

不厭梵行。

不欲拾沙門之法心樂梵

想滅

欲熱。佛常說法教人雕欲。汝尚不應

欲欲欲覺欲熱

汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲

以種種因緣稱證斷欲拾

樂布施作福。即答母言。我無愁憂不欲拾

No. 1435

制:

ľ.

╀ 誦律卷第一 ●初師之

9後秦 弗若多羅共羅什譯 北印度 三羰

明四波羅夷法之

作是念。 成就。 長者子。名須提那加關陀子。富貴多財種種 佛在毘耶羅國。去城不遠有一聚落。是中有 **饒財富**。 子尚乏飲食。何況能與諸乞求人。時須提那 國一處安居。時世飢饉乞食難得。諸人。民妻 髮被著法 服而作比丘。遠離鄉土到嬌薩羅 ●即馳往自須提那母。向須提那入門便去,其 著衣持鉢入村乞食至親里含。爲諸比丘各各 **外**還 毘 耶 離。 巳還到自舍。而作是言。先許當還我今來歸。 念巳。夏安居過三月自恣竟作衣畢。著衣持 戒不樂梵行。 我今當往教令還家自恋五欲 母念言。須提那入門即去。或能愁憂欲還拾 作是語已便《駃出去。 其家小婢見其"駃去。 |與種種飲食、自行頭陀受乞食法。次乞食 施作福。作是念已、往到其所語須提那。汝 愁憂不樂梵行欲捨戒者。 便來還家受五 、自歸三寶爲佛弟子。厭世出家剃除鬚 當因我故布施作福。今正是時、作是 此大飢饉乞求難得。我等諸親里多 一經遊諧園至本聚落。是朝時到 不應作。 聞已。 悔。乃作如是私屏惡業。汝所作事非沙門法。 不隨順道無欲樂心。作不淨行。出家之人所

M, 種 世尊未結此成。是須提那即便心動斧母。言 **擬種。 岩家無嗣。 所有財物悉當入官。** 提那。汝樂梵行不欲拾戒者。今婦時到當留 不動轉自樂修梵行不樂五欲。母言。善哉須 佛法難成出家動苦。即答母言。我不愁憂心 行欲拾戏者。當自還家受五欲樂布施作福。 將到須提那所。便作是言。汝若愁憂不樂楚 皆著來。受教還房,著其所喜衣服嚴具。母即 樂 逮得漏濫成阿羅漢、時須提那旣行姓已。心 ≕ 胩 受其母教。淨潔時到。 妆 共 比丘淅淅念問。 梵行。今何以故。 愁愛色變默然低頭迷悶不 迷問不樂言說。時知識比丘來相問訊在一 生疑悔。愁憂色髮無有威德, 言。我身無病。私屏作惡業故心有愁愛。時諸 而坐。問須提那。汝先有威德顏色和悅樂修 母教言。 **公**淨潔時 至年長大信樂佛法。出家學道勤行精進。 **鄢時懷妊,有稱德子月滿而生。** 母即避去。便將其婦屛處行姪。如是再 汝身爲病爲B私屏處作惡業耶。 2 到則來報我。便往語之。婦言如是 投雖 本須提那所喜衣服嚴飾之具悉 П 言不廻 往報母言。 **浜心** 默然低頭垂肩 。當語其婦 **今何所作。** 名曰續 須提那 爾時 青

不問。 集比丘! 身 Ħ 欲 出家之人所不應作。汝愚癡人不知我以種 事非沙門法。不隨順道無欲樂心作不淨行。 世尊, 佛以種種因緣呵責須提那言。汝所作 業。時諸比丘種種呵已。向佛废說 根本不淨惡業。語諸比丘。是愚癡人開諸漏 稱潜斷欲拾欲想滅欲熱。 種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱。 念安慧問須提那。汝實作是事不。答言實作 益事不問。有因緣問。 生 **婬法。是比丘得波羅夷不共住** 應如是說。若比丘同入比丘學法。 漏故。斷後世惡故。 信者得淨信故。已信者增長信故。邁今世惱 住故。折伏高心人故。有惭愧者得安樂故。不 故爲諸比丘結戒。攝僧故。極好攝故。僧安樂 رڻ، '佛如是種種因緣呵已語諸比丘。以十利 **海以身分內毒蛇口中。終不以此觸彼女** 汝尚不應生心。何況乃作起欲恚癡結縛 有 價。諸佛常法。 何 知時間。 況乃: 作起 有知時不問。 ~欲悲 梵行久住故。 佛世尊知彼時。 知而故問 凝結 我常說法教人雕 柳根 有 **5盆事間** (佛以是) 或有知 從今是戒 種種因緣 本不淨 不捨戒行 빘 事 無 mi

念已問諸比丘。諸比丘疑以此白佛。佛言 有 先往問諸比丘。得出家不。 贏不出還家作姓。後欲出家自作是念。我當 佛在含衞國。有一比丘名跋蒼子。不捨戒 作比丘。從今是戒。 人不拾戒戒贏不 出還家作姓 野得出家更 比丘の戒法。不捨戒戒羸不出四作姓法。是 丘。得波羅夷不應共住 應如是說。 不得則止。 若比丘同入 作是 戒

種種因緣呵須提那言。

汝應3愁苦憂

便自廣說如上因緣。話比丘

④[初節之一]—❸ ●後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯—姚承三藏弗若多羅共三藏鳩康] ——初節之一〇 ○歌—衣鳥〇 ⑤[氏]—● ○歌—疾鳥〇* ○即一疾働 ⑥(母)十首鳥〇 ⑪(大)十愁鳥⑤ ⑭河—不鳥〇 ⑮來—奉⑥ ⑰作—行鳥⑤ ⑯得—是② 三藤弗若多羅典三藏鳩康羅什譯母愛* ⑤[明]一〇,明四波羅夷法之 ◎時十(有)魯② ◎私屏處二於私屏魯③

我先已結此戒。今復隨結,從今是戒應如是 汝尚不應生心。何況乃作起欲恚癡結轉根 者自言比丘。三者爲乞比丘。四者破煩惱比 應共住。若比丘。者有四種。一者名字比丘。二 本不淨惡業。如是種種因緣呵已語諸比丘。 讚斷欲拾欲想滅欲熱。我常說法教人雕欲。 因緣阿欲欲想欲欲欲覺欲熱。 家之人所不應作。汝愚癡人。 不知我以種種 非沙門法。不隨順道無欲樂心作不淨行。出 言實作世尊。佛以種種因絲呵責。汝所作事 根本不淨惡業。時諸比丘種種因緣呵責已, 稱讃斯欲捨欲想滅欲熱 汝所作事非沙門法" 林中。有雌獼猴常數來往此比丘所。比丘即 比丘僧"知而故問是比丘。汝實作是事不。答 往詣佛所向佛廣說。 種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱以種種因緣 提其耳鼻傷破便去。時話比丘急問其故。便說其面。時此比丘心恥不視獼猴。獼猴郡瞋 與飲食誘之。獼猴心軟便共行經。是比丘多 佛在含傷國。 不淨行。田家之人所不應作。@汝不知佛以種 **婬法。乃至共畜生者。是比丘得波羅夷不** 廣說如上因緣。諸比丘以種種因緣呵賣。 岩比丘同入比丘學法。不捨戒戒贏不出 名字比丘者。 。汝尙不應生心。何況乃作起欲恚癡結縛 一看諸比丘面。次到所愛比丘前住諦 來相問訊在一面坐。時獨猴來欲行 爾時烯醛羅國有一比丘獨住 以名為稱。自言比丘者。日用 爾時世章以是因緣集 不隨順道無欲樂心作 佛常說法敎人雕 種種因緣稱 同 想 Æ 時 報 Ĥ

贏者、若比丘言。我捨佛即名拾戒、若言。拾 瞋人、若夢中、若自不定心。 法捨價拾戒,捨事和上捨阿關。梨。捨同和上 有戒瘾非捨戒。或有戒線亦捨戒。拾戒非戒 如是捨戒皆不名拾戒。或有拾戒非戒赢。 向睡眠人,向入定人。若隔障。若自瞋。若向 向聲人。向痙聾人,向無所知人,若向非人。 亂心人。向病壞心人。 若獨捨戒、若獨不獨 名拾戒。若心亂時。 病壞心時。 若向狂人。 向 木叉。同心同戒同說同波羅提木叉。故名同 受戒人亦如是學。如初受戒人所學。百歲比 有三學。善學威儀善學毘尼善學波羅提木 比丘。學者有三學。善戒學善心學善慧學。復 達不逆不破,是名比丘具足戒。是名具足戒 爲乞比丘者。從他乞食故。如婆羅門從他乞 若邊地語向中國人不相解者,若向極人。 入比丘學法。不捨戒者。若比丘狂時拾戒,不 丘亦如是學。是中一心一戒一說一波羅提 叉。同入學法者。如百歲受戒比丘9所學。初 煩惱比丘。云何比丘具足戒。云何具足戒比 拔盡根本。如斷多羅樹頭畢竟不生。是名破 丘者。諸漏結轉煩惱衆生。能受後身生熱苦 髮被著袈裟。自言我是比丘。是名自言比丘。 四羯磨受具足戒。又復賊住比丘。 阿闍梨 若僧和合說白四羯磨。是人信受隨行不 不獨獨想。若中國語向邊地人不相解者。 亦言我是比丘。是名爲乞比丘。破煩惱比 生死往來相續因緣。若能知見斷如是漏 给比丘比丘尼"拾式叉廉尼" 若向不定心人。 '剃除鬚 或 岩 拾 是。共人男行姪,二處犯波羅夷。 ED便處小便處口中。 非人女畜生女二根亦如 女行姓。二處犯波羅夷、謂雞若似雞是 中。非人男畜生男黃門亦如是。復有共 人畜生。比丘與人女行婬。三處犯波羅夷。大 黃門二根。女者。人女非人女畜生女。 男者 佛在含衞國。有一乞食比丘。名曰難提。晨朝 人男非人男畜生男。

取白衣服須白衣法。不須比丘法求在家事。比丘愁憂不樂欲拾戒。厭比丘法欲寒聲服。 名隨不如。是罪極惡深重,作是罪者。即隨不 優婆塞優婆夷、是名戒鼠亦拾戒。行婬法者、 說如是語已復作是言。我捨佛捨法乃至拾 *駃教我生活伎術。安我好處囑我以善知識。 復作是言。我念父母兄弟姊妹我念兒女。 是語。是名戒贏非捨戒。戒甗亦拾戏者。 是名捨戒非戏篇。 **非沙門非釋子。乃至不復與汝等共作同學。** 是名波羅夷不共住。是中犯者有四種。 **羯磨白四羯磨布薩自恋。不得入十四人數** 共住者、不得共作比丘法。所謂自羯磨白! 姓名非梵行。非梵行者二身交會。波羅夷者 我生活。伎術。安我好處囑我以善知識。說 服。須白衣法不須比丘法求在家事。復作是 憂不樂。欲捨戒厭比丘法。欲棄聖服取白衣 若言。汝等當知我是白衣若是沙彌。 如。不名比丘。非沙門非釋子、失比丘法。 不 彌沙 我念父母兄弟姊妹我念兒女。 襴 尼 拾便婆塞拾便婆夷 **戏羸非拾戒者。 若比丘愁** 。皆名捨政 當*耿敎 非比 男女 當 丘 若 如

黄門二四根者。

。亦人非

大便處

提比丘從僧乞還學法,今僧憐愍故還與學 骨聽 難提比丘不還戒戒不贏作婬法。是難 第三亦如是說。是中一比丘於僧中唱。大德 **僧還乞學法。僧憐愍我故。還與我學法。** 提比丘。不拾戒戒不贏不出作婬法。我今從 股革屣胡跪合掌作如是言。大德信聽。我難

法。者僧時到僧忍聽。還與難提比丘學法。白

如是用白四羯磨遺與難提比丘學法

@政女身在其前立, 左肩上入安桓林 時到著衣持B鉢入城乞食食已 有魔天神。欲破是比丘三昧故。化作端 在 **比丘從三昧起。 見此女** 一樹下敷尼師壞端身 持尼師 塩著 坐 煮 Ť,

善哉難提。 心大歡 e 欣便作是念。 我當得共 著哉難提。汝更欲**。學**比丘所學耶。聞佛所言 破沸血當從面孔出。是比丘來到佛所。佛言。 來即作是念。若我不以軟語勞問者。其心必 佛與百千萬衆恭敬圍邊而爲說法。佛遙見 脫袈裟。攝著囊中以置肩上往詣佛所。爾時 **堕。非是比丘非釋種子。今諸比丘必捨遠我 ®身不現。是比丘婬欲燒身故。便共死馬行** 欲摩女身。女人即却漸漸。遠去、便起隨逐欲 不復共住。我不應以不清淨身著此法衣。即 婬。既行婬已欲熱小止。 即生悔言。 我已退 捉。其身。時彼林中有一死馬。 身郎生著心。世俗禪定不能堅固。尋時退失 女到馬所則

自恣羯磨。一切羯磨不得作难事 得與白衣沙彌過二宿。得與具戒比丘作布 薩自恣二羯磨。 與學沙彌不得足數作布薩 受飲食。 不得與大比丘同室過四再宿。 自不 應授與大比丘飲食湯藥。自從沙彌白衣 信忍默然故是事如是持. 佛所結一切。戒蟲應受行。在諸比丘下 奥學沙彌行法

使外道機嫌呵責。 佛現在世出如是漏結因佛告阿難。汝破是達尼迦比丘赤色泥含。 莫 木去。是中有比丘名達尼迦。陶家子。自以巧 等辛苦暫行乞食。諸年少聲便壞我舍*持材 便壞庵舍持材木去。乞食還見生愁憂言我 **比丘一處安居。其房舍少。是諸比丘隨所知** 乞索。欲作入舍飲食,爾時佛與阿難按行諸 牛頭象牙衣架皆用泥作。 集諸草木以火燒 作庵含住。是時衆中有一比丘。名達尼迦。是 緣法。阿難受教。即往破之。達尼迦比丘二月 便作是泥舍。集諸草木以火燒成,嚴好如是。 識乞索草木作庵含住。 入城乞食時。 取薪人 何等物色赤嚴好。阿難答言。今王舍城衆多 房、遙見其舍色赤嚴好。佛知而故問阿難。是 成,色赤殿好。作是含已赐諸比丘,二月遊行 **陶家子。自以巧便即作泥舍泥戶泥向。梁椽** 作如是言。我等辛苦暫行乞食。諸年少聚便 墩我含B持材木去、當復更從知識乞索草木 人。壤其庵舍持材木去。乞食還見即生憂愁 自作庵舍止住。是諸比丘入城乞食。有取薪 佛在王含城。爾時衆多比丘共一處安居。 於房舍。時諸比丘隨所知識乞索草木。各各 办

愛奥難提比丘學法。

一心和合僧難提比丘偏袒右肩

第二

岩有如難提比丘者亦

我更欲學比丘學法。爾時佛語諸比丘。 谐比丘住必不接我。如是思惟已答言。世尊。

汝等

護城難持出入不應乞人者。 主四章提希子阿闍世王。 乞食。乞食已到木師所。 知識。 可作四木含。 過夜時到著衣持鉢入城 王教破不得有言。今王舍城諸材木師。是我 丘答言。是佛大師教令破之:達尼迦心 遊行、還見含破壞。 間所囑比丘 與我材木。 汝今知不。 一誰壞我 木師答 摩姆國 念。法 含 此

先奥我。 婆羅門取用。王言。我謂無主草木故作是說。 見之便言。放木師去將比丘來。城統即放 師將達尼迦比丘前到王所。王言。汝比丘法 且去我隨後往。 與、誰言我與。答言。木師言與。王曰。將木師 即到王所言。大王更有餘材。云何乃以守城 處。城統心念。王今云何乃以大材與此比丘。 如是言。若我國內草木及水。隨諸持戒沙門 云何不與而取。答言。大王,我非不與取。 大王。此是木師。時達尼迦比丘隨後來。王遙 迦比丘語言。以汝因緣故我今有事。比丘言: 來。即受教去將木師來,時木師中道見達尼 者随意取之。 是言。阿闍世王與我材木。我時答言。若王與 大材持與比丘。王言不與。 城統言。 王今已 取斬截臟著一處。答言,有達尼迦比丘。來作 若已得入往間木師。是大材木用守護城。 雛 藏。見已驚怖毛緊生念。得無怨賊將欲來耶 言。若王與者隨意取之。是中有大重材中守 處,時知城統。見大重材中守護城斬截覆 王言云何。答言。王當自念初登位時。 王言。我不憶與。比丘答言。今令王 即便自取大材木斬截藏著 時城統即將木師到王所言。 即取斬截職者 Œ.

王言。

汝今墮大罪中。

比丘答言。

我出家人

到 決

難

腬

復有四種

取人重物波羅夷。是物無守護有

馬妻子。若是在自國若在他國。

是物無人守

場上有穀。是物無人守確。有我所心誰爲我

有我所心誰爲我所心隨誰物。復有田

地

心隨

誰物

有五實若似

工寶

臌

(著地中

我所心重物雕本處。無守護者。如人有象學有

心誰爲我所心隨誰物。

重物雕木處如上說。

門間食厨。

有人藏物在中。是名守護。有我所

我所心誰爲我所心隨誰物。

復有象配馬

田稻田麥田麻田豆田葡萄田有 人守護

有我所心誰爲我所心隨誰物。

復有田廿蔗

羊妻子奴婢。若在自國若在他國有人守護。重物。四者離本處。有守護者。如人有象馬牛 重物。四者雕本處。有守護者。如人有象馬 重物波羅夷" 一者有守護。二者有主。三者

心取。重物離本處,皆如上說。復有四種,取人

岩二 身者。若手若脚若頭若餘身分取他人物 者雕本處。用心者。 羅 丘如是不與取者。 奪 物處不。若言知處遣往盗取。是入隨語即偷 是人隨語即偷奪取離本處。是時比丘得波 雕本處波羅夷、教他者。若比丘教人盜他物。 $\equiv$ 羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣。 失比丘法不共住者。不共作比丘法。所謂白 者。 Ė 取 取人重物波羅夷、一者用心。二者用身。 教他6人。三者遣使。自取者。手自取自手舉 十四人數。是名波羅夷不共住。是中犯者有 深重。作是罪者。 驅出國界。輸金者、輸金等物贖罪。賊者有 繋者。 岩著 征械枷鎖在獄, 皆名爲點。 擯者。 王。職。亦名爲王國主滦頂、殺者名爲奪命。 利種身受王職吉水灌頂、是名爲王。亦名國 攅 胤 本處者。隨物所在處學著餘處。復有三種 、取者。 夷。造使者。 |種`取人重物犯波羅夷。 種。若劫若盗。汝小の見者。未知法故。癡 本處 **岩輸金罪。** 重物波羅夷。 以所 無所知故。波羅夷者名墮不如。是罪極惡 取離本處時。比丘得波羅夷、復有三 亦名灌頂。若婆羅門居士若女人身受 根人不與盜取。 他不與 慽 他人不與是物。 物 若作是言。汝小兒汝癡汝賊。比 若王王 若比丘語人言。汝知某甲重 一者他不與。二者重物。三 不名比丘。非沙門非釋子。 若男若女若黃門 得波羅夷不應共住 發心思惟欲偷奪取。 是名不與取。王者刹 臣 若男若女若黄門 若捉緊縛 一者自取。二者 不得入 君 種 Ξ 不 者 取 離 用 若 根

復有四種。取人重物波羅夷,一者他不與二 B想者。知是物有主B人。重物離本處如上說 離本處如上說。復有三種,取人重物波羅 是物有主。若男若女若黃門若二根人。重物 者是物屬他。二者重物、三者雕本處。屬他 本處。盜心者。他不與自盜心取。 者 者偷奪心取。三者重物。四者雕本處。皆如 若男若女黃門二根人『重物離本處如上說 處亦如上說。復有三種。取人重物波羅 重物波羅夷 者屬他思想、二者重物。三者離本處、屬他 不與。 隨物所在處學著餘處。 重物者。 一者盗心。二者重物。 物直 五 錢若過五 復有三種。 鏠 重物雕本 三者離 離 夹 本處 取 夷 Ŀ

①(清]—⑤ ②(汝)十寅号⑤ ⑤呵十(食)号 ①新二詞⑦ ⑥前二師⑦ ⑥〔即〕—⑥ ◎戰二位⑤ ◎〔兒〕—⑥ 〇人十(取)号⑤ ⑩ 是時二時是号》 仍想二相② ④(屬位)十零号⑤ ④(人)—⑤ Φ(重物離本處)—⑥ □與十(取)号⑥ Φ知物二物知⑥ ⑩ 葡萄二蒲 林喇魯多海滨等 (B)(行)—自全 (B)(在)—自全

奪心取。重物雕本處波羅夷西知物屬他偷奪 說,復有四種,取入重物波羅夷。是物屬他偷 飕

從下至上從

索覆若衣覆。

一色名一

處。異色名異處。

是諸

繩

玉

風

波羅夷。若選擇時偷關遮

是諸處有五寶若似五寶。

比丘以偷奪心取 選擇已取五

加處即重環處坐處板四種處柱處程處. 波羅夷。鹿車驟車步挽車亦如是。禁車處者。

足多足。地處者。如人有五寶若似五寶在地。 物不在器。或心兩在。取五錢直波羅夷,是名 蘭遮,又如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕,以五寶若似 偷蘭遮。選擇已取五錢直波羅夷。若以木瓦 比丘以偷奪心取離本處波羅夷。 僧坊處。身上處關稅處共期處。無足二足四 處上處虛字處。乘處車處6船處7 識比丘在餘處見。便即奪取。 無我所心。奪得者。又如比丘失諸衣鉢。有知 我所心。已奪故。有守護無我所心。 主不守護無我所心。已失故。 以王力若聚落力盪破是賊。賊拾物走。是物 是物有守護無我所心重物離本 離本處如上說。復有四種,取他重物波羅夷。 所屬。主有我所心。是名有主無人守護。重物 物轉著瓶底亦波羅夷。 不守護無我所心。已失故。賊不守護無我所 薄碎厚层厚覆雜色层雜色段緣。 夷。若比。丘偸奪心。在器不在物。若心在 夷。若選擇時偸蘭邁 選擇已収五錢直波 學取。雖墮本處波羅夷。若拽取未出界偸 心。奪得者。重物離本處如上說。處者。地 我所心者。如群贼破他城邑。多得財物、若 表。精被表裏對被絲鞋被。 若取瓶底物轉出近口波羅夷。近瓶口 上處者。若細母陸繩床庭陸繩床。官際發 有守護無我所心。 比丘以偸奪心取離本處波 ιĽ **岩穿瓶取五錢直波** 有 是失衣鉢比丘 地敷具樹上 誰守護無我 處 肵 若選擇時 水中田地 Æ, 誰守護 有守護 蘭遮。選擇已取五錢直波羅夷,是名上處。虛 ۴ij 關端。選擇已取五錢直波羅夷。屋上處者。謂 吹 波 **李處者。如人房舍殿堂諸欄楯上。有貴價衣** 名一處。若四末泥含一些名一處。若草覆含 者選擇時偷蘭邁。選擇已取五錢直波羅夷 名一處,若皮若繩若衣覆。異繩名異處。 夷 丘以偷奪心取五錢直波羅夷 重名一處。若木覆舍一木名| 丘以偸奪心取五錢直波羅夷。若選擇時偸 處乃至根鬚處。是諸處四有五寶若似五寶、比 上說。樹處者,根處莖處枝處葉處華處四果 種毛名一處。一色名一處,異色名異處。除如 被表轉被表裏轉被緣轉被地敷具處者。一 囊崖瀬蓐厚麘蓐覆雜色薜雜色綬綠溝被厚 如上說、蓐者一種毛一四種名一處。表處裏 如 異處。若皮若衣覆。一色名一 梁 若似五寶。比丘以偷奪心取五錢直波羅夷。 處一色名一處。異色名異處。是諸處有五寶 取五錢直波羅夷。魚母檻繩床處者。 取五錢直波羅夷。若選擇時偸崩遮。選擇已 陛 E在密衣未隨地。 | 頭摩衣頭求羅衣鳩羅閉衣懸是諸處。 **雅色名一處。是諸處有五寶若似五寶。** | 檢重開梯B性處。一狀名一處。欄楯處一鉤 間處向處門關處戶風標處牛頭象牙衣四架 是諸處有五寶若似五寶。 上。處 處上繩床足處上頭處。 又如比丘和田上阿闍梨衣。 細 陛 縄 床處者。 比丘以偷奪心接取波羅 謂脚處足處環

五寶著此器中。

夷

若選擇時像

車禁車。領車處者。謂輻網轅穀箱處欄楣

比

心。已奪故。

人守

但

有 我所

若以繩織異繩 處。異色名異處

熄

比丘以偸奪心 處。若仰泥舍 者一板 餘 床 處者。 脊處胸處頸 處頭處耳 古羅。是名虛空處、乘處者、象乘馬乘。象乘 羅、鳥隨比丘所欲至處偸関遮,若至餘處突 蘭遮。諸有主鳥持是物去爲野鳥所奪。比丘 尾處。餘如上說。車處者。積車庭車塵車步 處有五質若似五質。 頸處頭處耳處鼻處口處牙處足處。 以偸奪心奪野鳥取偸崩遮, 進。鳥隨比丘所欲至處波羅夷。 若至餘處偸 偷奪心奪是有主鳥波羅夷。 野鳥持是物法。諸有主鳥奪野鳥取。比丘以 奪是鳥取偸蘭遮。若待鳥時突吉羅。鳥隨比 比丘所欲至處波羅夷、若至餘處偷蘭遊。 心奪是鳥取波羅夷。若待鳥時偸蘭邁。 鵝腐孔雀鸚鵡@猩猩嘴是物去。比丘以偷奪 閣上。以內外莊嚴身具在是諸處四有有主鳥 夷 丘所欲至處偸崩遮。若至餘處突吉羅。又諸 有野鳥謂諸鷹鷲噺是物去。比丘以偸奪心 Ŀ 隨下衣未至 若選擇時偷蘭邁"選擇已取五錢直波 馬四乘處者。 又如人門中向中閣上簷下樓觀處屋 謂脚處膝處髀處防處肋處脊處胸處 地 **韶脚處膝處髀處胯處肋** 比丘以偷奪心 比丘以偸奪心取波羅 處外處口處3殿毛處 若待鳥時偸蘭 若待鳥時突盲 接 如是諸 取 Ŗ 波 處

花台》 四上二角形像 四(精)十有台湾 四强第二生社会学 四(乘)一带 四型二型合物 四位二张形像

船處者,一切瓶一切繩緯處一切皮縛處。浮五寶若似五寶。比丘以偸奪心取波羅夷。瓶 舫船處者。謂橫梁處繩縛處。餘如上說。舍船 處有五寶若似五寶。 處兩頭處底處兩箱處竪。機處柁樓處。 船浮囊船板船木桃草桃。草槽船處者。雨蛇 蘭邁,選擇已取五錢直波羅夷,若沈著水底 **像奪心取是諸鳥波羅夷**。 奪心取波羅夷。若選擇時偸蘭遊 爲舍故車故薪故水中浮物來下。 已取五錢直波羅夷。是名船處。水處者。如人 以偷奪心取波羅夷、若選擇時偸蘭邁、選擇 處一切縛處。是諸處有五寶、若似五寶、比丘 板處。木栰者,一切木處,草稅處者。一切草 養船處者。一切養處一切縛處。板船者。一切 若板覆一般名一處。異色名異處。是諸處有 檕處。若以草覆,一重草名一處,若木•枝覆 夷、選擇時偸蘭邁。選擇已取五錢直波羅夷。 主鳥。比丘以偷奪心取波羅夷。若選擇時偸 選擇已取五錢直波維夷。 波羅夷。復次6有主池中諸有主鳥。 前波羅夷。若沈著水底波羅夷。若譽離水亦 **凝夷** 有五實若似五實。 錢直離本處波羅夷。若等從捉留住後水到 是名乘處。船處者。單槽船舫船合船瓶 若選擇時偷蘭遮。選擇已取五錢直波羅 若舉雕水波羅夷 復有無主池中諸の有 謂板壁處瓶處甕處安瓶甕蓋處柱處 若舉職水亦波羅夷 比丘以偷奪心取波羅 比丘以偷奪心取波羅 岩選擇時偸蘭遮 岩沈著水底偸蘭 一是名水 2. 選擇已取比丘以偸 比丘以 處 是諸 田 處 處 處 偸 者 在. 羅 夷 相 含 夷 利鳥拘香羅鳥狌狌及人。

復有賈客未至图稅處。比丘示異道過失所稅 我物直五錢波羅夷。沒有買客B來至關稅處 比丘言。與我過是物盡與汝稅。比丘與過若 税物直五錢波羅夷。 比丘言。與我過是物與汝半稅。比丘與過得 過稅直五錢波羅夷。 客至關稅處語比丘言。與我過是物。比丘與 應輸稅物而不輸四稅直五錢波羅夷" 復有貿 處波羅夷。是名身上處。關稅處者。比丘度關 脊處腹處胸處手處肘處臂處6月 處頸處頭 比丘與和上阿闍梨持衣行。 是比丘身上路 巴取五錢直波羅夷。 以偷奪心取波羅夷。若選擇時偷蘭邁、選擇 者。懷蟲千頭羅蟲有人取之學著器中。比丘 得五錢直波羅夷,是名四共期處。 者。比丘與賊共期。破諸村落得物與比丘分。 餓敢。比丘示異道不犯,是名關稅處,共期處 物、五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸若飢 比丘示異道過失所稅物。物直五錢波羅夷 器 夷 蘭邁。 若作異相過分得勝 。是名無足處。二足處者。 有二因 比丘以偷奪心取是衣養。從此處移著彼 僧坊舍亦如是。是名田處,身上處者。 如 比丘為地故言他得勝者波羅夷。不如者 謂脚處碑處膝處髀處跨處 6 隨處肋處 若心兩在。 若比丘偸心在器不在蟲。若心在蟲不 緑奪他 以偷奪心取得五錢直波羅 田 堰 復有賈客至關稅處語 復有賢客至關稅處語 岩穿器取蟲直五錢波 如鵝鷹孔雀鸚鵡 者相言。 地直五錢波羅 無足衆生 一者作

波耀夷。有諸四足共一處臥。比丘以偸奪心 在牆壁籬障內。 比丘以偷奪心解繩牽去過四踔波羅夷。 足處者。象馬牛羊驢騾。有人以繩緊在一 岩共期處行過二彈波羅夷。是名二足處。四 者共要,若比丘以人著脊上過二四阵波羅 得五錢直波羅夷、偸人有二種。一者擔去。二 取鳥直五錢波羅夷。 時偸蘭遮 籠 若心在鳥不在龍。 中,比丘以偷奪心取四得波羅 選擇已取五錢直波羅夷。 比丘以偷奪心騙出過四算 若心兩在。以偸奪心取 岩比丘偸心在籠不在 夷 若穿籠 考選 處 夷

者病壞心 及七種取非人重物偸蘭邁。 一 者暫用。四者謂無主。五者狂。六者心亂。 七種取人重物無犯。一 知有主。五不狂。六不心亂。七不病壞心。又 波羅夷"一非己想,二不同意。三不暫用。 波羅夷"是名多足處。四又有七種、取人重物 在蟲不在器,若心兩在。以哪像心取直五 蟲直五錢波羅夷。若偸心在器不在蟲。若心 偷蘭邁。 選擇已取五錢直波羅夷。 若穿器取 著器中。比丘區偷奪心取波羅夷。 名四足處。多足處者。蜈蚣百足蛣蜣,有人舉 若殺者波9夜提。殺已取肉直五錢波羅夷。是 心念。是放牧人入村去時我當盜取偷蹦遜 驅一令起出過四踔波羅夷。若在外放。比丘 不狂。六不心亂。七不病壞心。又七種取非 己想。二不同意想。三不暫用。四知有主。五 重物無犯己想同意取暫用謂無主狂 叉9有七種 取 人輕 者己想。二者同意。三 物 偸蘭 若選擇時 心飢 非 Щ Ŀ 錢 己 心

有人取

是

一物料

歬

墋

Ũ

①杜二社图② ④挽二死号② ①技二支号③ ⑤(從)—号③ ⑥有十(無)⑤ ⑤有二無号 ◎(腹床)—⑤投十(死)号③ ①來二未号③ ②(關)十紀号④ ②歌二符③⑤ ④(共)—号⑤ ⑥(丹)—号⑤ ③*⑥(以)十余号⑤ ◎余十(本)号⑤ ④又二夜号⑤ ④(木)—号⑤* 衣我今地得。

波利比丘尼言。汝取是衣耶。

後得之。共會一處時。東方比丘尼唱言,誰失

復有東方比丘尼。與波利比丘尼共一道行。 時波利比丘尼在前遺失衣去東方比丘尼在

*夜提。從今日不得詐稱他名取

岩取犯罪

越名字取。佛言。不得波羅夷,但故妄語得波 事白佛。佛知故問,汝以何心取。答言。我以施 字故取。即自生疑。 他油。彼比丘尼言。

我將無得波維夷耶。是 我非不與取。我以汝名

比丘尼言。何·以爾。 施越言 贾客不與。詐取

是。弊惡比丘尼下賤比丘尼。汝得波羅夷。彼 餘物汝亦當與。施越即往語彼比丘尼言。汝

後秦北印度三嶽弗若多羅譯

見施越比丘尼言。 善女何以但索麻油不索 比丘尼持至寺中便自服。·過之後數日。賈客 答言。我持《是至比丘尼寺中。賈客即與、是 比丘尼須胡麻油五升。賈客問言。用作何等。 丘尼聞是語。過後數日便往到其含言。施越 須酥油蜜石蜜至我含取。答言如是。時有比 客見是比丘尼。信敬心喜作如是言。善女所 6謂有關德人。喜供養與油酥蜜石。蜜有一賈 狂心亂心病壞心。有比丘尼名施越。多知識 取非人輕物無犯。 有主不狂·心不心亂不病壞心。 非人輕物突吉羅。非己想不同意不暫用知 暫用謂無主狂心亂心病壞心。又*有七種取 想不同意不暫用知有主不狂不心亂 又*有七種取人輕物無犯。 己想同意取暫用謂無主 己想同意取 又*有七種 不病壞 言 衣當善籌量。此是他衣物、雖無人守。必自有 取。比丘言。我謂無主故取:佛言無犯:從今取 得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心 我謂囊掃無主故取。耕人言。此是我衣。比丘 見語比丘言。莫取我衣。比丘不聞。 居士近祇四桓耕地放衣一面。時有比丘求養 往捉比丘言。汝比丘法不與取耶。比丘答言。 辯衣。見是地衣四顧無人便取持去。耕人遙 將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言無犯。有 故。答言。汝以《盗心取故》是比丘尼心疑。 答言我取

"是汝衣者便自持去。 比丘心疑。

我將無

耕人即

波利

言。汝得波羅夷。罪。

。問言何

我

十誦律卷第 吉 选

十誦律卷第二 190 初師之二

來言,汝須胡麻油。我即與之。施越言善。若索 餘物、比丘尼言。何以說是。答言。有一比丘尼

19明四波羅夷法之二 是諸比丘 身體剪爪治鬆髮著好衣服以香蜜身。 懷厭惡惭愧是身、譬如年少自喜嚴飾 9洗浴 動修習。諸比丘作是念已,勤修智不淨觀,深 尊教我等。修習不淨觀得大果大利。我等當 **食膿血蟲出以緊其頸厭惡。 臭屍深懷慚愧。** 死蛇若以死狗。 修習不淨觀得大果大利。諸比丘作是念。世 :在跋耆國母跋求摩河上。是時佛語諸比丘。 深修 不淨觀故 或以死人臭爛靑瘀鳥獸所 慚愧厭惡亦 岩以 復 如

狗 跋 梵志專以利刀斷是比丘命。有血汚刀。持至 **处志所讃言。善人。汝能殺我。與汝衣鉢。時彼** 修不淨觀故。深得厭惡慚愧奧身。便往應杖 或投高崖或有比丘轉相害命。有一比丘,動 心欲死数死求刀自殺。或服毒藥或有自緊 修不浮觀厭惡慚愧亦復如是。 爾時或有發 出以繫其頸。是人厭惡深懷慚愧。是諸比丘 身。譬如年少自喜嚴飾。"洗洛身體剪爪、治 騷髮著好衣服以香塗身。 若以死蛇若以死 阿難言。今說戒日衆僧都集。何故減少。阿難 少。月十五日說戒時至衆僧滅少。佛知故問 **共命如是二三乃至六十。以是因緣僧遂減** 梵志所讃言。善人可斷我命。 時彼梵志等斷 比丘動修不淨觀故厭惡臭身。從住處出至 未度者我當度之。誰未脫者我當脫之。時豁 得衣鉢。時彼梵志生惡邪見自謂審爾。便挾 大福德。是沙門釋子未度者度未脫者脫兼 天神。從水中出住水上讚楚志言。善人汝得 殺我與汝衣鉢。時彼梵志即以利刀而斷其 轉相告命。有一比丘動修不淨觀。深得厭惡 大果大利"是諸比丘即勤修不淨觀" 厭 白言。世尊一時教諸比丘。深修習不淨觀得 刀去從房至房從經行處至經行處唱言。 命。有血污刀。持至跋求摩河上*洗之。有魔 慚愧臭身。便往鹿杖焚志所讃言。善人。汝能 或服毒藥。或有自繫。或投學高崖。 문 |求靡河上*洗之。有魔天神。從水中 "爾時或有比丘發心。 或以死9人臭燗青瘀鳥9獸所食膿血蟲 欲死歎死求刀自殺 。或有比! 出 佳 惡臭

◎数二价⑨ ◎ 桓三运免

淨觀故深得厭惡慚愧臭身。從住處出至9姓 絕行處至經行處即大唱言。誰未度者我當 生惡邪見自謂審爾。 未度者度未脫者脫策得衣鉢。 命。如是二三乃至六十。故僧滅少。@唯願世 志所讃言。善人可斷我命。時彼梵志尊斷其 除滅。無厭惡故。世尊。云何修習阿那般那念。 生即能•滅除。佛告阿難。有阿那般那念。名 安樂行法無有厭惡,諸惡法生即能除滅。世 考在空舍。 敷尼師 垣正坐端身繋念在前,除 念一心入村乞食。 食已若在冬處若在樹下 名為善道安樂*住法。諸惡法生卽能除滅。無 為善道安樂"住法"所以者何。諸惡法生卽能 世貪嫉。於他財物遠離貪著。如是行者則能 聚落止住。是朝"時到著衣持鉢攝身諸根繫 有厭惡。佛語阿難。若有比丘隨其所依城邑 出遍身。當一心知從一切身出。除身行時,當 當一心知入。若息出時當一心知出。若長若 心 使慧力羸不至涅槃。是故當除。若息入時 **拾離順恚睡眠調戲疑悔。是諸陰蓋能煩惱** 除心行時。 |讃梵志言。汝得大福德。是持戒沙門釋子 其心念出入息。受喜時受樂時受心行時 「諸惡法生卽能除滅,佛語阿難。更有善道。 1時令心攝時令心解脫時當 。若息入遍身。當一心知從一切身入。若息 云何善道。安樂"住法無有厭惡。諸惡法 爲諸比丘說餘善道、安樂。住法無有厭 誰未脫者我當脫之。時諸比丘勤修不 "當一其心念出入息"覺心時令心 便挾刀去從房至房從 時彼梵志即 其心念出 生, 説 丘 若不即死

諸比丘各作是念。 諮惠法生即能除滅。無有厭惡。爾時仰語諸 以十利故與諸比丘結戒。 念已一即勤修習阿那般那念。便得無量種種 那般那念。得大果大利、我等當勤修習,作是 比丘。當勤修習阿那般那念得大果大利。時 羅夷、一者自。二者教。三者遺使。自者。自身 他奪。是中云何犯罪,比丘有三種奪人命波 是比丘波羅夷不應共住。奪命者。自奪若教 教死數死。作如是言。入用惡活爲, 漢 知見作證。 者用非內色。三者用內非內色。內色者。比 得波羅夷,復有三種奪人命。一者用內色二 捉是人紫縛奪命。是使隨語奪彼命時。比丘 縛奪命。遣使者語他人言。汝識某甲不。汝 作自身餐他命。教者。教語他言。提是人繫 令彼因死,彼因死者是比丘波羅夷,若不即 丘用手打他,若足若頭若餘身分。作如是念。 @得偸蘭遮。用@不內色者, 若比丘以木瓦石 死後因是死亦波羅夷。若不即死後不囚死 刀 其心念出入息。阿難是名善道安樂行 `隨彼o心樂死` 種種因緣敎死歎死。 死者 若比丘。若人若人類。故自奪命。若持刀與 宋刀自殺」死教死。種種呵已語諸比丘。 。以是因緣集比丘僧種種呵責。云何名比 觀無常觀縫壞觀雕欲觀滅 9架弓箭。 佛知多有比丘得漏盡道成阿羅 若木段白鑞段鉛錫段遙擲彼 世经為我等證歎修習阿 從今是戒應如是 滋觀 **拾離** ~ 寧死勝 法 當

作如是念。令彼因死。

彼因死者波耀夷。

死突吉羅

丘爲畜生作坑。

畜生堕死B波夜提。

得波羅夷。若不即死後因是死亦波羅夷。 作是坑。是名成憂多。若是人因是死者。比

後因是死亦波羅夷,若不卽

死

後

事作

來者皆今頃死。

因死偸崩遮 亦不以內非內色。爲殺人故合諧 用內非內色者, 彼因死者波羅夷。 若 比丘以手 若不 作

非內色 捉木瓦石刀"槊弓箭。若木段白鑞段鉛錫段 若被擁中大車小車臥具鰲與步挽車中。 根中四身上若著瘀中、若著餅肉中藥飯粥中 毒藥。 若著眼中耳中鼻中口中。 @若著男女 後不因死偸蘭遮。復有比丘。不以內色。不以 不 即死後因是死亦波羅夷。 如是念。令彼因死。 夷。 若不即死後因是死亦波羅夷、若不即死 打他。作如是念。 令彼因死,彼因死者波羅 是死偸蘭邁,復有比丘。 不以內色, 不以非 援上"若心念若口說。以是人從此道來故 命根。於中起方便殺,憂多者。有比丘,知是 造令去就道中死。 按腹殺、推著火中、推著水中。推著坑中。 作毘陀羅殺。半毘陀羅殺。 人故。作恩愛多殺。頭多殺。作成。作羈。作機 內色,亦不以內非內色。 人8從此道來。於中先作無煙火坑。以沙土 乃至胎中初受二根身根 亦不以毒藥。爲穀 若不即死後不因 斷命殺。暗胎殺 若 我

人死者突吉羅、畜生B達死亦突吉羅。若比 人死者溲羅夷,非人死者偸蘭邁。畜生死者 亦偸蘭遮、若爲非人作坑。非人死者偸蘭遮 不即死後不因死偸蘭邁。若比丘爲人作坑。 。非人墮死亦突吉羅。若比丘不定 入死者波羅 若 丘 ●党志二鹿杖争争 ●唯二性号者 ●住二行号者* ●滅除二除滅号者 ●時二持事者 ●心十(所)号者 ●(得)一号者 ●型二君号者* ® ®者者男女杖中の身上若者病中号者 ®妻乡二便多母者下周 ®世二秋号者 ©[唯]一号者 0不≕非⊜3 四[唯]-鲁力 四波衣提二波 迎提 🖨 🗈 下同

是中旋羂,若心念若口說。為是人從此道來 依柱依《石依擬依壁。依木段白鑞段鉛錫段。 弶。羂者。 有比丘知是人從此道來。 若依樹 ·者偸蘭邁。人及畜生死者突吉羅。若爲畜生 羅。若不定爲一事作。諸有來者皆令墮死,若 作房。畜生死者波逸提,人及非人死者突吉 死偷蘭邁。若爲人作原。人死者波羅夷。非人 道來故作弶。令彼因死者比丘得波羅夷,若 錫段,是中施弶。若心念若口說。爲是人從此 及畜生死者偸蘭邁,若爲非人作弶。 不即死後因是死亦波羅夷。若不即死後不因 中依樹依柱依石依壁。若依木段白。臘段鉛 名木頭多。弶者,有比丘知是人從此道來。於 死亦波羅夷。若不即死後不因死偸蘭邁。是 彼因死。彼因死者波羅夷,若不即死後因是 名地頭多。 人死者波羅夷,非人死者偸蘭遮。 畜生死者 驥蹴踢,若个毒蛇蜈蚣往嚙。作●如是念。今 桁人脚挺手枷頸,如是繫已。令象馬駱駝牛 若令毒蛇蜈蚣往嘴。作如是念。令彼因死。彼 如是埋已。 坑。埋入脚踝。岩埋膝若腰。 二種。一者地。二者木。 亦波羅夷。 無死者偷蘭遮突吉羅。是名憂多。頭多者有 作羂是 羂事成。 死者比丘得波羅夷。 非人死者偸蘭 都不死者偷騙遮突吉羅。是名為 木頭多者。有比丘穿木作孔。 若不卽死後不因是死偸蘭邁。是 **令象蹴踢** `彼因死者比丘得波羅夷 遮 **斋生死者波夜提**。 。地頭多者。若比丘作 若不即死後因是死 **令馬駱駝牛驢蹴蹋** 若臍若腋至頭。 非人死 若 都 害 禪 邁。爲非人作關。

呪師護念救解。若有大力天神守護。則不能 ■讀呪術。是名毘陀羅成。若所欲殺人。或入 手中。若心念若口說。我爲某故作毘陀羅。即 是男為爲撥。毘陀維者。有比丘以二十九日。 畜生死者波夜提。都無死者偸蘭邁突吉羅。 吉羅。若比丘不定爲一事作撥。諸有來者皆 求全身死人召鬼咒尸令起。水鸣洗著衣著刀 令墮死。若人死者沒羅夷。非人死者偷蘭遮 生作機。畜生死者波夜提。人及非人死者突 非人及畜生死者四皆偷蘭邁。爲非人作撥、非 偸崩逃, 若比丘為入故作撥。人死者波羅夷。 不得穀前人者。當殺是羊若殺是樹。如是作 人死者偷蘭遮。人及畜生死者突吉羅。爲畜 死後因是死亦波羅夷。若不即死後不因死 是撥事成。彼因死者比丘得波羅夷、若不即 依石依壁。依木段白蠟段鉛錫段,是中施機 若比丘知是人從此道來。 撥。若心念若口說,爲是人從此道來故作撥。 無死者偸蘭遮突吉羅。 羅夷。非人死者倫蘭邁。畜生死者波夜提、都 事作絹"諸有來者皆令陰死@者"若人死者波 提。人及非人死者突吉羅。若比丘不定爲一 生死者突吉羅、爲畜生作網。畜生。墮死波夜 波羅夷。非人死者偸蘭邁。畜生死者亦偸蘭 若不即死後因是死亦波羅夷。 不因死偸蘭邁。若比丘爲人故作羂,人死者 定。或入滅鑑定。或入慈心三昧若有大力 是作咒比丘。先辦 非人死者偸關遮 羊 是名爲絹®殺撥者。 若依樹依柱依概 若得芭蕉樹。 若 若不即死後 人及畜 蘭遮, **堕胎法。若胎死者波羅夷。母死者偸蕳邁,俱** 羅夷。俱不死者偸腦邁。 與有胎女入吐下藥灌鼻藥。 出時彼命隨出、是名斷命、墮胎者、 有比丘 四時彼命隨滅。 爲某故。 者善 死者波羅夷。若胎死者偷關遮,若俱死者波 因是死亦波維夷。 是因緣命女人死。死者波羅夷。若不即死後 若針血脈、若出眼淚。若消血藥。作是念。以 口說讀呪術言。 地酒食著中。以針刺衣角頭尋還拔出,心念 **若是比丘爲殺彼母故令堕胎**

作所欲殺人形像。作是像已尋還撥滅,心念 又如此丘二十九日。牛屎塗地酒食著中、盘 滅。某甲人命亦如是滅。若火滅時彼命隨滅。 **\$**零著水中。心念口說讀咒術言。如火水中 四共二十九日。牛屎塗地酒食著中。 口說讀咒術言。如是像滅彼命亦滅。若像滅 是比丘。是名华毘陀羅。斷命者。若比丘以 毘陀羅者。有比丘二十九日作鐵車。 是羊若殺是樹,如是作者善,若不爾者還殺 慈心三昧。若有大力咒師護念教解。 毘陀羅成。若所欲殺人。入禪定入滅益定入 已作鐵人。作鐵入已召鬼, 咒鐵人令起。 力天神守護。則不能害。是作呪比丘。 冼著衣繫刀著鐵人手中。若心念若口說。 羊岩得芭蕉樹。 若不爾者還殺是比丘。是名毘陀 作是半毘陀鑑讀是呪術。 有如比丘二十九日。牛屎塗 若不思得殺前人者。 然火已 。若有大 是名半 作鐵 當殺 **光**瓣 羅 我 ΙĹ

如是針出彼命隨出。是四針

湘大小便處藥

若不卽死後不因是死偷

若比丘為殺胎故

俱死者波羅夷。俱不死者偸蘭遮是名按腹。胎故按腹。胎死者波羅夷, 母死者偸隔遮 藺邁、 俱死者波羅夷。俱不死者偷藺遮。若爲 使在車前走。若令上峻岸,作是念。以此因緣腹者。有比丘。使懷妊女人重作或擔重物。教死者波羅夷。俱不死者偸藺進,是名墮胎。按 後因是死"波羅夷者不 即死後不因 死偷蘭 是念。令彼因是死。死者波羅夷。 推堕火の中者。 比丘爲母故按腹。母死者波羅夷。胎死者偸亦波維夷。若不卽死後不因是死偸閻遮,若 <u>F:</u> 卽 者波羅夷若不即死後因是死"波羅夷。若不 殿含牆壁深坑。作如是念。今彼因是死。更死 邁"是名墮水。高上推獲3下者。高山高9g岸 中大深井中深河渠中乃至面沒水中。 堕水。中者 死者波羅夷。 糠火中"作如是*心念。令彼因是死。彼因是 令女人死,死者波羅夷。若不即死後因是 惡道中。作如是念。令彼惡道中死,死者波羅 知是道中有惡賊惡獸飢餓。 死後不因死偷蘭路遊。遺令道中死者。有比 、若不即死後不因死偸繭遮是名墮火。推 若不郎死後因是死"波羅夷" 若不即 推大池中大海9中深泉中陂水 若不即死後因o是死者o波羅 推木火中草火中牛屎火中野 **遗令往至此** 若不即死 作 如 死 羅 惟 到 漶

是 我何以受是比丘語自奪命。不因死者偸蘭 善知識因緣故。親近善人得聽善法。能正思 我何以教是人死。還到語言。汝等惡人。或以 我不用是比丘語。不因死者比丘得偸蘭邁 夷。若不卽死者偸蘭邁,若惡戒人作如是言 作罪。不如早死。是人因是死者。比丘得波羅 應捕魚獵師圉兎偸賊魁膾咒龍守獄有比丘 莫自奪命,病人不四因死者偸蘭邁,是名三種 蘭進。若是病人作是念。 因死者偷蘭遜。病者。四大增減受諸苦惱。比 福德益多。 福德多故受福亦多。莫自奪命。不 教此善人死。還往語言,汝善戒人。隨壽命住 何不自奪命。是人因是自奪命者。比丘得波 言。汝持善戒。B有福德人若死便受天福。汝等 優婆寒優婆夷。有比丘到諸善人所。作如是 因死者比丘得偸蘭邁。善戒者。比丘比丘尼 自奪命。不因死者偸蘭遮。若比丘心悔: 奪命。因是死者比丘得波羅夷。若不死者偷 丘語是人言。汝云何能久忍是苦惱。何不自 三者病人,惡戒人者。殺牛殺羊養雞養猪放 人。或得良藥善活病人隨病飲食、病可得差 若比丘讃歎是B人令死。便心悔作是念写言 「惡戒人所。 作如是言。汝等惡戒人。何以久 夷。若不自奪命偸蘭邁、若善戒人作是念 |得離惡罪。汝勿自殺。若是人受比丘語。不 求。讃歎有三 '若比丘教他死已。心生悔言。我不是何以 何以教此病人自殺。 種 者惡戒 我何緣受是比丘語 還往語言。 一者善戒 汝等病 我不

心 巾

起方便欲令死。

死者波羅夷。若不即死後

初得二根者。謂身根命根四迦羅羅時,以 不因死偷蘭進。是名遣令道中死,乃至哪胎

殺

死

是死*波羅夷。若不即死後不因死偸蘭遮。

比 丘

種

者自求。一

一者数

讃死。

迦留陀夷恒出入一居士舍。

晨朝

時 到

無犯波羅夷。是事白佛。

佛言不犯。

手中失聲墮木師上。木師即死、比丘心疑我

諸比丘。我今日作如是事。諸比丘以是事白丘身重小兒卽死。 作是@事已遭到寺中。 語 婦人出看言。大德入坐此床上。 父言。此有虎B狼可畏。我眠汝覺。兒言爾。即 白佛。佛知故問。汝以何心語。兒比丘言。我見 兒即生疑,我將無犯波羅夷得逆罪耶。 中。兒語父言。疾行過此。父隨兒語疾走乏死。 父子比丘共行憍薩羅國向含衞城。 處,然後可坐。若不先看@者得突吉羅@罪。 看床上便坐。佛言無犯。從今當先看床榻坐 佛。佛知而故問。汝以何心作。答言。我不先 看 著床上以電影覆之捨去。迦留陀夷門下彈 佛言。不犯波羅夷。從今四日莫作如是身行。 欲取比丘。比丘拾走。隨岸下織衣師上、織 波羅夷得逆罪耶。是事白佛。佛言不犯:鷹大 喚。 兒卽起看頭破尊死。兒卽生疑。我將無犯 便 衣何異。父卽語兒。當何處宿。兒言。交地宿。 今何處宿。 父言聚落中宿。兒言。聚落中宿白 國向舍衞城。至一聚落無有僧坊。兒問父言。 乏死。佛言無犯。復有父子比丘共行憍薩羅 日暮恐不過鹼道。以愛重心語令疾行。 著 阿羅毘國僧坊中壞故。房舍比丘會在屋上作。 蜒燃火怖之。 有一比丘。日暮入嶮道值賊。賊 死 魞 **衣持鉢往至其舍。** 便坐兒上腸出大喚。婦言。此有小兒。 "比丘心疑"我將無犯波羅夷。是事白 **父便鼾眠。虎聞鼾聲。便來嚙父頭破** 作是哪事已還到寺中。 是家婦有未斷乳 迦留陀夷不 至嶮道 兒 遂使 是事 叉 比 持 師 大

●胎二版像 ♥[中]--自命 ●[心]--自命 ●[是]--金 ●(亦)+故自念* ●[中]--自命 ●(中]--金 ●(依因)+死自*,(後因)+死 ⑤ ●[下]--自念 ④ 伊二崖自念 ④ (依因)+死自念* ④ 选+(是名高上推理) ⑨ ④ (母)+胎自命 ④ 迦二歌自念 ⑤人+(言) 自 ④[音]--自念 ④ 有二是自念 ⑤[四]--② ⑤ 全二數自念 ④ 本二惡自,(本)--金 ④(者)--自念 ④[集]--合命 ④[集]--合 ④[集]--⑥

汝等當知得大善

利

福田衆僧佐汝聚落安

起如是身行發導。他們們不知,從今莫學無犯波羅夷。是事白佛。佛言不犯,從今莫跳下墮木師上。木師卽死, 比丘心疑。 我將中壞故。房舍比丘作時。 見鑿中有蠍。 怖畏一壞故。房舍比丘作時。 見鑿中有蠍。 地丘僧房

是聚落中多諸貴人。 奴婢財寶穀米豐饒種 所知識各往安居"有諸比丘。往憍薩羅國一 莫在此間以飲食故受諸苦惱, 之曰。汝等當知。此間飢。餓乞食難得。諸人 况與●乞人。佛以是因緣故集諸比丘。 時世飢饉乞食難得。諸人妻子尚乏飲食。何 佛在維耶離國。夏安居時, 與大比丘衆 俱。 @處。某得不淨觀。 量慈心。無量悲心,無量喜心,無量拾心。某 羅漢。某是阿那含。某"是向阿那含,某是斯 安居故。今此衆中某是阿羅漢。某《是向阿 *俄乞食難得。 諸人妻子尙乏飮食。 況與乞 種成就。 處安居。復有比丘。到婆求摩河邊聚落安居。 妻子尙乏飲食《遺諸苦惱。何況與人。汝等比 得無 量空處識 處無所有 處非有 想非無想 向須陀洹。某得初禪二禪三禪四禪。某得無 陀含。某"是向斯陀含。某是須陀洹。 知。汝等得大善利。諸大比丘僧依汝聚落中 人。是聚落中多富貴家。穀米豐饒頹頹成就。 丘作是念已。 我等當到是諸家共相讃歎作是言。 、隨所知識隨諸親里隨所信人,往彼安居, 時河上安居比丘作是念。今世飢 即入聚落到富貴家共相讃 某得阿那般那念 時諸比丘隨 居士當 某*是 而告 諸比

陀洹 斯陀含 某向斯陀含 我亦得初禪乃至阿那般那念。彼諸居士即 有處非有 想非無想處 不淨觀阿那 般那念 四禪無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所 須陀洹。我亦向須陀洹。某得初禪二禪三禪 得斯陀含我亦得斯陀含。某向斯陀含。我亦 亦是阿那含。某向阿那含。我亦向阿那含。某 某向阿羅漢。 居。 諮比丘處處夏三月安居竟。 時 **离拾心空處識處無所有處非有想非無想處** 福田衆僧。依我9等聚落安居。某得阿羅漢。 生清淨信心。作如是念。我等得大善利,有大 向斯陀含、某得須陀洹。我亦得須陀洹。某向 居時修習得安樂住,是名初大會。夏末月者, 處處諸比丘來作是念。佛所說法我等當安 森末後月夏末後月。春末月者。 得力肥盛潤澤。諸佛在世法。歳二時大會。 今飢 儉時乞 食難得。 某向阿羅漢。某得阿那含。某向阿那含。某得 是第二大會 **詣佛所作是念。** 河邊安居比丘。 不淨觀阿那 般那念。 今此 與衆信作前食後食惟鉢那。 某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲 衆中。 我亦向阿羅漢。某是阿那含。我 某是阿羅漢 我等人不見佛久不見世尊。 **噉是飲食身體充滿。** 某得須陀洹。某向須 是居 士得是 信心已。 乃能 如先豐 樂易得 我亦是阿羅漢 作衣墨持衣鉢 諸方國土 時婆求摩 得色

安居比丘。有客比丘來。當共往迎一心問訊,持衣鉢遊行到維耶離國。諸佛常法。有共佛爾時憍薩羅國安居比丘,過夏三月作衣畢。

等房舍、 訊言。 臥具處。作如是言。此是汝等房舍。態陸編床 丘來。便共出迎一心問訊。與擔衣鉢開房含示 座次第住。爾時維耶雕比丘。邁見僑薩羅比 與婚友鉢開房含示臥具處。 乞食不乏。但道路疲極。維耶離比丘言。汝實 含示臥其處。作如是言。此是汝等房舍。應陸 **藤羅比丘答言。我等忍足安樂住道路不疲。** 細陸縄床 被褥枕席 頤上座次 第住問訊言。 汝等所可讃歎,實有是功德不。答言實無。維 丘廣說如上因緣。 乏飲食。況能與人。汝等何因緣故。安居時氣 等肥盛顏色和悅。時維耶離比丘漸漸急問 忍足安樂住道路疲極乞食不乏。 耶。婆求摩河上比丘答言。我等忍足安樂住 縄床細 陸繩床被 褥枕席 隨上座次 第住問 比丘來。皆共出迎一心問訊。與擠衣鉢開房 行到維耶離。時維耶離比丘。遙見婆求摩河 悴。爾時婆求摩河上比丘安居竟。作衣畢遊 住道路不疲,乞食難得故。汝等麻瘦顏色憔 但乞食難得。維耶離比丘言。汝實忍足安樂 汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶。 以種種因絲呵责妄語。 汝所作事。非沙門法不隨順道。無欲樂心作 耶雕比丘。以種種因緣呵責婆求應6河比丘。 力肥盛颜色和悅乞食不難。時婆求摩回河比 汝等長老今世飢儉乞食難得。 不淨行。田家之人所不應作。汝不知佛世尊 汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲 ' 龜雪陸繩床細陸縄床被褲枕席頤上 維耶難比丘問, 種種因 作是言。 諸人妻子尚 絲讃歎不妄 何以故汝 諸長老。 此 是

若有比丘。 僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食。 賣人是名初世間大賊。二者有比丘 用四方象 等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種 是事集比丘僧,知而故問婆求摩*河比丘, 落穿踰牆壁 五 人賊主"在百人前恭敬圍繞。二百三百四百 食後食性鉢那。是名第三世間大賊。 至五百人恭敬圍繞,入城聚落受他供養前 法。故作妄語自說言得。若與百人恭敬聞繞。 以自活若與知識白衣,是名第二世間大賊, 百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬 百入主故在百人前百人恭敬圍遠。 食故。李無過人法。自說言得。佛如是種種因 雕妄語。汝尙不應生心作妄語想。何況爲飲 妄語。種種因緣證戴不妄語。我常說法敎人 所不應作。汝癡人不知。我以種種因緣呵貴 法不隨順道。無欲樂心作不淨行。出家之人 緣何貴婆求摩*河比丘。汝等所作事。非沙門 說言得。如是種種因緣呵已。向佛廣說,佛以 葉花果財 《呵已。語諸比丘。世間有三種大賊。一者作 (亦小賊) 百人主。 妄語想。何況爲飲食故。空無過人聖法 世 佛常說法教人雕妄語。汝等尚不應生心 沙門婆羅門天人衆中。 入城聚落穿踰船壁斷道偷奪破城殺 "佛言。是第三賊"於天人世間魔界 斷道偷奪破城殺人。 用四方衆僧園林中竹木根葉枝 在五百人前恭敬圍繞。 食、賣以自活若與知識白衣。 最是大贼 此名小城。 二百三 入城聚 。是中百 調爲 Ė 祉 後 爽 伙

見。是比丘後時若問若不問。貪著利養故。不 知不見空無過人法。 自言我得如是知如是諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 者比丘不 佛種種因緣呵責已語諸比丘。 知言知不見言見。恣誑妄語。是比丘波羅夷 養前食後食怛鉢那。是名大贼,佛說似言 百人至五百人恭敬圍繞。 食故。恣無過人法。 是 天 比 **心脏入身壤** 八人中大腱 压 未 得道 故作妄語自說言得 極 自 說 壐 悪 入城聚落受他 以十利故與 被 戒 人 譚得 ilb 破 道 卉

語諸比丘。 們 過人法自說言得。是諸比丘語餘比丘。餘比 **澎便9生。我曹失比丘法燠比丘法。我曹容無** 辦 辛苦痛惱。本在空閑處時。因別和觀得定故。 佛在含衞國。時憍薩羅國有空閑處。諸 不共住 不見空無過人法。 **丘間已向佛廣說**, 更不受身。今近聚落住。數見女人故貪欲瞋 **貪欲瞋恚不思。便作是念。我已得道所作已** 受身,作是語已。後近聚落僧坊中住,數見女 丘到佛所自言。我是阿羅漢。生分已盡更不 不起。便作是念。我已得道所作已辦。是諸 住其中。諸比丘因別相觀得定故。貪欲瞋恚 人故。貪欲瞋恚便起。是諸比丘作是言。我曹 以種種 即到佛所自言。我是阿羅洪。。我會生已盡 、從今是戒應如是說。 因緣臟戒識持我、讚戒器持戒已 佛以是事6囚緣故集比丘 自言我得如是知如是兄 若比丘不知 比 比

時或問或不問。

欲出罪故便言。

我不

知言

事

如

來母亦見前亦見後。

是目連在黃閣崛

應接治願達。是事自佛。佛語諸比丘 音聲。 蘭邁。一時長老®大目¶犍連。在耆闍崛山入 二臟三禪四禪。得無量慈心悲心喜心捨心 說目連犯罪。何以故。目連但見前事不見後 我答我問彼答。若是事不實者,比丘犯波羅 戒人姓欲不起。若不實考偷蘭邁。若比丘作 阿那般那念,不實犯波羅夷。乃至說我善持 處誠處無所有處非有想非無想處不淨觀。 須陀洹不實犯波羅夷。 質犯波羅夷。若須陀洹不宜犯波羅夷。 夷。若斯陀含不質犯波羅夷。若向斯陀含不 羅夷不共住。不知者。過人法不知不得不見 拾雕聲相 常見色聞聲。 Ш **伐樂晉聲。徒三昧起語諸北丘。我在耆闍崛** 疾入定,作如是念。我在定中聞阿修羅城中 從三昧起。開阿修羅城中8伎樂音8聲已。還 無所9有50空定。善取入定相。不善取出定相。 夷、乃至旋風土。鬼來至我所。若不質者偸 爆槃·茶鬼毘舍遮鬼羅刹鬼來至我所。 是言。諸天來至我所。龍夜叉毘陀羅鬼餓鬼 質。犯波維夷向阿羅漢不實犯波羅夷。 道諦。是中犯者。若比丘說。我阿羅漢。若不 不觸不證。不見者。不見苦諦不見集辭 那含不質犯波羅夷, 入無所有處無色定。 不見言見客離妄語。 諸比丘語目述 汝空無過人法故作妄語 。何以故。 。若入無色定。破壞色相 向阿那含不實犯波羅 。除增上 何有是處。入無色定 若比丘言。我得初 **聞阿修羅城中伎樂** 慢 Į, 一汝等莫 汝目 比 养阿 若向 彼 滅諦 上 波 阊 禪

城陀人當破跋秀人。

後共關時跋者人得

無犯。

又一時長老莎伽陀語諸比丘。

。我入解

夜叉共鬬得勝、目連從三昧起。語諸比

氐

目連又後入定。見摩蝎陀夜叉。與跋

見前亦見後。是七日時實有大雨。有羅•腰阿

是事犯罪。何以故。日連見前不見後,如來 * 亦

修羅王,以手接去置大海中。 目連隨心想說

闍世王更集兵衆共戰得勝。

是目迹隨心

想

又共闘得勝。時跋者人亦破摩竭陀人。後阿

說目連是事犯罪。何以故。目迹見前不見後。目連應擯治騙造。是事白佛。佛語諸比丘。莫陀人破跋者人。汝空無過人法故作妄語,汝

來見前亦見後。是跋耆夜叉與摩竭陀夜

俳 勝 見前亦見後。是時此《女是男、後轉爲女、目 應撲治驅遣,是事自佛。佛語諸比丘,莫說目 **今乃生女。汝空無過人法故作妄語。汝目連 質生女。諸比丘語目連、汝先說居上婦生男** 問言。此妊身婦人爲生男女。答言,生女。後 言。生男。語已便去。復有一梵志來入合。居士 言。大德目連。是妊身婦人爲生男女。目連答 連隨心想說無犯。有一時目連、是朝時到著 勝跋者人。後跋者人更集兵衆共關得勝。目 夜叉與跋奢夜叉共鬪得勝。時摩竭陀人亦 蓮見前不見後。如來見前亦見後。是摩蝎陀 法故作妄語。汝目連應擯治驅逍。是專問 **者人。今跋耆人更破磨竭陀入。汝恣無過人** 况有雨。汝空無過人法故作妄語。汝目連應目連。汝言七日大雨溝坑滿溢。今無。雨氣何 連隨心想說無犯。後復相他生女亦如是, 連是事犯罪。何以故。目連見前不見後,如 衣持鉢入居士舍。與敷座處共相問訊。居士 坑滿溢。諸城邑人皆聞是語。成大歡喜。國中 時大旱。目述入定見。却後七日天當大雨溝 **擭治騙造。是事白佛。佛語話比丘。英說目連** 日。到第七日尚無雨氣。何況大雨、諸比丘語 人民皆捨衆務覆9屋蓋藏。各各屈指捉籌數 語諸比丘。莫說日連是事犯罪。何以故。日 諸比丘語目連。汝先言摩蜗陀入當破跋 佛 爾 來

> 犯 夷四 克政維 念中能知五百劫事。 此間, 諸比丘"英說瑟伽陀是事犯罪。何以故,若比 妄語 從阿鼻地獄極至梵世, 火。諸比丘言。何有是處。 定 造。是事白佛。佛語諸比丘。 莫說輸毘陀是事 **空無過人法故作妄語**。 有是處。聲聞弟子在一念中極多能知一世汝 我一念中能識宿命五百劫事。諸比丘言,何 陀實語無犯,又一時長老輸毘陀語諸比丘。 善修如意足得大神通。 上至阿迦膩吒天自在能滿中火。 丘依初禪修如意足得神通力。 犯罪。何以故。是人前身從無想天命終來生 至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火。 二確三禪四禪亦如是。 。能介阿鼻地 汝莎伽陀應擯治驅遣。是事白佛。佛 無想天上の受五百劫。是故自說。 獄 Ŀ. Ē 是輸毘陀隨心想說無 汝輸毘陀應攢治驅 是莎伽陀依止四翼 阿迦膩吒天 滿其中 汝字無過人法故作 。聲聞弟子能作大火 若念從阿鼻地獄上 從阿鼻地 若依初鱓 是沙伽 我 獄

Щ

入無所有處

無色定。善取入定相。不善収

●破壞色相捨離聲相●故。

法故妄語者亦無是處。

是目連隨心想說無

若目連恣無過人

諸比丘言。阿耨達池其水甘美有八功德。此

從何處來。目連答言。此水從阿耨達池中來。第,有一《時諸比丘問長老目連。多浮陀河水

已還疾入定。便自謂,我入定聞聲。若入無色

定相。從定起聞阿修羅城中伎樂音聲

聞

定。若見色若聞聲無有是處,何以故。

、是人

十誦律卷第一

已語諸比丘。跋耆人當破摩城陀人。後阿闍

健連。汝先言跋秀人當破摩竭陀人。今摩場世王。 善將兵衆破跋耉人。 諸比丘語"大目

與摩揭陀夜叉共聞。

'破摩蝎陀夜叉。從定起

無犯。有一時·6大目捷連入定,見跛者諸夜叉問目連是水何故職熱。能隨想答。 目連實語美。經歷五百小地獄上來。 是故醮熟。汝等若

故

佛語諸比丘。汝等莫說日速是事犯罪。何以法故作妄語。汝目連應撥治騙遺。是事白佛。水沸熱醎苦何有此事。。汝目連。汝恣無過人

阿耨莲池去此極遠是水本有八功德甘

- 誦律卷第三 By max ii

999千三骨殘法之初 "後秦北印度三藏弗若多羅譯

內外皆悉淨潔。以淨水瓶盛滿冷水。常用水別房含中有好床榻。被褥敷好獨坐床。掃濺佛在含衞國。爾時長老迦留陀夷。有別房含。

@(破)—鲁章 @(是)十故鲁章 @(時務)—鲁章 @(汝)—鲁章 @大月接達二月連鲁章* @女十(先)鲁章 @尽二异章 @河二語 ●联十(羅)鲁章 @受二秦鲁章 @(初頭之三)—@② @(明)—鲁章 ®十三常残去之初二十三事初頭之三學®

伽婆尸沙。佛緒是戒已。諸比丘夢中精出心 是*種種呵已語諸比丘。以十利故與諸比丘 他信施供養。云何復以此手作不淨行。佛 患擬結縛根本不淨惡業。改废人。以此手受 法教人雕欲。 汝尙不應生心。 何況乃作起欲 欲想。種種因緣讃歎離欲*除滅欲熱。我常說 不應作。汝療人。故不知我以種種因緣呵欲 非沙門法。不隨順道不清淨行。出家之人所 言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。汝所作事 "除滅欲熱"佛常說法教人離欲"汝尙不應生 以種種因緣呵欲欲想。 淨行。出家之人所不應作。 乏。諸比丘言。 汝非忍非足。 快住。諸長老。以是因緣故。 獨坐床。姪欲發時便自出精。離急熱故得安 樂住不乏。問曰。云何忍足安樂住不乏。 比丘來。B共相問訊在一面坐。語迦留陀夷,汝 瓶盛滿冷水。 丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作是專不。答 諸比丘®種種呵已向佛廣說。佛以是事集比 用水瓶。皆滿冷水。掃灑內外皆悉淨潔。敷好 言。諸長老。我有別房好床被褥。淨水瓶常 忍不足不。安樂住不。不乏不。答言。忍足安 一疑悔。往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難 一戒。從今是戒應如是說,若比丘故出精僧 世尊結戒出精者僧伽婆尸 | 離急熱故得安快住。後時迦留陀夷知識 何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業 汝所作事非沙門法。 是迦留陀夷、婬欲發時便自出 種種因緣證歎雕欲 汝不知佛。世傳 忍足安樂住不 實苦惱行以爲 不隨順道不清 沙 **今賭比丘** 答 如 故僧 身動精出僧伽婆尸沙

婆尸沙。比丘以內受色。爲受樂故。爲治病 內受色。爲受樂故處空中動。發心身動精出 故。爲試看故。搔捺小便處。發心身動。精出 丘搔小便處。捺小便處。發心身動精出僧伽 發心身動精出僧伽婆尸沙。復有五種。若比 僧伽婆尸沙。爲治病故。爲試看故。 虛空中動 中動二者發心。三者身動,四者精出,比丘以 身動精出。僧伽婆尸沙。復有四種。一者虛空 受色。爲受樂故。爲治病故。爲試看故。發心 色。發心身動精出。僧伽婆尸沙。比丘以外不 僧伽婆尸沙。爲治病故。爲試看故,以內受 試。比丘以內受色。爲受樂故。發心身動精出。 種 悔過得滅,是名僧伽婆尸沙,是中犯者有三 是說,若比丘故出精除夢中。僧伽婆尸沙。僧 佛所。頭面禮足在一面立。白佛言,世傳。世 夢中。 有三種`一者爲受樂。二者治病。 三者爲自 伽婆尸沙者。是罪屬價。價中有殘。因衆價前 戏" 讃戒讃持戒已語諸比丘。從今是戒應如 作。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讚持 難問佛。夢中有心想不。佛言。 有心想而不 如是結戒。今諸比丘夢中出精。心生疑悔。阿 阿難默然受。比丘語。諸比丘知阿難默然受 尊爲諸比丘結戒。出精者價伽婆尸沙。 佛難 一者發心欲出,二者身動。三者精出。復 從坐起頭面禮足還去。不久阿難往詣 出精 生心疑悔。 願爲我等問佛是事

間立。 著衣持鉢入城乞食。食已還房。持戶鉤在門 佛在含衞國。爾時長老迦留陀夷。 若不見形憶想故精出不犯之事 身動精出不犯。 比丘行時兩髀廢鯛。或衣鯛。或騎乘。或載車。 犯、若比丘向火炙男根。痒摩觸精出無犯。若 有瘡疱癬9疥痒。爲治是病故。搔捺精出無 欲出身不動。精自出者無犯。若比丘男根上。 精出'若比丘起欲想欲欲欲覺欲熟,不發心 或擔重故。遠騎乘故。筋節斷解故。有種種 精出僧伽婆尸沙。若一人一時。出五種精者。 爲出黃赤白薄精故。搔捺小便處。發心身動 無有是國事。或有人。多行婬故。有種種精出。 黃赤白。但能出薄。若比丘爲出青精故。搔 赤白薄青。但能出黄。若人赤精出者。不出白 黄赤白薄。但能出青,若人四精出黄者。不出 成人。薄者,年未成人。若人青精出者。不出 餘諸子。赤者。轉輪王最上大臣。白者。年已 轉輪王及轉輪王受職太子。黃者。轉輪王其 靑"二者黄"三者赤。 小便處,發心身動精出僧伽婆尸沙。 青黄赤。但能出白。若人四出薄精者。不出青 薄青黄。但能出赤。若人8出白精者,不出薄 若比丘見好色故精出不犯 四者白。 五 者 人人人 攤 。若比丘 青者

喜者默然,有不喜者。即出房外語議比丘。大 少多示已。將至自房糜觸其身。是衆女中有 徳法應爾耶。 衆女人。便言。姊妹來。 看房舍者。我當示諸房處,時迦留陀夷遙見 作如是念。若有女人欲來入僧坊®中 此安隱處更有恐怖 我當示汝諧房舍處。 諸比丘言。

伽婆尸沙 G若比丘以外 不受色,

爲受樂

爲治病故。爲試看故。掻捺小便處。發心

是中精有五種

者

從地。舉無衣女人。著土埵上。土埵上

著號

床

頣

玉

踞床上著獨坐床上。獨坐床上著大床上。

捉牽推舉下摩9觸大小便處亦如是。若比丘

臍腰大小便處髀膝蹲僧伽婆尸沙。

如是抱

衣女人頭僧伽婆尸沙。

若摩面咽胸腹肋脊

《摩大小便處。 若比丘欲盛變心上下摩觸無 上康下摩 若抱若 捉若牽君 推若舉 若下若 簪。一一身分者"眼耳鼻等。是中犯者有九種。 指。臂者。從腕至肩。愛者。頭髮者劫具覊納頭 堪作婬欲。觸身者。共在一處,手者。從腕及 心緊心。女人者。有大有中有小。童女非童女

婆尸沙。 轉膝轉,比丘有欲心身動受細滑。僧伽婆尸 僧伽婆尸沙。若比丘欲盛變心。上下摩觸有 土坻上。土坻上著地。乃至小高處著小下處。 著獨坐床上。獨坐床上著踞床上。踞床上著 著車上。車上著輿上。輿上著大床上,大床上 堂上舉無衣女人著象上,象上著馬上。馬上 著小高處。僧伽婆尸沙。若比丘欲盛變心。從 上著象上。象上著堂上。堂上乃至從小下處 大床上著輿上。 變心。從地學無衣比丘著土埵上。乃至小下 欲心身動受細滑。僧=伽婆尸沙。若女人欲盛 無衣比丘頭。比丘有欲心。身動受細滑,僧伽 大小便處髀膝*蹲偸蘭邁。如是抱捉牽推舉 衣女人頭偷蘭邁。若摩面咽胸眉腹肋脊臍腰 女 動 有欲心身動受細滑偷蘭遮。若摩面咽胸。脊 女人欲盛變心。上下魔觸有衣比丘頭。比丘 舉無衣比丘著象上。 乃至小高處舉著小下 僧伽婆尸沙。若女人 o婬欲盛變心。 從堂上 處學著小高處,比丘有欲心身動受是細滑。 沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處。 小下處偷蘭邁。若女人欲盛變心,上下摩觸 地舉有衣女人著土埵上,乃至小高處學著 下摩大小便處偷蘭邁。若比丘欲盛變心。從 腹肋臍腰大小便處髀膝蹲。 處。比丘有欲心身動受細滑。僧伽婆尸沙。若 一受細滑偸蘭邁。 便處。比丘有欲心身動受細滑偷蘭邁 人欲盛變心。 **岩摩面咽胸腹肋脊臍腰大小便處** 與上著車上。車上著馬上。馬 從地學有衣比丘著土埵 如是抱捉牵推舉下廃大 比丘有欲心身 比丘有

楼心。非欲盛心。亦非食心染心繁心。 如狂癡 欲盛者。即名變心。亦名食心染心繫心。或有 手臂頭髮。一一身分上下摩觸。僧伽婆尸沙。

《亂心人病壞心人。是名變心。非欲盛心染

爊如是說,

若比丘欲盛變心故觸女身。若捉

諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒

癡結縛根本不爭惡業。

佛種種因緣呵已語

教人雕欲。

汝尙不應生心。何況乃作起欲恚

不應作。汝擬人不知。我以種種因緣呵欲欲 **非沙門法。不隨順道不清淨行。出家之人所**

種種因綠稱讃雕欲除滅欲想。

我常說法

故問迦留陀夷,汝實作是事不。答言。實作世

佛以種種因緣呵貴迦留陀夷。汝所作事

面坐。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知

m

●藏足還去。不久諸比丘詣佛所。頭面禮足在

丘種種因緣爲衆女人說法示敎利喜。

頭面

丘言。如汝所說。安隱處更有恐怖。時諸比

云何安隱處更有恐怖。

衆女人廣說上事

諸

受細滑偷蘭遊 有衣比丘著象上 乃至小高處著小下處 四房作不淨惡語 是諸"女四中有喜者默然。不 問立。作如是念。若有女人欲來看者。我當示 佛在含衞國。爾時長老迦留陀夷、晨朝時 安身不犯。 非人女邊突吉羅,若母想姊妹想女想摩 遮" 二根所:二根想女想男想實門想摩。偷蘭 沙。男所,男想實門想二根想女人想願,儉蘭 沙。女人所,男想黃門想二根想摩。僧伽婆尸 人。僧伽婆尸沙。若三比丘。摩三四一二 丘"有欲心身動受細滑儉崩進。若一比丘 乃至小下處舉著小高處。 諸房處。爾時迦留陀夷遙見諸女 便言 姊妹 惡虫難惡鬼難不犯。若無染心觸不犯 女邊偷蘭邁、若是事人女邊偷蘭邁。即是 入。僧伽婆尸沙。女人所。女人想摩。僧伽婆尸 人。僧伽婆尸沙。 若四比丘、摩四一二三女 諸比丘 以種種因緣 處更有恐怖。諸比丘言。云何安隱處更有恐 喜者出外語諸比丘, 大德法應爾耶。此安隱 來。我當示汝諸历舍處。少多示已。將至自 著衣持鉢入城乞食。食已還另。取戶鉤 一女人。僧伽婆尸沙。 面禮足還去。 '諸女廣說上事。諸比丘言。如汝所說。 若是事人女邊。僧伽婆尸沙。即是事非 黃門所。黃門想二根想女想男想摩。儉蘭 僧伽婆尸沙。 若救火難水難刀難。 者女人欲盛變心。從堂上舉 不久諸比丘以是因 **岩二比丘摩二三四一女** 為衆女說法 若一比丘摩二三 比丘有 岩鹽高 示教利喜 欲心身 2 縁向佛 在門 女 [/9 比 動 觸 事 麈 到

遮

遮

臣 門中隨汝意作。乃至百語。一一語中僧伽婆 語中僧伽婆尸沙。毀者,比丘在女人前毀呰 廣說。 乃至百語。 乃至百語。 丘問女人言。 **猪門者。是福德樂人。汝能三瘡門中隨汝意** 人前乞言。汝三瘡門中隨意與我。 形色端正不大不小不麁不細乃至百語。一一 問辦教馬 根本不淨惡業。佛種種因緣呵已語諸比丘。 者。二身共會。說者。如年少男女。婬欲盛故。 隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事。雖一切罪皆名爲 隨姓欲法說者。 僧伽婆尸沙。不淨®惡語者。 以十利故與諸比丘結戒。 欲。汝尙不應生心。何況乃。至起欲恚癡結縛 人不知。 因緣稱讃雕欲除滅欲熱 隨順道不清淨行。出家之人所不應作。 因緣呵責迦留陀夷。汝所作專非沙門法。不 夷。汝寅作是事不。答言。實作世尊。佛以種種 一類門。 問女人言。 。乃至百語。一一語中僧伽婆尸沙。問者。比 沙。願者。比丘在女人前願言。若人得汝三 但此是重罪因緣故。名爲惡語。隨婬欲法 若比丘欲盛變心在女人前。作不淨惡語 一一語中僧伽婆尸沙。乞者。比丘在女 佛以是事集比丘僧 我以種種因緣呵責諸欲欲想。 形色不好或大或小或麁或細乃至 讃者。比丘在女人前讃歎三瘡門 是中犯者有九種 汝夫三孫門中幾種作幾時作。 汝夫於三瘡門中不如是作事。 語中僧伽婆尸沙。反問者。比 語 中價 伽婆尸沙 從今是戒應如是 我常說法教人離 知 讃毀乞願問反 "辦者"比丘 我於三瘡 間 迦留 種 汝癡 ΓĖ 直 乃

至百語。 多語出。 能三瘡門中隨意作者。則爲女人所愛。 語中僧伽婆尸沙。 敷好床褥。汝能來者。三瘡門中隨汝意與。乃 丘前言。我辦酒食®継案香遊瓔珞末香塗香 如是作耶。乃至百語。是中比丘隨順其心少 **若女人在比丘前反問言。汝於三瘡門中不** 門中。能幾種作幾時作。乃至百語。是中比丘 是中比丘隨順其心少多語出。一一語中價 隨順其心少多語出,一一語中僧伽婆尸沙。 伽婆尸沙。若女人在比丘前問言。汝於三瘡 婆尸沙。若女人在比丘前願言。若人得我三 中比丘隨順共心。少多語出。一一語中傳伽 插門者。是兩德樂人。我能隨意與乃至百語。 沙 **丘隨順其心少多語出。** 丘前讃三瘡門。形色端正乃至百語,是中比 尸沙。周者。比丘爲女人有二種。麁屬細爲乃 **瘡門中隨我意作。我隨汝意與。乃至百語。是** 至百語。一一語中僧伽婆尸沙。若女人在比 則爲男子所愛。乃至百語,一一語中僧伽婆 比丘教女人言。汝三瘡門中隨意與男子者。 香敷好床褥。汝若來者。我於三瘡門中隨 **意作。乃至百語。一一語中僧伽婆尸沙:教者。** 在 語。是中比丘隨順其心少多語出。 語中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前乞。三 至百語。是中比丘隨順其心少多語出。一 女人前言。我辦酒食黎案華香瓔珞末香 若女人在比丘前毀呰三瘡門。形色不好 是中比丘隨順其心少多語出。 一一語中僧伽婆尸沙。 。若女人在比丘前敎言。 一一語中僧伽婆尸 若女人在比 . 乃 語 至 汝 汝 俆

人女邊突吉羅三事 若是事人女邊價伽婆尸沙" e 男想女想黄門想二根 想不爭惡語偸蘭遮, 中僧 邊偸蘭邁,若是事人女邊偸蘭遮。即是事 想女想。不淨惡語偸蘭邁,黃門所。 淨惡語僧伽婆尸沙。男所 男*想黄門想二 伽婆尸沙。若比丘女人所女人想。不淨惡語 炒 三比丘向三四一二女人。不淨惡語僧伽婆 二三四女人。不承惡語僧伽婆尸沙。 僧伽婆尸沙。女人所,男想黄門想二根想。不 丘向二三四一女人。不淨惡語僧伽婆尸沙 女人。不淨惡語•一僧伽婆尸沙。若: 語出。一一語中僧伽婆尸沙、若 麁屬細屬乃至百語,是中比丘隨順其心少多 二根想女想男想不淨惡語偸蘭遮。 若四比丘向四一二三女人。不淨惡語價 (伽婆尸 抄 若女人在比丘前屬是比 即是事非人女 一比丘向 二根所 黄門想 一比丘

事。諸比丘言 丘言。云何安隱處更有恐怖 丘。大德法應爾耶。此安隱處更有恐怖。諸 是衆女中有喜者默然。 已。將至自房, 含者。我當示諸房處。爾時迦留陀夷遙見 門間立。作如是念。若有女人欲來僧坊看房 著衣持鉢入城乞食。食已還自。房 佛在含衞國。爾時長老迦留陀夷 女來。便言。姊妹我當示汝諸房舍處。少多 諸比丘以 與衆女說法示教利喜。頭面禮足還去。 是因 如汝所說 時諸比尼以種種 向女人讃歎姓欲《以身供養》 一級向佛廣說 不喜者出外語諸 諸女人廣說 佛以 持戶 一是朝時 是事集比 鉤 囡 比 楽

賣 ◎以身供發作如是言。 汝能以身供養®我等 諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒 教人雕欲。汝尙不應生心。何況乃作起欲恚 不應作。汝癡人不知。我以種種因緣呵欲欲 應如是說。 若比丘欲盛變心在女人前讚歎 **擬結縛根本不淨惡業。佛@種種因緣呵已語** 謂上大勝巧養妙福好快。上者。若比丘語女 以身作婬欲供養者。諸供養中第一供養。持 伽婆尸沙。以身供養者。比丘語の女言。汝館 持戒行善梵行人者。諸供養中第一供養。價 戒者。大戒律法盡能受持。行善者。正見忍辱 語女人言。汝能以身供養持戒行善人。持戒 欲供養梵行人者。是上供養。僧伽婆尸沙。若 養。僧伽婆尸沙。君語女人言。汝能以身作婬 言。汝能以身作婬欲供養行善人者。是上供 諸供養中是上供養。僧伽婆尸沙。若語女人 人言。汝能以身作婬欲供養我等持戒人者。 故。梵行者。二身不共會故。是中犯者有九種 僧伽婆尸沙 若語女人言 汝能以身作婬欲 以身作婬欲供養不大持戒人者。 **处行人。行善处行人。持戒行善处行人者。是** 焚行人。是上供養僧伽婆尸沙。君。比丘語女 供養不大行善人者。是上供養僧伽婆尸沙。 若語女人言。 沙門法。不隨順道不清淨行。出家之人所 |供養價伽婆尸沙。 若比丘語女人言。 汝館 種種因緣證英雕欲除滅欲熱。我常說法 實作世尊。佛以種種因緣呵責。汝所作事 知而 故問迦留陀夷。汝實作是事不。答 汝能以身作婬欲供養不大修 是上供養

E.

人言。 等持戒人者是上供養偸蘭邁。若語女人言。 **若比丘語女人言。** 持戒行善梵行人者。是上供養僧伽婆尸沙。 以自身作婬欲供養持戒行善人。持戒梵行 **处行人者。是上供養偸蘭邁。者語女人言。不** 偷蘭邁。若語女人言。不以自身作婬欲供養 不以自身作婬欲供養行善人者。 養偸蘭邁。者語女人言。不以自身作婬欲供 人。行善梵行人。持戒行善梵行人者、是上供 人。不大持戒梵行人。不大行善梵行人。不大 養亦如是,若比丘語女人言。汝能以身作 上供養偸闌邁。如是大勝巧善妙醯好快供 大行善梵行人。不大持戒行善梵行人者。是 供養不大持戒行善人。不大持戒梵行人。不 偷蘭邁。若。比丘語女人言:不以自身作婬欲 身作經欲供養不大修梵行入者。是上供養 人者。是上供養偸蘭邁。若語女人言。不以自 語女人言。不以自身作經欲供養不大行善 養不大持戒人者。是上供養偸閒邁。若比丘 **僧伽婆尸沙。 若言上勝上巧上善上妙上福上好上快供養。** 欲供養持戒人者。是上大供養價伽婆尸沙。 勝 大好大快供養價伽婆尸沙。 巧善巧妙巧福巧好巧快供養。 僧伽婆尸沙。 謳 若言妙ா妙好妙快供養。價伽婆尸沙。若言 若言善妙善灦善好善快供養。 僧伽婆尸沙。 ;妙勝驅勝好勝快供養。僧伽婆尸沙。若言 好騙快供養。僧伽婆尸沙。若言好快供養 汝能以身作婬欲供養不大持戒行善 若言大勝大巧大善大妙大福 不以自身作婬欲供養我 若言勝巧勝善 是上供養 婬

> 沙 傦 巧妙勝巧褔滕巧好勝巧快供養。價伽婆尸 好大勝快供養。僧伽婆尸沙。若言勝巧善勝 大妙上大福上大好上大快供養 **伽婆尸沙。若言脳好快供養。 借伽婆尸沙。若** 僧伽婆尸沙。若言妙竊好妙福快供養**●**養僧 僧伽婆尸沙。若言善妙福善妙好善妙快o供 勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善好上大 好上大勝巧快供養。僧伽婆尸沙。若言上大 大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧 大勝好上大勝快供養。僧伽婆尸沙。若言上 言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福上 用供養是上供養。能以身供養者學過是上 語女人言。若以飲食四衣被臥具華香瓔珞 **善妙褔上大勝巧善妙好上大勝巧善妙快供** 勝巧善快供養。 僧伽婆尸沙。 若言上大勝巧 上。僧伽婆尸沙。如是大勝巧善妙福好快亦 大勝巧善妙福快供養,僧伽婆尸沙。若比丘 餐。僧伽婆尸沙。若言上大勝巧善妙褔四好上 香瓔珞。特用供餐是上中上 能以身供養者 如是。若*比丘語女人言。以飲食衣被臥具華 過是上中上。僧伽婆尸沙。如是大勝巧菩妙 伽婆尸 若言巧善妙巧善醖巧善好巧善快供養 **若言大勝巧大勝善大勝妙大勝驅大勝** 沙 **著言上大勝上大巧上大善上** 僧伽婆尸

身供養一*比丘僧伽婆尸沙。若一比丘向二 比丘向二三四一女人。讃歎以身供養。僧伽 輻好快亦如是,若一比丘向一女人。 讚歎以 三四女人。撒默以身供養,僧伽婆尸沙。若二 一二女人。 微軟以 6件十(差) ●(比丘)-●以二日●3 ●(牧学)—3 ●女十(人)3 ●(比丘)— ● 好二卦●3 ●(衣装队具)—64 ●(場)—84 の岩十(比丘)書● (以)十種**主命** 3 の(美)―毎3

婆尸沙。

者三比丘向三四

蘭邁,者是事人女邊。偸蘭邁, 即是事非人女 二根想女想男想黃門想讃歎。偸蘭邁。若是 門想二根想女想男想讚歎。偸蘭邁二根所。 黃門想二根想女想讚歉。偸蘭邁,黃門所。黃 邊。突吉羅西事 事人女邊。僧伽婆尸沙。即是事非人女邊。偸 黃門想二根想讚歎,僧伽婆尸沙,男所。男想 人所。"女想讃歎,信伽婆尸沙,女人所。男想 女人、讃歎以身供養、僧伽婆尸沙。若比丘女 身供養。僧伽婆尸沙。 岩四比丘向 四

受語者。所受富樂當復勝是。我等信受迦羅 作是念。如我女姊妹所受富樂。諸問迦羅信 者。所受苦惱當復劇是。由我等信受迦羅語 言。如我女姊妹所受苦惱。 諸問迦羅信受語 能成家事。汝可取之。即隨語取。若諸人女姊 成家事。汝莫取之。即隨語不取。若迦羅言。好 成家事。 《我爲可取不。 若迦羅言。 不好不能 語故。*令女姊妹得好處。衣食充足。爾時迦 充"若諸人女姊妹" 墮好處富樂衣食充足,便 故。《今女姊妹随是惡處。 貧窮動苦农食不 **若爲兒求。往問迦羅。我求某女。是女好不。館** 兒衣食。汝當與女。即隨語與。若人自爲求婦。 汝莫與女。即9便不與。若迦羅言,好能與婦 兒衣食不。若迦羅言。不好不能與麵兒衣食。 岩姊妹。是人爲好不好。應與不應與。能與婦 人有女姊妹。有來求者。往問迦羅。某求我女 聰智利根。衆人所問常爲斷疑,他事忽務。若 佛在含衞國。爾時有應子長者兒。名曰迦羅 。随貧窮動苦重作惡處。衣食不充。便作是

爲衣食故。來供四給作婚,是名衣食得。合生

得者。君女人語男子言。汝有財物我有財物,

丘自受主人語。自語彼。自報主人者。

伽婆尸沙。若自受主人語。自語彼使

、沙。若自受主人語。自語彼。使報主人者、

八者。僧伽婆尸沙。 若比丘自受主人語。使

語

若生男女當供養我等。是名合生得。

"須臾得

· 共一変會。故國名須臾得。是中犯者。若比

諸比丘結戒。從今是戒應如是說。

若比丘行

除滅欲熱。我常說法教人難欲。汝尙不應生 廣說。佛以是事集比丘僧。 丘。數出入諸懷越舍。有人問迦羅言。大德。汝是迦羅比丘。或得讚歎。或得毀呰,是迦羅比 嫁事。●佛●種種呵已語諸比丘。以十利故與 心。何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業。 以種種因緣呵欲欲想。種種因緣證歎離欲 清淨行。出家之人所不應作。 汝癡人不知 因緣呵實。汝所作事非沙門法。不隨順道 羅。汝實作是事不,答言。實作世尊。佛以種 迦羅。云何名比丘。作媒人行。 如是呵已向佛 行頭陀。聞是事心不喜惭愧。種種因緣呵責 羅言能。如是作媒人往來。有比丘少欲知足 至某家不。汝能語某,與我兒女若與姊妹。迦 我以信受迦羅語故。今女姊妹得是樂處。如 念。諸問迦羅信受語者。所受富樂當復勝是。 受動苦當復劇是。若得富樂好處。便作中如是 衣食不充。便作是念。諸問迦羅信受語者、所 取。若諸人女姊妹、有隨貧窮惡處動苦重作 不 問迦羅。我求某女。者姊妹好不好。能辦家事 羅言好。即隨語與。若人或爲己爲兒求婦往 不應與。若迦羅言。是人不好。即便不與。若迦 羅比丘。某求我女姊妹。是人爲好不好。 他事忽務。若人有女姊妹。有來求者。往問迦 剃除最髮被著袈裟。作比丘已。 汝癢人。我尚不讚數少有欲心。何況汝作媒 羅。或得稱譽,或得毀呰,是人後時以信出家, 、岩迦羅言好。便隨語取。若言不好。即便不 佛知而故問の迦 猾如本法 應與 我 不 穜

生得。須臾得。索得者、以少多財物索得作婦。 妹,我與汝作女夫。爲姊妹夫,是名持男意語 通。我與汝作失。若共私通。若與我女,與我姊 能持是語語彼女人不。汝與我作爝。 若共私 女意語男。特男意語女者。有男語比丘言。汝 與●姊妹、汝能作我女夫、若姊妹夫、是名持 通。汝能爲我作夫。若共私通、若我與汝女。若 能持是語語彼男子不。我爲汝作婦。若共私 失主譴。持女意語男者。有女人語比丘言,汝 **舅議。姑護。舅姑護。親里護。姓護。 自護。法護**。 護。母所護。 父母所護。 兄弟所護。 姊妹所疆。 法者。受他語往來。女者。有十四種疀。父所 事。若爲私通事"乃至一會時。僧伽婆尸沙。媒 媒嫁法。持女意語男。特男意語女。若爲成婚 嬌。是名自來得。衣食得者。若女人不能自活。 者。若女人自@一心貪著愛樂故。來供給作 復有自國反叛誅四罰得者,是名破得。自來得 作婦。是名水得。破得者:若破他國奪得作婦。 是名索得。水得者。若人捉手以水灌掌與女 種烯、索得、水得、破得、自來得、以衣食得、 女。乃至一會時者。一時共交會故。丈夫有七 否

. 信伽婆 ©(如)—●● ●令二个●》 ●● Ф給二後● Ф(差)十 **●(例)**-●細盤十(因蓋)●● 0便不二不便像 号(我)—会3 9令二字3* 5(如 ●(汝)十姊妹会3 四月二代会3 40(一)—会3 ●海羅十(比丘)會争 四(是)十名自含

作劵言非我婦。禮法未斷猶故出入。未唱言

、我嬌。教是和合者偸鶥邁。

若作务言非我

え

人者。僧伽婆尸沙。若從使使受主人語。使語 受主人語。自語彼使。使報主人者。僧伽婆尸 自語彼。使報主人者。僧伽婆尸沙:若從便使 報主人者。僧伽婆尸沙。若從使使受主人語。 婆尸沙。若比丘從使使受主人語。自語彼。自 使報主人者、僧伽婆尸沙。若從使使受主人 使受主人語。自語彼使 使報主人者、信伽婆 人語,自語彼,使報主人者,信伽婆尸沙,若從 彼,自報主人者。僧伽婆尸沙,若從彼使受主 者、僧伽婆尸沙。者比丘從使受主人語。自語 使受主人語。使使語彼。自報主人者、僧伽婆 語彼。使使報主人者。僧伽婆尸沙。若*比丘從 婆尸沙,若從使受主人語。使語彼。自報主人 者。僧伽婆尸沙。岩比丘從使受主人語。使使 從使受主人語。使語彼使。使報主人者,價伽 主人語。使語彼。使報主人者,僧伽婆尸沙。若 彼。使報主人者。僧伽婆尸沙。若比丘從使受 主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人語。使使語 僧伽婆尸沙。若自受主人語。 比丘自受主人語。使使語彼。使使報主人者。 主人語。使語彼。自報主人者 僧伽婆尸沙 若 、若比丘從使使受主人語。使語彼。使報主 ·使受主人語。使使語彼。使報主人者。僧伽 使使語彼、自報主人者、僧伽婆尸沙、若從 ,沙"者比丘從使使受主人語。使使語彼。使 ,沙。若從使受主人語,使使語彼。使報主人 語彼使,使報主人者。僧伽婆尸沙、若自受 使報主人者。僧伽婆尸沙、若從使使受 報主人者。僧伽婆尸沙 使使語彼。自報 。若自受主人語 "姊妹。比丘受語,語彼還報者。 僧伽婆尸沙。 儉蘭邁 二三四男子亦如是。二三四比丘亦 語比丘言。汝能語某甲。 與我兒若女*姊妹。 二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一男子 F 黃門語比丘言。汝能語某甲。典我兒若女*姊 三四比丘亦如是,一比丘行道中,一女人一 女一男語比丘言。汝能語某甲。與我兒若女 如是。黄門二根亦如是。◎一比丘行道中。] 比丘受語、語彼遠報者。僧伽婆尸沙。不報者 兄若女*姊妹。比丘受語。語彼還報者。僧伽 與某甲兒若女*姊妹。比丘受語。語彼還報 不報者偷願邁。二三四女人男子亦如是。二 行道中。一女人語比丘言。汝能語某甲"與我 者 人。前行比丘閒是語。便往語彼居士言。汝能 我兒若女。姊妹,後行比丘言。我等不得作媒 後行比丘。《汝出入是諸家不。能語某甲。與 還報者僧伽婆尸沙,不報者偸蘭邁,主人問 往語彼居士。言。汝能與某甲兒若女姊妹耶。 丘言。我等不得作媒人。後行比丘閒是語。便 甲家不,能語某甲。與我兒若女姊妹,前行比 比丘入他舍。主人間前行比丘。汝等出入某 者。一比丘僧伽婆尸沙。若不報者偸蘭遮。諸 比丘語一比丘。英說我意。若語彼:還報主人 報者俱偸蘭邁,有二比丘。受主人語出外。1 二比丘。受主人語出外,一比丘言,汝幷說我 主人語。使語彼。自報主人者。僧伽婆尸沙。 意。若語彼。還報主人者,俱信伽婆尸沙。若不 、婆沙。不報者偸蘭选,二三四女人亦如是。 信伽婆尸沙·不報者偷蘭邁。O又一比丘

彼使

有 種婦。一財索得。二水得。三破賊得。三種婦者 將無犯僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。有三 坐已。共相問訊。数二人令和合。比丘生疑。我 比丘常出入是家。 四比丘亦如是,有居士夫婦相與不和: 邁。二三四女人男子黄門二根亦如是。二三 語彼還報者。僧伽婆尸沙。不報者偷蘭進。二 言,汝能語。某,與我兒若女,姊妹。比丘受語。 如是。一比丘行道中。一黄門一二根語比丘 选"二三四男子二根亦如是"二三四比丘亦 受語。語彼還報者,僧伽婆尸沙,不報者偷聞 丘言。汝能語某甲。與我兒若女"姊妹"比丘 蘭邁"二三四男子黃門亦如是。二三四比丘 受語。語彼還報者。僧伽婆尸沙。不報者偸繭 比丘言,汝能語"某。 與我兒若女 *姊妹。比丘 三四黄門二根亦如是。二三四比丘亦如是。 亦如是。一比丘行道中。一男子一二根語比 丘受語。語彼還報者。僧伽婆尸沙。不報者偸 比丘言。汝能語某甲。與我兒若女*姊妹。比 比丘亦如是。一比丘行道中。一男一黄門語 者偸蘭邁 二三四女人二根亦如是。二三四 妹,比丘受語。語彼遠報者。信伽婆尸沙。不報 人語比丘言。汝能語某甲。 與我兒若女 #姊 比丘亦如是"一比丘行道中,一女人一二根 者偷蘭邁,二三四女人黃門亦如是,二三四 妺 比丘行道中。 "比丘受語"語彼遠報者 僧伽婆尸 一女一男一黄門一二根語 **晨朝時到著衣持鉢入倉** Ý

ᇙ

@使手印語。書語彼。書還報者。 僧伽婆尸 還報2者。 僧伽婆尸沙。 若比丘受使手印。 @若比丘受使@書"手印語彼。 手印還報者。僧 手印威儀相期還報者。 僧伽婆尸沙。比丘受 威儀相期口書還報者。僧伽婆尸沙。比丘受 印語粵語彼。手印還報者。 僧伽婆尸沙。手印 報者。僧伽婆尸沙。昭若比丘書手印威儀相期 者。僧伽婆尸沙。比丘受使書語。口語彼,口還 伽婆尸沙。◎若比丘手印威儀相期口書還報 @若書手印威儀相期口還報者。僧伽婆尸沙。 丘受使書語。書語彼。書還報者。僧伽婆尸沙。 印威儀相期日書還報者。僧伽婆尸沙。若比 手印語彼。手印還報者。僧伽婆尸沙。 @若手 期口《還報者。 僧伽婆尸沙。 比丘受使口語: 彼 9還報者。僧伽婆尸沙。比丘受使口語。 口還報者。僧伽婆尸沙。若書手印威儀相期 四威儀五相六期。若比丘口受使語。口語 我在衆中大語時,若。挑衣時,當知得不得。 **冤鉢。當知得不得。期者。比丘語主人言。若見** ◎主人若見我新剃髮。若著絁僧伽◎梨。 若捉 來往坐立。當知得不得。相者,比丘語主人言。 是名三種受語。六種報者。一口二書三手印 儀二相三期 威儀者 比丘語主人言 若見我 沙。受他語有三種。還報有六種。三種者。一威 不復出入。唱言非我婦。和合是者。僧伽婆尸 是和合偸蘭邁。若作劵言非我嫋。 三手印語。口語彼。口還報者。僧伽婆戸沙。書 。書還報者。僧伽婆尸沙, 。禮法已斷不復出入。而未唱言非我婦 一若書手印威儀相 禮法已斷 書語 沙 彼 数 手

比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以 去。去不久。佛以是事集比丘倩。知而故問諸 知佛默然受語已。將護舊比丘心故作禮而 世尊。與諸比丘作舍限量。佛默然受。大迦葉 事。以是因緣。妨廢讀經坐禪行道。 *鲹鳂斧點签笠瓶罩罩本皮棚罩索。常著作 廣長高大舍。久故難治。數從我等索堅索博 鉢。入阿羅毘城乞食。諸居士遙見我來呵責 是事心不喜。乞食已往詣佛所。頭面體足 利 所須。以是因緣妨廢讀經坐禪行道。我等失 經坐禪行道。爾時長老大迦葉。晨朝時到著 Ħ 四人者。偸蘭遊。若比丘受他語。解意旨,信伽 雪印威儀相期口還報者。僧伽婆尸沙。 利。供養如是難滯難養多欲無厭足人,留唯願 言。諸沙門釋子自言。修善功德。今自乞物,作 物、作廣長高大舍。久故難治,數來求索種種 呵責言。賭沙門釋子自言。修善功德,今自乞 衣持鉢入城乞食。諸居士遙見大迦葉來。即 丘以是因緣。心常如忽回建樂著作事,妨廢讀 麻縄種種草木皮繩土囊作の人車鹿車。 諸比 廣長高大舍。久故難治。諸比丘敷從居士乞 佛在阿羅毘園。爾時諸阿羅毘比丘。自乞作 語。不解意旨。不犯五事 婆尸沙。若受意旨。不受語。偸蘭邁。若但受 富貴人語。語富貴人。還報富貴人者。信伽婆 面坐。白佛言。世傳。 、沙。若受貧賤人語。語富貴人。還報貧賤 一供養如是難滿難養無厭足人。大迦葉聞 我須整須塘四錦缎斧憨釜筅架四盂瓶甕 我晨朝時到著衣持 我等失 ,若受 在

我作處。

第二第三亦如是乞。

是中個應筆

難無妨處作故。從僧乞示作處 僧憐愍故,示

我某甲比丘。爲是自乞作舍。無主自爲

量可

示不可示

者是比丘宫無難

而實有

應示。是比丘應從僧乞示作處。乞示作處法地大石流水池水大樹深*粥;如是無妨慮。僧蓉地內, 無塔地官地居士地外道地比丘尼 蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴。妨處者。是舍四邊、蚣百足毒虫乃至鼠穴。無難者。是中無蛇窟 肩脫革屣胡跪合掌。 應作是言。 諸長老一心 者。僧一心和合時,是比丘從坐起, 有妨處。僧不應示、無妨處者。是舍四邊 丘尾地。若有大石流水池水大樹深區境,如 處者。僧應示作處。 專為國己四名自爲。量者。佛言。用我手量。長 乞。若得百錢五十乃至一錢。含者。溫室涼室 量作者。僧伽婆尸沙。君自乞者。比丘從諸人 者比丘自乞作舍。無主自爲。不問諸比丘。過 主,若男女黃門二根。自爲者。 殿堂樓閣一柱含重含。無主者。是含無檀越 比丘應問諸比丘。 故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說,若比 道。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘,以十利 索樂著作事。以是因緣。 種因緣啊實諸比丘學言。云何名比丘。 十二*撰手。內廣七*撰手。問者。應問僧。 者。長雪十二修伽陀の拱手。內廣七四拱手。是 廣長高大舍。 久故難治。 數從諸居士種種求 丘自乞作舍。 尋地內、有塔地若官地居士地外道地比 無主自爲。當應量作。是中量 諸此丘當示無難無妨處。 難處者。是中有蛇窟蜈 妨廢讀經坐禪行 不爲衆僧故 偏袒 自乞作

妨處犯。

過量不問犯。

過量難處犯。

過量妨

丘雞處妨處。

作者信伽婆尸沙。大舍者

灙

我作舍。語已便去。

後爲作竟。

是含過量學作

處犯。不問難處妨處犯。若比丘語餘比丘。為

犯。不問有難處犯、不問有妨處犯。

難處妨

不如法作犯"過量作犯"不問處犯。難處犯 作舍。語已便去,後作未成。行還自成,是舍 量不問難處妨處犯。若比丘語餘比丘。爲我

處犯。過量不問難處犯。過量不問妨處犯。過

犯。妨處犯。過量不問處犯。過量難處犯過 犯`\*若過量不問難處犯`*若過量不問妨處 量作犯,不問處犯。有難處犯,有妨處犯。過 甲比 丘自乞作 含無主自 為無難無 妨處作 甲比丘。欲自乞作舍。無主自爲。無難無妨 量妨處犯。不問難處犯。不問妨處犯。難處妨 法作者犯。若過量作犯。不問處犯, 丘。爲我作舍·語已便去。後爲作竟·是舍不如 *若不問難處犯。不問妨處犯。*若難處妨處 量不問處犯。 比丘自乞作舍。無主自爲。不如法作者犯。過 竟。僧忍默然故。是事如是持。是中犯者。若 無難無妨處作者默然。若不忍者。說。僧示某 誰諸長老怨。僧示某甲自乞 作含無主自爲 作故。從僧乞示作處,僧憐愍故。 某甲比丘自乞作舍。無主自爲。無難無妨處 當示某甲比丘作處。白如是。 大德僧聽。*是 心和合。一比丘僧中唱言、大德僧廳。是某 不應 處作故。從僧乞示作處。若僧時到僧忍聽,僧 言無難無妨。資無難無妨應示。示法者。僧 難。實無難應示。若言無妨。實無妨應示。若 言無難無妨。而實有難有妨,不應示。若言無 若過量不問難處妨處犯。若比丘語餘比 示 **考言無妨。** 過量難處犯。若過量妨處犯。 而實有妨。 亦 當示作處 不應示。 有難處 若 用 含 +

成合。無犯六事98 不問難處妨處犯。 犯。過量不問難處犯。過量不問妨處犯,過量 Æ 不問 難處犯。 若爲佛爲僧無犯。若得先 不問妨處犯, 難處妨處

:

十誦律卷第四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

功德 妨處。若比丘作大房舍。有主自爲。不問諸比 作。是比丘應問諸比丘。諸比丘當示無難 是戒應如是說。若比丘作大房舍。有主自爲 已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今 佛以種種因緣呵責言。云何名比丘。以國王 故問闡那。汝實作是事不。答言。實作世尊。 伐他神樹作大房舍。是樹多人所識。多人所 ☞佛在●拘睒彌國。爾時長老剛那,多有知。 人所識用神樹、作大房舍。 佛種種因緣 9呵 失人王子大臣將帥官屬所知識故。 不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧, 足人。有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心 識故。伐是多人所識多人所用神樹。作大房 國王夫人王子大臣將帥官屬。 十三個殘法之餘定法 諸居士嫌恨呵責。諸沙門釋子自言。修善 我等失利供養如是難滿難養多欲無厭 以國王夫人王子大臣將帥官屬所知 以多知識故。 伐是多 知而 400

者說。 B是某甲比丘欲作大舍,有主自爲無難無妨 量作大舍犯。不問處犯。 有難處犯。 是事如是持。是中犯者。若比丘有主自爲。過 法者,僧一心和合四一比丘唱言。大德僧聽, 可示不可示。若言無難。而實有難。若言無妨。 我作處。第二第三亦如是乞。是中僧應籌量 難無妨處作故。從僧乞示作處。僧憐愍故示 乞法者。僧一心和合。是比丘從坐起。偏袒 行立坐臥,有主者,是含有檀越主。 大舍。有主白爲無難無妨疑處。 含有主自爲無難處無妨處作者默然若不忍 感故當示作處。誰諸長老忍。某甲比丘作大 是,大德僧聽,*是某甲比丘欲作大舍。 僧時到僧忍聽。僧當示某甲比丘作處。白如 處作,是比丘爲作大舍故。從僧乞示作處。若 不應示,無妨實無妨,無難實無難。應示。示 而實有妨。若言無難無妨,而實有難有妨。皆 **肩脫革屣。胡览合掌應作是言。諸長老** 處妨處者。如上說,是比丘應從價乞示作 女黃門二根,自爲者,不爲價故專爲己故,名 涼室殿堂樓閣 一柱 自爲無難無妨處作故。從信乞示作處。僧聲 難無妨處作 我某。甲比丘爲是有主自爲。 念。我某甲比丘欲作大學房舍。有主自爲。 爲自爲。問者、應問僧,示處者 僧應示處。難 如是白雪四羯磨骨示意。某甲比丘作 含重含。 乃至容四威 **僧忍默然故**。 有妨處 * 若男若 有主 <u>心</u> 無 颹 右

問有難有妨處犯。若先成舍、無犯七事8 有難處犯。不問有妨處犯,有難有妨處犯,不 量作犯,不問處犯。有難處犯,有妨處犯。不問 舍。語已便去。後作未成。行還自成,是含過 問有難有妨處犯。若比丘語餘比丘,爲我作 難處犯。不問有妨處犯。 犯"不問處犯" 有難處犯 有難有妨處犯。不 有妨處犯。 不問有

多羅浮摩比丘次會。值得應食。如是再三食 會時。不隨愛與怖癡知次第不越次。爾時彌 神通之力。時佛故在 王含城。是力士子陀 光。右手持與。有比丘故待鵩來。欲見陀驃 住。是陀驃分布臥具時。不須燈燭。左手出 是人作是念。我如是與者。若語若默安樂得 與。若阿練兒阿練兒共。持律持律共。說法說 關。不隨怖。不隨癡。 知得不得。 是人隨所應 五 ◎\$佛在王舍城。爾時長老陀驃力士子。成就 子。故以是麁食惱我。當以何報令彼得惱。復 麁食" 時作如是念 願。成就五法故。衆價敎作差會人,是人差次 法故。價羯磨作知臥具人。不隨愛、不隨 我深苦惱。是陀廳力士

尊。是事實爾 我先亦知。 墮波羅夷事。彌多羅浮廉比丘亦作是言。世 言。世尊。云何有是法。陀顋比丘共我作姓, 陀驃言。汝今云何,是彌多羅比丘尼在我前 比丘尼所說。爾時陀聽在佛後。扇佛。佛顧視 共我作姓。隨波羅夷事。時爛多羅浮廉比丘 面立 卽作是言。世傳。是事實爾。我亦先知。如《是 汝隨後來。我當證之。即往佛所頭面禮足在 隨的汝語。是比丘言。妹小住。我當先往佛所: 共 尼敬愛兄故。即作是念、若我不隨語者、兄不 不作是誇者。我不共汝語。不喚汝坐。是比丘 丘。云何謗以無根波羅夷法。是比丘言,妹汝 煌 如是言,世尊,云何有是法。陀愿比丘共我作 令 我以何 面立。是比丘尼便從後來。頭面禮足在一 我語。不教我坐。如是念已。卽語兄言。 隨波羅夷事。 一白佛言,世尊。云何有是法。陀驃比丘 事 相 颎 比丘尼言。是清淨無罪比 是比 丘言。 如是比丘尼所說。 妹汝到佛 所

是事實育。我先亦知。如 *是比丘尼所說。佛 羅夷事。彌多羅浮雕比丘。亦作是言。世尊。 說。是彌多羅北丘尼今在佛前作如是語。世 知 知 陀縣比丘白佛言。世尊。 語 右肩合掌白佛言。世尊,是陀驃比丘爲何所 念修伽陀。爾時長老羅睺羅亦在會中。偏袒 不憶念者。說不憶念。我不憶念世尊。 (我。修伽陀知我,汝憶念者。便說憶念,若 我 羅睺羅。 云何有是法。陀驃比丘共我作姓。 佛語陀聽 我今問汝。隨汝意答。 汝今不得作如是語。 世尊知我。 於意云何 修伽陀 強波 不憶 世奪

是事心不喜。呵實言。

是語謗,是中有比丘。少欲知足行頭陀。

云何名比丘。以無根少欲知足行頭陀。聞

比

惱我。當以何報。復作是念。 我當謗以無根

波羅夷法。以是因緣故。我以欲瞋怖癡故。作

作是念,我作何惡何所觸犯,使此兄不共我 浮廉比丘。不共語亦不看不教坐。是比丘尼

俗钱。

乃至再三、汝不助我

比丘尼言。

欲

語不教我坐。是比丘言。陀廳比丘故以麁

,作是念已便言。我於兄o有何過故。不共

事不。答言。實作世章。佛以種種因緣呵黃。 丘僧,知而故問彌多羅浮摩比丘。汝實作是 緣呵已。向佛廣說。佛時。即從禪室出,集 波羅夷法、謗清淨梵行比丘。諸比丘種種因

云何名比丘。以無根波羅夷法。誹謗清淨楚

行比丘。佛以9種種阿巳。

語諸比丘。

有三 種 浮摩比丘所。頭面禮足在一面立。

。時彌多羅

妹比丘尼。名淵多羅。時此比丘尼。到彌多羅 作是念。我當謗以無根波羅夷法。是比丘有

> 佛如是教已。起入禪室。時諸比丘審諦念問 所說。 心中苦惱。便作是念。 陀驃比丘。 故以麁食 次。我時次會。值麁惡食,如是再三噉食。時衆僧教作差會人。 不隨愛膜怖癢次第不越 是語諺。答言。陀朦比丘成就五法故。王舍城 驟比丘梵行清淨。以欲故臟故怖故寢故。作 故怖故癡故。作是語謗。 已。答言。陀飃比丘實楚行清淨。我以欲故瞋 何事。汝以何事故往見。是諸比丘審諦急問 彌多羅浮摩比丘言。汝云何見。何處見。見犯 是彌多羅比丘尼自說作罪故。應與滅羯磨。 佛語諸比丘。汝等當即。陀驃比丘說不憶念。 梵行。云何不言世傳知我修伽陀知我。爾時 修伽陀知我。何況陀驃比丘。持戒清淨善修 伽陀知我。佛言,癡人。汝尚能言。世尊知我。 丘亦作是說。是事實爾。我亦先知,如比丘尼 **滕耀共我作姓。 隨波羅夷事。 彌多羅浮摩比** 若是比丘尼來語 汝當云何。時羅睺羅言。世尊知我, 我言。世尊。云何有是法。 諸比丘言。 云何陀

之四次行元本明本有十三僧疫法之餘七字,其下固有夾註後附二不定法六字,畢號而異如首 の有些作品の ●(卸)--●● ●推推十(因條)●●

時世尊。欲明了此事 故。是人深作放逸自恋五欲。是爲第二人墮 法。謗濟淨梵行比丘。是初人墮地獄。 人如是邪見。便作是言。 人の必堕地獄 獄。復有人犯戒惡法臭爛。非沙門自言沙 非梵行自言梵行。是爲第三人隨地獄。爾 何等三。 。而說偈言 婬欲中無罪。 若人以無根波羅夷 以是 復有

地

如命先財司過故得 阿 尼 以夫 是 妄 羅浮 是 嚭 Ò 浮 心 終 咖 Ľ. 作 īΕ 向 自 威 俱相似 随地 讃斬 地 當 愿 善 世 地 身 人利衰 斢 喳 П 獄 獄 三6千六及五 是 義 為 於 水 受 樂 如 是 趣 塾 斯 後作 皆受 之言 讃 而 作 П **獄中** 大 中 罪 不 m 鳳 言 生 報作

驥故。以無根波羅夷法。謗無波羅夷比丘。欲 佛種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與諸 根事、比丘住惡瞋故。 比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘住惡 破梵行者。破彼比丘法欲令退墮 者見者聞者疑。謗者。是比丘不犯,强以罪加 四波羅夷中一切不犯,無根者,有三種根本。 人功德。但求過惡。無波羅夷比丘者。是比丘 沙。惡瞋者。以實著故起,惡瞋增盛。不見是 破彼梵行。是比丘後時。或問或不問。知是無 作是語者。僧伽婆尸 知是無根 波羅夷法誹謗不成。今有小事。當以波羅夷

事者。 誇不清淨比丘。十一種犯。五種不犯。十一種 所行事。是中犯者。若比丘以無根波羅夷法。 聞 疑"妄" 岩聞信聞。 犯者。若疑若聞。若聞不*妄、若疑不*妄。如 聞不疑。若聞"妄疑"妄。 若聞信聞。聞不信 清淨比丘。十種犯四種不犯。十種者。不見不 淨比丘亦如是。若比丘以無根波羅夷法。 已不*妄。是名五種不犯。如不清淨比丘似清 不犯者。是事者見者聞若疑。見已不*妄。聞 疑已言見。疑已言聞。是名十一種犯。五種 者。是事不見不聞不疑。若見。妄若聞*妄若 清淨比丘。似不。清淨亦如是八事 聞已言疑。疑已言見。疑已言聞,四種不 事有四種。 辭訟事。 若聞不信聞。聞已言疑。 相 助 事。犯罪事。常 謗

怖癡故說。是陀驃比丘梵行清淨、答言。我在 實梵行清淨。諸比丘問。云何言。 比丘審諦急問。汝云何見。何處見。見犯何 比丘是犯婬人。我見是事不隨他語。爾時請 丘尼共立一處。見已便作是念。我先以無根 彼山坐石上治衣。 遙見陀驃比丘獨與二比 云。我隨愛隨嶼隨怖隨癱故說。是陀聽比丘 事。汝以何事往見。如是諸比丘審諦問已。便 羅夷法謗之。作是念已。便語諸比丘。今陀驃 無根波羅夷法誹謗不成。今有小事。當以波 與二比丘尼共立一處。見已作是念。我先以 佛在王舍城。爾時力士子陀驃比丘。獨在山 Ë 下與二比丘尼共立一處。 亦在彼山坐石上治衣。遙見陀驃比丘獨 時彌多羅浮塵比 我随爱瞋

> 以種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與諧 答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名 知而故問彌多羅洋廉比丘。汝實作是事不 陀。聞是事心不喜。呵貴言。云何名比丘。 名不異分。何以故。若犯是事,故名比丘。故 門非釋子。失比丘法。故名異分。 作是語者。僧伽婆尸沙。異分者。四波羅夷 問或不問。知是8片似片事。 比丘住惡瞋故 無波羅夷比丘。欲破彼梵行,是比丘後時。或 故,異分中取片。若似片事,以波羅夷法跨 比丘結戒。從今是戒應如是說,若比丘《惡瞋 比丘。持小片事。以波羅夷法謗淸淨比丘。佛 種因緣可已。向佛廣說,佛以是事集比丘價, 小片事。以波羅夷法謗淸淨比丘。諸比丘種 比丘實自清淨。是中有比丘。少欲知足行 法謗之。以是故言。我隨愛瞋怖癡故說,陀 四波羅提提合尼法。衆多學法。七止辭法。是 十三事。二不定法,三十捨隨法。 是。何以故。是四波羅夷中。若犯一一事。非沙 九十億法。 不異分者 頭

日中中後,晡時日沒日沒已。初夜初分初夜 犯僧伽婆尸沙。是比丘僧伽婆尸沙中。定生 名釋子。不失比丘法。是名不異分。片須臾片 分。後夜初分後夜中分後夜後分亦如是。有 中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後 僧伽婆尸沙想。不見他犯波羅夷言。我見犯 行事諍。是中犯者。若比丘地了時。見餘比丘 者。辭有四種。鬭訟譯。相助譯。犯罪辭。常所 者。諸威儀中事。是名爲片,亦名須臾片。辭 一語中僧伽婆尸沙。日出時日出巳。中前 ●(若)十四日季 中價伽婆尸沙 乃至後夜後分亦如是 含尼想。不見他犯波羅夷言。我見犯一一語 提舍尼。是人突吉羅雪罪中。定生波羅提提 提。若波羅提提舍尼。若突吉羅。是人謂是突 復有比丘地了時。見餘比丘犯罪 生突吉羅想。不見他犯波羅夷言。我見犯一 提會尼,謂突吉羅。是比丘僧伽婆尸沙中。定 是。有比丘地了時, 比丘地了時。見餘比丘犯罪、若波逸提、若波 古羅,謂僧伽婆尸沙。謂波*夜提。謂波羅提 沙。謂是僧伽婆尸沙,謂波@夜提。謂波羅提 定生突吉羅想。不見他犯波羅夷言。我見犯 羅提提舍尼。若突吉羅。是比丘突吉羅縣中。 一語中僧伽婆尸沙。乃至後夜9後分亦如 語中僧伽婆尸沙。乃至後夜後分亦如是。 見餘比丘犯 骨伽婆尸 若波*夜

是中生疑。爲是僧伽婆尸沙。爲非僧伽婆尸 復有比丘地了時。見餘比丘犯僧伽婆尸沙。 他犯波羅夷言我見犯一 後除疑心。突吉羅罪中。定生突吉羅想。不見 突青羅。是中生疑、爲突吉羅。爲非突吉羅。 比丘犯罪。若波*夜提。若波羅提提舍尼。 至後夜後分亦如是。復有比丘地了時,見餘 波羅夷言。我見犯一一語中僧伽婆尸沙。乃 沙。後除疑心。定生僧伽婆尸沙想。不見他犯 沙。乃至後夜後分亦如是 語中。 僧伽婆尸 若

復有比丘地了時。見餘比丘犯僧伽婆尸沙。 是中生疑 爲僧伽婆尸沙。爲波羅提提舍尼。爲僧伽婆 製 爲突古羅。後除疑心。 、是罪爲僧伽婆尸沙。 僧伽婆尸沙中。 為波*夜堤。

> 見犯一一語中僧伽婆尸沙。乃至後夜後分 見犯一一語中僧伽婆尸沙。 亦如是元寿 生波羅提提舍尼想,不見他犯波羅夷言。我波羅提提舍尼。後除疑心。突吉羅*罪中。定 爲"是突吉羅,爲僧伽婆尸沙。爲波*夜提。爲 語中僧伽婆尸沙。乃至後夜後分亦如是。復 *是突吉羅。後除疑心。僧伽婆尸沙中。定生 犯僧伽婆尸沙。是中生疑"爲"是僧 伽婆尸 至後夜後分亦如是。復有比丘地了時。見他 波羅夷言。我見犯一一語中信伽婆尸沙。乃 ٠Ļ 夜提。爲突吉羅。爲波羅提提舍尼。 罪爲突吉羅。爲僧伽婆尸沙。爲突吉羅。爲波 提。若波羅提提舍尼,若突吉羅。是中生疑是 亦如是。復有比丘地了時。見他犯罪若波*夜 定生價伽婆尸沙想。 者波羅提提舍尼。若突吉羅。是中生疑。是罪 有比丘地了時。見他。比丘犯罪。若波*夜提, 突吉羅想,不見他犯波羅夷言。我見犯一一 沙。爲*是波*夜提。爲*是波羅提提舍尼。爲 ,突吉羅*罪中。定生突吉羅想。不見他犯 不見他 犯波羅夷言。 乃至後夜後 。後除疑 分 榖

達多到是四人邊會已作是言。汝當共破沙門 膘。三名迦留@陀提舍。四名三文莲多。提婆 婆達多有四同黨。一名俱伽梨。二名騫陀陀 不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪。 持破僧事。是人有嫉妬心。方便作是念。我獨 佛在王舍城。爾時提婆達多。求破和合價。受 多言。沙門饗曇諸弟子。有大智慧大神通 **程暴和合作墩轉法輪**。 時彼四人語提婆達 是提 得

說輕,有殘說無殘。

佛所。頭面體足在一面坐。 提婆達多欲破和合價壞轉法輪。 **外智梵行得佛法味者。當語之言。佛已老妻** 墩轉法輪、提婆達多語四人言。沙門瞿**曇**年 尊。是提婆達多。 欲破和合僧" 是常法、非教說教 說有殘,常所用法說非常法。非常所用法說 說非犯。輕說重。重說輕。有殘說無殘。 說非法。非律說律。律說非律,非犯說犯。 須事我當相與。爾時提婆達多。非法說法。法 已老耄年在衰末。自樂閑靜受現法樂。汝所 是五法。疾得涅槃。復語諸長老上座比丘 形壽受驚地坐法。盡形壽受斷肉法。 衲衣、盡形壽受乞食法。盡形壽受一食法、盡 g提婆達多語。提婆達多後時到諸年少比丘 合價壞轉法輪。四比丘言。如是提婆達多受 我當相與 年在衰末。自樂閑靜受現法樂、汝等所須事 法。疾得涅槃。若有長老上座比丘多知多識 露地坐法。嶽形壽受勵肉法,若比丘受是五 形壽受乞食法。盡形壽受一食法、盡形壽受 法誘取。語諸比丘言。汝盡形壽受著納衣。盡 少弟子。新入彼法出家不久。我等到邊用五 **瓊轉法輪**。 天眼知他心念。 所。以五法誘之。語諸比丘。汝盡形壽受著 我等以是方便能破沙門瞿曇和 我等云何能破沙門瞿曇和合僧 是人知見我等欲破和 教說非教。時諸比丘見 坐已 受持破僧因 白佛宫世 見已往詣 放等行 無残 合價 佛 犯

律說非律。犯說非犯。非犯說犯。輕說重。 **楸**事。是人非法說法。 無残說有残. 法說非法。 非律說 常所用法 ●陀二出色9 **●**(e)-●(後)一〇〇 ●(後)十十〇〇 ●(比丘)~

计游律参郑四

事。時提婆達多不捨是事 學如水乳合。得安樂住。汝當捨是破價因緣 事。當與價和合。價和合者。數喜無辭。一心一 婆達多所言,汝莫求破和合情。莫受持破情 **令捨是破價因緣事。是比丘受佛語已。到提** 非教說教。佛語諸比丘。汝等當呵提婆莲多 說非常法。 非 常所用法說是常法 敎 說非 教

皆是我等所樂忍。諸比丘再三約勒。不捨是 言。世尊我等已約勅提婆達多。而不捨惡邪。 說提婆達多是事。何以故。是人說法說律。是 我等所欲。是人知說。非不知說。是人所說。 事。何以故。是人說法說律。是人所說。皆是 有四同黨。復作是言 汝等英說 提婆達多是 起往詣佛所。頭面體足一面坐。坐已。白佛 人所說皆是我等所欲。是 人知說。 非不知 爾時提婆達多四同黨。呵諸比丘言。汝等莫 丘,再三教提婆達多。不能令捨惡邪 便從坐 是人所說皆是我等®所樂忍。如是諸比

說有殘。 是常法。 婆達多令拾是事。佛作是念已。即自約勅提 或能破我和合價壞轉法輪。 婆達多。汝莫求破和合價。莫受持破價因緣 爾時佛作是念。 **說非犯。** 說非法。非律說律。律說非律。非犯說犯。 事。汝當與僧和合。僧和合者數喜無辭。一心 一學如水乳合。得安樂住。汝莫非法說法 常所用法說非常法。非常所用法說 非教說教。 輕說重。重說輕 有殘說無殘 如提婆達多癡人及四同黨。 教說非教。 我當自約勅提 汝常捨是破 無残 犯 法

說是常法偷蘭進。非教說教偷蘭邁。教說非 蘭邁,有殘說無殘偷蘭邁。無殘說有殘偷蘭 犯說非犯偸蘭遊、輕說重偸蘭邁。重說輕偸 法說法偷蘭邁,法說非法偷蘭邁,非律說律 捨是事。再三教已捨者善。不捨者僧伽婆尸 學如水乳合。得安樂住。汝當捨是求破價事。 合僧。動學求方便受持被僧事。諸比丘應如是 丘結戒。從今是戒應如是說。容若比丘欲破和 種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與諸比 事。佛以是事集比丘僧 以種種因緣呵責。云 傦 趭 **偷騙**邁。律說非律偷蘭邁。非犯說犯偸蘭邁。 沙。是中犯者。比丘是事中。有十四種。犯非 諸比丘如是教時。不捨是事者。當再三教令 事。當與僧和合。僧和合者歉喜無諍。一心一 呵•言。汝英破和合僧。莫求方便受持破僧 何名比丘求破和合僧受持破僧事。 教偸蘭遮。先應軟語約勅。已捨者。令作十四 因絲事。 '常所用法說非常法儉蘭邁'非常所用法 爾時提婆達多。 聞佛口教暫拾是 佛如是

中唱*言、大德僧聽。》是某甲比丘。求破和合 偷蘭遮悔過出罪。若不捨者。應作白四羯磨 僧受持破僧事已軟語約勳不拾是事。 約勅。約勅法者。衆僧一心和合。一比丘僧 者數喜無靜。一心一學如水乳合。得安樂住。 合作。莫受持破僧事。當與僧和合。僧和合 時到僧忍聽。僧當約勅某甲比丘。汝莫破和 僧約勳某甲6比丘。汝莫破和合僧莫受持破 汝當捨是求破僧事。白如是如是白四羯磨。 僧事竟。僧忍默然故是事如是持。如佛先說。 若僧

是名約勅。是名爲數。 尸沙。是比丘若以十四事約勳皆成約勳 約莿不捨者未犯。初說說未竟說竟。第二說 是比丘應約勅。 名授藏日數計事 沙罪。若卽說者善。若不卽說者,從是時來。 自唱*言。諸長老。我某甲比丘,得價伽婆尸 者。復得僧伽婆尸沙、隨所約動不捨者。隨得 以是約勒。若以餘約勅。 法如律如佛教。三約勅竟不捨者。犯僧伽 異法異律異佛教。若約勅不捨者未犯。若如 和合衆。似法別衆。似法和合衆。 如法別衆 說未竟說竟。第三說說未竟。非法別衆,非法 爾所僧伽婆尸沙。是比丘9應即四時入僧中 不捨者。一向成價伽婆尸沙。後復約勅不捨 乃至三教令捨是破價事者 是名約勅教、若軟語 此十四事一向約勒 若 遊

比丘。 比丘僧。種種因緣啊貴助破僧比丘。 佛在王含城。佛以是助破骨比丘因緣故。 已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今 佐助。若由一若二若衆多。佛如是種種因緣啊 丘。汝莫作是語。是比丘說法說律, 是我等*所樂忍,諸比丘應如是教是相助比 說律。不說非法不說非律,是比丘所說 意相助比丘、若一若二若衆多。語豁比丘言。 是戒應如是說,若比丘求破和合價,有餘同 我等所欲。是知說非不知說。是比丘所說,皆 汝是事中莫說是比丘。何以故,是比丘說法 知說非不知說。 法不說非律。是比丘所說 皆是我等所欲 是 知是比丘求破和合價作別朋黨共 是比丘所說。 皆是我等"所 不說非 。云何名 皆是 相

和

丘語諸比丘言。汝是事中。 比丘當再三敎令拾是事。 和合者歡喜無諍。一心一學如水乳合。得安 名爲教。 說皆是我等所欲。是知說非不知說。是所說黨。莫作是言。是比丘說法說律。是比丘所 作別朋黨若一若二若衆多。已軟語約勅不 勅法者。僧一心和合。一比丘僧中唱*言。大悔過出罪。若不捨者。應作白四羯磨約勅。約 軟語約動。已捨者。令作四像闡進二突吉羅 是比丘所說皆是我等*所樂忍偸蘭邁 欲突吉羅,若言知說非不知說偸蔥邁。 律者偷蘭邁。 不捨者僧伽婆尸沙。是中犯者。 德僧聽。*是某甲比丘。 不犯 捨是事。若僧時到僧忍聽。·僧當約勑菜甲比 乃至三教令捨助破價事者。 約勒。某比丘汝莫助破和合僧竟。僧忍默然 皆是我等*所樂忍。 法異律異佛教。 合衆。6似法別衆。似法和合衆。如法別衆。異 如佛教。三約勅不捨者。 是事如是持。如佛所說。 汝等莫助某甲比丘求破倡事。莫作別朋 "諸比丘如是敎時"堅持是事不捨者。諸 汝莫相助求破僧事。當樂助 若言是比丘說法者9得偷蘭進, 第三說說未竟。 若初說說未竟說竟。 是名約勅敎。 若言是比丘所說皆是我等所 不捨者不犯。 如是白。 助某甲比丘求破價。 非法別衆。 若軟語約勅不捨者 再三教已拾者善。 **英說是比丘得突** 是比丘應約勅。 如是白四羯磨 第 犯僧伽婆尸 是名約勅。 若如法如®比 若助破價比 一說說未竟 合僧 非法和 是說 先應 若言 砂 價

說者善。 數率十 長老。我某甲比丘。 伽婆尸沙。是比丘應即時入僧中自唱言。諸 僧伽婆尸沙。隨所約勅不捨者。 向 成價伽婆尸沙。若後復約勅不捨者,復得 比丘若以四事 '若餘約勅'此四事一向約勅, 若不即說者。從是時來。名覆藏日 約勅 得價伽婆尸沙罪。若即 皆成約動。 随得爾所僧 不捨者。 岩以是約

佛在食衞國。爾時黑山土地。有二比丘。名馬

歌舞。著『蠶瓔珞。以香塗身。 器飲酒。中後食。共食宿。噉宿食。不受而食。 聞皆知。是比丘共女人一床坐共一盤食。 宿滿宿。在此處住。 他婦女去。若使人將去、若令の象馬關。車騎 使人貫。頭上著華自著耳環。亦使人著。自將 自 步岡。羊岡水牛鬪、狗鬪雞鬬。男闘女鬪。亦 水相灑。自手採華。亦使人採。自貫華鷺。 樂 不受殘食。可難簽。捻唇作音樂聲。由作伎 哭大喚。或嘴謬語諸異國語。 躑絕反行如婉 行跳躑。水中浮沒。斫截樹木。打臂拍髀。 共鬬。手打脚踏。 禪銅●盂。彈多羅樹葉。作餘種種伎樂 四向馳走。變易服飾。馳 作惡行污他家。皆見皆 著香熏衣。以 亦 共 赔

熊持空鉢入城。

還空針出。出坡不遠多人 阿難到彼問衆人言。

憶念。 與女人共一床坐。

共一盤食。

共一

汝此

酒

中後食。

共

(食宿。

衆集。有少因緣。

黑山雪已宿。長朝時到著衣持鉢入城乞食。阿 淨事。爾時阿難。從迦尸國來。向舍衞城。到 衆吹貝導道。入園林中。作如是等種種惡不 載令作伎樂。或騎象馬乘車辇輿。

與多人

何以故。

僧差作故。

若有比丘僧中言。

者

轉魚,躑物空中還自接取。與女人共大船上

空鉢出, 偏袒合掌語阿難言。大德知不。此有馬宿滿 佛常法。有客比丘來。以如是語問訊、忍不 舍。隨所受臥具。還付舊比丘。 持衣鉢遊行。種因緣說法示敎利喜已。從座起去。向自房 手攝鉢。賢者取小床坐。欲聽法故。阿難以 伽賢者。即以兩手抱阿難身。將入自含數座 比丘住此作惡。悉汚諸家皆見聞知。 宿比丘。作諸惡行如上廣說 大德阿難 爾時有賢者。名憂樓伽。在彼衆中。 土 足不。安樂住不。道路不疲。乞食不乏。佛 向舍衞劂漸到佛所。頭面禮足在一面立。 **令坐。自手與水與多美飲食。自恣飽滿已。** ●法者。一心和合價。是馬宿滿宿比丘。著見 路不乏耶。回乞食不難耶。阿難答言,世尊。 如是語問訊阿難。忍不足不。安樂住不。 處不開處。一比丘僧中作是言。雖能說馬宿 更有如是比丘。 難 他家皆見聞知,佛如是種種因緣呵已。語画阿 呵責馬宿滿宿比丘。云何名比丘,作惡行汚 向佛廣說。佛以是事集比丘僧。以種種因緣。 足安樂住。道路不乏,乞食不難。 地豐樂多諸人衆。今我乞食。 汝往黑山。與馬宿滿宿比丘騙出羯磨。若 無有沙門釋子在此多少作惡事 亦應如是驅出與磨。 特空 以是因緣 從坐起 , 時憂樓 一件人還 郼 道 Ü

滿宿比丘如是罪事。而自不犯毀呰波*夜提 即喚馬宿滿宿比丘來。是比丘應問。汝 噉宿食。不受食。不受 我能 8〔得」——●● ●(僧]——●● ●某十(甲)●● ●似—以册 ●比—毘●● ●淳—法卿,(法)十項●●● ●泉十(間)●● ●(為)—●● ■(乞食不難耶)—●● ●阿隆十(甘)●● ●(法)—●● ●五二杆學會 ●五二基金 怖"行癡行,何以故。有如是同罪比丘。有驅

者有不騙者,

諸比丘語是比丘。汝莫作是語。

是比丘語諸比丘言。

諸北丘隨欲*行瞋*行

污他家皆見皆閒皆知。汝等出去。不應住此。 見皆聞皆知。諸比丘應如是言。汝等作惡行 以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是 *行怖*行癡行。佛種種因緣呵已。語諸比丘。

若比丘隨所依止聚落作惡行污他家皆

呵責馬宿滿宿比丘。云何名比丘。一心和合

|種種因緣呵已。向佛廣說。佛以種種因緣。

何名比丘。衆僧和合如法作驅出羯磨。 足行頭陀,閉是事心不喜。種種因緣呵责。云

乃復 諸比

僧阿難。隨欲@行脳*行怖*行癡行。

比丘。如法僧與驅出羯磨已。作是言。 作驅出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是 白如是,如是白四羯磨。骨與馬宿滿宿比丘

僧阿

隨欲行瞋行怖癡行。是中有比丘、少欲知

受殘食法。乃至諸異國語。僧與作驅出羯磨。

器飲酒。中後食。共食宿。噉宿食不受食。不

不受食。不受殘食法。乃至諸異國語。若僧時

盤食。共器飲酒。中後食。共食宿。噉宿食。

若馬宿禰宿比丘。共女人一床坐。一盤食。共 到情忍聽。@信與馬宿滿宿比丘。驅出羯磨。 作惡行汚他家皆見聞知。共女人一床坐。共

僧中唱言。大德僧聽。 是馬宿滿宿比丘。

者馬宿禰宿比丘。是諸罪中趣說

一事。即應 時一比

汝默然。今信與汝作驅出羯磨。

食法。

废問

如上種種惡不净事。汝憶作

不

僧如法作 驅出羯磨。

說借阿 難隨欲*行瞋

非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。因法別 事如是持如佛先說"是比丘應約勒哪乃至三 是隨欲臟怖癡語。白如是。如是命作白四羯 拾者。 約動。者以餘約動。以此四事。一向約勳。 法如律如佛教。三約勅不捨者。犯僧伽婆尸 衆"異法異律異佛教。約動不捨者不犯。若如 二說說未竟說意。第三說說未竟。非法別衆。 語約勒不拾者不犯。若初說說未竟說竟。第 教。是名約勅。是名爲教。是名約勅教。若軼 磨。價約動馬宿滿宿比丘竟。僧忍默然故。是 隨瞋行。莫言隨怖行。莫言隨癡行。汝當捨 法作驅出羯磨。汝莫說僧阿難隨欲即行。莫言 若價時到價忍聽。信當約勳是比丘B來價如 出羯磨。說僧阿難隨欲*行瞋*行怖*行癡行 大德價聽。*是馬宿滿宿比丘。衆價如法作驅 悔過出罪,若不捨者。應作會白四羯磨約勅。 沙。是比丘君以四事約勅皆成約勅。若以是 約勅法者。僧一心和合。一比丘。僧中唱言。 語約勅。 考捨者。 令作四偸蘭 遮一波*夜提 有不驅者。呵罵僧故。得波*夜提。 先應の軟 遮 欲行。偷蘭邁。 皆見聞知。汝當捨是隨欲與怖癡語。汝等出 誻 僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘言。諸比丘隨 去。不應住此。如是數時。不捨是事者。當再 比丘不隨欲瞋怖癡行。汝等作惡行汚他家。 一教命捨是事。 比丘隨欲*行臟*行怖*行癡行。 隨廢行偸蘭邁。若言同犯罪比丘有驅者 向成僧伽婆尸沙。 隨瞋行偸蘭邁。隨怖行偸蘭 再三教時捨者善。不捨6者 **若後復約勅**。 何以 飮 訷

> 自唱言。 得爾所僧伽婆尸沙。 沙罪。若卽說者善。若不卽說,從是時來,名 覆藏 日數十二 九者 復得僧伽婆尸沙。隨所酌動不捨者。隨 諸長老。我某甲比丘。 是比丘鷹即時入價中 得信伽婆尸

反語。 自身作戾語。佛種種因緣阿已語諸比丘。以 知而故問闡那言。汝實作是事不。答言。實作 以利益憐愍故說。自身作戾語事。諸比丘種 吹一處。汝等亦爾,種種難姓種種國土種種 莫覆藏。剛那答言。 汝等莫語我好惡。 佛在6的睒漏画。 莫語我好惡。我亦不語汝好惡。 諸比丘應如 戒經中事。是比丘戾語不受。語諸比丘言。汝 說。若比丘惡性戾語。諸比丘說如法如律如 **十利故。與諸比丘結戒。** 世傳。佛以種種因緣呵責闡那。云何名比丘 種因緣阿巳。向佛廣說。佛以是事集比丘僧 何名比丘。如戒經中說事。諸比丘如法如律。 足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵竇。云 惡。我大人子得佛法故,是中有比丘少欲. 是故。汝等不應語我好惡。我亦不應語汝好 故。剃除鬚髮著法服隨佛出家。如秋葉落風 汝等種種雜姓。種種國土。種種家。 語闡那言。汝作某可悔過罪。汝應發露悔過。 罪。諸比丘欲利益憐愍安隱故。敎憶是罪, 是言。諸比丘說如法如律如 家。信佛法故。剃除鬚髮著法服隨佛出家。以 不語汝等好惡。何以故。我大人子得佛法故。 汝當随順語。 爾時長老闖那。 諸比丘當爲汝說如法如 從今是戒應如是 戒經中事。 犯 '信佛法 小悔 我亦 知

0款= ●(行) ●(得)・ - ● ② * □ 乃 == 及 ② ③ 四(如)十次自由 甲拘禁禁=

出罪故。汝當捨是戾語事。 諸比丘如 是教 e汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。 ●若比丘言、汝莫語我突吉羅。 是者。諸如來衆得增長利益。以共語相數共 順語。諸比丘當爲汝說如法如律。汝當爲諸 四羯磨。約勅。約勅法者。僧一心和合。一比 吉羅一波*夜提悔過出罪。若不捨者應作白 軟語約勅已。捨是事者。作令四偸蘭邁二突 我法。嫌罵『衆故得波*夜提。先應軟語約勅。 汝好偸蘭邁。不語汝惡偸蘭邁。若言捨是数 已捨者善。 不捨者僧伽婆尸沙。 是中犯者: 比丘應約勒。 利益。以共語相數共出罪故。汝當捨是戾語 比丘說如法如律。如是者。諸如來衆得增長 戾語事。已軟語約勮不捨是事。 著僧時到僧 宋。似法和合宋。法別宋。異法異律異佛教。 **說說未**覚。非法別衆。 教。是名約勅教。者軟語約勅不捨者未犯。若 、說說未竟說竟。第二說說未竟說意。第三 |竟。僧忍默然故。是事如是持如佛先說。是 |如法如律如戒經中事。汝莫戾語。 一聽。僧當約動剛那比丘。莫作戾語事。莫言 |信中唱言。大德信聽。是闡那比丘自身作 莫語惡偷蘭邁。我亦不語汝突吉羅。不語 不拾是專者。當再三教令拾是事。再三教 汝亦當爲諸比丘說如法如律。何以故 一約勅不捨者未犯。若如法如律如佛教。三 白如是。 竟不捨者。 乃至三教。是名約勅。 如是*作白四羯磨約勅闡那比 犯僧伽婆尸 非法和合衆。 沙 是比丘 莫語好偸蘭 當作隨 諸比丘 。似法別 是名爲 者以 枷 多 佛 勅 74 教人離欲 種因綠稱讃斷欲除欲想波欲熱。

明二不定法 ●是比丘應卽入僧中自唱言。 即說者。從是時來。名覆藏日數十三 甲比丘。 犯信伽婆尸沙。 沙。隨所約勅不拾者。隨得爾所僧伽婆尸沙。 婆尸沙若後復約勅不捨者。復得價伽婆尸 事約勳。 以此四事一向約勒。不捨者。一向成價伽 皆成約勒 。若以是約勒 **若卽說者善。** 諸長老。 . 若以餘約 我某

利喜已默然住。毘舍四佉鹿子母見佛默然已 佛廣說。佛與毘舍佉鹿子母。說種種法示教 即到佛所。頭面禮足一面坐已。以是因緣向 若欲作惡。我今當往白佛。時毘舍佉鹿子母。 長者。見是坐處。必當知。是比丘作惡事竟。 已作是念。是坐處惡。比丘不應是中坐。若有 說法。我當往聽。時毘舍佉鹿子母。即到掘 法四聲。作是念。必當是迦留陀夷在掘多舍 母。小因緣故。到掘多比含。遙聞迦留陀夷說 多舍已,獨屏覆處坐說法。 時有毘舍佉鹿子 婆夷舊柏知識。共事共語。時迦留陀夷到掘 傦 從 我以種種因緣。呵欲欲想欲欲欲覺欲熱,種 不图清淨行。图出家之人所不應作。 汝所作事。非沙門法不隨順道,無欲樂心作 |含。見迦留陀夷。獨與掘多屏覆處坐。||見 在含衞國。爾時迦留陀夷比丘,與掘多•憂 《坐起作禮而去。去不久。佛以是事集比丘 實作世尊。佛以種種因緣呵贵迦留陀夷 知而故問迦留陀夷。 汝實作是事不。答 汝癡吃人。

偷

不應生心

何況乃

作起欲患 我常說法

質覓法。

實覓法者。

氽價一

心 和合。

比丘

今是戒應如是說。 中隨所說治。君波羅夷。若信伽婆尸沙。 *夜堤。若是比丘自言。 人。屏處者。是處有壁。有簾席障薄障衣母慢 中作婬欲。獨者。一比丘一女人。 波*夜提。 若隨可信優婆夷所說法治。 是初 中一一法。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。 已。語諸比丘。以十利故,與諸比丘結戒 命。若觸女人身。若殺草木。若過中食。若飲 但言我見女人是處來去坐立。 優婆夷`不知犯。不知何處起。 提中趣說一事。不定者,云何名不定。 婆尸沙中趣說一事。 波夜提者。 九十9波夜 夷中趣說一事。 故@故作妄語。@三 法中 波羅夷者。@四@波羅 人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利 者。歸依佛歸依法歸依比丘價得道得果。是 者,是中無所羞恥,可作婬欲。 障。如是等種種餘障。是名屏圖覆處。行四婬處 不定法。女人者。 內可行婬處。若可信優婆夷說,是比丘三法 我有是罪而不往。隨比丘語9應治。 若言我 夷所說事。應善急問是比丘。善急問已。自說 酒。如是事中不決定故。是名不定。隨便婆 去坐立。不見若作婬欲。 若作偸奪。 若奪人 有是罪,隨可信優婆夷語故。應與是比會丘作 往不犯是罪。如比丘語應治。若言我不往 《結轉根本不帶惡業。 僧伽婆尸沙者。 女人名有命人。 者比丘獨共女人坐屏**覆** 我®坐是處。 如是種種因 不知犯名字 可信優婆夷 亦見比丘來 十三00個伽 更無第三 若大若小 一種呵 मि 從

□是二時間 《末二英阁 《未二信号》 (大)一号》 (如)十法号》 《三二教》 《是十(第)会》 (明)一号》 《天二委会》 《天二委会》 《法)十字号》 (四) 法)十月号》 (四法二前》 《西清诗行二字作也》,译行》 《四(出)一册 《四人十(不知)号》 《四生二作》 《李子二字》 《四世二天号》 《四世二天号》 《四世二天号》 《四世二天号》 《四世十(四)》》、《李)》 《西本董宗二等中国信仰支下沙二字号》 《西波女提二字号》 《四[唐]一号》 《中日二比》

齊人。不應出清淨比丘罪。不得求聽欲出他 不應畜沙彌。不應教·化比丘尼。 法者。是人不應與他受大戒。不應受他依止。 可信優婆夷語作實覓。白如是。如是自四羯 有是罪,若僧時到僧忍聽。@僧與某甲比丘隨 順清淨比丘心。行常恭敬禮拜。若不如是法 **数令憶念。不應相言。恒自識卑折伏心意。隨** 不應作重於先罪。不應呵羯磨。不應呵作羯 不應受。不應重作實覓罪。不應作相似罪。亦 行者。盡形壽不得出是羯磨e物不 磨教。誠比丘尼人。不應舉清淨比丘罪。不應 罪。不應遮說戒。 婆夷語。善急問已,不自說到彼處。不自說 。僧忍默然故。是事如是持。得實覓比丘行 中唱"言。 僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓 ·大德僧聰。·是某甲比丘。以可信 不應應自恣。不應應價羯 若信差作 틷 地

婦舊相知識。共事共語。時尸利比丘。晨朝時 佛在含衞國。爾時尸利比丘。與修闍多居士 必當知。是比丘作惡事竟若欲作惡。我今當 作是念。是坐處惡。比丘不應是中坐。 見尸利比丘獨與修閣多。婦驚處共坐。見已 利比丘爲修聞多說法。我當往聽。即往到舍。 比舍。聞尸利比丘說法語聲。作是念。必是尸 到著衣持鉢至修閣多舍。 坐已。以是因緣向佛廣說。 往白佛。時布薩陀往到佛所。頭面禮足一 失若其子若奴若子弟若典計人。見是處坐。 種法。 時有布薩陀居士婦。小因緣故。到修開多 示教利喜已默然。 獨二人露處坐說 布薩陀見佛默然 佛與布。作陀 若其 面 食若飲酒,如是事中不決定故名爲不定。隨

不。答言。 婆尸沙。若波*夜提。若隨可信優婆夷所! 呵已。語諸比丘。以十利故。 患凝結縛根本不爭惡業。佛如是種種因緣 欲熱。種種因緣四稱證斷欲想滅欲熱。我常說 樂心作不清淨行。出家之人所不應作。汝癡 利比丘。汝所作事。非沙門法不隨順道。無欲 丘僧 6佛知而故問尸 利比丘。 者。是中有所羞恥。不得作婬。可信優婆夷 薄席障無衣*幔障。是名露地。 不可行婬處 治。是二不定法。露地處者。無壁障無四難無 是比丘自言。我坐是處。應隨所說治。若僧伽 二法中一一法。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若 從今是戒應如是說。 法教人雕欲。汝尙不應生心。何況乃作起欲 人不知。 坐不可行婬處。若可信優婆夷說。是比丘 從座起作禮而去。 我以種種因緣可欲欲想欲欲欲覺 質作世尊。 。去不久 佛以種種因緣阿貴尸 若比丘獨共一女人露 與諸比丘結戒。 。佛以是事集比 汝實作是事 說

身若爲他人若以小因緣若爲財利故故作妄 者感歸佛*歸法*歸僧得道得果。是人終不爲 語。說二法中一一法會者。價伽婆尸沙者,十 夷 Ą 女人是處來去坐立,亦見比丘是處來去坐 十*波夜提中趣說一事。 不定者。 可信優婆 僧伽婆尸沙中趣說一事。波*夜提者。九 不知犯何處起。不知犯名字。但說我見 不見出精若觸B女身。若殺草木若過中

與他受大戒。不應受他的依止。不應畜沙彌 是事如是持。得實覓比丘行法者。是人不應 比丘隨可信優婆夷作賞覓覓。僧忍默然故 語作實覓。白如是。如是白四羯磨。與某甲 僧時到僧忍聽。 與某甲比丘隨可信優婆夷 急問已"不自說到彼處。 德僧聽。*是某甲比丘。以可信優婆夷語。 實覓法者。僧一心和合。一比丘僧中四唱: 不往無有是罪。如可信優婆夷語。應與實覓。 **若言我往無有是罪**, 壽不得出是羯磨® ŵ 應相言。恒自識卑折伏心意。 尼人。不應學清淨比丘罪,不應教令憶念。不 清净比丘罪。不得求聽欲出他罪。不應遮說 罪。不應呵羯磨。不應呵作羯磨人。不應出 重作實覓罪。不應作相似罪。 不應作重於先 不應教*誠比丘尼。 若僧芸作不應受。 不應 行常恭敬禮拜。若不如是法行者。盡形 不應適自恋。不應邁僧羯磨教*誠比丘 如比丘語應治。 不自說有是罪。 隨順清淨比丘 者言我

十誦律卷第四

4 誦律卷第五 四初師之五

@明@三十尼薩者法之 *後秦北印度三 **撒弗若多羅譚**

落著異衣。出聚落著異衣。食時著異衣,食竟 佛在王舍城。爾時六群比丘多畜衣服。 著異衣。但鉢那時著異衣。但鉢那竟著異衣。 入聚

可信優婆夷所說應善急問。善急問已。若是

我有是罪而不往。如比丘語應治。

比丘自言。

□[是]—鲁鲁* ⑤[信]—鲁鲁 ⑤化二或鲁鲁 ⑥减二或鲁鲁* ⑥行常二常行鲁鲁 ⑥初不定二。②[佛]—鲁鲁 ⑪稱二極極鲁第 ⑪雜十(惟)鲁鲁 □第十(也)鲁鲁* ⑬者二中鲁鲁 ⑰?不⑤⑤ 堲((不如:盖形))八字二(法行者鉴形不如是))八字鲁 □二不定能二二事竟鲁鲁 □ 一圈,阻二十万至之一八字作夾註 [朔]一〇四三十尼藍耆法之一二初誦之五三十尼蘇者法之

十點律卷第五

後著異衣。初夜著異衣。中夜著異衣。後夜著 著異衣。但鉢那貫著異衣。食前著異衣。食 著異衣。食時著異衣。食意著異衣,但鉢那時 是事心不喜。種種因緣呵●噴六群比丘。 壞不用。是中有比丘。少欲知足行頭陀。開見 著異衣。後夜著異衣。入厠著異衣。 綠呵已。向佛廣說,佛以是事集比丘僧,知而 畜積如是種種餘衣。朽爛虫壞不用,種種因 便竟著異衣。入浴室著異衣。出浴室著異衣。 著異衣。洗大便竟著異衣。小便時著異衣。小 異衣。入願著異衣。出厠著異衣、 何名比丘多裔衣服。入聚落著異衣,出聚落 出浴室著異衣。畜積如是種種餘衣 便時著異衣。小便竟著異衣。入浴室著異衣。 食前著異衣 故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世 丘多畜衣服。入聚落著異衣。出聚落著異衣。 《衣。洗大便時著異衣。洗大便竟著異衣,小 佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比 食後著異衣。初夜著異衣。中 洗大便時 出則著 朽爛虫 굸 夜 時

非衣竟。衣竟亦拾迦稀那衣者。若比丘衣竟。 竟非拾迦絺那衣。拾迦絺那衣非衣竟者。若 非衣竟。亦非拾迦絲那衣。衣竟非拾迦絲那 得衣畜二日捨二日得衣三日捨。三日得衣 *夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘。 名爲長衣。尼薩耆波*夜提者。是衣應捨。 波 長衣者。除僧伽梨欝多羅僧安陀衛。餘殘衣 捨迦絺那衣。是名非衣竟亦非捨迦絺那衣。衣竟亦非捨迦絺那衣者。若比丘衣不竟。非 捨迦絲那衣。是名衣竟®亦拾迦絲那衣。 比丘捨迦絺那衣。衣不竟。是名拾迦絺那衣 衣者。 若比丘衣竟。 **迦絺那衣。非衣竟。或衣竟。亦捨迦絺那衣。或** @夜提。是中或有衣意。非捨迦稀那衣。 畜 波*夜提。若比丘。一日得衣二日更得。畜一 人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩書 衣九日捨。九日得衣十日捨。十日得衣十日 六日得衣七日捨。七日得衣八日捨。八日得 四日捨。四日得衣五日捨。五日得衣六日拾。 衣四日更得。畜一拾一。四日得衣五日更得。 拾 日得衣七日更得。畜一捨一,七日得衣八日 一捨一。五日得衣六日更得。畜一捨一。六 1 。二日得衣三日更得。畜一拾一。三日得 比丘是衣。應與人若作淨若受持。若不與 未捨迦絺那衣。是名衣 初一日 或 非 捨

六日得衣七

若

畜前

作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜 丘是衣。應與人者作淨若受持。若不與人不 更得。畜一捨一。八日得衣九日更得。畜 一。九日得衣十日更得。畜一拾一。十日時比 日得衣二日更得。 拾前音後 二拾 說九條。 捨後。八日得衣九日更得。齊前捨後。九日得 比丘一日得衣二日更得。畜前拾後,二日得 淨若受持。若不與人不作淨不受持。至十 九十日不得。十日時比丘是衣。鷹與人若作 持。至十一日地了時。尼薩耆波逸提 與人若作淨若受持。 日更得。畜前捨後。七日得衣八日更得 日得衣六日更得。 畜前 会後。 **斎前拾後。四日得衣五日更得。斋前拾後。五** 衣三日更得。畜前拾後。三日得衣四日更 衣。應與人若作淨若受持。若不與人不作淨 捨前畜後。八日得衣九日更得。捨前畜後。九 畜後。五日得衣六日更得。捨前畜後。六日得 胰 持 畜。二日得衣畜。三四五六七八九十日得衣 日地了時。尼薩耆波逸提。若比丘。 丘。一日得衣斋。二日不得。 三四五六七八 衣十日更得。畜前拾後。十日時比丘是衣 不受持。至十一日地了時。尼薩香波逸提 日得衣十日更得。拾前畜後。十日時比丘是 衣七日更得。捨前畜後。七日得衣八日更得。 下價伽梨九條作持。餘殘物及先價伽梨。應 僧伽樂最下九條。成分別若干長若干短。 畜。十日時比丘是衣。皆應與人若作淨若受 人若作淨若受持。 尼薩者波逸提。若比丘。初日得衣,用作 若不與人不作淨不受持。至十一日地了 作衣竟日。即應受持作是言,我是最 君 若不與人不作淨不受

初夜著異衣。中夜著異衣。後夜著異衣。入廁 但鉢那竟著異衣。食前著異衣。食後著異衣。 食時著異衣。食意著異衣。但鉢那時著異衣。

著異衣。出剧著異衣。洗大便時著異衣。洗大

入浴室著異衣。出浴室著異衣。畜積如是種 便竟著異衣。小便時著異衣。小便竟著異衣。

|餘衣、朽爛虫壞不用。佛如是種種因緣呵 語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從

今是威應如是說。若比丘衣竟。已捨迦絺那

· 音長衣得至十日。岩過是畜者。尼薩書波

提

者比丘。

比丘

初日得衣。用作

槵

日更得。捨前畜後。四日得衣五日更得。

二日得衣三日更得。

拾前畜後

三日

得

光前

一日得衣

e僧。二重安。陀衞。 四重尼師墳。

比丘得故衣。四重作僧伽梨。二重欝多羅 表裏。還摘衣故。突吉羅。若過十日。無犯。若

作是念。若院若染。

若轉易表裏。

逻摘衣故 若還摘却 師境。

若還摘却作是念。若浣若染。

若轉易

伽梨。二重尼師擅。

若三重僧伽梨。三重尼

尼薩耆波*夜提。若比丘得新衣。二重作價 作淨考受持。還摘衣故。突吉羅。 者過十日。 衣。四重作僧伽梨。二重欝多羅倩。二重安陀

四重尼師塘。若還摘却作是念。若與人者

念。是衣若與人若作淨若受持。還摘衣突吉 羅。若過十日。尼藤耆波*夜提。若比丘得故

若三重價伽梨,三重尼師壇。若還摘却作是 比丘得新衣·二重作僧伽梨、二重。尼師壇。 衣故。突吉羅。若過十日。尼薩耆波逸提。若 作四重價伽梨。二重對多羅價、二重安陀衞。 考過十日。尼薩耆波*夜提。若比丘得故衣。

重尼師壇。若更以新衣軍縫。是比丘重縫

若更以新衣重體"是比丘重縫衣故。突吉羅。

尼師壇。若欲三重作僧伽梨。三重作尼師填。 梨。一重作鹳多羅僧。一重作安陀衞。二重作 若作淨若受持。若比丘得新衣。二重作僧伽 與人者作淨者受持。若比丘初日得衣。用作 多羅僧七條作持,餘殘物及先欝多羅僧。6應 七條。作衣竟日。即應受持作是言。 成分別若干長若干短。總說五 餘殘物及先安陀衞。 即應受持作是言。 成分別若干長若干短。 我是安陀 我是群 應與人 總說 已悔過。火續已斷。若更得衣。無犯九事 尼薩耆波*夜提。若比丘有捨墮衣。已拾罪 續未斷。若更得衣。是後衣*本衣因緣故。得 逸提。復次比丘有捨隨衣。已捨罪已悔過。次 更得衣。是後衣*本衣因緣故。得尼薩耆波 **丘有捨墮衣。已捨罪未悔過。 次續未斷。 若** 衣●本衣因緣故。得尼薩耆波*夜提"復次比 未捨罪未悔過。夾續未斷。 突吉羅。若過十日。 無犯。

安陀衞五條。

欝多羅僧七條。

衞の五條作持。

作衣竟日。

呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。 諸國。 衣已三衣中者雕一衣。乃至一夜®宿。尼薩**沓** 從今是戒臕如是說。 燥妨廢讀經坐禪行道。 取衣舒臘抖撒。卷*陳著衣囊中繁舉。以是因 著鄭衣無有威儀。諸受寄舊比丘與汝、架上 何名比丘。處處留衣。著上下衣遊行諸國。趣 實作世傳。佛以種種因緣阿貴六群比丘。云 知而故問六群比丘。汝實作是事不。 是呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。佛 學。以是因緣妨廢讀經坐禪行道。諸比丘如 與汝。架上取衣舒曬抖撒。卷*牒著衣囊中緊 Ę, ΡĘ 經坐禪行道。是中有比丘。 抖撒卷 "龍著衣囊中繁暴。以是因緣妨廢讀 受寄舊比丘。與六群比丘。 上下衣遊行諸國。 佛在王含城。爾時六群比丘。處處留衣: 云何名比丘。處處留衣。著上下衣遊行 聞是事心不喜。種種因緣呵賣六群比 **趣著弊**衣無有威儀。 諸受寄舊比丘 趣著弊衣無有威儀。 岩比丘衣竟拾迦稀那 佛以是事種種因緣 少欲知足行頭 架上取衣舒曬 答言。 諸 春

若比丘有捨墮衣。 **若更得衣。是後** 今遇天雨不得還山。離骨伽製宿。今當云何。 諸比丘。我以因緣故:留僧伽梨耆闍崛山: 選8上耆闍崛山。 離欝多羅價。若雕安陀衞。除僧羯磨者。 未出、三衣中若離一衣者。若離僧伽梨。 波逸提。除價羯磨。 雕價伽梨宿。 一夜者。 從日沒至明

忍者是長老說。 丘。我欲一月遊行。我今有病,僧伽梨重。 除僧羯磨。復有僧羯磨。如長老舍利弗病 雕衣羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名 空地及住處。作不離衣羯磨,誰諸長老忍是 先所結共布薩界。是中除聚落及聚落界。 時到僧忍聽。僧一布薩共住處。作不離衣羯 是中除聚落及聚落界。取空地及住處, 價聽。是一布薩共住處。僧先所結共布薩界 法者。B一心和合僧。 一 比丘應僧中唱。大德 持戒。讃戒讃持戒已。語諸比丘,從今四日聽 爾不。答言。實爾世尊。佛以種種因緣證戒證 比丘,我留僧伽梨耆闍崛山中。著上下衣來 下衣來入竹園的時天雨不得還山。是事問諸 知而故問大迦葉。汝質留僧伽梨8山中。著上 諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘信。*佛 崛山中。著上下衣來入竹園。時遇天雨,不得 羯磨名如大迦葉。以因緣故。留價伽榮耆蘭 入竹園,今遇天雨不得還山。今當云何。汝實 月遊行諸國。僧伽梨重。時舍利弗語諸比 布薩共住處作不雕衣羯磨者默然。 布薩共住處結不離衣羯磨。 白如是。大德僧聽。是一布薩共住處。 **僧巳結一布藤共住處作不** 不離衣羯磨 是大迦葉語 若 相

比丘僧。 奥某甲 羯磨。乞羯磨法者。是老病比丘。僧和合時。偏 某甲比丘老病。欲一月遊行價伽梨重。若價 某甲比丘老病,欲一月遊行僧伽梨重,今從 今聽老比丘病比丘。 緣讚戒讚持戒讃戒。 欲一月遊行。今我有病。僧伽梨重。 竟。僧忍默然故。是事如是持。乃至九月亦 僧伽梨宿羯磨。白如是。如是白二羯磨。僧已 時到僧忍聽。@僧與某甲比丘 老病一月不離 僧一心和合。一比丘僧中。 病。不應與。若實老實病,應與。若言價伽梨 我一月不離僧伽梨宿羯磨。如是三說。是中 僧乞一月不雕僧伽梨宿羯磨。 袒右肩脫革屣胡跪合掌言。諸長老憶念。我 何。汝實。爾不答言。實爾世尊佛以種種。 當 僧應籌量。若是比丘言我老病。而實不老不 芸何。 而實不重。不應與。 比丘老病 一月不 雕信伽 梨宿羯磨 知而故問舍利弗。汝實語諸比丘。我 諸比 댪. 以 是事白佛。佛以是因緣集 讃持戒已。語諸比丘。 作一月不離僧伽梨宿 者實重應與。與法者 唱大德僧聽·o是 僧憐愍故。與 **今當云** 從 因

别 至 **若受餘衣。若不取衣來。不至衣所,不受餘衣。** 比丘在一 餘族。 6比丘應取农來。若至农所。 若受餘衣。若不 界有別界。不相接聚落界者。若雞飛所及處 多家。 中別界者。謂戶處食處中庭厠處取水處。若 **2**堂中庭厠處取水處。 若比丘在一族。 界。是中界者。謂擲糞掃所及處。若比丘在 取衣冰。不至农所。不受餘衣。至地了時。尼 箭射所及處。若比丘在一聚落。衣在餘聚落。 聚落。聚落有一界亦有別界。一家中亦有 聚落。 重是中重界。 戶 了時。尼薩耆波逸提。家有一界亦有別界。是 衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣、 衣所" 若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不 容作事處。若聚落有塹圍邊。外至幾許名爲 解閩邊外至幾許名爲界。是中界者。 謂牆外 **藤耆波逸提。相接聚落界者。若容十桄梯。若** 若栗糞掃所及處。若有惭愧人所の大便處。若 受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。同族有 十二桃梯。若容載梁車迴轉。若聚落有牆壁 亦在阿蘭若處。不犯、聚落者。若 界亦有別界。是中同族別界者。謂門屋食 、入故。中重上重是下重界。 |地了時。尼薩耆波逸提。重閣含有一界有 界。是中界者, 聚落。衣在餘聚落。 比丘應至 **比丘應取衣來。若至衣所。若受餘** 有居士共妻子奴婢人民共住。 家。衣在餘家。應取衣來。若至衣所。 卢 衣所。若比丘在阿蘭若處。 謂中重下重。是上重界。 入故。 比丘應取衣來。若至 若比丘在異重。 一戶入故。 一家二家衆 至地 是名 衣在 下 衣 衣

丘應至衣所。若比丘在聚落,衣在阿蘭若處。

丘應出來落界。

者比丘在阿蘭若處。

結不離衣法。若比丘在聚落,衣亦在聚落。比 若處。衣亦在阿蘭若處。比丘應至衣所。若已 處。衣在聚落。比丘應至衣所。若比丘在阿蘭 練®若處。比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若

聚落。比丘應至衣所。若比丘在聚落。衣在阿

中者未結不離衣法。

比丘在聚落。

衣亦在

如僧伽桑若欝多羅僧安陀衞亦如是。是

在異重。 界有別界。是中界者。謂門處食處中庭則處 犯。輪行人處有一界有別界。 輪行人 @若伎時,足磋耆波逸提。 若諸外道同見同論, 無 中庭厠處取水處。若比丘在一外道含,衣在 在餘場舍。應取衣來。若至衣所。 提、場舍有一界有別界。是中界者。謂門處 取水處。若比丘在四一場。衣在餘場。應取衣 處取水處。若比丘在一家。衣在餘家。 人。以麁輪載四財物。細輪載妻子。遊行諸國 若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。 餘外道含。應取衣來。若至衣所。 家人皆名外道。是《外道舍界者。謂門屋食堂 毘尼揵子老弟子梵志等。除佛五衆。餘殘出 犯。外道人含有一界亦有別界,外道名阿視 了時。尼藤秀波逸提,若是重閣屬一人者。無 衣。若不取衣來,不至衣所。不受餘 在 胯 若不取衣來。不至衣所。 食處中庭圓處取水處。若比丘在一場含感應 至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸 來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。 提。若是輸行人屬一人者。無犯、場處有 至衣所。不受餘衣。至地了時,尼薩喬波逸 衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不 **營輪住宿**。是中界者。 人。歌舞人。躑絕人。相打人,相撲人, 者。謂門處食處中庭厠處取水處 尼薩者波"夜提" 团 更 比丘應取衣來。 衣在餘園 園有一界有別界。是中 應取衣來。 謂門處食處中B遊願 若至 不受餘衣。 友所。 若受餘衣 若受餘衣。 若至衣所。 一者比丘 灰 至地了 至 若受 俳笑 應取 地 至 不 了 餘

尼薩耆波*夜提。

有比丘二界中臥

更 時

《望得衣故。至五日作是念。

"尼薩耆波"夜提" 又比丘得不具足衣

作农不與人不作淨不受持。

至十一日

衣七日應作衣

一比丘若起去。離可得還取處。至

無犯、四十九尋衣角。

岩過四十九尋。至地了時。

乃至一

衣。至地了時。尼蘇耆波*夜提。園含有一界 不受餘 捔 身乃至半寸墮他界中得突吉羅。罪。 在身上。無犯 者衣

若受餘衣。若不取衣來。

不至衣所。

來。若至衣所。

者受餘衣。若不取衣來。不至

水處。若比丘在一園舍。衣在餘園舍應取衣 有別界。是中界者。謂門處食處中庭厠處取

衣來。 若至衣所。 若受餘衣。 若不取衣來。 不 取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼 樹下。應取太來。若至衣所。若受餘衣。若不 水不及著枝葉處。若比丘在一樹下。衣在餘 相接樹界者。若日中時影所陰處。若雨墮時 薩耆波逸提。相接樹界者。若是諸樹枝葉相 聚擔衣道中行。若在前若在後。四十九尋內 "夜提。有諸比丘。持衣鉢著一處。在衣四邊 紡船界亦如是。樹有一界有別界。是中不 一拘盧含,是中隨所著衣至地了時。 如比丘與和6上阿闍 尼磷香波 是 群比丘。云何名比丘。 得非時衣畜。 若得相似者當作成衣。是中有比丘。 少欲知 念。不相似留置。 佛 作是念。 得黃衣。 是事不。答言。 是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作 是諸比丘種種因緣呵責已。是事白佛,佛以 是念。不相似留置。若得相似者當作成衣。如 *奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣。得已作 **黄衣。後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍** 似故留置、若得相似者當作成衣。 足行頭陀。問是事心不喜。種種因緣呵貴六 欽婆羅衣劫貝衣。得已作是念。不相似留置。 衣麻衣野麻衣 锡摩衣僑®奢耶衣 翅夷羅衣 **責六群比丘。云何名比丘。得非時衣畜。以不** 衣後得黃衣、作是念。 衣。是六群比丘。若先得靑衣後得黃衣。作是 須者當自手取速作の衣持。 丘衣竟。已捨迦稀那衣。若得非時衣。比丘故,與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 會賓施耶衣翅夷維衣欽婆羅衣劫貝衣。得已 青衣後得黃衣。作是念。 相似故留置。若得相似者當作成衣。若先得 衣。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利 念。是不相似留置。若得相似者當作9成 在王舍城。爾時六群比丘。得非時衣畜 不相似留置。 後得赤衣白衣麻衣野麻衣獨摩衣 實作世尊。 若先得黃衣。後得赤衣白 不相似留置。 若得相似者當作成 不相似留置。 佛以種種因緣呵 若足者善。 者先得 先得青 以不相 若先 作

至衣所

不受餘衣。至地了時。

尼薩者波逸

界有別界。是中單船界者。間船所繁處。若柱

除衣。至地了時。尼薩耆波逸提。。單·船有一 所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所,不受

若撅若板處。若比丘在一船。衣在餘船。應取

在一車界。衣在餘車界。

應取衣來。若至衣

及處。後車界者。謂向中車杖所及處。若比丘 車杖所及處。中車界者。謂向前車後車杖所 車行有一界有別界。是中前車界者, 謂向中 衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波*夜提。

自手取速作受持者。是衣若作僧伽梨。若作 房衣家中施衣。除安居衣、除殘衣名非時 足者。更望得衣令具足故。停是衣乃至 能得、是衣十日應作衣。若與人。若作淨。 若欝多羅骨少。若安陀衞少。作令具足。是中 瑟會。六歲若二月會。若入舍會,我此四一月中。 女。本第二。若有般閣婆瑟會所做若有沙婆婆 丘作是念。若母與我。 故。至四日作是念。我七日所望必不能得。是 波*夜提。 人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆 作衣岩與人B岩作淨若受持。岩不作 是念。我八日所望必不能得。是衣八日內:應 比丘得不具足衣。停更望得表故。至三日作 不受持。至十一日地了時。尼薩者波逸提 若作淨。若受持,若不作衣。不與人。不作淨。 具足衣。停更望得衣故。至二日作是念,我九 **十一日地了時。尼薩耆波逸提。又比丘得不** 受持。若不作衣。不與人。不作爭。不受持 比丘隨得衣日。卽作是念。我十日所望必不 犯者。若比丘得不具足衣,停更望得衣故。是 會當能集成是衣。不足令足者。若僧伽梨少。 **鹳**多羅僧。若作安陀衞。 更望得友者。 過是停者。尼薩耆波*夜提。非時者。 日所望必不能得。是衣九日應作衣。若與人。 又比丘得不具足衣。停更望得衣 若與人若作淨若受持。 岩父岩兄弟。 姊妹兒 謂 - 衣不奥 此比 除別 衣 月 文 至

日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣 是念,我此十一日所望必不能得。是衣丁一 薩耆波"夜提。又比丘得不具足衣。停更望得 不與人不作淨不受持。至十二日地了時。尼 丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日 持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。 所望必不能得。是衣一日應作衣。若與人若 足衣。停更望得衣放。至十日作是念。我一日 日地了時。尼薩耆波"夜提" 持。若不作农不與人不作淨不受持。至十一 能得。是衣二日應作衣。若與人若作淨若受 望得衣故。至九日作是念。我二日所望必不 尼薩灣波*夜提` 又比丘得不具足衣。 衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時· 至八日作是念。我三日所望必不能得。是衣 *夜提。又比丘得不具足衣。 停更望得衣故。 三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作 不作淨不受持。至十一日地了時,尼薩者波 衣' 岩與人若作淨若受持。 若不作太不與人 是念。我四日所望必不能得。是衣四日應作 比丘得不具足衣。停更望得衣故。至七日作 受持。至十一日地了時。尼薩耆波"夜提"又 者作淨若受持。 其足衣。停更望得衣故。至六日作是念。我五 受持、 不能得。 日所望必不能得。是衣五日應作衣。若與人 日地丁時。 若不作衣不與人不作淨不受持。至十 是衣六日應作衣。若與人若作淨若 若不作衣不與人不作淨不受 尼薩耆波*夜提。 若不作衣不與人不作淨不 叉比丘得不具 又比丘得不 叉比 停页 作

薩者波:"夜提。又比丘得不具足衣。停更望得 不與人不作淨不受持。至十八日地了時。尼 作淨者受持、若不作太不與人不作淨不受 尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更 作是念。我此十五日所望必不能得。是衣十 衣故。至十八日。 日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作 是念。我此十七日所寫必不能得。是衣十七 丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日。作 持。至十七日地了時。尼薩秀波*夜提。又比 望必不能得。是衣十六日應作衣。若與人若 望得衣放。至十六月。作是念。我此十六日所 衣不與人不作淨不受持。至十六日地了時。 五日應作衣。者與人若作淨若受持。若不作 比丘得不具足衣。停更望得衣故:至十五日。 受持。至十五日地了時。尼薩耆波*夜提。 若作淨若受持。 望得衣故、至十四日。 作是念。 我此十四日 所望必不能得。是衣十四日應作衣,若與人 尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更 應。即作衣。若與人若作淨若受持。若不作 衣不與人不作淨不受持。至十四日地了時。 念。我此十三日所望必不能得。是农十三日 得不具足衣。停更望得衣放。至十三日,作是 至十三日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘 净若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。 必不能得。是衣十二日應作衣。若與人若作 衣 不能得。是衣十八日應作衣。若與人若作 故 至十二日。 若不作衣不與人不作淨不 作是念。我此十八日所望 作是念 我此十二日所望 又 衣

與人不作淨不受持。至二十三日地了時。 應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣 二十一日應作衣。若與人若作淨若受持。 淨若受持。 得不具足衣。停更望得衣故。至十九日。作是 至十九日地了時。尼薩香波*夜提。 淨若受持。 薩耆波"夜提"又比丘得不具足衣。停更望得 此二十二日所望必不能得。是衣二十二日 衣。停更望得"衣故。至二十二日。作是念。我 地了時。尼薩耆波*夜提,又比丘得不具足 作是念。我此二十一日所望必不能得。是衣 丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日。 至二十一日地了時。尼薩耆波*夜提, 必不能得。是衣二十日應作衣。若與人若作 衣故。至二十日。作是念。 耆波"夜提。又比丘得不具足衣。 停更望得 與人不作淨不受持。至二十日地了時。尼薩 應作衣。 若與人者作淨若受持。 若不作衣不 念。我此十九日所望必不能得。是衣十九日 持 叉比丘得不具足衣。 停更望得衣故。 至二十 受持"至二十四日地了時。尼薩蒼波"夜提" **若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不** 望必不能得。是衣二十三日應作衣。 若與人 衣故。至二十三日。作是念。我此二十三日所 不作衣不與人不作淨不受持。 是衣二十四日應作衣。 Ħ 若不作衣不與人不作淨不受持。 作是念。我此二十四日所望必不能得 若不作衣不與人不作淨不受持。 若不作衣不與人不作淨 若與人若作淨若受 我此二十日所望 至二十二日 不受特 叉比丘 至二十 又比 尼

日地丁時。

尼薩耆波*夜提。

叉比丘得不

者不作农不與人不作淨不受持。至三十 是衣三十日應作衣。若與人若作淨若受 至三十日。作是念。我此三十日所望必不能 *夜提。又比丘得不具足太。 停更望得衣故。 不作淨不受持。至三十日地了時。尼薩耆波 停更望得衣故。至二十九日。作是念。我此二 了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。

十九日所望必不能得。

是衣二十九日應作

衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人

作衣不與人不作淨不受持。

至二十九日地

十八日應作衣。若與入若作淨若受持。若不 是念。我此二十八日所望必不能得。是衣二 不具足衣。停更望得衣故。至二十八日"作

夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至 不作淨不受持。至十四日地了時。 提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十 •又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二 衣。若與人若作爭若受持。若不作衣不與人 三日不得所望。非望而得。是衣十三日應作 作淨不受持。至十三日地了時。尼薩耆波夜 若與人若作淨岩受持。 日不得所望。非望而得。是衣十二日應作衣。 不受持。至十二日地了時。 尼藤耆波*夜提。 得所望。非望而得。是衣十一日應作衣。若與 丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日不 持。至十一日地了時。尼薩香波"夜提。又比 作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受 望。非望而得。是衣一日應即作衣。若與人若 不具足衣。停更望得衣故。6乃至十日不得所 淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。 望。非望而得。是衣二日應作衣。若與人若作 不具足衣。停災望得衣故、乃至九日不得所 望,非望而得,是衣九日應作衣。岩與人若作 人若作淨若受持。 至十一日地了時。尼騰耆波*夜提。又比丘得 至十一日地了時。尼薩耆波*夜堤。又比丘得 淨若受持" 不具足衣。停更望得衣故。●至二日不得所 十一日地了時。尼薩耆波*夜堤,又比丘得 者受持。者不作衣不與人不作淨不受持。至 非望而得。是衣十日應作衣。若與人若作淨 具足衣。停更望得衣故。即停衣日不得所望。 若不作衣不與人不作淨不受持。 若不作衣不與人不作淨 若不作衣不與人不 尼薩香波

受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二

得。是衣『二十七日應作衣。若與人若作淨若

十八日地了時。尼薩耆波*夜提。 又比丘得

十七日。作是念。我此二十七日所望必不能 提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二 淨不受持。至二十七日地了時。尼藤酱波*夜 日所望必不能得。是衣二十六日應作衣。若

望得衣故。至二十六日。作是念。我此二十六 尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。 不與人不作淨不受持,至二十六日地了時。

停更

我此二十五日所望必不能得。是衣二十五

日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣

足衣。停更望得衣故。至二十五日。

作是念

正日地了時

尼薩着波*夜提。又比丘得不具

與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作

作衣。若與人者作淨若受持。若不作衣不與 作衣不與人不作淨不受持。 十七日應作衣。若與人者作淨若受持、若不 得衣故。至十七日不得所望。非望而得。是衣 波夜提,又比丘得不具足衣。停更望得衣 人不作淨不受持。至十五日地了時,尼薩耆 停更望得衣故。至二十日不得所望,非望而 是衣十九日應作衣。若與人若作淨若受持。 了時。尼薩書波夜提,又比丘得不具足衣 衣十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若 望得衣故。至十八日不得所望,非望而得。是 時。尼薩脅波夜提。又比丘得不具足衣。停更 尼薩者波夜提。又比丘得不具足衣。停更望 衣不與人不作淨不受持。至十七日地了時。 六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作 衣故。至十六日不得所望。非望而得。是衣十 薩耆波夜提,又比丘得不具足衣。 停更望得 不與人不作淨不受持。至十六日地了時。 日應作衣。若與人若作淨若受持、若不作衣 足衣。停更望得衣故。至二十 得。是衣二十日應作衣。若與人若作淨岩受 地了時。尼薩耆波夜提,又比丘得不具足衣 若不作衣不與人不作淨不受持。 至二十日 更望得衣故。至十九日不得所望。非望而得 不作衣不與人不作淨不受持。 至十九日地 故。至十五日不得所望。非望而得。是衣十五 日地了時。尼藤耆波夜提。又比丘得不具 四日不得所望。非望而得。是衣十四 一若不作衣不與人不作淨不受持。至二十 至十八日地了 一日不得所 日 尼

非望而得。是衣二十一日應作衣。 作淨不受持。至二十三日地了時。尼薩耆波 日地了時。尼薩者波夜提。又比丘得不具足 得衣故。至二十四日不得所望。非望而得。是 尼薩養波夜提。又比丘得不具足衣。停更望 不與人不作淨不受持。 若與人若作淨若受持。 不得所望。非望而得。是衣二十二日應作衣 丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日 得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日不 **淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。** 望而得。是农二十五日應作衣。若與人若作 若不作衣不與人不作淨不受持。 衣二十四日應作衣。若與人若作淨若受持。 與人不作淨不受持。至二十八日地了時。尼 提、又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二 奥人若作淨若受持。 若不作衣不與人不作 得所望。非望而得。是衣二十六日應作衣。若 至二十六日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘 衣。停更望得衣故。至二十五日不得所望。非 二十三日不得所望。非望而得。是衣二十三 薩耆波夜提。 應作衣。若與人若作淨若受持,若不作衣不 十七日不得所望。非望而得,是衣二十七日 淨不受持 應作衣。若與人若作淨若受持。 至二十二日地了時。尼薩者波夜提。又比 又比丘得不具足太。停更望得衣故。至 。至二十七日地了時。尼薩耆波夜 又比丘得不具足衣。停更望 若不作太不與人不作淨不受 若不作衣不與人不 至二十四日地丁時。 至二十五 若不作衣 岩與人岩 得

二十八日應作衣。若與人若作淨若受持,若 停更望得衣故。至二十九日不得所望。非望 地了時,尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。 **衣故。至二十八日不得所** 不作衣不與人不作淨不受持。至二十九日 **淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。 非望而得。是衣三十日應作衣。若與人若作** 具足衣"停更望得衣故。至三十日不得所望。 三十日地了時,尼藤耆波夜提,文比丘得不 若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至 而得。是衣二十九日應作衣。若與人若作淨 作淨若受持。 望得。非望而得。是衣九日應作衣。若與人若 丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日斷所 受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比 若作淨若受持。 若不作衣不與人不作淨不 所望得。非望而得。是衣十日應作衣。若與人 丘得不具足衣。停災望得衣故。即得衣日斷 至三十一日地了時。尼薩養波*夜提。文比 **淨若受持。** 得。非望而得。是衣八日應作衣。若與人若作 得不具足衣。停更望得衣故。至三日斷所望 持。至十一日地了時。尼藤耆波*夜提、又比丘 至十一日地了時。尼薩耆波"夜提"又比丘得 **净**若受持。 得 不具足衣。停更望得衣故。乃至九日斷所望 至十一日地了時。尼薩耆波"夜提"又比丘得 不具足衣。 。非望而得。是衣二日應作衣。若與人若作 停更望得 若不作衣不與人不作淨不受持。 若不作衣不與人不作淨不受持。 若不作衣不與人不作淨不受 衣故。 뽀 。至十日斷所望得 非望而得。是 衣

若受持。 作淨若受持。 不具足衣。停更望得衣故。至十一日斷所望 十一日地了時。 非望而得。是衣田十日應作衣 持。至十二日地了時。尼薩耆波*夜提。夏比 得。非望而得。是衣十一日應作衣。若與人若 比丘得不具足衣。停更望得农故。至十三日 人若作淨若受持。 所望得。非望而得,是衣十二日應作农。若與 丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日斷 五日斷所望得。非望而得。是衣十五日應作提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十 作淨不受持。至十五日地了時。尼薩耆波夜 若與人若作淨若受持。 日斷所望得, 非望而得, 是衣十四日應作 又比丘得不具足衣。停更望得衣放。至十四 帶不受持。至十四日地了時,尼薩耆波夜提。 與人若作淨若受持。 斷所望得,非望而得。是农十三日應作 不受持。至十三日地了時。尼薩者波夜提。又 衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與 夜提。又比丘得不具足衣、停更望得衣故。至 十六日斷所望得。非望而得。是衣十六日應 不作淨不受持。至十六日地了時。尼薩耆波 又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至 若不作衣不與人不作淨不受持 若不作衣不與人不作淨不受 尼薩香波*夜提。 若不作农不與人不作 若不作农不與人不作 若不作农不與人不 苦與人若作 。又比丘孙(不受持)至 衣

波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。

至

十七日

斷所望得。

非望而得。是表十七日

作衣。若與人若作淨若受持。若不作太不與

不作淨不受持。至十七日地了時。尼騰耆

應作太。

衣

若

至

二十四日應作衣。若與人若作淨若受持 波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。 二十六日地了時。尼薩耆波夜提,又比丘得 若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至 停更望得衣放、至二十五日斷所望得。非望 地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。 八日應作衣,若與人若作淨若受持。若不作 至二十八日斷所望得。非望而得,是衣二十 衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人 受持。至二十七日地了時。尼薩耆波夜提。又 人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不 望得。非望而得。是衣二十六日應作衣。若與 不具足衣。停更望得衣故。至二十六日斷所 不作衣不與人不作淨不受持。至二十五日 是衣二十九日應作衣。若與人若作淨若受 望得衣故。至二十九日斷所望得。非望而得。 時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更 **衣不與人不作淨不受持。至二十九日地了** 不作淨不受持。至二十八日地了時。尼薩耆 日断所望得。非望而得。是衣二十七日應作 比丘得不具足衣"停更望得衣故。至二十七 而得。是衣二十五日應作衣。考與人若作淨 受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至三 而得。是衣三十日應作衣。若與人若作淨若 衣。停更望得衣故。至三十日斷所望得。非望 日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足 具足衣。停更望得衣故。即得衣日不得所望 十1日地了時。尼薩耆波"夜提。可又比丘得不 著不作衣不與人不作淨不受持。至三十 若 地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足 若不作衣不與人不作淨不受持 至十一日 日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作 二日不得所望、不斷所望,非望而得。是太 提。又比丘得不具足衣。 與人若作淨若受持。若不作衣 不與人不作 人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆 作表。若與人若作淨若受持。若不作衣不 得所望。不斷所望。非望而得。是在《一日 所望,非望而得。 衣。停更望得衣故。乃至九日不得所望。不斷 得,是衣八日應作衣。若與入若作淨若受持。 衣故。至三日不得所望。不断所望。 薩耆波"夜提"又比丘得不具足衣、停更望得 不與人不作淨不受持。至十一日地了時。 淨不受持。 不 故。至十一日不得所望。不斷所望。非望而 波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣 比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日 受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。 若作淨若受持。 斷所望。非望而得。是太十二日應作衣,若與 日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具 得,是衣十一日應作衣。若與人若作淨若受 足衣。停更望得衣故。至十二日不得所望。不 不受持。至十三日地了時。尼薩香波夜提。又 人若作淨若受持。 斷所望。 若不作衣不與人不作淨不受持。 至于一日地了時。尼薩耆波*夜 非望而得。 若不作衣不與人不作淨 是衣二日應作衣。若與 若不作衣不與人不作淨 是衣十日應作 停災望得衣故。

❷(若)-● ●-二十9/3 ❷((又比丘…尼腊者改夜投))-

非望而

尼 衣

⊒(十二百万至三十日皆如上說))十二字●

應作衣。 不得所望。不斷所望,非望而得。是衣十九日 比丘得不具足衣。停更望得持故。至十九日 不受持,至十九日地了時,尼薩耆波夜提,又 所望。非望而得。是衣十八日應作衣。若與 作淨若受持。 人若作淨若受持。 故。至十七日不得所望。不斷所望,非望而 耆波夜提,又比丘得不具足衣。停更望得衣 與人不作淨不受持。至十七日地了時。尼薩 應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不 得所望。不斷所望。非望而得。是友十六日 丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日不 停更望得衣故。至十五日不得所望。不斷所 地了時,尼薩香波夜提。又比丘得不具足衣。 若不作衣不與人不作淨不受持。 是次十四日應作衣 故。至十四日不得所望。不斷所望。非望而得。 看波夜提 與人不作淨不受持,至十四日地了時。尼薩 應作衣。若與人若作爭若受持。 不得所望。 地了時。尼藤書波夜提,又比丘得不具足 丘得不具足衣。 停更望得衣故。至十八日不得所望。不斷 若不作衣不與人不作母不受持。至十八 是衣十七日應作衣。若與人若作淨若受 至十六日地了時。尼薩香波夜提。 非望而得。是衣十五日應作衣 若與人若 、若與人若作淨若受持。若不作衣不 「不斷所望。非望而得,是衣十三日 叉比丘得不具足衣 若不作农不與人不作淨不受 停更望得衣故。 若不作农不與人不作淨 若與人若作淨若受持。 。停更望得衣 岩不作衣不 至十五日 至十三日 又比 淨 提"又比丘得不具足衣。

與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作 斷所望。非望而得。是衣二十五日應作衣。若 淨不受持。至二十四日地了時。尼薩養波夜 衣。停更望得衣故。至二十五日不得所望不 日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足 若不作衣不與人不作淨不受持。 衣二十四日應作衣、若與人若作淨若受持。 提、又比丘得不具足衣。停更望得衣故。 與人若作淨若受持。 断所望。非望而得。是衣二十三日應作衣。若 衣。停更望得衣故。至二十三日不得所望。不 若不作衣不與人不作淨不受持。至二十三 二十二日不得所望。不斷所望。非望而得,是 二十四日不得所望。不斷所望。非望而得是 日地了時。尼薩養波夜提。又比丘得不具足 夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至 作淨不受持,至二十二日地了時,尼薩香波 衣二十二日應作衣。若與人若作淨若受持。 若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不 不斷所望,非望而得。是表二十一日應作衣。 足衣。停更望得衣故。至二十一日不得所望。 持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十 得。是衣二十日應作衣。若與人若作淨若受 故"至二十日不得所望。 者波夜提, 又比丘得不具足表。停更望得衣 爽 日地了時。尼薩香波夜提,又比丘得不具 人不作淨不受持。 若不作衣不與人不作 至二十日地了時,尼薩 不斷所望,非望而 至二十五 至

我此二十九日所望必不能得。 得不具足衣。停更望得衣故。至二日作是念。 至十一日地了時。 望得衣故。即得衣日作是念。我此三十日所 **淨若受持。** 望必不能得。是衣十日應作衣。若與人若作 尼藏香波"夜提"又比丘得不具足衣。停更 不與人不作淨不受持。至三十一日地了時 日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣 日不得所望。不斷所望,非望而得。是衣三十 又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十 淨不受持。至三十日地了時。尼薩看波夜提 與人若作淨若受持。 斷所望,非望而得。是衣二十九日應作衣, 衣, 停更望得衣故, 至二十九日不得所望, 二十八日不得所望。不斷所望,非望而得。是 提、叉比丘得不具足衣、停更望得衣故。 日地了時。尼薩者波夜提。又比丘得不具足 若不作衣不與人不作淨不受持。 淨不受持,至二十八日地了時。 與人若作淨若受持。 衣 衣二十八日應作衣。若與人若作淨若受持。 断所望。非望而得。是衣二十七日應作衣。 日地了時。尼薩者波夜提。又比丘得不具足 若不作衣不與人不作淨不受持。 衣二十六日應作衣。 二十六日不得所望。 。停更望得衣故。至二十七日不得所望,不 若不作衣不與人不作淨不受持。 尼薩蒼波*夜提, 叉比丘 不斷所望。非望 若不作衣不與人不作 若不作农不與人不作 若與人若作淨若受持。 是农九日應 尼薩者波夜 至二十九 至二十七 丽 得 若 至

不受持、至二十六日地了時,尼薩耆波夜

停更望得衣故。

至.

作表

若與人若作淨若受持

若不作太不與

更望得衣故,至十四日作是念。

衣不與人不作淨不受持。

若與人若作淨若受持。

旯

提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十 作淨不受持。至十三日地了時。尼薩耆波夜 得衣故。至十一日作是念。我二十日所望必 薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望 不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼 日應作衣。若與人若作淨若受持、若不作衣 又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日 地了時,尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足 得。是衣八日應作衣。若與人若作淨若受持。 十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不 不具足衣,停更望得衣故。十二日作是念。我 十二日地了時。尼薩耆波*夜提·0又比丘得 者受持,若不作衣不與人不作淨不受持。至 不能得。是衣十一日應作衣。若與人若作淨 不受持,至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。 衣。停更望得衣故,乃至九日作是念,我二十 若不作衣不與人不作淨不受持。 至十一日 故。至三日作是念。我二十八日所望必不能 三日作是念。我十八日所望必不能得。是衣 十九日所望必不能得。是衣十二日應作衣。 尼薩者波夜提。又比丘得不具足衣。停 又比丘得不具足衣,停更望得衣 若不作衣不與人不 至十四日地了 我十七日所 尼蕨耆 具足衣。 故。 與入不作淨不受持。至十六日地了時。尼薩 作淨若受持。 我十一日所望必不能得。 若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至不能得。是衣十九日應作衣。若與人若作淨 日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足 持、若不作衣不與人不作淨不受持、至十七 得。是衣十六日應作衣。若與人若作淨若受 應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不 是念。我十六日所望必不能得。是衣十五日 丘得不具足衣。停更望得衣故、至十五日作 不作淨不受持。至二十一日地了時。尼薩耆 衣。若與人若作淨若受持,若不作衣不與人 二十日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不 得得故。至十九日作是念。我十二日所望必 尼藤耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望 八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作 日作是念。我十三日所望必不能得。是衣十 又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八 淨不受持。至十八日地了時。尼薩耆波夜提。 與人若作淨若受持。 四日所望必不能得。是衣十七日應作衣。若 衣。停更望得衣故。 至于七日作是念, 耆波夜提。 又比丘得不具足衣。 停更望得衣 持。至十五日地了時。尼薩耆波夜提。 衣不與人不作淨不受持。 望必不能得。 至十六日作是念。我十五日所望必不能 停更望得衣放。 是衣十四日應作衣。 若不作太不與人不作淨不受 若不作表不與人不作 至十九日地了時。 是衣二十日應作 至二十日作是念。 岩與 我十 叉比 八人若

作是念。我二十一日所望必不能得。是衣

人若作淨若受持。

若不作衣不與人不作淨

二日所望必不能得,是衣二日應作衣

若與

人不作淨不受持。至十一日地了時。

岩與人若作淨若受持。若不作农不與人不 夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至 **者與人者作淨者受持。** 五日所望必不能得。是太二十六日應作太 作淨不受持。至二十五日地了時,尼薩耆波 **岩與人若作淨若受持。** 七日所望必不能得。是衣二十四日應作衣。 二十三日作是念。我八日所望必不能得。是 夜提, 又比丘得不具足衣。停更望得衣故,至 作淨不受持。至二十三日地了時,尼薩耆波 九日所望必不能得。是衣二十二日應作衣。 足衣。停页望得衣故。至二十二日作是念。我 持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十 是衣二十一日應作衣。 至二十一日作是念。我十日所望必不能得。 作淨不受持。至二十七日地了時。尼薩耆波 衣。停更望得衣故。至二十六日作是念。 日地了時。尼薩耆波夜提,又比丘得不具足 若不作衣不與人不作淨不受持。至二十六 衣二十五日應作衣。若與人若作淨若受持 夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。 衣。停更望得衣故。至二十四日作是念, 日地了時,尼薩香波夜提。又比丘得不具 若不作衣不與人不作淨不受持。 衣二十三日應作衣。若與人若作淨若受持。 二日地了時。尼薩耆波夜提。 叉比丘得不具 二十五日作是念。我六日所望必不能得。 一十七日作是念。我四日所望必不能得。是 夜提又比丘得不具足衣。 若不作衣不與人不 若與人若作淨若受 若不作衣不與人不 停更望得衣故。 至二十四 我 是 我 足

應作衣 具足衣 若不作衣不與人不作淨不受持。 不斷望。 者留, 望必不能得。是衣三十日應作衣。若與 停更望得衣故。至三十日作是念。我一日所 地了時。尼藤耆波夜提、文比丘得不具足衣。 若不作太不與人不作淨不受持。 至三十日 作淨不受持,至二十九日地了時,尼薩耆波 若與人若作淨若受持。 日地了時。尼薩養波夜提,又此丘得不具足 至九日不得所望。 望更得。是本九日應作衣, 斷望。非望而許,復勤求所望,是望亦斷。非 衣。停更望多衣故。至二日不得所望。 若足者善。若不足者留。 望。是望亦斷。非望更得,是衣十日應作衣。 不得所望。亦不斷望、非望而許。 比丘得不具足衣。停更望多衣故。 持。至三十一日地了時 尼薩耆波,夜提 0又 衣二十九日應作衣。若與人若作淨若受持。 二十九日作是念。我二日所望必不能得。是 夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故,至 三日所望必不能得。 《宋•所望。是望亦斷、非望更得。是衣二日 停更望得衣故。 十七日應作表。 又比丘得不具足衣。停更望多衣故。乃 停更望多衣故。至十日不得所望,亦 若足者善 非望而許 若不作衣不與人不作淨不受 亦不斷望。 不足者留。又比丘得不 至二十八日作是念, 復動求所望。 是衣二十八日應作衣。 若與人若作淨若受持。 **若不作衣不與人不** 叉比丘得 不具足 **若足者善。不足** 非望而許 是望亦斷 復勤求所 即得农日 至二十八 亦不 人若 我 復 勤 望 H

應作衣。 望更得。是衣十五日應作衣。 若足者善。 不断望。非望而許。復動求所望。 是望亦斷,非衣。 停更望多衣故。室十五日不得所望。亦不 望多衣故。至十三日不得所望。亦不斷望。非 至十一日不得所望。亦不斷望。非望而 足者留。 不具足衣。 至十六日不得所望。亦不斷望。非望而許。復 足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。 衣。若足者善。不足者留。 不得所望。亦不斷望。 比丘得不具足衣。停更望多衣放、至十四日 是农十三日應作衣。若足者善。不足者留。又 望而許。復動求所望,是望亦斷。 者善。不足者留。及比丘得不具足衣。 亦不斷望。 具足衣,停更望多衣故。至十二日不得所望。 勤求所望。 望而許。 望多太故。至十八日不得所望。亦不斷望 者善。不足者留。 亦斷。非望更得。 1應作衣。 家求所望。 望更得。 亦不斷望非望而許 是望亦斷。 非望更得。是衣十二日曾雕應作衣。 **若足者善。** 又比丘得不具足太。停更望多衣故。 復動求所望。是望亦斷。 停更望多衣故。至十七日不得所 若足者善。 是望亦斷。 非望而許。 是望亦斷 是太子口應作太。 非望更得。 是衣十七日應作衣。 又比丘得不具足衣 不足者留 非以更得。是太十一日 復動求所望。 不足者留 非望更得。 非望而許。 復動求所望。 叉比丘得不具足 是衣十四日應作 若足 叉比丘得不 復勤求所 非望更 非望更得。 叉比丘得 是衣十六 者善 . 是望亦 停更 若足 許。復 停更 若足 是以 不

灰。 望亦斷 所望。 二十一日不得所望。亦不斷望。非望而許。復 是衣 勤求所望。 二十四日不得所望。亦不斷望。非望而許 得所望。亦不斷望。 得不具足衣。停更望多衣故。至二十二日不 勒求所望。是望亦斷。 非望更得。 是衣二十 望萸得、是衣二十日應作衣、若足者善。不足 斷望。非望而許。復動求所望。是望亦斷。非 不具足衣。停更望多衣故。 四日應作衣。若足者善。不足者留,又比丘 者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。 更得·是衣二十三日應作衣。若足者善。不足 望。非望而許。復勤求所望,是望亦斷。非望 更望多衣故。至二十三日不得所望。亦不斷 若足者善。不足者留,又比丘得不具足衣,停 是望亦斷 非望更得。是衣二十二日應作衣 者留,又比丘得不具足衣。停更望多衣故。 衣。停更望多衣故。至二十日不得所望,亦不 望 不得所望。 比丘得不具足衣 更望多衣故。 足者善,不足者留 挈 日應作衣'若足者善。不足者留。又比丘 者足者善。不足者留。又比丘得不具足 是望亦斷。 非 十八日應作 望而許。 亦不斷望。 非望更得是衣二十五日應作衣 是望亦斷。 亦不斷望。 至二十六日不得所望。亦不斷 復動求所望。 非望更得。 非望而許 K 。停更望多衣故。至 非望而許。復勤求所望 又比丘得不具足衣。 若足者善。不足者 非望而許。 非望更得。是衣二十 是农十九日應作 至二十五日不 復勤求所望。 是望亦断 復勤求所 十九日 留 復 是 叉 得 得

還衆中立如是制。

者比丘非

E

我欲四月·燕坐。

隨衣。已捨罪已悔過。 次賴不斷更得衣。 尼 有捨隨衣。已捨罪未悔過、次續不斷更得衣。 得衣。尼薩耆波*夜提。本衣因緣故。又比丘 比丘有捨隨衣。未捨罪未悔過。次續不斷更 是衣三十日應作衣、若足者善 不足者留。若 望而許,復勤求所望,是望亦斷。非望更得。 望多衣故。至三十日不得所望。亦不斷望。非 者善。不足者留,文比丘得不具足衣。停更 亦不斷望,非望而許,復勤求所望。 是望亦 足衣。停更望多衣故。至二十九日不得所望。 丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十八日 安居比丘。我欲制諸比丘多畜衣故。曾語安居 多得布施衣養。佛欲制諸比丘多斋衣故。語 薩耆波*夜提` 本衣因緣故。 又比丘有捨墮 在含衞國、與大比丘衆安居。爾時諸比丘 。已捨罪已悔過。次續已斷更得去。不犯 。是望亦斷。 非望更得。 是友二十八日應 除一盆食比丘及布薩。諸安居比丘受 又比丘得不具足衣。停更望多衣故。 亦不斷望。非望而許。 **令諸比丘不得來至** 非望更得" 是衣二 叉比丘得不具 若足者善. 又比丘有拾 復勤求所 迗 若足 叉比 食及 不 佛 **野舍內到佛所**。 求 成儀答言。世尊。若比丘來至我所。求讀而經 戶,佛與開胃。 諸比丘。佛今所在。諸比丘言。佛在彼東向 時多比丘祇。桓門問經行,長老優波斯那問 僧 食空地坐。來去坐队視瞻進止威儀清淨,持 比丘衆五百人俱。皆阿練兒。著《納衣 Ш 波斯那非 送食非布 薩然見佛故 便到佛所 薩不布薩。 隨意來至我所。 舊比丘聞長老優 兒著糞指衣頭陀比丘,若这食不送食。若布 意不,佛言。 **\$**默然可之。優波斯那言。世尊。舊比丘知此 得波"夜提*罪"諸比丘立制已來語我,我即 衆中立制。若比丘非一送食及布薩往佛所 至我所。除 欲四月雲燕坐。 知世等。舊比丘云何立制。佛語優波斯那 問優波斯那、舊比丘立制。汝知不。答言。不 經與依止。以是故,世愈,我徒衆威儀清淨。佛 與汝依止。若比丘能行是頭陀法者。我教讀 著囊掃衣乞食一食空地坐。 老皇憂波斯那, 大房。一0板8為戶內。 布 依止者。我語是比丘。汝能盡形作阿練兒。 伽梨執鉢安·摩·從憍薩羅遊行到含衞國。 薩至佛所 已集比丘僧或集已。喚優波斯那來。 佛默然可之。 汝徒衆清淨善好。汝衆何因緣故母清淨 何以不知。佛言。我從今聽阿練 一送食及布藤。諸比丘受我語。還 者 語諸比丘。汝諸比丘不得來 往大房所。到已醫欬以指扣 頭面禮足一面坐。 得 長老優波斯那。 爾時長老優波斯那 波 夜提の罪 若欲往者隨意。 時長 我當敎汝讀經 。立是制己。自 即入の大房 佛知故問 一食乞

尼薩耆波*夜提,本衣因緣故。

我

足者留。 更得。

與多

是衣二十六日應作衣。

作衣。若足者善。不足者留。

非望更得。是衣二十九日應作衣。

不得所望。亦不斷望。非望而許。

十七日應作衣。若足者善,不足者留。

復勤求所望 是望亦斷 至二十七日不得所望。

除一送食及布薩。我等受佛教立制 海淨 過、汝當發露。是罪莫覆藏。優波斯那言。 布薩。往到佛所。得波"夜提"罪、汝應如法悔 佛即*默然可之。汝優波斯那。 非一送食非布薩。往佛所者。得波*夜提*罪。 丘。我欲四月*燕坐。 諸比丘不得來至我所。 丘立制云何。答言。優波斯那。 上坐足。隨次坐已。舊比丘間優波斯那 已集。爾時長老優波斯那, 立制。 讀經與汝依止。若比丘能行是頭陀法者。 練兒。著糞掃衣乞食一食空地坐。我當教汝 誦經者求依止。我語是比丘。汝能盡形作 清淨。我言。世尊。若有比丘來至我所。求讀 故問我言。優波斯那。汝徒衆何因緣故威儀 座知不。我到佛所頭面禮足一面坐已。佛知 舊比丘立制不。答言。不知、問 作是念。 若布薩非布薩。 阿練兒著"納衣頭陀比丘。若一送食非送食。 知此意不。佛言。何以不知。 波 * 夜提 、我即可之。我言。世尊。 我所。除一这食及布薩。諸比丘受我語。還來 四月*燕坐。語諸比丘。令諸比丘不得來至 不知世尊。云何立制,佛言。優波斯那,我欲 教讀經與依止。以是故。世尊。 時諸比丘拾居士衣 若比丘非一送食非布薩往佛所者。犯 佛問我言。舊比丘立制。汝知不。答言。 我等何不捨居士衣著"納衣耶 隨意來至我所。爾時諸比丘 皆著囊精B衣章 卽 佛言。我從今聽 到僧 上坐言。 非一送食非 佛語安居比 我徒梁威儀 彼舊比丘 中 若比丘 頭 舊 波 面 我 上 比 知禮 跒 卽

の第二基金 ●無二某金* の(昇)—卷* 9納二神卷* 9岸二群®® の(大)—卷 ®(全)—卷 ®(言)—卷 海海海域株二或業済浮卷 の相二項章 ●板二扇章 の(係)一章 ®要二使章 ®月二磅章 ®表二変章 ®(默然)一章* ®集十(僧)章 ®(衣)一章

·誦律卷第五

此卷第二十六張第二行夜提及乃至三十 無者。今依丹本遼而足之 比丘得不具足衣 至至三十日地了時尼薩 耆波夜提等凡九十一行文。 日皆如上說者。丹本無此中九字。而有又 國本宋本並

十二字。 而足之 十二行文。國本宋本並無者。今依丹本遊得為至三十日地了時尼薩耆波夜提將九 日乃至三十日亦如上說者。 十一張第十三行。尼薩耆波夜提及 同卷二十七張第十三行。 而有又比丘得不具足衣停更望 即今正本第三 丹本無此中 **+**

今依丹本遼而足之 波夜提為九十七行文。國本朱本所無者。 乃至三十日皆如上說者。 十七張第四行。尼薩耆波夜提定 同卷第二十九張第四行。 一字。而有又比丘得不具足表因 丹本無此中十 即今正本第三 十二日 尼薩者

律卷第六 @初誦之六

明三十尼薩喬法之一 後秦北印度三藏弗若多羅譯

衣持鉢入城乞食。食已入安和林中, 在樹下 佛在含衞國。爾時華色比丘尼。是朝時到著 坐威儀清淨。見已生清淨信心。我何不以 端身9段。坐威儀淸淨,時有五百群賊。先人 林中。是贼主信佛法。見華色比丘尼端身政

六群比丘索去。佛知故問阿難。**四**比丘實從

非

,親里比丘尼取太耶。

答言、實取世尊。 佛

ĹΒ

語阿難。盈長农中取五农與是比丘尼。

[17]

時食不非時食。我何不可以 已信心轉深,是比丘尼端身政坐威儀清淨。 者言。此比丘尼是時食人。不非時食,贼主聞 业肉懸著樹上爲是比丘尼故。作是念。若有 端身政坐威儀清淨。時食不非時食。隨得而 食食。時賊主於比丘尼倍生信心,是比丘尼 難言、適得貴價醛。佛言、今在何處。何難言 色比丘尼何以日衣弊壞。不能得布施衣耶。阿 爾時世尊。與諸大衆園遠說法,佛遙見華色 六群比丘。是比丘尼深言敬佛。 言細好已,六群比丘言。好何不施與好人。比 言·汝氎細好。比丘尼答言:細好 @比丘尼答 压 問作食入處,以肉與已。出祇桓去。時六群比 當持與價。觀當自取。 若沙門婆羅門須者4以施與"我不應噉此肉 是言。賊因我故。以氎襄肉懸著樹上。作是言 門。須者即以施與。時夜過已。華色比丘尼作 **貴價概裹肉懸著樹上。作是言。諸沙門婆羅** 沙門婆羅門。取者即以施與,作是念已。即以 食。不留餘宿食食。我何不以一贵價氎裹一 比丘尼來衣服弊壞。佛知º而故問阿難·是茲 不應不見佛便還入城。作是念已。即向佛所 丘尼作是念。是決定索,云何不與。即以氎與 (知法者言。是比丘尼隨得而食。不留餘宿 肉與是 ,"晃華色比丘尼持好艇出。見已生貪心。語 比丘 尼令噉 即持是肉至6祇桓中 一带肉令明日食 賊 中 更有 作是念。我 办 知 難言爾 **香波逸提**。

與說法示教利喜。示教利喜已默然, 著是衣。來詣佛所。 六群比丘。汝實作是事不。答言 去。去不久,佛以是事集比丘僧。 丘尼。聞佛說法示教利喜。頭面禮足遠佛 即盈長衣中取五衣與之? 親里。名母姊妹若女乃至 頭面禮足在 隨得爾所尼薩 質作世 一面 佛知面 北 華色 丘尼 丘尼取 是 比 衣 比 =初繭之六甲母(5明)一母母 - ● (初篇之六)-❸明三十尼

佛在含衞國。爾時憰薩羅國,有二部僧多得 逸提, 若四比丘。從一二三非親里比 三四一非親里比丘尼取衣。 逸提。若一比丘。從二三四非親里比丘尼取 比丘。從一非親里比丘尼取衣。一尼薩香波 翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣。是中犯者。若 逸提。非親里者。 說。若比丘從非親里比丘尼取衣。尼薩香波 **丘以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如** 況不足而取。佛如是種種因緣呵巳。語諸 衣足不足爲長不長。親里人尚自持衣與。何 足不足爲長不長、趣得便取、若親里者。當問 從非親里比丘尼取衣。非親里人。不能問 佛以種種因緣呵資六群比丘。云何名比丘。 衣。隨得爾所尼薩者波逸提 丘。從四非親里比丘尼取衣。得四尼薩耆波 丘尼取衣。隨得爾所尼薩者波逸提。若四比 衣。隨得爾所尼薩著波逸提,若二比丘。從二 七世因緣,衣者,麻衣赤麻衣自麻衣芻麻衣 尼得比丘所宜衣。比丘得時 諸比丘尼語 衣。分作二分。 比丘得比丘尼所宜衣 丘言。諸大德衣與我等。我等所得衣與諸大 若三比丘。從三四一二非親里比 比丘 比 ♥[此卷…足之]二百七十二字。

Ø ●数坐二正坐●●下 ●数十(服)●● ●〔比 if.)**—⊜≇**

遊行。

'掘多比丘尼' 聞迦留陀夷二月遊

行竟

皆名故衣。是中犯者。

行他國.

佛在含衞國、爾時長老迦留陀夷。與掘多比

丘尼舊相識。共語來往,時迦留陀夷二月遊

尼薩喬波逸提、非親里者。親里。

掘多比丘尼。聞長老迦留陀夷二月

故與。不犯實事 親里、若先請。

集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讃戒讚持 取衣者。尼薩耆波逸提。若比丘有親里比丘 提。若疑,是比丘尼非比丘尼。是式叉摩尼 生疑。爲親里非親里。從取衣者。尼薩耆波逸 丘式叉廠尼沙彌沙彌尼出家出家尼。從取 親里。從取衣者、尼藤耆波逸提。 提。是中犯者,若比丘有非親里比丘尼,謂是 從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸 戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說,若比丘 取农者、突吉羅。若比丘有親里比丘尼。比丘 丘•尼式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼。從 尼。謂非親里。從取衣者。突吉羅。若謂是比 爛尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼。從 非式叉摩尼。是沙彌非沙彌。是沙彌尼非沙 衣者,尼薩耆波逸提,若非親里比丘尼,比丘 是沙爾非沙爾。是沙彌尼非沙彌尼。是出家 疑。是比丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩尼。 生疑。爲親里非親里。從取衣者。突吉羅。若 非出家。是出家尼非出家尼。從取衣者。突吉 駱駝毛牛毛羧羊毛雜織。突吉羅。不犯者。者 羅。取親里非親里。若謂若疑。以不淨衣。謂 衣。諸比丘不知云何。是事白佛,佛以是事 比丘答言。佛結戒不得從非親里比丘尼 **若別房中住故與**。 若謂是比 岩爲說法 戒故不敢相觸。諮相視面便失不淨。繼急熱 陀夷單著泥洹僧。共行來往欲心動發。畏犯 視我而必生染著。我何不在前起行。時迦留 丘尼亦生染心。 視比丘面,比丘尼作是念,此 而坐。時迦留陀夷生染著心。 髮著輕染衣! 遊行還含衞國已。洗身體莊嚴面目。香油塗 還到 ❷漸長大。 諸比丘尼驅出寺言。是弊惡比丘 取汁著小便處。即時有福德子。來受母胎,腹 **衣來。我當與院。** 上衣已。來近迦留陀夷。 陀夷還坐本處。必失不淨。掘多比丘尼還著 已卽還本坐。 掘多比丘尼作是念。 長老迦留 佛 得驗。是比丘尼言。我不作婬欲,如是因緣 **衣與比丘尼。比丘尼持是衣小却一面。 捩衣** 向諸比丘尼說、諸比丘尼不知云何、是事白 尼。賊比丘尼。汝新外來耶。舊出家人云何 故衣。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以 迦留陀夷。云何名比丘。使非親里比丘尼浣 是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣呵責 是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷,汝實作 行。不犯姓欲 佛言。汝等莫呵責此比丘尼。是不破梵 含衛國 到迦留陀夷所。頭面禮足在前 掘 如是因緣故得媛。爾時佛以 多 迦留陀夷更著餘衣。脫此 比丘尼。 語迦留陀夷。 聞 迦留 諦視其面。 J'E

若比丘使非親里比丘尼院故衣, 若染若打. 若女乃至七世因緣。故衣者。乃至一經身著。 十利故。與諸比丘結戒,從今是戒應如是說: 若比丘語非親里比丘 名母姊妹 夷二月 持是 比 是衣。莫打。若爲院、尼薩畬波逸提。若染若 尼為院。比丘得、尼藤香波逸提、若打若染。 非親里比丘尼。爲我浣打是衣。莫樂。若比丘 染打若浣染打,皆尼薩耆波逸提。又比丘語 逸提。若打,尼薩耆波逸提。若院樂若院打, 是衣。比丘得尼薩耆波逸提。若染。尼薩奢波 尼 提。若打。尼薩耆波逸提、若院若院築、若院 我染打是衣。莫浣、若爲染、尼薩耆波逸 **蘸耆波逸提,又比丘語非親里比丘尼,** 打。若洗染若洗打。者染打若浣染打。 波逸提。又此丘語非親里比丘尼。爲我浣染 若浣染若浣打、若染打若浣染打。皆尼薩耆 打岩染打。若浣染打。皆尼薩耆波逸提、 比丘語非親里比丘尼'爲我浣打是衣。如染。 浣染"者凭打者染打"者浣染打"皆尼薩耆 尼薩書波逸提。若打。尼薩書波逸提、若院者 親里比丘尼。為我樂打是衣。若院。 打若浣染打。皆尼薩耆波逸提,有比丘語非 若打"尼薩者波逸提。 浣染是衣,如打。若爲浣。尼薩者波逸提。若染 薩耆波逸提。有比丘語非親里比丘尼、爲我 若爲浣。尼薩耆波逸提,若打,尼薩耆波逸提, 若浣染打。皆尼薩耆波逸提。又比丘語非親 尼薩者波逸提。若打若院染。若院打若染打。 波逸提。 又比丘語非親里比丘尼。 爲我院是 若染若浣染。若浣打若染打。若浣染打。皆尼 里比丘尼。爲我染是衣。莫浣莫打 衣,莫染莫打。若爲浣,尼薩耆波逸提。若染。 爲我院是故衣。若染若打。若比丘尼爲院 ' 若浣染若浣打。 . 若爲染。 **岩爲染**。 皆尼 若染 爲 老 有

●(佛)—●● ●若二如●●●,其個

出家尼。語言。爲我院染打是衣。若爲院染 沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非 是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非 爲我院染打是衣。若爲院染打。突音羅。若疑 打、突吉羅。若比丘有親里非親里。 是衣。若爲浣染打。是比丘得突吉羅。若比 沙彌沙彌尼田家出家尼。語言。爲我浣染打 丘有親里比丘尼。生疑是親里非親里:語言。 謂非親里。語言、爲我浣染打是衣。 染打,尼薩者波逸提。若比丘有親里比丘尼。 非出家尼、語言。爲我院築打是衣。 非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼 疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌 浣染打是衣。 若爲浣染打。尼薩者波逸提。若 非親里比丘尼。疑爲親里非親里。語言。爲我 爲浣染打。比丘得尼藤耆波逸提。若比丘の有 尼出家出家尼,作是言。爲我浣染打是衣。若 波逸提。 我院染打是衣。若爲院染打、比丘得尼薩耆 比丘有非親里比丘尼,謂是親里。作是言。爲 爲打、尼薩耆波逸提。若院若染、 非親里比丘尼。爲我打是衣。莫浣莫染。 樂打者浣樂打。皆尼薩耆波逸提。又比丘語 浣打"者染打若浣染打,皆尼藤耆波逸提 在含衞國 院者 比丘。皆得突吉羅。若親里不犯五事 薩耆波逸提。 以不靜衣。謂駱駝毛牛毛幾洋毛雜織衣。 比丘得突吉羅。若謂是比丘式叉廢尼 若謂是比丘是式叉摩尼沙彌沙彌 爾時有一居士、著上下太來到 若浣若打、若浣染若浣打。若 若浣染若 若謂若 · 若爲院 若爲浣 若 若 以

二人「●二人語三人。展轉相語。 質作是事不。答言。 欲知足行頭陀 聞是事心不喜 是事白佛。佛 見而問言。汝出時著上下衣。今一衣所在居 中 **同意案。佛種種因緣呵責已,語諸比丘。** 輝人衣。 惡名流 宿滿舍衞城。是中有比丘。少 若到則强奪人衣。如嶮道無異。如是一人語 恨不忍。作是言。不應到沙門釋子僧伽藍中。 到沙門釋子所。是居士入舍衞城時。守門者 貳 與,是居士與衣已。心悔瞋恚不忍。作是念 作是決定索。云何不與。即脫一衣卷疊授 我等法從居士得衣。 居士作 是念。 此比丘 聞是語。或聞不欲與。跋難陀更說種種異法 士即以是因緣向說。說是語時。倍生傷心膜 示教利喜已。復語居士言。汝與我一衣來 羅僧安陀衞。汝若與我我能取畜。是居士不 復言汝落上下衣好。 欲與。時跋難陀更種種說異法。示敎利喜已。 汝與我者。我能取畜 衣好。中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衞。若 種法。示敎利喜已。作是言。居士,汝是上下 跋難死所。頭面禮足在前坐。跋難陀爲說種 遙見居士來。著上下衣生貪著心,居士獅至 祇 呵责跋難陀。云何名比丘 是事集比丘僧 利故與"諸比丘結戒"從今是戒應如是說 桓。是跋雞陀舊相識 則强奪衣取。如嶮道無異。以是故、不應 我不應到沙門釋子僧伽藍中。若居士到 知而故問跋難陀釋子。 質作世第 中作比丘僧伽梨欝多 是居士不聞"或聞不 共語共事。 非親里人所。作 佛以種種因 沙門釋子强 跋難陀 狘

> 索。若先請。若不索自與。無犯 婆羅衣。得劫貝衣。突吉羅。不犯者。從親里 **丘索白麻衣。 得赤麻衣。** 衣。突古羅。若索青得赤白黑亦如是。 是名量、索此得彼者。突吉羅、 突吉羅。若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是。 肘衣。若得衣者。尼薩耆波逸提、若不得衣 如是,是名色:量者。若比丘語居士。與我四 居士,與我青衣。若得衣者。尼藤耆波逸提, 三百錢價衣與我。若得衣者尼羅耆波逸提。 衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻 *麻衣劫貝等衣亦 若不得衣突吉羅。 黄赤白黑衣白麻衣赤麻 若不得衣突吉羅。是名價。 色者。 若比丘語 若比丘語居士。與我好價衣。若得衣者。尼薩 劫貝衣。是中犯者,有三種。謂價色量價者。 白麻衣赤麻衣翅 夷羅衣欽婆 羅衣獨命麻衣 士者。名爲男子、居士婦者。名爲女人。衣者。 姊妹兒女乃至七世因緣。除是名非親里。居 耆波逸提'非親里者。親里 若比丘從非親里居士居士婦 突古羅。 名若父母兄弟 乞衣者, 若索青得黃 乃至索欽 若比 尼薩

戒、不聽從非親里。乞。我親里遠。當裸形到道中遇賊奪衣。裸形而來、時作是念。佛結 便定。今當裸形到含衞國。即便來入紙桓禮 里遠。今當裸形到含衞國。即便來入紙桓禮 里遠。今當裸形到含衞國。即便來入紙桓禮 里遠。今當裸形到含衞國。即便來入紙桓禮 城到富貴人舍。

波羅比丘言。如是。 時六群比丘。 即入舍衞 少藏故無衣。我等多知多識亦少衣。我今爲 汝故乞。若汝三衣滿足者。餘殘衣盡用與我。 親里居士乞,聞已語波羅比丘言。汝等少知 爾時六群比丘開。佛以是因緣。聽比丘從非 士居士●婦乞衣者。尼薩者波逸提。®除餘時。 向佛所頭面禮足一面坐。諸佛常法。客比丘 得衣已當還我、答言爾、六群比丘即借衣著。 汝云何裸形到佛所。我當借汝衣到佛所。汝 里*乞。我親里遠。當裸形到含衞國。是故裸 燒若日炙。漂衣者。若水漂風飄。是名時六事 不知•何所在。若朽爛若虫齧。燒者。若爲火 者。若官奪者賊若怨家若怨黨奪。失者。若失 餘時者。奪衣失衣燒衣漂衣。是爲時。 是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧,以種種 乞食不乏不。道路不疲極耶。諸比丘答言。世 是語勞問波羅比丘。忍不足不。 非親里乞。我等當親近是人。六群比丘語言。 形。六群比丘作是念。以是因綠佛必當聽從 遇賊奪衣。時作是念。 佛結戒。 不聽從非親 答言。釋子沙門。何以故裸形。答言。我道中 六群比丘問言。汝何人。答言。沙門。何沙門. 含衞國。是故我今裸形。 乞食不乏不。道路不疲極耶。 從今是戒應如是說。若比丘從非親里居 如是勞問。語諸比丘。忍不足不。安樂住 忍足安樂住乞食不難。 讃戒讚持戒。讃戒讃持戒已。語諸比 讃歎波羅比丘善好。 次禮到六群比丘所。 但道中疲極。以 安樂住不。 即時佛以 。是佛親 奪衣 僧物 二衣。若乞得二衣者。尼藤香波逸提。若乞不 得。突吉羅。若比丘失三衣。應從五衆所暫借 可擿作衣者。擿作不應乞、若乞得者、尼職 得。突吉羅。若比丘失一衣。是比丘僧伽梨 衣著入聚落乞衣。若無是事。是中若有四方 衣。是價伽梨可擿作衣者。應乞一衣。不應乞 耆波逸提。若乞不得。突吉羅。 若比丘失二 不應乞。若乞得者。尼薩耆波逸提。若乞不 多不應"還主。是中犯者。 若比丘三衣具足 應還主。若得比丘上下衣。若少不應更乞若 三衣,若得自衣上下衣。若少應更乞,若多 種 過是取者。尼薩耆波逸提一上下衣者,有二 士婦乞。自恣多與太。是比丘應取上下衣。若 丘奪衣失衣燒衣滸衣時。從非親里居士居 故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 羅比丘衣。種種因緣呵已語諸比丘。以十利 種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。故奪波 丘。汝實作是事不。答言,實作世尊,佛以種 廣說。佛以是事集比丘僧。 知而故問六群比 羅比丘衣,諸比丘種種。因緣呵責已。向佛 種因緣呵責六群比丘,云何名比丘,故奪波 有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種 比丘自取好者。持不好者與波羅比丘。是中 家至一家。多得衣⁶服,裹著肩上持還⁶ 六群 與種種衣。若氈俱執欽婆羅。如是展轉從 里。 下衣者。一上衣一下衣。比丘上下衣者,所用 有白衣上下衣。有比丘上下衣。白衣上 嶮道中遇賊奪衣。 者氈若拘執若褥若班膀若枕。

F,

有人住。應取是物選著本處起事 衣當院o先衣線曬打治還成著本處。 著。著是衣已。 而乞衣。 若乞得衣者。 若先寺還 若此 應著新 寺

汝等當與。

即時信

老

如是說。 再三倍。 ·答言。實爾,云何爲我作衣。答言。 諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應 是事白佛。佛以是事集比丘僧,知而故問跋 某比丘。是中比丘, 衣直。作是念言。我以是衣直買如是衣。 丘,非親里人所。作同意索。種種因緣呵已語 佛以種種因緣呵責跋難陀釋子。 難陀釋子。汝實作是事不。答言。 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。諸比丘以 供養如是難滿難養無厭足人。是中有比丘。 者不知量。受者應知量。我本所辦衣直 更出 沙門釋子不知時。不知厭足不知籌量: 倍層價衣。與跋燚陀釋子。後心生悔呵罵思言。 居士言@爾。是居士卽隨先衣直。 緣。若欲爲我作衣者。當爲我作如是如是衣 衣服乞求難得。汝等居士不能常有布施因 衣 跋難陀釋子言四好。我等。比丘出家人,少 是衣直。買如是衣。與跋難陀釋子耶。 所。問言。汝實爲我辦衣直。作是念言 跋難陀釋子。 時跋難陀釋子聞已。 往到居士 辦衣直。作是念言。我以是衣直。買如是衣。與 佛在舍衞國。爾時有一居士。爲跋難陀釋子 土婦所。 此是我等過罪衰惱無利。何故布 若爲比丘故非親里居士居士婦辦 作同意言。汝爲我辦如是衣直。 先不自恣論。 實作世 便往居士 更辦再三 云何名比 。作如是 一若施 居士 我以 貿

[•]娇十(除眸)兽\$\[•](除蜍時餘)—鲁\$\[•](何)—鲁\$ 函\$\[•](答)—鲁\$**•**(好)—鲁*\$**•**阿提二解時象 ●選=送● 6先=洗⊜

適作衣

里索,若先請。若不索自與。無犯於事 索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是。不犯者。從親 @白黑亦如是` 考索白麻衣得赤麻衣。 突吉羅。若索青得黃。突吉羅, 肘六肘乃至十八肘衣。若得者。尼薩者波逸 者。尼薩耆波逸提。君不得衣。突吉羅。是名 犯者。有三種。謂價色量。價者,若比丘語居 多少不瞋。爲好者。難滿難養無厭足故是中 言與我黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣 衣等者。尼薩菩波逸提,若不得衣,突吉羅,若 名價。色者。比丘語居士言。與我靑衣,若得 得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣,突吉羅。是 不得衣。突吉羅。乃至與我二三百錢價衣。若 士。與我好衣。若得衣者。尼薩耆波逸提。若 比丘所須來取。作同意者。信是居士隨我索 跋難陀釋子故。先不自恣請者。居士先不語 衣者"如是價如是色如是量,與某比丘者。與 錢乃至米穀。辦者,以此直物別著一處,如是 惭•奢耶衣劫貝衣,衣直者。 金銀車栗瑪瑙 白麻衣赤麻衣 翅夷羅 衣欽婆羅衣芻*麻衣 波逸提。爲比丘者。爲跋難陀釋子故, 如是如是衣舆我"爲好故。若得衣者。尼薩喬 1婆羅衣得"麻衣嬌"奢耶衣劫貝衣。 。量者。者比丘語居士·言,與我四肘衣五 若不得衣。突吉羅。是名量:若索此得彼。 君索靑得赤 乃至 衣者 若得

難陀釋子。跋難陀釋子聞已。便往居士居士念言。我以是衣直。各各買如是如是衣。與跋居士居士婦。爲跋難陀。釋子辦衣直。 作是佛在含衞國。爾時跋難陀釋子。有二非親里

波逸提。若不得衣突吉羅,是名價,色者回比突吉羅。乃至與我二三百錢價衣者。尼蘇耆

丘語居士言。

奥我青衣若黄赤白黑衣白麻

價者。若比丘語居士言。與我好衣。二人共作 衣。若言二共合。若言9二作一衣。若不得衣。 先不請"如上說,是中犯者。有三種、價色量、 逸提、爲比丘者。爲跋難陀釋子故。衣直爲辦 作一衣與我。爲好故。 居士居士婦所。作同意言。汝等各辦衣直。合 是衣與某。甲比丘,是中比丘,先不請。便往 各辦衣直。作是念言。 戒應如是說。若比丘二非親里居士居士婦。 語諸比丘。以十利故與"諸比丘結戒"從今是 名比丘。非親里人作同意索。種種因緣呵已。 言。實作世尊,佛以是事種種因緣呵責。云何 丘僧。知而故問跋難陀。汝實作是事不。答 是人。是中有比丘。少欲知足行頭陀。閒是事 陀釋子。後o起悔心呵責。 者。二人共作一衣與我。 以有好心。爲我作如是如是衣。若不能各作 服乞求難得。汝等不能常有布施因緣。汝今 等以是衣直。各各買如是衣。與跛難陀釋子 心不喜。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比 養無有厭足。我等衰惱失利。云何布施供養 士婦。隨所辦农直。更出再三倍作衣。與跋難 衣° 跋難陀釋子言善,我等比丘出家人。少衣 婦 不。答言實爾。云何作衣。居士答言。作如是 衣。若得者。 「所言。汝等實爲我故辦衣直,作是念言 尼薩耆波逸提。若說與我好 我以是衣直。各買如 若得衣者。尼薩耆波 答言啊 沙門釋子熊滿難 、諸居士居 我

不得啊. 入來實。估客子。心生愁惱。 被罰 付與遺歸。 不知時四不籌量。若小住者,汝事不廢。 不得小住。是估客子。開肆戶出是衣直 不及者罰錢五十。小待我還當與。跋難陀 言。是舍衞城,衆人有聚集事。我必應往。 陀釋子將淨人來,語估客子。與我衣直來。答 子繁物著一處。關閉肆戶莊嚴欲去,時毀難 及者罰錢五十。是估客子應往赴集、時估客 取譽。爾時舍衞國。衆人共要聚集一處若不 學置,若我得淨人,當來取去。 估客子即數 8估客子在市肆中床上坐。 使到作是言。 德。某甲居士遣我送是衣直,大德受取 **跋難陀釋子。使持是物來。見跋難陀釋子共** 佛在含衞國、爾時有一居士。遺使送衣直。與 難陀釋子聞已。語估客子。汝受是衣直。數取 者。從親里索。若先請、若不索自與國無犯允事 乃至索欽婆羅衣。得劫買人衣。突吉羅,不 青得赤白黑。突吉羅。若索白麻衣得赤麻衣。 彼。突吉羅。若索靑衣得黃衣,突吉羅。若索 逸提。若言與我好衣。若言二共合。若言作 羅。是名色、量者。比丘語居士言。與我四 衣五肘B衣乃至十八肘衣。得者。 尼薩者 若言二共合。若言作一衣。 若不得衣。 突吉 衣。若得者。尼薩耆波逸提。若言與我*好 农赤篇衣翅 夷羅衣绸*麻衣欽婆 衣。若不得衣。突吉羅。是名量。若索此 我坐是沙門釋子故失是物。 汝白衣在家常自求利。先與我便 聞衆人聚集已散。即罰錢五十。衆 呵鳳沙門釋子。 羅衣劫貝 一人語二 時改大 找 若 灰 不 得

使失。是事應爾,爲比丘者。爲跋難陀釋子

比丘"汝何故來。比丘答言。

語衣主已。有餘因緣往到是處。若執事人問

王者。若刹利種。受王服亦名王。亦名國

亦名水澆頂。若婆羅門若居士乃至女人。

語衣主

汝自往此分了。

若執事言。

汝但持

若

執事言。汝持是衣頂去。

是比丘言。

我已

我有餘事故來。

B波夜提。尼藤耆波夜提者。是敷具應捨。

遺使®語`汝所送衣直。我不得。汝自知物莫

逸提、若不得衣。隨送衣直來處。

岩自往若

汝所送衣直。我不得用。

汝自知物。是比丘

前立。不得衣者。應語衣主。若自《往若遺使。 處*者。 比丘四反五反乃至六反。 默然在面 肆銀肆。客作肆。銀肆珠肆、若執事人在是 處。販賣處。出息物處。算計處。市肆處者。金 住處者。自在其家房舍處、產業處者。耕種 事人。在是處,比丘應在其面前默然立。 處。巧作處者、鍛作處木作處。陶作處。

者善。

事前默然立。若四反五反六反默然立。得衣 得衣者善。不得者。四反五反乃至六反。往執 索衣作。是言。我須衣、至再三反亦如是。索 衣時。便往取。當與汝友,是比丘到執事所

若不得衣。過是求得衣者。尼舊者波

是衣。與某比丘。是比丘須衣時來。 衣。是使語已還報比丘,我已語竟。

人所言。善哉執事。 汝取是衣直。

作如是如

大德須 汝當與 若優婆塞。此人能爲比丘執事。是使往執事 比丘執事不。是比丘應示執事人。若僧園民 衣持。是使語比丘言。大德、有執事人。能爲 衣直'若須衣時。得淨衣者、當自手受。速作

直" 汝當受取。比丘應言。我比丘法。不應受 言,大徳。若某王王臣若婆羅門居士。送是衣 若婆羅門居士。遣使送衣直,是使到比丘所

在面前立、謂巧作處。自住處。産業處。市肆 者不得太、乃至六反往執事前默然立者。 語 如是量。 是衣道。作如是如是衣者。謂如是價如是色 反。往應言我須衣。若三反往語。 得衣者善 直、岩得淨衣者。當自手受。速作衣持者。若 當受取。比丘語使言。我比丘法。不應受衣 作僧伽梨欝多羅僧安陀衞。是使語執事。以 王臣若婆羅門若居士。送是衣直與大德。今 劫貝衣。直者。金銀車栗馬瑙錢。 麻衣翅夷羅衣偈"麻衣憍"奢耶衣欽婆維衣 除王王臣及婆羅門,種餘在家白衣。是名居 比丘者。是使語跋難陀釋子言,大德。是某王 士使者。若男女黃門。二根。衣者。白麻衣赤 者 受王職亦名王" 比丘須衣時往到索衣。作是言者。至再三 食官俸祿。婆羅門者。婆羅門種。居上者 我已語執事者。 亦名國主。亦名水澆 若自口語"若遺人 使到已語 頂 Ė ΕĒ

@住待。汝事不廢。居士無所失。佛如是種種

責跋難陀釋子。汝不知時不知量。何不小

作是事不。答言。實作世尊

佛以種種因緣

." 聞是事心不喜。諸比丘以是事白佛。佛以 「布" 温含衞城"是中有比丘"少欲知足行頭

如是展轉。

沙門釋子惡名

事集比丘僧。知而故問跋難陀釋子。汝質

呵責已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。

從今是戒應如是說。若爲比丘故。若王王臣

是衣直 受衣直持去者。無犯 十誦律卷第六 夫 我自當往解語 衣 主 岩比丘!

誦 律卷第七 6二語之

後秦北印度三藏弗若多羅譯

是說。若比丘以新橋施耶作贩具者,尼薩耆 丘。以十利故與8比丘結戒。從今是戒應. 多殺駕故。 作新嬌施耶敷具、此國綿貴樓貴衣貴繭貴, 實作世傳。佛以種種因緣阿貴。云何名比丘。 故問*拘睒彌比丘。 不喜"向佛废說" 厭足人。有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心 禪行道。是中我等失利供養,是難滿難養無 乞衣乞繭。舉治引貯多事多務。妨廢讀經 言善好有德,而作新憍施耶薂具。此國綿貴 **縷貴衣貴繭貨。多殺蠶故。諸比丘乞綿乞,** 須衣須繭。壁治引貯多事多務。妨廢讀經 ◎明三十尼薩耆法之三 禪行道。諸居士厭患呵責言。諸沙門釋子自 故。 比丘數數乞。 語居士言。 比丘須綿須 施耶敷具、此國綿貴纏貴衣貴繭貴、多殺蠶 佛在●拘睒彌國。爾時、拘睒彌比丘。 佛如《是種種因緣阿已。語諸比 佛以是事集比丘僧。 汝等實作是事不 作 答言。 知而 新 如 艛 坐

考執

自

爾時

0(作此者硬作 **此木作度陶作奠若執事人)十六字十**在\$ ● 銀二銅● 動 ⁹拘股彌一供合尾⊜®* ⁰⁹是十(以) (路)十比丘鲁· (B) 放衣提二波选提鲁思,以下混用

作新敷具者、尼薩耆波夜提、若以穰若以 夜提罪應悔過,是中犯者。若比丘取綿。擘:

若以繭" 若得已成數具。不犯計一 學治作數具者。尼薩者波 夜提 不犯

羊毛。須黑樓黑氈。諸居士厭患呵貴言。諸沙 岩得已成者 不犯计 皆尼薩者波夜提。不犯者:若爲塔作、爲僧作 羊毛作新敷具者。尼薩耆波夜提。黑精羊毛 羊毛作新敷具。此國黑羊毛貴艛貴氈貴。擇 故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世 心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘骨。知而 行道。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事 新數具。此國黑羊毛貴。穰貴氈貴。比丘取是 門釋子自言養好有德。 毛氈貴。諸比丘數數乞。語居士言。比丘須黑 佛在王舍城。爾時六群比丘。以純黑獨羊毛 種因緣呵已語諸比丘。以十利故與*比丘結 擘布貯多事多務。妨廢o坐禪讀經行道。佛種 黑羊毛,擇擘布貯多事多務,妨廢讀經坐禪 **獨羊毛縷。 黑獨羊毛氈。聲擘布貯作敷具者。** 黑獨羊毛,擇學布貯作數具者。 尼薩耆波夜 |敷具。此國黑。羊毛貴。黑羊毛縷貴。黑羊 皆尼薩耆波夜提。若比丘以黑獨羊毛黑 若以藍染泥染木皮染。擇擘布貯。作數具 從今是戒應如是說。若比丘以®純黑®獨 有四種。謂生黑。藍染黑。泥染黑。木皮染 佛以種種因緣呵責。云何名比丘,以純黑 是名四種黑。尼薩耆波夜提者。是數具應 波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘以生 而以純黑獬羊毛作

佛在王舍城。爾時六群比丘作是念佛結戒。 不聽純*黑癬羊毛作®敷具。 我今當以少白

佛廣說。佛以是事集比丘價。知而故問六群 具 羅 波夜提者。是數具應捨一波夜提罪應悔過。是 利敌與*比丘結戒。從今是戒應如是說。若作*數具®佛種種因緣呵已語諸比丘。以十 3 羊毛'過十波羅。乃至一兩作敷具、得突吉 至 中犯者。若比丘取黑獨羊毛。過二十波羅。乃 四十波羅敷具者。應用二十波羅純黑精羊 眘 ጒ 純黑。精羊毛作*敷具。 比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。 獨羊毛雜黑獨羊毛作*敷具。是中有比丘 毛十波羅白獨羊毛十波羅下羊鱼毛。尼薩耆 生 下 比丘作敷具。 種種因緣呵責。云何名比丘。作是念。佛不聽 莰 欲知足行頭陀。)少白獨羊毛雜作"敷具種種因緣呵已"向 「何名比丘。佛不聽純黑獬羊毛作敷具。便 。若純用下羊毛者、不犯四一被羅者此四 毛脇毛8項毛。下者謂頭毛腹毛脚毛、若作 黑'藍染黑。泥染黑。6木皮染黑。白者。 得尼薩耆波夜提, 作數具者。尼薩耆波夜提。黑者,有四種。 若與下羊毛減十波羅。乃至一兩作敷 兩作數具。得尼薩養波夜提。若取白獨 若比丘 不用二分 黑第三 分白第 四分 應用二分黑第三分自第四 聞是事心不喜。種種呵責 不犯者。若取下羊毛 便以少白精羊毛雜 佛以 謂 分 办 輕。若言太大而質不大。若言太小而實不小

四朽壞不用。 蒿 佛在王舍城, 聞是事心 此 太大此太小。此穿壞此緣破。此敷具慰畜 此敷具太厚此敷具太薄。此太輕此 不喜 種種因緣 是中有比丘。 爾時六群比丘。 呵 少欲知足行頭陀 Ħ 云何名比丘 多作敷具畜 太重

大。

若言"太小質小。

若言穿壤而實穿壤。

四大重實重。

若言"大輕質輕"

若言®太大寶

太厚實厚。應作羯磨。

若言太薄質薄。

磨。若緣破可還循縫者。亦不應作羯磨

不應作場磨。

若穿壞可還割補者。不應作羯

若言穿壞而實不穿壞。若言緣破而實不破。

佛種種因緣呵已。語諸比丘以十利故。與諸 **若穿壞若綠破。欲作新敷具。我從價乞作新 貴六群比丘。云何名比丘。多作敷具畜零言。** 是事不。答言。 是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作 舉畜' 腐壞不用。"種種呵已向佛廣說 不满。 言太厚而實不厚,不應羯磨。若言太薄而實 胡跪合掌。作是言。我某甲比丘的故數具 若太小。若穿壞若緣破。欲作新敷具者。是比 年。若捨故敷具若不捨。更作敷具、除僧羯磨 新敷具。故敷具必令滿六年畜。若比丘滅六 比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘欲 小。此穿壞此緣破。此敷具舉畜, 此太厚此太薄。此太輕此太重。此太大此太 重、此太大此太小。此穿壞此緣破。 敷具。第二第三亦如是乞、爾時價應籌量。 太厚者太薄、若太輕若太重。若太大若太小。 丘。一心和合價。從坐起偏袒右層。 具。岩太厚岩太薄。 者。尼薩耆波夜提。僧羯磨者。 作敷具嗇言。 若言太重而實不重。若言太輕而實不 質作世尊。 此 太厚此太薄。 若太輕若太重。 佛以種種因緣呵 若比丘故敷 應壞不用 太輕 脱革犀 若太大 此敷 此

9(党)—3下同 8坐禪政秘二讀秘坐禪母3 8就黑二黑羊多 9(爲)—30元* 6(新)十数具母3* 8档付十(以緣)母3* 9(爲)—30 8件十(以)母3 8大二大多 49項二類母3 49千(一改繼或四兩)母3 49(反)—33 48(一改繼者此四兩也)八字—30 48万二萬母3 49(古)—33 49(故)—34 49(x)—34 49(

作竟尼薩耆波夜提。若比丘隨何歲作敷具、 具、若作突古羅。作竟尼薩者波夜提。 歲作新敷具。即是歲不拾故敷具,更作新敷 作突吉羅。作竟尼薩善波夜提。若比丘隨何 作寬尼薩耆波夜提。若隨何歲作數具。若至 即是嚴拾故敷具。更作新敷具、若作突吉羅。 二歲三四五六歲。更作新敷具。若作突吉羅。 作竟尼薩者波夜提。若隨何歲作數具。若至 歲作數具。即是歲更作新殼具。若作突吉羅? 如是持。是名僧羯磨。是中犯者。若比丘隨何 甲比丘作新敷具羯磨竟。僧忍默然故。是事 新數具羯磨。白如是:如是白二羯磨。僧與某 唱言。大德僧聽。是某甲比丘敷具。若太厚若 敷具,更作新敷具。若作突吉羅。 何歲作新殼具。若至二三四五六歲。不捨故 不可割補。若緣破不可攝縫。今從價乞作新 **拾故敷具,若不拾,更作新敷具,若作突吉** 太薄。若太輕若太重,若太大若太小,若穿壞 新敷具時。得突吉羅。作竟尼薩耆波逸提,若 更作新敷具。 至二歲三四五六歲。若拾故o數具。若不拾 羅,作竟尼薩耆波夜提。若隨何歲作敷具,若 養波夜提 若比丘隨何歲作敷具。即是歲若 二三四五六歲。拾故敷具。 更作新敷具。 若 《具羯磨。若僧時到僧忍聽。與某甲比丘作 何 不 播雜者。應作羯磨 歲作敷具 可割補。 者比丘隨何歲作敷具。即是歲更欲作 而實不可割補 若作突吉羅、作竟尼薩耆波 若至二三四五六歲。 。是中一比丘。應價中 。若言緣破實破 作竟尼薩 若隨

> 突吉羅。作竟《無犯 安吉羅。作竟《無犯 安吉羅。作竟尼薩著波夜提。 若至二。歲三四五六歲。 更作新 時。得突吉羅。 作竟尼薩著波夜提。 若隨何 成而還。 至第二歲當作竟 是比丘初作敷具 此丘隨何歲作敷具。 即是歲更作新敷具。 未 新敷具時。 皆突吉羅。作竟尼薩著波逸提。若

尼薩者波夜提升四丘六歲內。故敷具若捨若不捨,更作新敷具。若比丘如先所作殷具。應與人若作辞。若比

布施得願。復作是念。 我今聽諸比丘。 作新 以何因緣。使諸比丘用是故敷具,令諸施主 居士。乾竭血肉布施作福。若比丘少取者善 食 佛在含衞國。爾時有一居土。蔣佛及僧明 潔多美飲食自恣飽滿已。 本處。爾時居士見衆僧坐竟。自手行水。以淨 磔手。壞色故。以是因緣。得用故敷具。諸施 坐具敷具。用是故敷具、作周匝6一修伽陀 已作是念。多有是捨敷具不復用。諸婆羅門 居士舍已。佛持戶鑰從历至房逼觀諸房,開 持戶鑰從房至房。觀諸房舍,是時諸比丘入 房。住迎食分。諸佛常法。若衆僧受請去。佛 具已辦。唯佛知時。諸比丘僧往居士舍。佛自 美飲食。辦已晨朝敷坐。具遺使白佛,時到 主得福。佛作是念已。閉戶下「輝,還自房坐 面禮佛足右遶而去。 房戶見有拾敷具滿是房中衣架垂曲、 佛默然受請。居士知佛受已。從坐起頭 遗孀竟夜具諸淨潔多 居士知僧洗手攝 見 食 H

> **本男**为 一 五 一 和 . 若以故敷具。 遍著新敷具坐具上。 不犯 至半寸,突吉羅。若取過"一修伽陀磔手作 善。若不取響作。尼薩者波夜提。若滅取作乃 具周匝*一修伽陀磔手。 壞色故。 若取作者 中犯者。若比丘欲作新敷具坐具、應取故敷 提者是敷具坐具應拾,波夜提罪應悔過,是 手壞色。爲好故。尼薩者波夜提 尼薩秀波夜 敷具周匝*一修伽陀磔手、壞色故。若比丘作 語諸比丘。以十利故與"比丘結戒" 得用故敷具。施主得福。佛以是專集比丘僧 周匝*一修伽陀磔手。■爲墩色故。以是因緣 念。我當聽諸比丘,作新敷具坐具用故敷具。 念。多有是拾叛具不復用。諸施主乾竭血肉 見有捨敷具滿是房中衣架垂曲。 居士舍已。我持戶鑰遍觀路房。 食多美染僧滿足,佛語諸比丘。汝等衆僧入 是問訊。諸比丘滿足不。諸比丘言。世尊。飲 勞問。諸□比丘飲食多美價滿足不。即●以 **禮足一面坐。 諸佛常法。 比丘僧食還** 法已起去 新數具坐具。不用故敷具周匝*一修伽陀磔 戒應如是說。若比丘作新敷具坐具。應用故 丘用是故敷具,令諸施主布施得福。 復作是 布施作福" 岩比丘少取者善。四云何使諸 餘比丘隨次第一去 **還請佛所** 見已作是 從今是 一房戶 如 頭 北 如 面 不

語諸伴言。汝等各各。為我少多載是羊毛。勿嶮道中。一估客。 車軸折牛脚傷破。 是估客碟羅國向含衛國、諸估客、滿車截糯羊毛、到佛在含衛國。 爾時諸比丘。 共8估客遊行、憍

范。取一小床在價前坐。欲聽說法。上座說

諸估客言。

緣呵已。語諸比丘。以十利故與*比丘結戒。 利"爲不得利"是中有比丘。少欲知足行頭 處買是毛來。欲何處販去。何處坐肆,是爲得 丘特羊毛來。心生嫉妬。作是呵責言。汝等何 手持去。 經大聚落中過。諸前行估客、見諸比 有比丘肩上擔去。有比丘脊上負去。有比丘 僧卽時集,居士布施已去、諸比丘各各作分。 諸比丘。共集一處。我以®是羊毛布施衆僧。 必當不失。當以布施是比丘僧。作是念已語 是估客遙見諸比丘來。心喜作是念。是羊毛 在一面立。愁憂守是車物:諸比丘隨後來,以 汝載者。亦當俱失,諸估客悉皆捨去。是估客 名比丘。自擠羊毛過三由延。佛如是種種因 不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何 事集比丘價。知而故問諸比丘。汝質作是事 **陀。聞是估客呵賣心不喜。向佛廣說。佛以是** 一因緣故。一者爲廛盆身。二者不喜聞耶聲。 我等車各自滿重。 若爲 所作異。 所作異。佛言。猖暴瀰。云何所求異所作異。瞿 往《詣佛所。頭面禮足一面立。是五百比丘尼 丘尼,與衆多比丘尼五百人俱。出王園精舍 **陀夷即留而去。** 尼手有染色。瞿無彌答言。世尊。我等所求異 色 亦頭面作體一面立。 佛見諸比丘尼手有染 已。染色著手。爾時摩訶波開波提瞿曇彌比 故。不能違逆。作是言。大德。但放地去。迦留 陀夷。有大名聞威德力勢。諸比丘尼以敬畏 酯王圍比丘尼精舍。到已令諸比丘尼集一 佛在含衞園。爾時迦留陀夷。得先羊毛分 法,示教利喜已默然住。時智暴彌比丘尼衆 餐踊以是事向佛廣說。佛言。汝等實所求異 處。作是言。能與我擊治院染是羊毛不。迦留 下 佛。知故問瞿曇爛比丘尼言。何故諸比丘 一若作氈。若著針線囊中持去。不犯十十六 佛爾時與瞿曇彌比丘尼衆說種種

波夜提者。是羊毛應拾,波夜提罪應悔過。是 中犯者。若比丘往語非親里比丘尼。爲我院 種因緣呵责迦留陀夷。云何名比丘。使非親 妹女乃至七世因稱。除是名非親里,尼薩耆 者。尼藤砻波夜提,非親里者。親里名母姊 比丘。以十利故與"比丘結戒。從今是戒應如 里比丘尼浣染擘羊毛。如是"種種呵已語諸 陀夷。汝實作是事不。答言。實作世尊,佛以種 去不久。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留 知佛說法已。頭面禮足右邊而去。諸比丘尼 染雙羊毛。若比丘尼爲浣。 比丘得尼薩耆波 若比丘使非親里比丘尼院染擘羊毛 諸比丘尼取羊毛擘治浣染 提。若比丘往語非親里比丘尼。爲我染擘如 我●浣染如擘。若爲浣。尼薩養波夜提。若●染 薩耆波夜提。若比丘往語非親里比丘尼。 學皆尼藏養波夜提。 **藤耆波夜提。 若染尼薩耆波夜提。君聲回尼** 語非親里比丘尼。爲我院染英擘。若爲院尼 樂學。 若浣渙學。皆尼薩者波夜提。若比丘往 提。者染尼薩者波夜提。若院擘四若浣染、若 院。若爲院尼薩耆波夜提。若擘尼薩耆波夜 若浣。擘。四若染擘若浣染擘。 皆尼薩香波夜 碰 耆波 夜提。 若擘 尼蘇 耆波 夜提。 若 e 浣染 語非親里比丘尼。爲我浣擘如染若爲浣。尼 學。若浣樂學。皆尼蔯耆波夜提。若比丘往 尼藤耆波夜提。著《擘若院染》 岩浣擘者染 ●若染若擘若浣染若浣擘·若染擘若浣染擘· 提,若學尼薩者波夜提,學者學院尼薩者波夜 我染擘英浣。若比丘尼爲四染。 **藤耆波夜提。 岩比丘往語非親里比丘尼。** 提。若浣染若浣擘。若染擘。若浣染擘,皆尼 提圖若四學尼薩耆波夜提。若四染尼薩耆波夜 丘尼。爲我浣擘英築。 薩耆波逸提。若浣染若浣擘若染擘。若四浣染 尼。爲我染。莫院莫擘。若爲野染,尼藤耆波夜 皆尼蘸酱波夜提,若比丘往語非親里比丘 我の浣。莫染莫擘。 若爲浣。 尼薩耆波夜提 者波逸提。若比丘往語非親里比丘尼。 者院築者院孽。若染孽。若院染孽。 。若浣染若浣蘗若染擘若浣染擘。皆尼 者染尼蕨香波夜提。若聲尼薩香波夜 **若比丘往語非親里比** 若爲院尼薩耆波夜

舊耆波夜提者。是羊毛應拾,波夜提罪應悔

是中犯者。若比丘自持獨羊毛去。過三由 尼藤者波夜提,若令比丘比丘尼式叉摩

持獨羊毛,著耳上。去。若著耳中。若著咽 沙彌沙彌尼持去。遇三由延。突吉羅。若比 由延。如是隨人多少。一人得至三由延。尼

是說。

四比丘得至十二由延。

若五比丘得至十

代過是擴著。尼薩耆波夜提。若二比丘得羊

·持去"得至六由延,若三比丘得至九由延。

、尼薩書波夜

蓚

爲

毛。比丘須者自取持去。乃至三由延。若無人

從今是戒應如是說。

若比丘行道中得施羊

五

皆 爲

尼

| |

手取實。

如王如大臣。是中有比丘。少欲知足

突吉羅。若籌量未決。不犯十八

羅"不犯者親里井北

里比丘尼"謂是親里語。使浣染擘羊毛"若 被夜提。"若浣若染。若浣染若浣擘若染擘。 比丘尼。爲我"擘"莫浣莫"染"若爲擘。尼薩耆 染擘。皆尼藤耆波夜提,若比丘往語非親里 薩書波夜提、若比丘有非親里比丘尼、疑是 尼出家出家尼。語使院染擘。若爲院染擘。尼 非親里比丘尼。謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌 比丘尼為院者染若學。尼薩者波夜提、若有 者院樂學。皆尼薩耆波夜提。若比丘有非親 出家出家尼非出家尼。語使浣染擘。若爲浣 叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非 親里非親里。語使浣染學、若浣染學、尼薩耆 **酮非親里。語使浣染擘。 若爲浣染擘。** 突吉 **黎擘,尼薩者波夜提。若比丘有親里比丘尼。** 比丘有親里非親里比丘尼。若謂若疑,語使之聲。若爲於染擘。持突吉羅。若 沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家 丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌 語使浣染擘。若爲浣染擘。突吉羅。若疑是比 出家尼。語使浣染擘。若爲浣染擘。 士,呵竇言。沙門釋子自言善好有德。云何自 佛在王舍城。爾時六群比丘自手取寶、諸居 浣紮擘不淨毛。 謂駱駝毛羖羊毛雜毛,突吉 者比丘有親里比丘尼。疑是親里非親里 **若謂是比丘式叉廢尼沙彌沙彌尼出家** 若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式 若浣染若浣擘。 若染摩若 皆突吉 瓫 者 錫錢樹膠錢皮錢木錢、皆突吉羅。佛言。若比 夜提罪應悔過。是中犯者,若比丘手從手取。 薩着波夜提。尼薩着波夜提者。是物應拾。波 從*他器取。若言著是中。若言與是淨人。尼 從。他手取。若以衣裓從,他衣裓取。若以器 作學若不作。者相若不相。取者。有五種以手 尼藤耆波夜提。實者。名爲金銀。是二種。 不。答言。實作世尊,佛以種種因緣呵責。云 集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事 揰 间 若不相。從他取會者。皆尼藤耆波夜提。若比 是淨人。皆尼薩香波夜提。若作若不作。若相 **衣從衣取。器從器取,若言著是中。若言與** 是戒應如是說。若比丘自手取實,若使他取。 已。語諸比丘。以十利故與"比丘結戒。從今 何名比丘。自手取實、佛如是。種種因緣呵 是實不。答言已拾。價應問。汝見罪不。答言 **汝應取。淨人取是寶已。語比丘言:此物與比** 丘自手取實。若少應案,若多。設得同心淨人 丘自手取鐵錢"突吉羅。若取銅錢白鑞錢鉛 我今發露@不覆癱悔過。僧應問是比丘。汝拾 ЬĘ 作。若言未拾。 僧應約勅令拾。 若僧不約勅 見罪。僧應語言。汝是罪發露悔過。後莫復 入僧中言。諸大德。我自手取實得波夜提罪 頭陀 心淨人。應*用作四方僧臥具。是比丘應 切僧得突吉羅。若僧約勅不捨。 比丘言。此是不淨物。若淨當受。若不得 應語是人言。我以不淨故。不應取是實 阩 是事心不喜。向

波夜提

6若院若擘。

佛廣說 佛以是事 是比丘得 老 種用。 比丘。賭失居業者瞑患呵賣。作是言。沙門釋 子弟人民。是中有人。張奪諸人民田業。賈與 肆。畜象群。馬群駱駝群牛群驢群羊群奴婢 易作不作。若用相易相。若用相易不相。若用 答言。實作世尊,佛以種種因緣呵實。云何名 比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不 陀。聞是事心不喜,向佛廣說,佛以是事集 如四大臣無異。是中有比丘。少欲知足行頭 子自言。善好有德。種種用實作肆資買。如王 彼物從彼中取。取爾所。從彼人取。持來持 人取。持來持去。賣買亦如是。復有五種。 相。若用不相易相不相。是名種種。用者。有 相易相不相。若用不相易不相。若用不相易 若用不作易不作。若用不作易作。若用不作 用作易作。若用作易不作,若用作易作不作 比丘種種用實者。尼薩耆波夜提。種種者若 十利故與*比丘結戒。從今是戒應如是說。若 比丘。種種用實品佛,種種呵已。語諸比丘。以 門二根人取。持來持去質買亦如是。 取者。若取獨圖贏。若取憍施耶。取爾所者。若 去。賣買亦如是。此物者。若金若銀。從此 五種。若言取此物。從此中取。取爾所。從此 取五十。若取一百。從此人取者。若從男女黃 彼人取者。若從男女黃門二根人取。持來持 憍施耶。取爾所者。若取五十。若取一百。 者。若金岩銀。從彼中取者、若取獨、麻、若取 在王含城。 賣買亦 令起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠 如是。 爾時六群比丘。 尼薩養波夜提者,是物應捨。 先所拾實作程 "取彼物

取 9(用) --6(者)-

賣買亦如是。若言取彼。尼薩耆波夜提。若言 此中取。尼薩香波夜提、若取爾所。尼藤香波 相易不相。 作不作"皆尼薩耆波夜提。 不作。用不作易不作。用不作易作。 語是人言。 夜提。持來持去寶買亦如是。若比丘用鐵錢 從彼中取。若取爾所。從彼人取一皆尼薩耆波 夜提"從此人取"尼薩耆波夜提、若持來持去 蘸耆波夜提。 應問。汝見罪不。答言見罪。僧應語。汝是罪 種用實。若少應棄。若多。設得同心淨人者。應 種種用,得突古羅。日銅錢白鑞錢鉛錫錢樹 允作四方僧臥具。是此丘應入僧中言。諸大是不淨物。若淨當受。若不得同心淨人。應 錢皮錢木錢種種用。 取是物已,語比丘言。是物與比丘。比丘言。 :"若用不相易相。若用不相易相不相。 夜提罪應悔過。是中犯者。 藏悔過。僧應問。汝捨是*物不。答言已捨。 尼薩養波夜提。用作易不作。 我種種用的物得波夜提罪。我今發露不 一若用相易相不相。若用不相易不 我。以不淨故不應取汝應取、 者言取此。尼薩者波夜提。若從 皆突吉羅。 "若用和易相"若用 者比丘用作易 用作易作 用不作易 若比丘種 。皆尼 衎

陀《遙見梵志著翅彌樓染欽婆羅《衣來。 見欽婆羅。是跋難陀釋子舊知識共事。時跛難佛在《捨衞國。 爾時有一梵志。 著翅彌樓築

當立木榜治

汝

汝當還我來。莫使諸同學立

夜提者。

。是物應捨。波夜提罪應悔過

是中

犯

我諸同學言。

若不還得翅彈樓染欽婆羅者

勅不捨。是比丘得突音羅。若籌量未決**《不犯**

發露悔過後莫復作。若言未捨。價應約勳令

。若僧不約勅。

一切僧得突吉羅。

若價約

言。 붜 貴數已。 我。 賣 貿 言。與跋難陀 陀。跋難陀還與常欽婆羅。梵志著常欽婆羅 ᇋ 與汝者。汝亦無有好物不與我者。汝今出 衣 梵志言我須用臥。跋難陀又言。汝本與我白 難陀復言。汝梵志法裸形無德。何用好衣爲 我持此常欽婆羅與汝。 婆羅好可愛。答言實好。 訊樂不會在 汝 跋難陀。還我翅彌樓染欽婆羅。此欽婆維還 能立木榜治我。便到跋難陀釋子所。作是言。 榜治汝。是梵志卽時佈畏。 往取是翅彌樓樂欽婆羅來。莫令我等立木 質。諸梵志言。跋難陀釋子四調斯汝。是梵志 欽婆羅那去。答言。與他貿去。共誰貿耶。 到 志言。雖貴價我已與貿。諸梵志復言。汝B駛 樓裝欽婆羅大有價。非是常欽婆羅比。 時。善知識深相愛念。我本時無有好物不 衣已生貪著心。 梵志精舍。諸梵志見已語言。汝翅彌樓染 意"懷生慳貪心。不如本耶·時跋難陀@苦 跋難陀言。已共貿竟。梵志言。汝欺我調 答言。我本白衣時善知識深相愛念故共 答言。價大不大貿已決了。又言。跋難陀 翅彌樓染欽婆羅大價。非是汝常欽婆羅 **跋難陀言。設使欺調貿已決了。** 者欺若調我已共貿。諸梵志復言。是翅姬 **梵志即脫翅彌樓染欽婆羅與跋難** 一面坐 跋難陀與。汝有何因緣故共 梵志到: **跋難陀語梵志言。** 梵志言。我自須用。 跋難陀言。可 跋難 作是念。 ľΣ 所 梵志又 同學或 批. 與我 是楚 汝欽 相 答 家 跋 問

廣說。 今是戒應如是說。 比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向 故 索不得。諸有不信佛法人。聞說是事。以妬 治。何豫我事。貿已決了終不與汝。是梵志急 與鉢不相似 似。不相似者。鉢與衣不相似。鉢與澡盥。 相似。終身藥終身藥相似。是名用相似買相 藥相似。夜分藥夜分藥相似。七日藥七日 相似。澡盥澡盥相似。戶鉤戶鉤相似。 相似買不相似。 **香波夜提**。 呵已。語諸比丘。以十利故與"比丘結戒"從 緣呵責,云何名比丘。作種種賣買事。佛如 汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因 復呵貴。云何名比丘。作種種賣買事。是中 何名出家人。 不相似買不相似。 終身藥不相似。 時藥與夜分藥乃至戶鉤不相似。 相似。夜分藥七*日終身藥鉢衣澡盥不相似 及鉢不相似。澡盥與戶鉤不相即以。與時藥夜 澡盥不相似。 巨鉤時藥夜6分七6日終身藥 鉤時藥夜分藥七日藥終身藥不相似。 木 七日藥不相似。 分七*日終身藥鉢衣不相似。戶鉤與時藥不 「呵責。作是言。沙門釋子自言。善好有德。云 榜 治我。 。佛以是事集比丘僧,知而故問跋難陀。 種種者。若以相似質相似 跋 故欺調餘出家人。諸有信人亦 乃至七日藥不相似 難陀言。若立 乃至夜分藥不相似。 乃至時藥不相似。 相似者。鉢與鉢相似 尼薩書波夜提。尼薩書波 若比丘種種賣買者 木 搒 治 。是故說 夜分樂與 妆 七日藥與 ?。若以不 時藥 衣與 若更 終身藥 衣與 尼 用 戶 時 佛 有 藥 衣 薩

●(若)十用傳動 ●((以不…反))十字二((所用不淨改取))六字傳像 ●物二度傳輸 ●不二無傳動 ●捨二合傳像 ●送二進傳像 ● (衣)一傳像 ●在二樂傳像 ●按二集傳像 四苦二首優 四調十(汝)會像 四與賀二賀克鲁郡 回映二疾鲁衛 四是十(種園因業)傳像 ●分十(美)傳像 ● 印日十(集)傳像 ● 淨人言。我以如是如是因緣不應取。是物汝

。净人語比丘。是物與比丘。比丘言。此是

十日得畜。十日時是鉢應

賈物。若少應薬。若多。設得同心淨人者。應語

種種買賣。皆尼薩耆波夜提。是比丘種種買 利於,用銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢 耶,佛言。三唱未竟益價不犯。若比丘爲利故。 唱應益價。益價時比丘心悔。我將無奪彼衣 思量者。佛言。從今日聽衆僧の中賣衣、未三

鐵錢種種賣買尼藤耆波夜提。

岩比丘爲

ag。雖有利不犯。本不爲利故事竟 約勅不捨。是比丘得突吉羅。若此賤彼貴 勅令捨。若僧不約赖。一切僧得突吉羅。若僧 悔過。僧應問。 不覆藏悔過,後莫復作。若言未捨,僧應約 撊 我種種質買。得波夜提罪。我今餐篩不覆藏 作四方價臥具。是比丘應入僧中言:諸大德。 不淨 汝見罪不。答言見罪。價應語。汝今發露 物 **若淨當受。** 汝拾是物不。答言已拾、價應 若不得同心淨人 應用

用銀買錢

用錢糴殼,用殼買物。是物若可噉

藏耆波夜提。若比丘是可拾物。若用金買銀。

賣不買。亦突吉羅。若爲利故買已還賣。尼

若比丘爲利故買已不賣。突吉羅:

一若爲利

H 日捨。二日得畜三日拾。三日得畜四日拾、四 罪應悔過。 名爲鉢。 尼薩耆波夜提者。是鉢應捨。波夜提 鉢。若餘者名中鉢。若大於□大者小於小。鉢不 鉢他羹。餘可食物半羹,是名上鉢。下鉢者。受 *此丘結戒。從今是戒應如是說,若比丘畜長 九日得畜十日拾。 七日捨。七日得番八日捨,八日得番九日捨 者。有三種,上中下。上鉢者,受三鉢他飯。一 鉢得●至十日。過是畜者。 **墩**不用故。種種呵己語諸比丘。以十利故與 因緣呵責。云何名比丘。多畜鉢積聚生垢破 比丘。曾質作是事不。答言。實作世尊,佛種種 佛廣說,佛以是事集比丘價,知而故問六群 丘。多裔鉢積聚生垢破壞不用。如是呵已向 陀。聞是事心不喜。呵賣六群比丘。云何名比 垢。破壞不用,故是中有比丘。少欲知足行頭 佛在王含城。爾時六群比丘。 多畜鉢積聚生 鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹,是名下 得畜五日拾。五日得畜六日拾。六日得畜 是中犯者。若比丘。一日得鉢畜二 尼薩耆波夜提 鉢

淨人使買是物。若淨人不知市·價,比丘當先

應三語。若三索不與。比丘急須是物者,應兌 爾所物質、若彼不與、更應再語。若復不與。又

教。以爾所物質是物。應教此物索幾許。汝好

他貴衣。突吉羅。若實須是物。審思量言。我以

我衣價。佛言。不應減價索他貴衣。若減價索 我貴價衣。若不知衣價人。則輕賤我衣。減 價求他貴衣' 賣衣人言"汝何爲故"以少價索 不應還。有賣衣人持衣行賣。六群比丘。以少 是事戶佛。佛言。七日內悔者應還。若過七日 是關諍相言相屬相打。種種事起,諸比丘以

他衣墩失色。

然後索饰。

索悔時他不與,因

質物心悔應還自取本物。聞已故半月一月著 悔。應還,自取本物。時六群 比丘開佛聽典 波夜提。佛言。從今日聽。若共貿物。前人心 口。口得突吉羅罪。是物若可作衣著。隨著得

日更得 更得。离一拾一。九日得十日更得《是鉢十 拾一四日得五日更得。齐 三日更得。否一拾一。三日得四日更得。否 典 入 一日得鉢。二日更得。 畜一拾一。二日 至十一日地。了時。尼薩耆波夜提, 者作淨若受持。 **斋一拾一。六日得七日更得。斋一** 若不與人不作淨不 叉比

持。若不與人不作淨不受持。至十一日地了 後 更得。畜前拾後。 日不得。三四五六七八九十日不得。是鉢十 時。尼薩耆波夜提。又比丘一日得鉢畜、二 日更得。是鉢十 日時應與人。 著作淨若受 後、五日得六日更得。蓄前拾後。六日得七日 更得。畜前捨後。 後。二日得三日更得。畜前拾後,三日得四日 Ħ 波夜提、又比丘一日得鉢。二日更得。斋前拾 人不作淨不受持,至十一日地了時。尼薩耆 日 九日更得, 斋後擒前, 後捨前。七日得八日更得。畜後拾前。 得六日更得。畜後拾前、六日得七日更得。 **畜後搶前。四日得五日更得。畜後拾前** 日得三日更得。 畜後捨前,三日得四日更得。 提。又比丘一日得鉢、二日更得、畜後捨前、二 作淨不受持。至十一日地了時。尼薩者波夜 月B時皆應與人,若作淨者受持。若不與人不 一。七日得八日更得、畜一拾一。八日得九日 時應與人。若作淨若受持。若不與人不作 時是鉢背鷹與人。若作淨若受持。若不與 八日得九日更得。畜前捨後。九日得十 七日得八日更得。 四日得五日更得。 九日得十日更得軍十 一拾一。五日得六 答前: 畜削 八日 五日 畜 搶 14 拾

壽

鉢,得尼薩者波夜提。本鉢因緣故。又比丘應 拾未捨、罪未悔過。次續未斷、更得鉢。是後 作淨者受持,若不與人不作淨不受持。至十 又比丘一日得鉢裔。二日更得三四五六七 者 不犯字件 後鉢尼薩耆波夜提。本鉢因緣故。又比丘有 後鉢。尼薩善波夜提。本鉢因緣故。又比丘有 捨鉢已捨。罪未悔過,衣粮未斷。 更得鉢。是 八九十日更得畜,是鉢十日時皆應與人。若 應捨鉢已拾。罪已悔過。衣藏未斷更得鉢。是 應拾鉢已拾,罪已悔過。次續已斷,更得異鉢 日地了時。尼薩者波夜提。岩比丘有鉢。應 不受持。至十一日地了時,尼薩者波夜提。

十誦律卷第七

誦律卷第八 *二篇之二

見已貪著。語估客子,汝看是冤鉢8圓正可 子市巷中行。見一肆上有好瓦鉢圓正可愛。 佛在含婆提。 是冤鉢圓正可愛。諸比丘言、實好。汝何從得。 衞城入祇洹中。示諸比丘言。諸長老,汝等看 欲得。即便買與`毀難陀釋子得是鉢已。出舍 爱。答言實爾。佔客6子言。 汝須是不。 政難陀向諸比丘廣說是事。 諸比丘問。汝先 '明三十尼藤耆'法之四 後秦北印度三藏弗若多羅譯 爾時跋難陀釋子。 共一9佔客 答言

有所用鉢不。答言先有。又言,用此鉢爲。答

夜提"是鉢應●比丘僧中拾。此來中最下鉢, 鉢破。減五綴。更乞新鉢。爲好故,尼藤耆。波 。比丘結戒。從今是戒應如是說,若比丘所用 更乞新鉢。種種呵已語諸比丘以十利故與 以種種因緣呵黃。云何名比丘。先有所用鉢 陀釋子。汝實作是事不。答言,實作世尊。 佛廣說、佛以是事集比丘價。知而故問跋難 名比丘。先有所用鉢。更乞新鉢,種種呵已向 行頭陀。閉是事心不喜。種種因緣呵責。云何 貫 **柴中拾者。是鉢應盛滿中水僧中行之。應作** 鉢。餘者。名中鉢。大於大小於小,不名爲鉢 他 破。是事應爾。所用鉢者、先所受用食鉢、鉢 應與是比丘。如是教言。汝比丘者是鉢乃至 是唱言,諸長老集,今欲作滿水鉢。諸比丘應 減五綴者。四綴三綴二綴一綴、爲好者。是比 者。有三種,上中下,上者。受三鉢他飯,一鉢 鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹,是名下 「羹。餘可食物半羹,是名上鉢,下鉢者。 受 **「難消難養不知足不少欲故"** 先有今有有何思"是中有比丘"少欲知足 是鉢應比丘 佛

❷欲行。隨膜行。隨怖行。隨癡行■不知行不 *欲睒饰艬知行不行。是比丘應令作行鉢人。 除鉢者。得突吉羅罪。僧和合已。先應作行滿 比丘不得更受餘鉢。若諸比丘於是時,更受 即時各自持先所受用鉢來集一處。 成就五惡法。不應令作行鉢人,何等五惡,隨 能行是滿水鉢者。若比丘言。我能,是比丘若 水鉢人羯磨,一比丘應價中唱言。諸長老。誰 行。若成就五簪法者。 應令作行鉢入,不隨 。是時諸

能作行滿水鉢人。若僧時到僧忍聽。 是中一比丘即時唱言。大德僧聽。 妨廢坐禪讀經行道,尼蘇者波夜提者。是鉢 濕不應便學。不應合太乾。不應故打破。不應 鉢者。乃以與彼比丘。 如是教言。汝畜是鉢。 取是鉢者。應取是人鉢次遍行之。若無取是 是鉢第一上座不取者。應次第行遍。若是滿 上座强取應還奪。教上座軍作突吉羅悔過 第一上座心悔還自索鉢者。佛言不應與。 所。問言。須是鉢不。若言須應與,又應取第 上座,是人應取上座鉢行之夾到第二上座 所問言。上座須是鉢不。若上座言四須。應與 鉢人。應雲滿鉢盛水。初應先至第一上座比丘 忍默然故。是事如是持。若是比丘作行满水 磨"僧今聽,某"甲比丘作行滿水鉢人竟。僧 比丘作行滿水鉢人。如是白。如是作白二獨 **鉢未破。不應更乞新鉢。若乞得者尼薩香波** 應捨、波夜提罪應悔過。是中犯者, 用澡洗手面。好守護莫以是破因緣故求兌 處。不應持入浴室,不應以雜沙牛屎洗。若鉢 莫著屋漏處。 莫著土埵上。不應持至大小便 乃至破是鉢。莫著地、莫著石上。莫著高處, 二上座鉢次問第三上座。問第三上座時, 夜提。不得者突吉羅"若比丘鉢破,可兩級三 夜提, 不得者突吉羅。若比丘鉢破可一綴 水鉢。都無人取者。乃應還與彼比丘。若有人 蘸耆波夜提。不得者突吉羅。若比丘鉢破可 綴四綴。若綴未綴。不應更乞。若乞得者, 綴若未綴。不應更乞,若乞得者。 尼薩者波 某甲比丘 . 若比丘 君 若 若

❷(法)一圈 ❷估二页图像下问 ❷风正可爱二可爱则正母者 ❷子二兄母者 ❷视技士(因缘)争者 ❷(路)十比兄母者* ❷进夜提二改选提纲②●以下说用,倒下问 ❷(比丘)一号者 ❷大於大小二若大於小若小母,若大於大若小母 □ 数二受母者* □ 不知行不行二行不知行不合,行不行不知者 □ (甲)—号者* □ 清林唯二些清林母者 □ 須惠二郎須母者 □ (令)十作号者

五經 若綴未經。更乞新針。 若得不得o不犯

吉羅。 若比丘從親里乞樓,令非親里織。若自 **比丘比丘尼式叉靡尼沙漏沙彌尼織。皆突** 乞不犯。令親里織亦不犯。自織得突吉羅。令 里乞樓。若令親里藏。 絲呵實六群比丘。云何名比丘。自乞縷使非 丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼藏。 若男女黃門二根。尼薩耆波夜提者。是物應 具縷。非親里者。親里、名父母兄弟姊妹兒 書波夜提, 自乞者。或得五十波羅。或得百波 若比丘自行乞樓。使非親里織師織者。 尼薩 親里織師織衣。 種種因緣呵已。語諸比丘。以 實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因 以是事集比丘價。 足行頭陀。閉是《呵責心不喜"向佛廣說。佛 善好有德。依恃貴人使我虛作。無食無價亦 汝價。是織。師依此貴人舍住一敬畏故不能 貴人舍,作是言。 諸梁落主、 令織師爲我織 佛在王舍城。爾時六群比丘自乞樣。持到富 女乃至七世因緣。"異是名非親里。 羅,乃至9得一兩。樓者。麻樓毛樓芻摩樓劫 十利故。與*比丘結戒。從今是戒應如是說。 難養不少欲不知足人。是中有比丘。少欲知 無顧德恩分,是我等衰惱失利, 值遇是難滿 違逆。但藏衣時瞋恚呵責言,沙門釋子自言。 衣,是諸貴人卽語織師。與是比丘織衣。我與 波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘從親 **岩令北丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼** 知而故問六群比丘。 **若自藏。 若令比丘比** 是中從親里 織師者 狄

若比丘從親里非親里乞樓。令親里穢。若自 丘尼*糅式叉摩尼沙彌沙彌尼載。皆突吉羅。 沙彌尼織。皆突吉羅,若比丘從親里非親里 古羅。 令非親里織。尼薩耆波夜提 令親里穢 廢尼沙彌沙彌尼藏。是中從非親里乞樓。 突 尼織。皆突吉羅。若比丘從非親里乞樓,令親 犯 繍 織 穢 令非親里藏。尼薩耆波夜提。自藏。令比丘比 乞不犯。從非親里乞。突吉羅。令親里藏不犯。 丘•尼式叉摩尼沙彌沙彌尼藏。是中從親里 乞樓、今親里非親里織。若自緣。若令比丘比 不犯。自織。令比丘比丘尼。機式叉摩尼沙彌 里非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式叉 吉羅。 若比丘從非親里乞樓。令親里織。若自 比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織。 吉羅。令非親里織,尼薩耆波夜提,自織。令 令非親里織。若自艥。若令比丘比丘尼式叉 沙彌尼藏。皆突吉羅。若比丘從非親里乞樓, 摩尼沙彌沙彌尼藏。是中從非親里乞樓。突 波夜提。自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌 丘尼式叉廳尼沙彌沙彌尼藏。是中從親里乞 尼沙彌沙彌尼藏。皆突吉羅。若比丘從親里 不犯。命親里藏亦不犯,令非親里藏。尼薩耆 乞縷。令親里非親里織。若自織。若令比丘比 薩耆波夜提。若自繆。令比丘比丘尼式叉摩 ,自織。令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌 是中從非親里乞樓、突吉羅、令親里織無 是中從親里乞不犯。令非親里 若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼 若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼 欌 師織 皆突 F

成衣。與跋難陀釋子已瞋恚呵責。諸沙門釋 是*織。雪織師言。跋難陀釋子。居士言。 潔織故。多費經緯、居士言、雖約勅汝令如 **橄霓自共稱看8个是 衣好粮廣 纖極好織淨** 言。何以用經緯多、織師答言。我不滅不偸。 淨潔穢。跋難陀言善。時織師便爲好織廣織 佛在舍衞國,爾時有一居士。爲跋難陀釋子 比丘尼式叉靡尼沙彌沙彌尼織。是中從親里 非親里乞樓。令非親里藏。若自織 若令比丘 是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是居士呵 樓再三倍用。乃得成衣。此是我等衰惱失利: 知量,若隨者不知量。受者應知量,我先所辨 子自言。善好有功德。何以四乃能不知時不 織是。居士先所辦樣, 岩與我少多利者。 當爲汝好織廣藏極好職 食道。織師言。大德。我等學是者。欲得利故。 織淨潔織。 我當少多利益汝。 若食若似食若 言。汝知不。 故。今織師織衣。跋難陀則是事。往語織師 梨 尼薩書波夜提,自織。令比丘比丘尼式叉廳 乞、不犯、從非親里乞。突吉羅。令非親里戲。 尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從親里 令親里織不犯"自織。令比丘比丘尼式叉摩 資心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 何以供養 是難滿難養 不知狀足 不少欲人。 極好織淨潔織。多費經緯。居士覺已語織師 尼沙彌沙彌尼藏。皆突吉羅。不犯者。織一○波 穢 "若纖雕帶腰帶。若一杼兩杼不犯二十 。是中從親里乞不犯,從非親里乞 是衣為我緣。汝好織廣緣極好 更再三倍用。 突吉羅 知 0今二

織。我當多少益汝。是比丘若自語若使人語。 以十利故與*比丘結戒、從今是戒應如是說。 耐 提。爲比丘者。爲跋難陀釋。子。非親里者。親 後時若與食若與食直、爲好故。尼薩耆波夜 若爲比丘故。 非親里居士 6居士婦。 使織師 織者。使極廣織、極好織者,使好緻織、 浮潔 先不語。有所須來取。作同意者。信是居士隨 看耶衣欽婆羅衣劫貝衣。先不請者。是居士 根。衣者。白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣憍 士。白衣女人名居士娣、織師者。男女黃門二 是名非親里。居士居士婚者。白衣男子名居 里,名父母兄弟姊妹男女乃至七世因緣 "異 不。是衣爲我故藏。汝好穢。極好織廣藏淨潔 食栗食麵麥食莠子食迦師食。食直者,可買 **《概者。使好靜潔織。 與食若似食。 食者 §五** 我所《須不購,語緣師好織者。 使稍稍緩。廣 夜提。 食物,尼薩耆波夜提者。是衣應捨。 波夜提 種,謂飯愁。雖魚肉,似食者。亦有五種:謂糜 衣爲我故縁。汝好職我當少多利益汝。尼薩 罪應悔過是,中犯者。若比丘往織師所言,是 **耆波夜提。若言廣纖當®多少猛汝。尼薩耆波** 衣。是比丘先不請。 便往語織師言。 汝知 ,親里人作同意。種種因緣呵已 語諸比丘。 故問跋難陀 佛以種種因緣呵責跋難陀。云何名比丘。 若言好織廣織當少多益汝。尼薩香波夜 若言好緻極好織。若言好織®淨織。 若言淨潔織當少多益汝。尼薩耆波夜 若言極好織當*多少益汝. 尼薩書波 汝實作是事不。答言。實作世 , 若言

*淨藏當少多益汝。皆尼薩書波夜提, *多少益汝。是比丘得尼蕨蕎波夜提四若比 織師。汝知不。是衣爲我織。汝莫好織。我或 好織廣纖極好織。若言好織廣織淨潔織。若 廣纖極好纖。 織 莫*淨織或少多益汝。皆尼薩耆波夜提。 *淨織。 若言莫極好織莫*淨織或少多益汝。 織。 少多益汝。尼薩耆波夜提。君言莫好織莫廣 *多少猛汝,尼薩書波夜提。若言莫*淨織或 多少益汝。尼薩者波夜提。若言莫極好織或 當多少益汝。皆尼薩耆波夜提、又比丘往語 耆波夜提。 若言好織廣織極好織淨꼚織我 言廣藏極好織淨潔織當*多少益汝, 特尼薩 言好機廣緣。若言好織極好緣。若言好織*淨 極好織。若言*淨穢不過利益汝。皆突吉羅。若 我不益汝。是比丘得突吉羅、若言廣織。若言 比丘往語織師。汝知不。是衣爲我織。汝好織 薩耆波夜提。 廣織莫極好織莫淨潔織或少多益汝。 好織,若言莫好纖英廣織莫"淨織。 若言莫 皆尼薩耆波夜提。 若言莫好織莫廣織莫極 織。若言莫好織莫極好織。若言莫好織莫*淨 丘往語織師言。0是衣爲我織。汝莫廣穢。 或 極好職*淨藏圖不益利汝,皆突吉羅。若言好 廣藏極好纖淨潔織不利益汝。皆突吉羅。若 織 · 廣纖極好織。若言好織廣纖淨潔纖,若言 若言廣穢極好織。若言廣織淨潔穢。若言 **若言莫廣織莫極好織。若言莫廣職莫** 若言莫好穢莫廣穢莫極好織 若言廣織淨織。 **岩言極好織** 若言 皆尼 叉

莫廣織莫極好織莫*淨織。若言莫好織莫廣 名達煙。善好有德。時跋難陀暫與割截衣 佛在舍衞國。爾時跋難陀釋子。有共行弟子。 若比丘自有物。今織師織不犯事業 織莫極好織莫*淨織四不利益汝,皆突吉羅。 言為和上衣已與我。跋難陀言。我不以他事 因他故得聞法。跋難陀言,汝不欲共我去耶。 欲從佛遊行他國。得數見佛數見大德比丘! **衣食諸臥具不闕。達摩言不能去,何以故** 國。今我共汝在佛前遊行他國。我等當多得 聞已語弟子達摩。佛夏末月欲二月遊行他 **跋難陀釋子。聞佛夏末月欲二月遊行他國** 著。爾時佛自恣意夏末月,欲二月遊行他國, 言。質不欲去。跋難陀即還奪B衣取。是弟子 答言不去。跋難陀言。不去者還我衣來,弟子 廣說上事。佛以是事集比丘僧,知而故問 摩。佛知而故問。逵摩。汝何故啼耶。即向佛 在祇陀槃那門間立啼。佛入祇陀槃那見達 故與汝。與汝者爲我事故。汝實不欲去耶 佛以種種因緣呵責。 難陀釋子。汝實作是專不。答言,實作世 云何名比丘 與他比丘 我

言好織廣穩極好織淨潔織四不利益汝。

8以種種因絲讃歎與衣鉢俱已。語諸比丘。

與諸比丘結戒。

從今是戒應

如是

說 ÇĽ 佛

丘亦爾。隨所往處與衣鉢俱。

常安樂住。

常安樂住。譬如島飛隨所往處毛翅共俱。比

足。衣趣蔽形食趣活命。隨所往處與衣鉢俱。 所往處與衣鉢俱。作如是言。若比丘少欲知 云四何。答言,實爾世尊。佛種種因緣讚數隨 下衣入城乞食。後失僧伽梨、還覓不得。投當 **此丘說。諸長老。我留僧伽梨安陀林中、著上**

> 含 中失物。乃至失一水器,有畏者。是中有怖 者。去聚落五百号。於摩伽陀國@是一個拘濫 乃至畏惡比丘。若是比丘欲三衣中隨以一 薩耆波夜提。未滿歲者" 因緣出界外。雕衣宿齊六·宿,過是宿者,尼 三衣中。隨一一衣著界の外家中。 比丘,在°阿練兒處住。有疑°怖畏。是比丘欲 若比丘三月過。 衣專著界外家中。衣名三衣 若價伽梨若欝 於北方國則平*拘盧舍 有疑處者。疑是 未至 八月未滿歲。 後安居。*阿練兒處 此比丘有 岩阿練兒

罪應悔過"是中犯者。若比丘與他比丘衣,後

他人奪。尼薩耆波夜提者。是衣應捨。波夜提

。自奪者。自身奪。使人奪者。令

磷耆波夜提。

奪若使人奪。還我衣來不與汝,得是衣者。尼 是說,若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨。若自

丘。以十利故與*比丘結戒。

"後臟恚嫌恨"便還奪取"

種種呵已

一語諸比

從今是戒應如

月過者。謂夏有四月三月雖過。而後安居人 餘衣電至第七四夜地了時。尼薩耆波夜提里三 若受餘衣。若比丘不取衣來。不往衣所,不受 中犯者。比丘第六夜。應還取衣。若日至衣所。 伽梨。岩雕欝多羅骨、若雕安陀*會。尼薩耆 日猶未滿故。言未滿八月也三十六 波夜提者,是衣應捨。波夜提罪的應悔過,是 多羅僧若安陀學育。六夜離衣不犯者。若離僧

佛在舍衞國。爾時長老毘訶比丘。 欲·新伏彼故·暫奪不犯二十五

留僧伽梨

諍。奪得者尼隨書波夜提。不得者突吉羅。若 尼薩耆波夜提。不得者突吉羅。使他出力鬪

波夜提,不得者突吉羅。自以力鬬諍奪得者。 若不能得者。突吉羅。使人奪得者。尼薩耆 **瞬恚嫌恨便奪。若能奪得者。尼薩耆波夜提。**

諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知 中入城乞食。後便失。還覓不得,我常云何。 還覚不得。向諸比丘說,我留僧伽梨安陀林 安陀林中。著上下衣入城乞食、後失僧伽梨。

衣入城乞食。後失僧伽梨。還覚不得。向諸 故問毘訶。汝實留僧伽梨安陀林中。著上

食湯藥。當更供給。即入已見比丘轉少 客得利行選。見是價坊。作是念。此是我等所 處。諸比丘夏初月。分是物去。餘處安居。是估 供養處。當入中看。有幾人安居。或有所乏衣 估客即時留衣食湯藥空直已便去。 客言。我等欲修治是處供給衣食湯藥。是諸 處無檀越供給衣食湯藥。是故比丘僧少。估 比丘僧少。問比丘言。此中比丘8何以少。比 丘答言。汝里不知耶。估客言云何比丘言。是 利故。道中見一價坊閑靜遠離。估客入中見 佛在含衞國。爾時含衞估客遊諸聚落。爲市 遊行學諸 鹛 言

> 未結戒 佛以是事集北丘僧。佛以種種因綠呵貴。云 何名比丘。夏初月分安居物。 居 中無檀越四供給衣食湯藥學直。是放減少。 此 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜,向佛廣說 處安居。佔客言。我等不爲分故與使餘處安 去。比丘答言。是夏初月諸比丘分是物去 客言。我等先所供給衣食湯藥直。是物g那 (中比丘何以轉少。比丘言。汝@不知乎:◎是 我爲住此處故與令受供養,是中有比丘 。佛爾時但呵責 估

讃經 飲食。時時請諸鬪將中大力勢者, 或能受用,達摩提那比丘尼,聞語已去乞覓 知6有信心能信受語。即便語言。 先所得飲食之餘。更不復得。 善人若當呵者 **岡辞。或啼哭o戲笑、或跳獅大喚。妨我坐禪** 供給又不充足。汝夫,喜曰飲食人客嗜酒喜 無好衣服@環釧瓔珞華黛@嚴具。 此丘尼。近是處住。以是大音聲®關亂故。妨 汝等■歸依佛"歸依法"歸依僧。 無色無德。自房舍中。無好床榻臥具,汝等亦 國將8婦所問言。汝等夫。 何以著弊壞垢衣。 是比丘尼坐禪讀經,時達康提那比丘尼。往 或時啼哭。或時戲笑跳躑大喚。有達摩提那 願食。又不充足 是人喜飲食人客嗜酒鬬淨。 服環釧瓔珞華蠶莊嚴身具。 房含中無好床楊臥具。 佛四又在含衞國。爾時波斯匿王有關將千人 五百人作一營皆著弊壞垢衣無色無德。 汝何不逃。答言。何能制之。設使邁者。 諸鬬將婦亦無好 正使得官供給 是信 諸聚落主。 與食誘之 設使得官 受語故 自

●折二所®® ●何十(耶)自會 ●[以]—自會 ●阿隸兒二空兩衛* ⑤怖二恋自命 ◎體十(以)自會 ●外二內自會 ◎宿二夜自命 ●[是]—自會 ⑩ 拘二俱自命* ⑪ 老界外家中二帝白衣合者自命 您 會二數自命* ⑰ 應十(貨)自命 卿 至二往自會 ⑩ (者)十至自會 ⑪ 在二日自會 ⑪ 三月乃至也二十九字宋元明三本作夾註,官本縣 ⑪ 何以二以何故自命 卿 不知耶二知不自命 ⑫ 貞十(果)自會 ⑪ 詩二餘自會 卿 不知乎二年知那卿母,不知耶卿,知不命 ⑪ (佑容音云何比丘子)八字十是卿 ⑫ 供給二供養自命 ⑫ [重]—自會 卿 郡二何自命 卿 [文]—自命 卿 爾二爾自 卿 [恭]—自命 卿 康二族自命 卿 宋十(身之)自命 ⑫ (於)—自命 卿 (被)十數自命 ❷ 有信心二心柔軟自命 卿 每次一届命自命*

將至陣前。即將至陣前。是諸國將,或有得慈 作是念。或有人喜淨潔故。何必畏殺虫。王言。 何過。於王若有過者。當知我等爲王治之。王 喚之。王言。汝等實以應水**囊。繫**弓頭。作是 飲之。是等誑王。王言。云何是等於。小虫中 佛者。弓頭著漉水囊,作是念。若值水有虫 小虫尚有憐愍心,何況於人。 陶將言。 虫有 念。值水有虫者。當漉飲之耶。答言實爾。王 有如是憐愍心。何況於人。王言喚來。 弓頭著漉水溝。作是念。 值有虫水者、當漉 心。往到波斯匿王所言。是《中某甲諸關將。 者。當應飲之。是中有不信佛法者。生嫉妬 翻將。汝等往彼折伏便還。是諸將中有深敬 **染所敬仰。爾時波斯匿王。有小國反叛。語諸** 成就,波斯匿王以是富人圍繞故。王有威德 將漸漸大富,多饒金銀財寶奴婢人民種種 身具。官所給廩皆得充足。以是因緣故。諸聞 凤具" 諸婦皆有好衣服*環釧瓔珞華鬘莊嚴 酒。亦不喜延致酒客,不喜鬬諍。 · 汝等誑我。鬬將言。云何誑王。王言。汝於 戲笑跳蹦大喚,自房舍中。有好床榻衣服 依佛法僧,歸 依佛法僧故。 不復喜啼 不復喜飲 卽往

因緣殆而得脫。今往不知云何。或能失命。梁 衣。諸國將言,我等官人屬他不得自在。先聞 比丘言。 鬬將答言。諸大德集。我以此衣布施衆價 諸 @到祇陀林@中打建槌。諸比丘言。何以打耶 四作夏安居衣。爾時餘十日在"未9到自态"波 今9施法不絕。 僧福田中恒作福德。 僧得施 福德。我等先欲施物,今布施何苦, 愁憂●何苦乃爾。先聞因緣殆■而得脫。今復 前破賊。是故今復使汝等往。是諸關將聞已 斯匿王復有小國反叛。即復遣先嗣將往 **勅**。隨力所辦。若一日食二日食三日食。如是 往者或能失命。 *請已:頭面騰足右邊而去。湿到自舍各相約 夾第辦三月食"爲衆僧作別房衣。作家中衣 居。憐愍故佛默然受之。諸聞將知佛默然受 喜已、白佛言、世**尊**。受我等®請含衞國夏安 鬬將即往佛所。 頭面體足在一面坐。 佛見坐 然。是諸國將、聞佛說法種種8因緣示敎利 已B種種因緣說法示教利喜。示数利喜已默 是中安居者。可先請佛此合衞國夏安居。是 見大德比丘。因他故得聞法。汝等若欲令我 居處。我等當往9安居。是中數得見佛、數得 來。比丘尼答言。不能。 將到比丘尼所言。大德。到我舍衞國夏安居 是比丘尼來,是含衞國三月夏安居。是諸國 足者。皆因蓬靡提那比丘尼故、我等何不請 我等得福。即出前許布施物、多持衣養。 我等若不以布施者、衆信失布施。我等失 佛不聽我等未自态夏月內分安居 我等已請佛三月辦衣食湯 何以故、答言、隨佛安 我等常 D.

時。尼薩耆波夜提二十七 若不捨不作淨不受持。 冬末後月末後日, 是衣應捨應作淨若受持 **香波夜提。若是住處受迦絺那衣。是諸比丘** 中犯者。若是處不受迦絺那衣。諸比丘。夏末 不作淨不受持,至冬初月初日地了時,尼薩 月末後日,是衣應捨。若作淨若受持。若不捨 內官。若女欲嫁時。若病人。若欲殺賊時,如 耆波夜提者。是衣應捨。波夜提罪應悔過。是 受迦絺那衣住處夏末一月及冬四月。 者。若有住處,不受迦絺那衣夏末一月, 是等人施衣。若知十日未至自恣應受,衣時 至自恋者。若知自恋有十日在急施衣者。若 至衣時畜。過是斎者。尼薩養波夜提,十日未 有急施衣應受"比丘須是衣者。當自手取"乃 從今是戒應如是說。若比丘十日未至自恣。 特戒已。語諸比丘。以十利故與"比丘結戒。 王施若夫人施若王子施。 比丘僧" 佛以種種因緣:讃戒讚持戒。讚戒讚 喜已默然。是諸關將聞佛說法已。頭面禮足 諸國將分諸衣與衆僧曰,在佛前坐聽說法 答言。世傳,有十日在。佛語阿難,雖十日未 右邊而去。去不久。佛以先因緣及是事故。集 故。佛見坐已。說禮禮法示敎利喜,示敎利 至自恋、恐失布施衣應受。佛及僧集坐一處 白佛。佛知故問阿難,自恣有幾日在。 僧集聚當受是衣物:諸比丘不知 至春初月初日地了 若大臣大官關將 会何 尼薩 翨 若

佛在王舍城。爾時六群比丘作是言:佛聰我 等畜雨洛衣 便多春冬一切時畜。 是中有比

Ż,

聞破賊心大歡喜。爾時諸閩將破賊已。還到 心三昧。入慈心力故。破是賊陣即時折伏。王

王所長晚。而言。大王常勝。作是語已在王前

奴婢人民種種增益。王以是人圍邊故。威德

給,爾時諸國將富貴轉增。多0億金銀財實 "王即º時¶慣賜財物聚落田宅人民。更倍

轉膨衆倍敬仰。諸鬬將作是念,我等富貴具

●(依)—●® ●(中)—●③ ◆小虫中二水鱼●③ ●第十(者)●⑤ ⑤(而)—●◎ 四 (成)—●⑥ ⑤(以)十亿。⑥ ⑥(而)—⑥⑤ ⑥(而)—⑥⑥ ⑥(而)—⑥⑥ ⑥ ② ⑥(本)—⑥⑥ ⑥(以)十亿。⑥ ⑥(中)—⑥⑥ ◎(以)十亿。⑥ ◎(以)十亿。⑥ ◎ ◎(以)十亿。⑥ ◎ ◎(以)十亿。⑥ ◎ ◎(以)十亿。◎ ◎(以)中亿 ◎ ◎(以)中亿 ◎(以)中亿 ◎ ◎(以)中亿 ◎(以)申记 ◎(**(中)** ●● ●保二集● ●第二条●② 兲

及僧飲食復與僧衣。時世飢儉乞食難得。是

20佛在含術國。

爾時有

一居士。

發心欲與佛

實好汝何從而得。六群比丘廣說是事。是中

祇洹。示諸比丘是衣何似細好不。諸比丘言。

有比丘少欲知足,行頭陀聞是事心不喜,種

請。便持衣鉢先至講家。辦飲食時数如是如 比丘去。次到六群比丘。六群比丘先時有次 請爾所比丘到我含食, 居士。何因緣故打犍槌。居士答言。我欲從價 不空。作是念已便入祇洹打揵槌。有比丘問 從僧中少多。請比丘奧食與僧衣,令我福德 夏時已過心中憂愁。苦急不滿我願。我今當 食復與僧衣。時世飢儉乞求難得我財物少。 **今何痛惱苦急乃爾。** 居士財物不多。 夏時已過心中憂愁作是言。 我本心欲與佛及僧飲 時知會人即差爾所

Ħ,

少欲

知足行頭陀。聞是事心不喜

種種因

來示我。居士言善。即出衣示之。六群比丘 群比丘間衣名心動。語居士言。是衣何似持 福德。以是因緣故食與汝等衣當與價,時六 僧中請少多比丘"與食便與僧衣。令我不失 復與價衣。今世飢儉乞求難得,我財物少,夏 向六群比丘軟語。我本心欲與佛及僧飲食 是作。是時六群比丘晨朝持衣鉢。到是居士 時已過心中憂惱苦急作是念。 我今何不從 含共相問訊在一面坐。居士作禮在前坐。 自

求雨洛衣。往無閏月處安居。是**●中**從外求

夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘有閏月處 若是衣受用。尼薩舊波夜提者。是衣應捨。波 從他乞。是衣作者。若浣染割截。潛。 縫持者 波夜提。是中云何求,云何作。云何持,求者。 未至春殘一月求作。過半月受持者。 尼藤耆 *比丘結戒。從今是戒應如是說,若比丘春 畜。種種因緣呵巳。 語諸比丘,以十利故與

一月,應求作雨浴衣。半月應受持。若比丘

何名比丘。

不。答言。寅作世尊。佛以種種因緣呵責。云 集比丘僧。知而故問六群比丘,汝寅作是事

我聽畜雨浴。衣。便冬春一切時

'是諸比丘種種呵已,是事白佛,佛以是事

切時畜。佛聽畜三衣。雨浴衣乃是第四

云何名比丘。佛鹏畜雨洛衣。故便冬

是語待者"是無閻處比丘從求來@作皆突吉

"" 從受持來,尼薩耆波夜提。 若比丘有閨

言。睹大德。 小待共自态。 若無閏處比丘受 夜提. 若有閨魔比丘遣使往。 語無閨處比丘 來6作來。曾突吉8羅。從受持來。尼薩書波

則閏月內求之、●若求得者。

三月末 便應受

用

持。不能得者。

四月十六日應受持。

即得不

是衣與六群比丘、

六群比丘食已持是衣入

應停過十五日 等光八

過故犯。有閨者、謂此國晚熱。謂閨春末月。

處求兩洛衣。有閨處安居。不犯。母持竟。夏前 三月便拾之。無閨處者,已入八月。熱時已

> 之。汝若欲令不用者當與價。何以故。價多有 用耶。欲令舉置耶。居士言:所以施者欲令用 見衣倍生貪心。語居士言。汝意欲令是衣有

我等衣少得施當用。居士言。 汝等知與僧不 衣器在一處朽壞虫噉, 若令用者當與我等,

"若汝等能用者便當相與"居士與食已持

越語。物者謂施僧物。若衣鉢戶鉤條灌時藥 尼薩耆波夜提,知者若自知若從他聞。若權 是戒應如是說,若比丘知物向價自求向己, 呵巳語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今 云何名比丘。知物向僧自求向己。種種因緣 言。實作世尊。佛以頹種因緣呵資六群比丘 丘僧。知而故問六群比丘。汝寅作是事不。答 己。種種因緣呵已向佛废說。 種因繰呵責。 云何名比丘知物向僧自求 佛以是事集比

比丘一比丘。比丘尼僧三比丘尼二比丘尼 丘。突吉羅。若比丘知是物向三比丘求向二 羅。君比丘知是物向此三比丘。來向餘三比 羅、若比尼薩耆波夜提。 自求向己。尼薩者波夜提,若向三二一。突吉 臕悔過。是中犯者。 若比丘知是物向比丘骨 未與。尼藤耆波夜提者。是衣應捨波夜提罪 夜分藥七日藥終身藥。 向價者發心欲施價 一比丘尼。三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉 **岩向三二一。突**害

二一比丘尼三二一式叉摩尼。 吉羅。若知是物向一比丘。求向比丘尼僧。三 比丘知是物向此一比丘。求向餘一比丘。 若知是物向二比丘。求向一比丘比丘尼僧。 知是物向此二比丘。求向餘二比丘。 突音羅 彌尼一沙彌尼"比丘僧" 摩尼。三沙彌二沙彌一沙彌。三沙彌尼二沙 三比丘尼二比丘尼一比丘尼。 |式叉摩尼一式叉摩尼。三二一沙湖。三二 沙彌尼。比丘僧三二一比丘。皆突吉羅。若 皆突吉羅。 三式叉摩尼 三沙彌二 若比丘

『本十(故)自》 『推二等自》 『中二人自》 『作十(衣)自》 『編十(罪)自』 宮三本作夾註 『(玉)十無自》 『(若求得者…日)三十二字一』 『四此章朱元 @作十(者)⊜,(來)♪ ❷持党乃至日七十四字朱元 四此章朱元明宫四本大吴今以宋本元本奥明本對校別附卷末 df.

沙彌。三二一沙彌尼。比丘僧三二一比丘皆

二一沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘 突吉羅。若比丘知是物向此一式叉摩尼,求尼僧,三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼。皆 尼。三二一沙彌。三二一沙彌尼。 丘知是物向三式叉摩尼。 叉靡尼。求向餘三式叉靡尼。突吉羅。 比丘尼"皆突吉羅。若比丘知是物向此三式 比丘知是物向一比丘尼。 此一比丘尼,求向餘一比丘尼。突吉羅。若 尼僧三比丘尼 二一比丘尼 三式叉摩尼二 叉摩尼。求向三沙彌。二一沙彌。三沙彌尼。 向餘一式叉雕尼。突吉羅。若知是物向一式 **叉摩尼。求向一式叉摩尼。三二一沙彌。** 丘僧三二一比丘。 比丘尼僧三比丘尼二二 靡尼。三沙彌二一沙彌。三二一沙彌尼, 三二一比丘尼。皆突吉羅、若比丘知是物向 二一 沙彌尼比 丘信三二一 比丘比丘尼信。 向一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙彌三 比丘知是物。向此二比丘尼。 求向餘二比丘 三比丘二一比丘。比丘尼僧。皆突吉羅。 廉尼,三二一沙霈。三二一沙彌尼。 除三比丘尼, 二一沙爛尼。 二式叉摩尼,突吉羅。若比丘知是物向二式 二一, 比丘比丘尼僧。 三二一, 比丘尼。 皆突吉 丘尼。求向二比丘尼一比丘尼。三二一式叉 突吉羅。若比丘知是物向二比丘尼。 若比丘知是物向此二式叉摩尼。求向餘 **岩比丘知是物向此三比丘尼。** 比丘僧三比丘二一比丘比丘 突吉羅。若比丘知是物向三比 求向三二一式叉 求向二一式叉摩 比丘僧三 比丘價 若比 求向 Ξ 求 比

此二沙彌、求向餘二沙彌。 突吉羅。 若比丘 是物向一沙彌尼。求向比丘僧。三比丘二一 沙 比丘尼"三二一式叉摩尼"三二一沙彌"三三 丘僧三二一比丘。 比丘尼僧三比丘尼二一 比丘知是物向二沙媚尼"求向一沙漏尼"比 物向二沙彌尼。求向餘二沙彌尼。突吉羅著 摩尼'三二一沙彌,皆突吉羅。 若比丘知是 丘尼僧三比丘尼 二一比丘尼 三二一式叉 求向餘二一沙彌尼、比丘僧三二一比丘。比 彌尼,突吉羅。若比丘知是物向此三沙彌尼 若比丘知是物向此三沙彌尼。 二一式叉糜尼,三沙彌二一沙彌。皆突吉羅 丘尼僧三比丘尼二一比丘尼,三式叉摩尼 尼。二一沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘。比 羅。若比丘知是物向此一沙彌。求向三沙彌 丘知是物向此一沙彌。求向餘一沙彌。突吉 三二一沙彌三二一沙彌尼。皆笑吉羅。若比 **僧三比丘尼二一比丘尼。三二一式叉摩尼** 知是物向二沙爾。求向一沙爾。三沙爾尼二 丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。 三式叉摩尼 尼二一沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘,比 是物向三沙彌。求向二沙彌一沙彌。三沙彌 比丘比丘尼僧 三比丘尼二一比丘尼"三二 二一式叉摩尼,皆突吉羅。若比丘知是物向 一沙州。 沙彌尼,比丘僧三比丘二一比丘。 比丘尼 沙彌尼。皆突吉羅。若比丘知是物向此一 式叉摩尼。 ·彌尼。 求向餘一沙彌尼突吉維。 若比丘知 求向餘三沙爾。 皆突吉羅。 **若比丘知是物向** 突吉羅。 求向餘三沙 若比丘知 此

> 僧破爲二部比丘。知是物向此一部。 物向比丘尼僧。求向比丘僧突吉羅,若比丘 丘僧。求向比丘尼僧,突吉羅。 多畜生二畜生、突吉羅。若比丘知是物向比 生。突吉羅。若比丘知是物向一畜生。 羅。若比丘知是物向此一畜生,求向餘 知是物向二畜生。 此二畜生。求向餘二畜生。突吉羅。 突吉羅。若比丘知是物向此多畜生 若不向中生不向想不犯事文 生向想得突吉羅。 向二畜生一畜生突吉羅。 多畜生,突吉羅。若比丘知是物向多畜生。 夜提。若向中生疑尼薩耆波夜提。若不向中 **香波夜提。若向中生不向想。亦得尼薩耆波** 部、突吉羅。若比丘向中生向想。 式叉摩尼。 三二一沙爾三二 若不向中生疑得突吉羅。 求向一畜生多畜生突吉 若比丘知是物向 若比丘知是 独 得尼薩 求向餘 齎尼。 求向 求餘

住。是初大會。夏末月者。諸比丘夏三月安 婆蹉·弟子。學宿而食。 惡捉不受內宿 油蜜石蜜。是長老多得故の一鉢华鉢。前 在世法。歲二時大會。春末後月夏末後月。春 囊盛。懸象牙杙上。從中取時翻棄汚壁 多羅。牛拘鉢多羅。大·健鐵小:建鐵 陵伽婆蹉。王舍城安居,多有知識。 佛在含衞國。與大比丘僧安居。爾時長老舉 居竟作衣畢。持衣鉢詣佛所。 是念。佛所說法。我等當安居時修習得安樂 末月者。諸方國土處處諸比丘來詣佛所。作 爛壞汚o墁房舍,房含臭處,是長老畢陵 作是念。 大德酥 諸佛 臥

不疲耶 比丘答言。世尊。忍足安樂住。乞食不乏。道 **瓷七日拾** 四日得畜五日拾。五日得畜六日拾。六日得 罪應悔過。是中犯者。若比丘一日得。酥畜 應如是說。若比丘病。聽服四種含消藥酥油 語諸比丘。以十利故與*比丘結戒。從今是戒 *舉宿而食。惡捉不受內宿。 種種因緣呵已。 聽服四種含消藥酥油蜜石蜜。云何是比丘。 路不疲、 不足不。安樂住不。乞食不乏,道路不疲耶。 丘。忍不足不。安樂住不。乞食不●乏。道路 佛常法。若客比丘來。 爲不病。尼薩香波夜提者,是雞應拾。波夜提 種藥可差者。是名病。不病者。異是因緣名 **善波夜提。病者。 若風發熱發冷發。 服是四** 丘僧。種種因緣呵責。我憐愍利益病比丘故。 拾一。四日得酥五日更得。畜一拾一。五日 日得酥二日更得。畜一拾一。二日得酥三日 至第八日地了時。尼薩耆波夜提。若比丘一 人。若作淨若服。若比丘不與人不作淨不服。 蜜石蜜"共宿至七日得服。過是服是。尼薩 二日捨。二日得畜三日捨。三日得畜四日拾。 含衡國。往詣佛所。頭面禮足在一面立 比丘。王含城安居竟作衣畢。持衣針遊行 酥六日更得。畜一捨一。六日得酥七日更 七日時比丘是酥鷹與人、若作淨若服。 爾特佛以如是語勞問是。比丘。忽 以上事向佛廣說。佛以是事集比 一捨一。三日得酥四日更得。畜一 七日"得七日時。 以如是語 勞問諸比 比丘是酥應與 諸

續未斷。更得酥。是後酥得尼薩者波夜提 畜。二日更得。三四五六七日更得。 七日 五六七日不得。七日時。比丘是酥應與人。若波夜提。若比丘一日得酥畜。二日不得。三四 後得 得酥二日更得,斋前捨後。二日得酥三日更 第八日地了時。尼薩耆波夜提。若比丘一日 削 得酥四日更得。畜後捨前,四日得酥五日更 後捨前。二日得酥三日更得。畜後捨前。三日 酥因緣故。又比丘應捨酥已捨。罪已悔過 未斷。更得酥。是後酥得尼薩耆波逸提。 因緣故。又比丘應捨酥已捨四罪未悔過次續 宋廟更得酥,是後酥得尼薩書波夜提,本 夜提。若比丘有應捨酥。未拾罪未悔過。次續 比丘是蘇皆應與人。若作淨若服。若不與人 Ħ 作淨若服。若不與人不作淨不服。 人不作淨不服。至9第八日地了時。尼薩耆 Ħ 六日更得。畜前拾後、六日得酥七日更得。七 與人。若作淨若服。若不與人不作淨不服: 得。畜後捨前。 耆波夜提。 若比丘一日得酥畜二日。 更得畜 不與人不作淨不服。至第八日地了 續已斷更得酥。不犯,油蜜石蜜亦如是。 **酥因緣故。又比丘應捨酥已捨。雖已悔過** 不作淨不服。至*第八日地了時。18尼薩喬波 地了時。尼薩耆波夜提。若比丘一日得 時比丘是酥應與人。若作淨若服。若不與 四日得酥五日更得。畜前拾後。五日得酥 六日得酥七日更得。七日時比丘是酥臕 **畜前拾後**,三日得酥四日更得。 五日得酥六日更得。 畜後捨 至*第八 時 畜前 、尼薩 本 至 胩 頮 捨

> 病不犯 十誦律卷第八

不見佛。

从不見世尊,是第二大會。爾時有

配佛在含衡國,爾時有一居士。 得。我財物少夏時已過。心中憂愁苦急不 是言。今何痛惱苦急乃爾。我本心欲與佛 訊在一面坐。居士作禮已在前坐。自向六 比丘" 六群比丘先時有次請。 便持衣鉢先 居士答言。 **洹打犍椎。有比丘問居士。何因緣故打椎。** 與價衣。令我顧德不空。作是念已。便入武 滿我願。我今當從價中少多。請比丘與食 及僧飲食。復與僧衣。時間世饑儉乞求難 是居士財物不多。夏時已過。心中憂愁作 與僧、何以故。僧多有衣學在一處。朽壞 所以施者欲令用之。 汝若欲令不用者當 意欲令是衣有用耶。欲令舉置耶。居士言。 僧。時六群比丘뮄衣名心動。語居士言。是 僧中請少多比丘與食。便與衆僧衣。令我 時已過。心中憂愁苦急作是念,我今常從 與價衣,今世體儉乞求難得。我財物少夏 群比丘軟語。 群比丘。晨朝持衣鉢到是居士舍。共相問 含。時知會人。即差爾所比丘去。次到六群 及僧飮食。復與僧衣。時世饑儉乞食難得 之。六群比丘見农倍生貪心。語居士言。汝 **衣何似。持來示我。 居士言善。** 不失福德,以是因緣故。食與汝等衣當與 請家辦飲食時。教如是如是作。是時六 若令用者當與我等。我等少衣得布施 我欲從僧中請爾所比丘到我 我本心欲與佛及僧飲食復 發心欲與佛 的出 阿不信便混二項

④(若)一念 ⑤泛二雑念* ⑥(…一)十比丘⊜ ② ⑥(忍不足…痰耶)十七字一⑤ ⑥(可)十忍⊜ ◎ ◎蘇二蘇 ⑨(弥)一⊜ ②* ④(比丘)一⊜ ② ⑩(许)十足⊜ ② □ 第十(巳)⊜ ⑩ 此章明本與宋本元本宮本對校 ㎡,p 9得十(音)自

僧物。 比丘 | 比丘。比丘尼倩。三比丘尼二比丘尼 過。是中犯者,若比丘知是物向比丘價,自 薩耆波逸提者。是衣應捨、波逸提罪應悔 者者自知若從他聞者權越語。物者謂施 丘知物向價自求向己。尼薩書波逸提。知與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 佛以種種因緣呵已語諸比丘。 華比丘"云何名比丘。知物向僧自求向己。 不。答言。實作世傳。佛以種種因緣呵責六 比丘價。知而故問六群比丘。汝實作是事 己。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集 因緣呵責。云何名比丘。知物向僧自求向 丘少欲知足行頭陀。閉是事心不喜。種種 汝何從得。六群比丘廣說是事。是中有此 諸比丘。是农何似細好不。諸比丘言實好。 衣與六群比丘。 等能用者便當相與。居士與食食已。持是我等當用。居士言,汝等知與僧不用。若汝 突吉羅。若比丘知是物向三比丘,求向二 比丘知是物向此三比丘, 求向餘三比丘, 己。尼薩耆波逸提。若向三二一突吉羅。若 求向己。尼薩秀波逸提。若向三二一突吉 藥終身藥。向僧者。發心欲與僧未定與。尼 比丘知是物向此二比丘。 叉摩尼。三沙彌二沙彌一沙彌。三沙彌尼 二沙彌尼 比丘尼。三式叉廉尼二式叉摩尼•一式 者比丘尼知是物向比丘尼僧自求向 若衣鉢戶鉤澡瀶時藥時分藥七日 一沙彌尼。比丘僧。皆突吉羅。若 食已持是衣去入祇洹示 求向餘二比丘 以十利故

突吉羅。 二比丘尼。突吉羅。若比丘知是物向二比 丘僧三比丘二一比丘。比丘尼僧、皆笑吉 沙彌二一沙彌。三沙彌尼二一沙彌尼。比 此三比丘尼。求向餘三比丘尼。突吉羅。若 二式叉摩尼一式叉摩尼。三沙彌二一沙 三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼 古羅。若知是物向一比丘。求向比丘尼僧。 彌尼。比丘僧三二一比丘。皆突吉羅。若比 彌二沙彌一沙彌三沙彌尼二沙彌尼一沙 二一沙彌三沙彌尼。二一沙彌尼。 僧'三二一比丘尼。皆突吉羅。若比丘知是 沙彌尼比丘價。三比丘二一比丘比丘尼 叉摩尼。三沙彌。二一沙彌三沙彌尼。二一 丘尼。求向一比丘尼三式叉摩尼。二一式 羅。若比丘知是物向此二比丘尼。 比丘知是物向三比丘尼。 求向二比丘尼 二比丘一比丘。皆突吉羅。若比丘知物向 彌。三沙彌尼二一沙彌尼。比丘僧三比丘 丘知是物向此一比丘。求向餘一比丘。突 三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼。三 此丘尼僧。 三比丘尼二比丘尼一比丘尼 三比丘二一比丘比丘尼僧 三 比 丘尼二 物向此一比丘尼,求向餘一比丘尼。突吉 三式叉摩尼。 一比丘尼。三式叉摩尼二一式叉摩尼。三 比丘尼皆突吉羅。 摩尼二式叉廉尼一式叉摩尼。 ' 若比丘知是物向一比丘尼。 求向三式 若 知是物向二 求向餘三式叉摩尼。 若比丘知是物向此 比丘。求向 三沙彌 、比丘僧 求向餘

一比丘; 尼 是物向此一式叉摩尼。 彌。三沙彌尼二一沙彌尼。 向此一式叉摩尼。求向餘一式叉摩尼。突 尼。三式叉摩尼。皆突吉羅。若比丘知是物 比丘尼一比丘尼。 比丘二一比丘。 是物向二沙彌。求向一沙彌。三沙彌尼二 僧。三比丘二一比丘。比丘尼僧。三比丘尼 彌二一沙瀾。三沙瀾尼二一沙彌尼。 比丘 古羅。若知是物向一式叉摩尼。 求向三沙 三沙彌尼二一沙彌尼。比丘僧。三比丘三 式叉摩尼。皆突吉羅。若比丘知是物向此 三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼二一 彌尼"比丘僧"三比丘二一比丘。比丘尼僧" 彌。求向二沙彌一沙彌。三沙彌尼二一沙 餘三沙彌。突吉羅。若比丘知是物向三沙 突吉羅。若比丘知是物向此三沙彌。 二式叉摩尼。 知是物向此 二一式叉摩尼。三沙彌。皆突吉羅。若比丘 尼倩。三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼 二沙彌。求向餘二沙彌,突吉羅。若比丘知 二一比丘尼。三式叉魔尼二式叉摩尼,皆 沙彌尼"比丘僧,三比丘二一比丘。比丘 求向一式叉摩尼。三沙彌二一沙彌 突吉羅。 **岩比丘知是物向三式叉摩** 比丘尼僧。三比丘尼二一比丘 若比丘知是物向二式叉摩 一沙彌。求向餘一沙彌、突吉 一式叉摩尼三沙彌二 比丘尼僧。 皆突吉羅。 求向餘二式叉摩 三比丘尼二 比丘僧。 若比丘 尼

者比丘知是物向此

沙湖。

求向三沙

比 此

丘知是物向比丘僧, 求向比丘尼僧, 一畜生、求向多畜生二畜生。突吉羅。若

突

見二牛共聞。復作是念。一牛是婆羅門。一牛

是我。是我者即復不如。又前行復見二人相

獨尼二一 丘。比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼三式 叉磨尼二一式叉糜尼、三沙彌二一沙彌。 式叉摩尼、三沙彌二一沙彌。皆突吉羅。若 尼。比丘僧。三比丘二一比丘。比丘尼僧。 向此三沙彌尼。求向餘二沙彌尼一沙彌 求向餘三沙彌尼。突吉羅。若比丘知是物 **眷突吉羅。 若比丘知是物向此三沙媚尼**。 彌尼。突吉羅。若比丘知是物向二沙彌尼。 比丘知是物向此二沙彌尼。 求向餘二沙 三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼二一 比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三式叉 求向一沙彌尼,比丘僧,三比丘二一比丘。 二百一沙彌尼。皆突吉羅。若比丘知是物 摩尼二一式叉廢尼。三沙爾二一沙彌。三 沙彌尼。比丘價。 三比丘二 比

古羅 是物向此一部,求向餘一部, 不向想。不犯事党 生不向想。亦尼薩養波逸提、若向中生疑。 羅。若不向中生疑。得突吉羅若不向中生 尼薩者波逸提。若不向中生向想。 丘向中生向想。得尼薩耆波逸提。若向中 丘僧。突吉羅。若比丘僧破爲二部。 比丘知 者比丘知是物向比丘尼僧 突吉羅。若比 。得突吉 水向比

十誦律卷第九

*後秦北印度三黨弗若多羅譯

◎明九十●波夜提●法之● 佛在含衚園。爾時南天竺有論議師。以銅螺 何因緣稱。答言。我智慧多。恐腹裂故。汝頭 鍱腹頭上然火。來入含衞園。時人問。言。汝 之心愁。不得已而來入城道中。見二羝羊共 民。即喚詞哆釋子比丘。欲令共論。時詞哆聞 見共語者。日四出則關。夜則日出,時城內人 照天下。何以言鬧。答言。汝等不知。關有二 上何以著火。欲照闇故。語言。癡婆羅門。日 我,是我者瞬則不如,見已轉更愁憂,前行又 M 人言。汝未見訶哆釋子比丘。故敢作是語,若 即因取相作是念。一羊是婆羅門。一羊是 一者無日月火燭。二者愚癡無智慧明。諸

三比丘二一比丘。比丘尼價,三比丘尼二 若比丘知是物向一沙彌尼。求问比丘價。 向此一沙彌尼。求向餘一沙彌尼。突吉羅。

一比丘尼。三式叉摩尼二一式叉摩尼。三

是物向此二畜生。求向餘二畜生。突吉羅。 生,求向二畜生一畜生。突吉羅。若比丘知 餘多畜生。突吉羅。若比丘知是物向多畜 突吉羅。若比丘知是物向此多畜生。求向 沙彌二一沙彌。三沙彌尼二一沙彌尼、皆

若比丘知是物向二畜生。

求向一畜生多

求向餘一畜生,突吉羅。 岩比丘知是物向 畜生。突吉羅。若比丘知是物向此一畜生。

> 撲 是語已便還宿處。至後夜時即向王含城。明 共論議。答言。我今小不安隱。須待明日。作 自知不如愁憂更甚。適坐須臾。諸人傾言可 得已。便前入舍。見是論師婆羅門眼口相貌。 破。復作是念、我見諸不吉相。將無不如。不 四桓推尋求之。餘比丘言。 訶哆釋子即後夜 旦城中人集。久待不來。 知時已過。 自到祇 不如。欲入論處。見一女人持滯。瓶水水瓶即 以種種因緣呵責。云何名比丘。故妄語 心不喜。食已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 欲知足行頭陀。著衣持鉢入城乞食。 聞是事 是展轉惡名流布滿含衞城。是中有比丘。少 名比丘。故妄語。一人語二人。二人語三人。如 時持衣鉢去。諸城內人聞已種種呵責。云何 道、是中犯者。有五種。有妄語入突吉羅。 放妄語者。知是事不爾。 今是戒應如是說。若比丘故妄語者。波夜提。 呵已語諸比丘。以十利故與諸比丘精戒。從 提著,是罪名燒煮獲障。若不悔過。能障四階 根僧伽婆尸沙。謗他比丘故。入突吉維者。除 偷蘭遮者 不具足波羅夷妄語。亦不具足 沙者。以無根四波羅夷法。訪他比丘放。入 人言,我有聲法,是名入波羅夷。八僧伽婆尸 入波夜提。有入**偷颠逃。**有入僧伽婆尸沙 伽婆尸沙妄語故。入波夜提者,者比丘以 入波羅夷。百有入波羅夷者。自知無專法。 作 是念。 是婆羅門。一是我。我 **新他故異說** 者即 波夜 復 10E

四種妄語。餘妄語犯突吉羅。若比丘不見事 波夜提" 若見謂 ОЩ= <u>•</u>#==== ──來=上® -=初骨分 ●(法)—(金)(数) -(金)(数) 图(图)-

言見、波夜提、若見言不見。

不犯一事 不見 言見。波夜提。開覺知亦如是。 言不見。波夜提。若見已疑。爲見不見。 言不見。波夜提。若不見疑。爲見不見。語他 語 他言見 波夜提。若不見謂見。 岩随心想說 語他 語 他

可滅。種種因緣呵已向佛廣說。 便辭。已辭者不欲止。未出事便出。已出事不 頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名 相輕。喚。下賤種姓下賤名字技術作業。是時 六群北丘與諸比丘共開辭已。·便出他過形 儒在王含城。 時牛聞是形相屬故。即失色力。不能挽重上 者便辭。已辞者不欲止。未出事便出。 比丘。喜翻諍相爲 答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名 比丘僧。 輕"喚。下賤種姓名字技術。 比丘。喜翻諮相罵。共他辞已。便出其過形相 出。已出事不可滅。是中有比丘。少欲知足行 有未辭者便辭。 形相。輕喚謂黑曲角。 聞是唱聲。 輸爾所物。 語諸比丘。過去有人有一黑牛。復有。一人亦 事不可滅。佛種種因緣啊已。說本生因緣。佛 一牛。爲財物放唱言。誰牛力勝我牛者。我 知而故問六群比丘。汝實作是事不。 下賤種姓名字技術。 答言可爾。 若不如者輸我爾所物。 爾時六群比丘。喜關淨相寫。是 已譯者不欲 共他諍已。 以杖o擊之牽是車去 時載重物繁牛車の左。 是時有未評者 是時有未辭 便出共過形 佛以是事集 未出事便 時黑牛主 已出

牛 上坡。時黑牛主、先所失四物更再三倍得。是 車 名故即失色力。是故不能挽重上坂。今授主 言不能。所以然者。以汝弊。惡牛故。大驗我 便 右邊。柔軟愛語。 大吉黑牛廣角大力,牽是 受牛語。即便洗刷麻油塗角。著好華蠶繁車 曲。汝是好黑大牛。生來良會吉角廣且直、主 刺入脚中。自看是刺欲得出故。角入地中故 物。今復作者轍我物蟲。 人前形相輕我。以下賤名喚謂黑曲角。聞惡 主得大利已。心甚歡喜。即說偈 去。是牛閒是柔軟愛語故。即得色力牽重 《財物故復作是唱。黑牛語主。可答言爾。主 語 莫出惡言。在他前時便語我言。汝犢子 主言。是人何故復唱斯 牛語主言。先在衆 膏 時主答•日 胨

找 軟 故應 重入 嚭 獲 大 有 財色軟物 深 物 轍 不應出 身心 是 牛 隨 我 嚭 得 能 喜蜜惡能樂重言去

學

捉刀楯弓箭。學捉鐵鉤

羇 毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語婆羅門 於人。時佛以種種因緣呵已語諸比丘。以十 佛 心 子比丘言。汝婆羅門種。用出家受戒爲。輕毀 刹利子比丘言。汝刹利種。用出家受戒爲。輕 韶 利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若 丘言。汝估客種。 比丘形相他者。 波夜提。 故一一 種技作犯病相煩惱寫種者。 若比丘往語 語諸比丘。畜生聞形相四語尚失色力。何況 若不悔過能障閡道。是中犯者。 語突吉羅。又比丘往語四估客子比 用出家受戒爲。 波夜提者。 輕毀心故。 有八種 **煮燒**

突古羅。

牛力勝。

。我輸開所物。是時黑牛閒是唱聲

。時黑牛主大輸財物。是得物人後復更唱

心故。一

丘言。汝鍛師種。

出家受戒爲。

知金銀相絲綿繒綵。

家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。是名爲 œ 種。技者。若比丘往語刹利子比丘言,汝刹利 丘往語旃陀羅子比丘言。汝旃陀羅種。用 出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比 往語剃毛髮師子比丘言。汝剃毛髮師種, 受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提) 比丘往語竹師子比丘言。汝竹師種。用出家 出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。 用出家受戒爲。輕毀心故。 言。汝鍛師種,用出家受戒爲。輕毀心故。 水師種。用出家受戒為。輕毀心故。一一語波 夜提。又比丘往語陶師子比丘言。汝陶師 者比丘往語皮師子比丘言。 語波夜提。又比丘往語木師子比丘言。汝 語中突吉羅。 又比丘往語 一一語波夜提 汝皮師種。 鍛師子比丘

鍋肆珠肆。如是種種估客技術汝應學。極 比丘言。汝婆羅門種,用出家受戒爲。 客種。用出家受戒爲。汝應學書算數印机 種種婆羅門技術汝應學。輕毀心故。 飲食咒蛇咒疾行咒劬耀咒揵陀羅咒。 學學園陀經亦教他學,自作天祠亦教他 故。一一語突吉羅罪。又比丘往語婆羅門子 ,用出家受戒爲。汝應學乘象馬乘車輦輿。 一語突吉羅。又比丘往語緞師子 如是種種刹利技術汝應學。輕殷心 又比丘往語佔客子比丘言。 學坐金肆銀肆客作 學鄉網B羅。學 汝應學: 又比丘 作 如是 汝 汝 種 語 叉 鄭 用 用 比 估 出

應學。輕毀心故。一一

語波夜提。是名爲技。作

偍

上。學撰死人出燒,如是種種族陀羅技術汝 家受戒爲。汝應學截人手足耳鼻頭持著木 丘往語旃陀羅子比丘言。汝旃陀羅種。用出 技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比

種種皮師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜 浸治割截連緯,作富羅革屍鞍勒鞭裝,如是

又比丘往語竹師子比丘言。汝竹師種

用

應作。輕毀心故。一一語突吉羅。 出 者 *鐵小捷*鐵,如是種種陶師事汝應作。輕毀 爲。汝應作劍*鉾鎖鼎 往語鍛師子比丘言。汝鍛師種,用出家受戒 事汝應作。輕毀心故。一一語突吉羅"又比丘 金肆銀肆即銅肆客作肆珠肆。如是種種佔客 比丘言。汝佔客種。用出家受戒爲。汝應坐 毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語估客子 兜撻陀羅咒。如是種種婆羅門事汝應作。輕 天祠亦教他作。 戒爲。汝應讀。關陀經亦即應敎他人讀一自作 箭擲鉤網、羅入陣出陣。如是種種刹利事汝 提。 種種木師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜 應作機關木人盆*盂*糢犁車乘輦輿。 應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語 小 刀 签置 甲大鉢*拘鉢多羅。 半*拘鉢多羅。 大健 出家受戒爲。汝應取土灍泥。轉輪作盆叛甕 木師子比丘言。汝木師種、用出家受戒為.汝 丘言。汝皮師種。用出家受戒爲。汝應取皮 心故。一一語波夜提,又比丘往語皮師子比 婆羅門子比丘言,汝婆羅門種、用出家受 · 捷* 鐵剃刀針鉤鎖鑰。 如是種種鍛師事汝 小刀,鉢*狗鉢多羅半*狗鉢多羅。大捷:鐵 家受戒爲。汝應國學乘象馬輦與捉刀楯弓 又比丘往語陶師子比丘言。汝陶師種。用 若比丘往語 |利利子比丘言。汝刹利種 語飲食兜蛇兜疾行兜劬羅 鐵*舞鳅鐵斧*稍大 叉比丘往 如是 用

*做。如是種種陶師技術汝應學。 輕毀心故。 大鉢*拘鉢多羅。半*拘鉢多羅。大雄*鐵小捷 相取土調泥著水多少。學轉輪作盆瓶釜蓋。 丘言。汝陶師種。用出家受戒爲。汝應學知土

一語波夜提。又比丘往語皮師子比丘言。

皮堅軟B裁割経連作富羅革屣。學治浸皮摩 **汝皮師種。用出家受戒爲。汝應學知皮相®漬**

制皮知皮表裏。

學作鞍勒鞭裝

如是種種

又比丘往語竹師子比丘言。汝竹師種。 皮師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提,

用出

家受戒爲。汝應學知竹葦相浸竹堅軟。學破

往語剃9毛師子比丘言。汝剃毛師種。

用出

家受戒爲。汝應學知留頂上周羅髮。學剃雪

鞠腋下毛剪爪甲鍼鼻毛。

如是種種剃毛師

術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘

學用學作學稍所扇蓋箱算。如是種種竹師技

心故。一一語波夜提。叉比丘往語陶師子比 車乘輦輿。如是種種木師技術汝應學。輕毀

學作機關木人若男若女。學作盆。孟。釋犁 師子比丘言。汝木師種、用出家受戒爲。汝應 學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語木

*鐵、剃刀針鉤鎖鑰。如是種種鍛師技術汝應

0拘鉢多羅。

牛*拘鉢多羅。大e雄e鎖小e键

劉命針鎖鼎

缴o鋛鍬钁。

斧·精大刀小

Лį

鉢

質 毀心故" 名爲眾。 語旃陀羅子比丘言。汝旃陀羅種,用出家受 腋下毛。剪爪甲鰤鼻毛。如是種種剃毛 剃毛師種。用出家受戒爲,汝應剃毛發髮 語波夜堤。又比丘往語剃毛師子比丘言。 出 翅 汝應作。輕毀心故。一一語波夜提 叉比丘 *屬。令心苦惱。輕毀心故。一一語波夜提 出 惱者。若比丘往語餘比丘言,汝重煩惱人 出家受戒為。汝四推手兀手擦癖左作臂似鳥 痾病鬼病' 輕毀心故。一一語波夜提。是名爲 犯、病者。若比丘語餘比丘言。汝惡の疾病人。 突青羅"輕毀心故。 一一語波夜提。 是名爲 故。一一語波夜提。是名爲作、犯者。若比 人出燒。如是種種旃陀羅事汝應作。輕 戒爲,汝應斷人手足耳鼻頭。持著木上擔死 者。突吉羅二事 比丘者 突吉羅 汝作二種鳳屬他。一者白衣B罵。 丘往語餘比丘言。汝喜爲人。用出家受戒爲。 心故。一一語波夜提。是名煩惱:屬者。若 抦 用出家受戒爲。 犯信伽婆尸沙。犯波夜提,犯波羅提提合®尼 往語餘比丘言。汝犯罪人,用出家受戒爲,汝 家受戒爲。 家受戒為。汝多欲多與多癡喜憂惱 輕 "輕毀心故"一一語波夜提,是名爲相。 相者。若比丘往語餘比丘言。汝惡相人,用 如是種種竹師事汝應作。輕毀心故。一 波夜提。 者比丘以是八種語S語餘比丘。 汝應破竹葦作 汝有癩病癰病白癩病乾病 若除比丘四以八種輕毀餘 除是八種。 稍 者以餘事輕 作斷扇蓋 雯 裥 用煩 丘 製 比

●除二幹号 3 * ●(集)—号 3 * ●府二製号 * 9 ●拘二前号 * 3 ●駐二佐 9 ●従二姓 9 ●在二柱 9 ●五二打 8 9 9 ●五二打 8 9 9 ●五二打 8 9 9 ●五二打 8 9 9 回 1 → 1 9 9 9 9 回 1 → 1 9 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 9 1 → 1 9 9 1 ❷键二樓 霉魔教 40 萬十(法)⊜*

出家受戒為。汝等某名某姓某種某作某相 因緣。語諸比丘。過去世雪山下有二獸,一名 巳出事不可滅。佛種種因緣呵已。即說本生 破者便破。已破者不可和合。未出事便出。 爲,汝等某名某姓某種某作某相,是時有未 因緣呵實。云何名比丘。閱諍令比丘僧破爲 汝實作是事不。答言。實作世尊、佛以種種 部說 好毛師子。二名好牙虎,共爲善知識,相親愛 二部'便往語一部言,彼諸比丘說。汝等用 說。佛以是事集比丘價。知而故問六群比丘。 便出,已出事不可滅。種種因緣呵已向佛廣 是時有未破者便破。已破者不和合。未出事 出家受戒爲、汝等某名某姓某種某作某相。 受戒爲。汝等某名某姓某種某作某相。復還 二部。便語一部言。彼諸比丘說。汝等用出家 綠呵責。云何名比丘。 喜聞諍令比丘僧破爲 丘、少欲知足行頭陀。聞是事心不喜:種種因 合。未出事便出。已出事不可滅。是中有比 某作某相。是時有宋破者便破。已破者不和 說。汝等用出家受戒為,汝等某名某姓某種 群比丘與餘比丘共關辭故, 佛在王舍城。 種某作某相。復還語一部言。汝等知不。彼部 噉 部言。汝等知不。彼諸比丘說。 一部言。彼賭比丘說。汝等用出家受戒 去是不遠 汝等用出家受戒為。汝等某名某姓某 是六群比丘往語一部言。汝等知不。彼 時閒目相舐毛。是二獸恆得軟好 爾時六群比丘喜聞評相官 有兩舌野干。 **諸比丘僧分爲** 野干作是念 汝等用 六 說是偈言

相問訊 牙虎。共爲善知識。相親愛念相問訊。時別目 噉故。身體肥大。肥巳作是念。是好毛師子好 是 有惡心於汝。作是言。好毛師子有所食職。皆 恩,作是念已。往語師子言。汝知不。好牙虎 何不先作方便令心別離。別離已皆從我受 相舐毛。恒得好肉嗽。或時不得必當噉我 子所。作是言。 當至是二獸邊作第三件。 是 不。師子虎言。隨意。兩舌野干。得二獸殘肉 我力。說是偈言 好毛師子好牙虎共作善知識 時閉目相舐毛,恒得 好軟肉職 我與汝作第三件。 作是念已。到虎 **沙雕我** 相 親愛 我 入 我 4

作是語已往語虎言。汝知不。好毛師子於汝 有惡心。作是言。好牙有所食噉。 牙虎明日見汝時。閉目祗汝毛者:當知惡相。 好毛師子言。云何得知。兩舌野干答言。 雖有好毛 毛不勝 我 色 牙 疾 作 人 皆是我力。 是 所 說

好

毛者。當知惡相。是二知識中。虎生畏想。是 好牙有所食嘅「皆是我力、復說偈言 故先往師子所言。汝於我生惡心。作如是言。 云何得知。答言。好毛明日見汝時。閉目舐汝 雖 矛 有 好 不 牙 勝 我 色 毛 疾 作 人 是所 說 畏

問言。汝於3 有好牙 牙 作是語。答言。阿古野干。 不 我 《生惡心。 勝 我 色 作如是言。 汝作是 勒疾人所 說 好毛有所 好毛復 耶 畏

利種婆羅門種毘含種。首陀羅種作者。作實

金肆賣銀肆客作肆珠肆。相者:*推手兀手

癖左作臂似鳥翅。

是名相。四種者。

若比丘

此言。於意云何。不喜共我住耶。即說偈言 得共作善知識。 虎言不也 食哦。皆是我力。復說偈言 若信 凡常 毛不勝 有 饟 爲 一等知識 是惡 好 虎語師子言。汝若有是惡語 毛 我 色 汝勳 벳 不 速別雕 作 恨 疾 D. 他 不 是 人 艶 所 語雕 耶畏

故與@比丘結戒、從今是戒應如是說、若比丘況於人。 佛以是因緣啊已、語諸比丘、以十利 爾時虎與師子。驗事實已。共捉野干破作二 提羅姓婆羅燈姓阿支羅姓,是名姓,種者。利 某甲某甲比丘名。姓者。婆蹉姓俱@磋姓@伪 名如是姓如是種如是作如是相。 兩舌者。波夜提。波夜提者。名《燒煮覆降"若 分。佛言。畜生尙以兩舌因緣故得不安樂 何 作犯病相煩惱厲。是八事中皆用五事。 不悔過。能障礙道。是中犯者有八種,謂種伎 今 歽 不若不 頭 此 作 懐 侰 信 信 弊小 錈 相 欲 兩 他 而 兩 知向 舌别除 好毛言。是*兩舌野干有如 舌 虫 識 說 者離者 殺 和心還則 生 之 合 淨 霓 來 共 爲 作其其和所方 則 性 如 言 自水渠 如是名者。 和 合惡乳軟 便離心去 合 者不 如是 ●要=催食金

7)—鲁思 《好數二數好自由 》(原舌)—鲁思 《後二姓鲁思 四告二传》 四(禮者)—鲁思 ●常二賞● ●(階)十比丘●● ●鏡末二遺鏡 0(兩舌)-0(町)-

答曰某姓。

·某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰 種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。 名是誰。答曰某姓,某姓是誰。答曰某種。 比丘往語婆羅門子比丘言。 羅。不解者亦突吉羅。解已更說亦突吉羅。若 彼解者突吉羅。不解者亦突吉羅。解已更說 汝佔客種。用出家受戒爲。彼是誰耶 亦突吉羅。若比丘往語佔客子比丘言。彼說 彼說汝鍛師種。用出家受戒爲。彼是誰耶、答 日名某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答 爲。彼是誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某 解已更說 停波 夜提 突音羅 夏比丘 往語 曰某相,若彼解者。波夜提。不解。者突吉羅。 日某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答 姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答《曰某 木師子比丘。言彼說汝木師。 種用出家受滅 又比丘往語陶師子比丘言。彼說汝陶師種 作。某作是誰。答曰某相、若彼解者*波夜提。 用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名某。某名是 不解者突吉羅。解已更說。者波夜提突吉羅。 用出家受戒爲,彼是誰耶。答曰名某。 、某種是誰。答曰某作。某作是誰,答曰某 某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某 若彼解者突吉羅。不解者亦突吉羅。解已 某姓是誰。答曰某種。 答曰名某。某名是誰。答曰 又比丘往語緞師子比丘言。 答曰某相。 彼說汝刹利種。 若彼解者突吉 彼說汝婆羅門 用出 答曰名 。某種是 家受 某 某 若 誰 提突吉羅。又比丘往語皮師子比丘言。彼說 者波夜提。不解者突吉羅。 說波夜提突吉羅。又比丘往語竹師子比丘 椢 某 汝皮師種,用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名 灘 言。彼說汝竹師種。 用出家受戒爲。 彼是誰 耶。答曰名某。某名是誰、答曰某姓。某姓是 答曰某作。某作是誰。 答曰某姓。某姓是誰。 家受戒爲。彼是誰耶"答曰名某。某名是誰。 剃毛•髪師子比丘言"彼說汝剃毛師種,用出 吉維。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語 誰 古羅。又比丘往語旃陀羅子比丘言。彼說汝 波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突 某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某 旃陀羅種。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名 已更說波夜提突吉羅。 穩。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某 用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名某。某名是 趣學乘象馬車與。 若比丘往語刹利子比丘言。彼說汝剎利種, 誰 *羅。入陣出陣。 答日某作。 某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某 某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某 若彼解者波夜提,不解者突吉羅。解已更 答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突 答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是 若彼解者波夜提。若不解者突吉羅,解 答曰某姓。 某作是誰。 某姓是誰。 如是種種利利伎術汝應學。 捉刀楯弓箭 答曰某相 答曰某種。某種是誰

若彼解者

更說亦突吉羅。

戒爲。彼是誰耶,

答曰某相

若彼

解

解已更●說波夜

某作。某作是誰。

婆羅門種。 **吉羅。又比丘往語婆羅門子比丘言。彼說汝** 者突吉羅、不解者亦突吉羅。解已更說亦突 雏 出家受戒爲。 學乾陀羅咒。如是種種婆羅門伎術汝應學。用 祠亦教他作。 客種 誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。 誰。答曰某姓,某姓是誰。答曰某種,某種是 組紙 吉羅"又比丘往語佔客子比丘言。彼說汝估 者突吉羅。不解者亦突吉羅。解已更說亦突 是誰。答曰某相。若彼解者突古羅。不解者亦 是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作 誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某姓,某姓 種種估客伎術汝應學。用出家受戒爲。彼是 鼎躈*鍊鐵鑺斧稍大刀小刀。針鉤鉢多巖牛 師子比丘言。彼說汝數師種、應學作劍,辨鏡 突吉羅。解已更說亦突吉羅,又比丘往語鍛 是誰耶。答曰名某。某名是誰,答曰某姓。 是種種鍛師伎術汝應學。用出家受戒爲。 鉤鉢多羅或大雄鐵小建鐵剃刀針鉤額鑰。如 姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。 答曰某作。某作是誰。答曰某相。 應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆。如是 應學學算書數印相。 應學 * 国陀經亦教他學。 讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅咒 彼是雞耶。答曰名某。 學知金銀相絲綿 自作天 某名是 者被解 若彼解 某 某 柀 **0**12 9(者)~

開木人。

完*盂圖模型車乘輦輿。
如是種種木 語木師四子比丘言:彼說汝木師種:應學作機 突吉羅。解已更說波夜提突吉羅,又比丘往 ●某姓二姓某自命 ●波衣提二突古羅自命* ●者十(赤)自命 ●科波衣提二亦自命 ●又二若命 ●日二百自命 十(得)自命 ●[差]一自命 「四名二某命 (四[⊈]一自命 (四英二義命)(四英書二書其自命 (四大韓城小建筑二大 一自命 (四接二海命命*

師伎術汝應學。用出家受戒爲。彼是誰耶

答曰某種。

、某種是

是四名四為種。伎者。

擲鉤擲網

作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者

作是誰。 雅雅 突吉羅。 姓是誰。 學轉輪作錠瓶釜蓋。鉢拘鉢多羅半拘鉢多 已更說波夜提突吉羅。又比丘往語陶師子比 章相浸竹堅軟。學破學届作扇蓋箱簞。 如是種種皮師伎術汝應學。 作粹富羅革展。學治o應皮麼劃皮鞍勒鞭器。 汝皮師種 提突吉羅。又比丘往語皮師子比丘言。彼說 解者波改提。不解者突吉羅。解已更說波夜 是誰,答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼 名是誰 答曰某姓。某姓是誰 答曰某種:某種 曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅 剃毛師子比丘言。彼說汝剃毛師種。應學**®**知 吉羅、解已更脫波夜提突吉羅。又比丘往語 是誰。答曰某種、某種是誰。答曰某作。 種種竹師伎術汝應學。用出家受戒爲。彼是 語竹師子比丘言。彼說汝竹師種:應學知竹 彼是誰耶 答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某 應學。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名某。某 羅。大捷"鐵小捷"鐵,如是種種陶師伎術汝 丘言。彼說汝陶師種。應學知土相取土調泥 [某種] [名某] 鑷。鼻毛。如是種種剃毛師伎術汝應學。用 頂上周羅髮。學剃髮剃鬚剃腋下毛,剪爪 答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突 答曰名某。某名是誰。答曰某姓 。答曰某相,若彼解者波夜提。不解者 解已更說波夜提突吉羅。又比丘往 、答曰某種、某種是誰 某種是誰。答曰某作。某作是誰。 某名是誰 應學知皮相浸皮堅軟。割截裁縫 **`答曰某姓`某姓是誰**。 用出家受戒為 答曰某作。某 某作 某姓 如是 解 答 耶 日

陀羅種。應學斷人手足耳鼻頭。持著木上攢 羅。又比丘往語族陀羅子比丘言。彼說汝族 夜提,不解者突吉羅,解已更說波夜提突吉 答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答 若解已更說亦突吉羅。·文比丘往語·6估客 羅門事汝應作。用出家受戒爲,彼是誰耶 羅門子比丘言,彼說汝婆羅門種。應讀 * 圍陀 突古羅。解已更說亦突吉羅,又比丘往語婆 誰。答曰某相。 若彼解者突吉羅,不解者亦 提突吉羅。是名《爲伎。作者。若比丘往語刹 是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相,若彼 是誰。答曰某姓。某姓是誰。 出家受戒爲,彼是誰耶 作肆銅肆珠肆。 子比丘言。彼說汝估客種,應坐金肆銀肆客 曰某相。若彼解者突吉羅。不解者亦突音羅 日某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答 日名某。某名是誰。答曰某姓,某姓是誰。答 蛇咒疾行咒劬羅咒。乾陀羅咒。如是種種婆 經亦教他讀。自作天祠亦教他作,讀飲食咒 誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是 種利利種事汝應作,用出家受戒爲,彼是誰 捉刀楯弓箭。擲鉤網。 利子比丘言。彼說汝刹利種。應乘象馬車與。 解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜 用出家受戒爲。彼是誰耶。 死人出。城燒,如是種種族陀羅伎術汝應學。 某作。某作是誰。 答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某姓是 如是種種*佔客事汝應o學 答曰某相。若彼解者波 "羅。入陣出陣。 。答日名某 某名是誰 '答曰某種'某種 答日名某。 。如是種 某名 答 羅革 說汝皮師種 夜提突吉羅 彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波

某種 是誰 名某。 泥 犁 師事汝應作。用出家受戒爲,彼是誰耶。答曰 鐵師種。應作釧*鉾鎖鼎。鐵*鏲鐵鑊斧矟大 突吉羅。又比丘往語鍛師子比丘言,彼說汝 是雠。答曰某姓。某姓是誰 答曰某種 用出家受戒為 某種是誰。答曰某作。某作是誰 鉢多羅大建*鎌小捷*娥 語陶師子比丘言,彼說汝陶師種,應取土 突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往 作是誰。答曰某相,若彼解者波夜提 不解者 姓是誰。答曰某種。某種是誰,答曰某作。 彼是誰耶 答曰名某,某名是誰。答曰某姓 更說波夜提突吉羅。又比丘往語木師子比 某相。岩彼解者波夜提,不解者突吉羅。解已 小捷"鐵"剃刀針鉤四針鉤鎖鑰,如是種種鍛 刀小刀。針"拘針多羅半"拘鉢多羅。大建。 解者突吉羅。不解者亦突吉羅。解已更說 某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。 汝應作。用出家受戒爲 彼是誰耶 答曰名某 丘言,彼說汝木師種 應作機關木人車與*釋 如是種種木師事汝應作 用出家受戒為 轉輪作瓮瓶甕釜蓋 鉢*拘鉢多羅。半拘 '答曰某作'某作是誰。答曰某相。 某種是誰。答曰某作 某作是誰。 某名是誰、答曰某姓。某姓是誰。 彼是誰耶。 夵 如是種種陶師事 答曰名某。 答曰某種 答日 答日 某種 某名 老 某某 鍅 調

屣鞍勒鞭躯

如是種種皮師事汝應作

又比丘往語皮師子比丘言。 彼

答曰某相。若

應取皮浸治割截連縫。

。作鞾富

答口

名某。某名是誰。

姓

《姓是誰。

比丘以

(是八種)

語餘比

E.

別離

受戒爲。

汝犯僧伽婆尸沙。汝犯波夜提。

是誰 是誰

答曰某相。

波羅提提合尼。

汝犯突吉羅。 答曰某

彼是誰耶

解已更說波夜提突吉羅。是名爲作。犯者。若 比丘往語餘比丘言。彼說汝犯罪人。用出家

某相。

若彼解者波夜提。

不解者突吉羅。

誰耶。答曰名某,某名是誰,

媊

Ť

作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解 姓是誰。答曰某種。某種是誰、答曰某作、某 彼是誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某 波夜提突吉羅。・又比丘往語旃陀羅子比丘 是誰。答曰某姓。某姓是誰,答曰其種。 某種 學。用出家受戒爲。彼是誰耶,答曰名某。某名 往語剃毛師子比丘言。彼說汝剃毛師種。應者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。回又比丘 如是種種竹帥事汝應9學作。用出家受戒爲。 汝竹師種,應學破竹葦作"稍作箭扇蓋箱質。 提突吉羅。又比丘往語竹師子比丘言。彼說 解者波夜提,不解者突吉羅。 是難,答曰某作。某作是誰,答曰某相。若彼 學知留頂上問羅髮。學剃髮剃鬚剃腋下毛 誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。 如是種種剃毛師技術汝應 不解者突吉羅。 答曰名某。 答曰某種 解已更說波夜 解已更說 某種 某名 若 Ÿ 提突吉羅。是名爲相。 是誰。答曰某作。某作是誰。 是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種 左作、臂似鳥翅。彼是誰耶。答曰名某,某名 姓。 病 者。 羅 答曰某相。 答日: 汝多欲多瞋多癡喜憂惱。 除比丘言。彼說汝重煩惱人。用出家受戒爲。 解者波夜提,不解者突吉羅。解已更說波夜 惡相人。用出家受戒為,汝の捲手兀手。饗癖 名爲病、相者。若比丘往語餘比丘言。彼說汝 不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是 作。某作是誰。答曰某相。 某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某 彼是誰耶、答曰名某。某名是誰。答曰某 用出家受戒爲。汝穎病癰病乾病鸦病鬼 解已更說波夜提突吉羅。是名爲犯。病 某種。 者比丘往語餘比丘言。 某種是誰。答曰某作。 若彼解者波夜提。 煩惱者。 彼說。

旮

更

呵

某作是誰。 者。突吉羅。 提突吉羅。異是八種。 除比丘, 若以八種 別離餘人者。 若以餘事。 別離 比丘

言相

傦

家受戒為。彼是誰

耶

40 117

答曰某姓。某姓是誰。

種、某種是誰、答曰某作。某作是誰、答曰 某,某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某 戒爲。汝以二種爲爲他。白衣爲出家罵。彼是 丘往語餘比丘言。彼說汝喜爲人。用出家受 突吉羅。解已更說波夜提突吉羅,是名爲罵 若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更 答曰某種、某種是誰。答曰某作。某作 若彼解者波夜提, 不解者 彼是誰耶。答曰名 若彼解者波夜提。 `答曰某姓' 答曰某相。 若比丘往語 不解者突吉 心故 汝惡病 某姓 若彼 波夜 某 戏更波。 四種 餌 可和合。未辭者便辭。已辭者不可滅 更作非斷惡斷 更斷非停惡停 更停非滅 還更發起。作是言。諸長老,是專非作 責六群比丘言。云何名比丘。僧如法斷諍意。 滅。是中有未破比丘便破。已破者不可和 斷惡斷。更斷非停惡停。 起作是言。諸長老,是事非作惡作。應更作非 如法斷諍竟、六群比丘知如法斷已。 佛在王舍城 爾時六群比丘。 突吉羅軍事 發起者。 者不可滅。 停惡停" 更停非滅" 惡滅更滅。中有未破 老。是事非作惡作。更作非斷惡斷。 問六群比丘。汝實作是事不。 呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧! 欲知足行頭陀"聞是事心不喜。種種因緣 未證者便辭。已辭者不可滅。是中有比丘, 爲,是六群比丘。共餘比丘圀諍相言相罵 故"與諸比丘結戒。從今是戒應如是說 丘便破,已破者不可和合。未辭者便證,已 丘。僧如法斷諍竟。還更發起。 断者。如法如律如e比尼如佛教e說: **丘僧如法斷諦竟。還更發起者,波夜提** 佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名 相言諍無事諍犯罪證常所行諍。 作如是言 是中。有未破比丘便破。 佛《種種呵已語諸比丘 諸長老。 更停非滅。 喜聞評相 答言。 作是言諸 已破 非作恶 。還更發 。滯者有 更断 實作世 惡滅 以 駏

彼解者波夜提。

彼說汝旃陀羅種" 持著木上擔死入出燒。

應作斷人手足耳鼻

如是種種旃陀

枂

說波夜提突吉羅。是名4爲煩惱

剪爪甲錘鼻毛。

羅事汝應作。用出家受戒爲。彼是誰處那。答

日名某。某名是誰。答曰某姓。 某姓是誰。答

某種、某種是誰。答曰某作。某作是誰。答

9(是) ◎(有)—⊜金 ●(事)—●3* ●(又比丘柱語刺毛…突音攝)百二十四字一3 十中●3 ●種種十(因緣)●3 ●比二瓦●3 ■(說)—3 ●素二耶号● ●接二度角● ❷[⊈]---

者

作

種

種 不 胍

毦

作

長老。是事非作惡作。 更作非斷惡斷。 更斷 做城想。還更發起言。諸長老是事非作惡作。 非停惡停"更停非滅。惡滅更滅。波夜提。舊 **辭想。如法滅已。如法滅想。還更發起言。諸** 更斷非停惡停,更停非滅。惡滅更滅。波夜 **此**丘當所行辭中。常所行辭想。如法滅已,如 犯罪諍想。如法滅已。如法滅想。還更發起 非滅。惡滅更滅,波夜提。舊比丘犯罪諍中, 作惡作。更作非斷惡斷。更斷非停惡停。更停 已。如法滅想。還更發起言。諸長老。是事非 犯罪諍想。常所行辭想。 停。更停非滅。惡滅更滅。波夜提。無事辭中。 事非作惡作、應更作非斷惡斷。更斷非停惡 法滅已"如法滅*想。還更發起言。諸長老。是 夜提。若舊比丘無《事辭中。 無*事辭*想]如 登起言。諸長老。是事非作惡作。更作非斷惡 中。相言辭想,如法滅已,如法滅。想。還更發 能障。関道。是中犯者。若舊比丘。於相言諍 **羯磨人。波夜提者。名煮燒覆障。 若不悔過** 客人、三者·受欲人。四者說羯磨人。五者見 ●應更作非斷惡斷、更斷非停惡停。 断。更断非停惡停。更停非滅。惡滅更滅、波 想。常所行諍想。如法滅已。如法滅想。還更 更滅。波夜提、相言諍中。無根諍想。犯罪諍 非斷惡斷。更斷非停惡停。更停非滅。惡滅 起。作如是言。諸長老,是事非作惡作。更作 `犯艱靜中。常所行辭想。相言辭想。無*事 諸長老。是事非作惡作。更作非斷惡斷。 惡滅更滅。是人有五種。一者舊人。二者 相言辭想。如法滅 更停非 語 睛

@法斌想。還更發起不犯四事 生疑還更發起。突吉羅。不如法滅諍中。不如 生疑還更發起。波夜提,不如法滅諍中。如 如法滅想。還更發起,波夜提。如法滅辭中。法滅想。還更發起。波夜提。如法滅辭中。不 見羯磨比丘亦如是。若比丘如法滅諍中。如 *事諍想。犯罪諍想。如法滅已 如法滅想, 法滅想。還更發起。突吉羅。不如法滅淨中。 滅。波夜提、客比丘、*受欲比丘。作羯磨比丘。 斷惡斷。更斷非停惡停。更停非滅。惡滅更 更發起言。諸長老。是事非作惡作。更作非 滅更滅。波夜提。常所行諍中。相言諍想。 更 作 非斷惡斷。更斷非停惡停,更停非滅。 湿 無 퍑

說 隱處有如是如是相。始作是念。如是比丘所 **比丘所說** 汝姑隱處有如是如是相。子鄉作是念。如是 必當與我女通。又以子婦事向姑說。汝子婦 處有如是如是相。母作是念。如是比丘所說 說。必當與我母通,又以女事向母說。汝女隱 如是如是相。 爾時女作 **是念。 如是比丘所 當。示諸房舍處。以是因緣故。諸女人集。 兩可羞事。以他母事向女說言。汝母隱處有 留陀夷遙見女人來。作是言。諸姊妹來。 我當示諸房舍。爾時多有女人來入寺看。迦 戶鉤在門間立、作是念。若有女人來此看者。 入舍衞城乞食。食已還至●自房。 收衣鉢持 佛在舍衞國。爾時迦留陀夷,中前著衣持鉢 必需當與我子鄉通。 必當與我姑通。 又以姑事向子婚說 迦留陀夷作*是 說我

爲他身自身作疑。是諸婦女展輔相

天涅槃。有學男子者。 所說。仙人所說。化人所說。顯示布施持戒生 法過五六語®波夜提。除有知男子。 舌身意無常"法者。名佛所說。弟子所說。 無常受想行識陰無常。六語。名眼無常耳鼻 女人能受婬欲。過五六語者。五語。 結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人說 種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與四比丘 **責"云何名比丘。女人®前說兩可羞事。佛種** 是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵 是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作 兩可羞事。種種因緣啊已。 喜。種種因緣呵責。 云何名比丘。 是中有比丘。 ٠ دراي 欲知足行頭陀。 向佛廣說。 H 女人前說 是事心 女人者。 、名色陰 佛以

說"句句波夜提。若比丘無解語男子。爲女人 法過五六語。無解語男子。 先女人亦來在壁 說法過五六語已。次入餘家,更爲餘女人說 說。偈偈波夜提、若經說、事事波夜提。若別句 過五六語。先女人復從後來。二俱聞法。若偈 有女人道中逆來。復爲說法。無有解語男子。 說法。無解語男子,過五六語。已從坐起去。更 提。專者別句說。句句波夜提。若比丘爲女人 聞法。若偈說。偈偈波夜提。若經說。事事波夜 復爲說法過五六語'先女人亦在中坐,二俱 丘卽先坐處坐。無解語男子。更有異女人來。 說。事事波夜提。者別句說。句句波夜提、者比 說法過五六語。者偈說。偈偈波夜提。 道。是中犯者。若比丘無解語男子。9爲女人 爾。西波夜提者。燒煮覆障。若不悔過,能障礙 知名能分別言語好 若 四(若)—⊜奪 即是不足味不足字。非足句足味足

字

婢作使。

種種成就

爾時婆求摩比丘作是

念

我等人不見佛。

多諸產業田地人民奴

多

饒財寶穀米豐盈。

足說字。不足字者。不具足說字。

"若足句"

£Р

依止

一聚落安居。是聚落中有富貴家。

里

足味足字。

非不足句不足味不足字。若不

丘唄。 夜提。 聞法。 遗立。 女人問而答不犯竞事 著偶說。 若達®職若說。所施功德· 若別句說] 若在障邊。 偈偈波夜提。若經說。●事事波 若 句句波夜提。不犯者。若比 在籬邊 若在塹邊。 **岩與受成 若** 亦復

以句法教未受具戒入。或足句不足句。足味 佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘國比丘 門職*園陀經時。如捕魚師失魚時。聲。 音聲高聲。多人衆聲。似學算人聲。似《婆羅 不足味。足字不足字、以是因緣故。 因緣故。有大髙聲多人衆聲。佛以是事集比 毘國比丘。於寺內以句法教未受具戒人。或 故。有是多人衆聲,阿難答言。世質。是阿羅 是大高音聲。 內以句法数未受具戒人者聲亦如是。 答言。實作世尊。佛以《是種種因緣呵資阿羅 丘僧,知而故問阿難毘比丘、汝實作是事不。 足句不足句,足昧不足味。足字不足字。以是 教未受具戒人者。波夜提、未受具戒人者。除 丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以句法。 種種因緣呵已。語諸比丘 以十利故與"比 毘比丘。云何名比丘。以句法教未受具戒人。 句足@字不足*字足@味不足*味。 比丘比丘尼。餘一切人是。句法者、足句不足 足說味。不足味者,不具足說味,足字者。具 足說句。不足句者。不具足說句。足味者,具 知而故 問阿難 是寺內何以 。寺內出大 足句者。具 於寺內 佛聞 是寺

者。名煮燒覆障。若不悔過,能障。閱道。是中 竟說。 法者, 夜提四岩別句說。句句波夜提四若經說:"事 以不足句法。 句說。句句沒夜提、足味足字亦如是。若比丘 犯者。若比丘以足句法。敎未受具戒人。若偈 化人所說。 已辭提舍由者面授經除誦者誦竟六事 事波夜提。不足味不足字亦如是。不犯者。說 說,偈偈波夜提。若經說 **十誦律卷第九** 佛所 "不犯者" 讚提舍事問答並誦" 顯示布施持戒生天泥洹。 說 教未受具戒人。若偈說。偈偈波 弟 7 所說 事事波夜提。若別 天所 讂 仙 。波夜提 人所 中自 說

+ 誦律卷第十 60二額之四

飲食。況與乞人。汝等比丘隨所知識,隨諸親 等知不。此間飢儉乞食難得。諸人妻子自乏 佛在維耶離國。夏安居時。與大比丘價俱。時 B明九十波逸提B法之二 乞人。佛以是因緣故集比丘僧。語諸比丘。汝 世飢儉乞食難得。諸人妻子自乏飲食。況與 受諸吉惱。諸比丘受教已。頭面體足隨知識 去。有往憍薩羅國安居。有比丘往婆求摩河 隨所信人。 "後秦北印度三藏弗若多羅譯 往彼安居。英以飲食因緣故

> 豐盈 與乞人。是聚落中有富貴家。多饒財寶穀 仐 阿那含。某向阿那含。 安居,此衆中某是阿羅漢。 就、我等何不往到其舍共相歎言、聚落主知 不。汝等得大善利。有大福田。衆僧依汝聚落 某得阿那般那念。諸比丘作是念已,即入梁 處無所有處非有想非無想處。 三禪四禪。某得無量慈悲喜捨,某得冬處識 合。某須陀洹。 ₩ 飢儉乞食難得。 多諸產業田地人民奴婢作使種種成 某向須陀洹。某得初禪二 諸 某斯陀含。某向斯陀 人妻子自乏飲 某向阿羅漢 某得不淨觀。 食 $\partial \mathcal{L}$

喜捨。 羅漢。某向阿羅漢。某阿那含,某向阿那含 善利。有大福田。衆僧依汝聚落安居、某是阿 落至富貴舍。共相歎言。居士知不。汝等得大 某向阿羅漢。乃至某阿那般那念。四乃至 有大福田衆僧。依我聚落安居。某是阿羅漢 想處。某得不淨觀。 洹。某得初蘼二薢三禪四禪。某得無量慈悲 某斯陀含,某向斯陀含。某須陀洹,某向須陀 比丘 春末月夏末月。春末月者。諸方國土處處諸 得色力。肥盛潤澤。佛在世時法。歲二時大會 如是作。諸婆求摩河安居比丘。 噉是飲食大 士聞已得信@心忍。 習得安樂住。是初大會。夏末月者。諸比丘夏 **豐樂時。** 三月安居竟作衣墨。持衣鉢詣佛所。作是念 '作是念。佛所說法,我等夏安居時。 某得空處識處無所有處B非想非B非 與僧小食中食怛鉢那於飢儉時亦 某得阿那般那念, 作是念。我等實得善利 諸居

外不見世尊。是第二大會。爾 9赊=字⊜●* **9字二味鲁⑦*** 母是十(寺)皇**为** G(是)—自为 Ø字二味自由* 母妹二字自由* ● 函者二苯因●四技經常請者請充二技会經者稱自,性數經論請 6(是)—⊜數 9本事二品品電→ 9歳十(米)⊜尹

楊臥具隨次第住。問訊言。汝等道路不疲,氣 遊行到雜耶雜。共佛安居比丘。遙見婆求雕 求廉河邊安居比丘。三月竟作衣畢。持衣鉢 得。維耶離比丘言。汝等實道路不疲。氣力 答言。我等道路不疲。氣力輕健。但乞食難 言。汝等道路不披。氣力輕健 路床獨坐床被攝枕席。隨次第住。爾時維耶 **操呵實**。云何名比丘 丘。少欲知足行頭陀、聞是事心不喜。種種因 激燉。實有是功德不。答言實有。 向廣說如上因緣。諸北丘問6日。 盛顏色和悅乞食不難。時婆求摩河比丘。即 食。 况與乞人。汝等何因緣故。安居時氣力肥 老。今世飢儉乞o食難得。 盛顏色和悅。時雜耶離比丘漸漸急問。諸長 汝等實道路疲極。乞食不難,何以故。 乞食不難。但道路疲極。d住維耶離比丘言。 力輕健 乞食不難耶。答言。 我等氣力輕健 房舍示臥具處,作如是言。此是汝等房舍,床 河比丘來。皆共出迎一心問訊。與擠衣鉢開 輕健。乞食難得。汝等羸痩顏色憔悴。爾時婆 言。此是汝等房舍,臥具床楊隨次第住問訊 離比丘。遙見憍薩羅比丘來。便共出迎一心 含示臥其處。作如是言。此是汝等房舍,床榻 比丘。有客比丘來。當共往迎一心問訊 衣鉢遊行到維耶雕。諸佛常法。有共佛安居 儒薩羅國安居比丘。過夏三月作衣畢。 向 與擴衣鉢。開房含示臥具處。作如是 未受具戒人說。 但爲飲食故。實有過人 種種因緣呵•責已。 諸人妻子自乏飲 乞食不難耶 是中有比 汝等所可 。'汝等肥 開房 向 持

武 佛廣說。 BAG鬼毘含邁鬼羅刹鬼來至我所。 陀含。實須陀洹向須陀洹。向他人說。皆波夜 夜提。 實阿那含的阿那含。 實斯陀含向斯 說、波夜提。乃至實見土鬼來至我所,向他人 吉羅。若比丘實見諸天來至我所。龍·西夜叉浮 人說。沒夜提。乃至B我好持戒。向他人說。突 非有想非無想處不淨觀阿那般那念。 二爾三禪四禪慈悲喜拾空處識處無所有處 提,若比丘實得初禪。向人說者波夜提。實得 向他人說,波夜提。實向阿羅漢。向他人說,波 能障®閉道。是中犯者。 若比丘實是阿羅漢。 是聖法故。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。 者。除比丘比丘尼。餘一切人是,實有者。得 向未受大戒人說者。○波夜提。 因緣呵已。 食故。實有過人法。向未受大戒人說。佛種種 摩河比丘。汝等實作是事不。 奪。佛以種種因綠呵責。 云何名比丘。 以飲 。從今是戒應如是說。若比丘實有過人法。 佛 語諸比丘。以十利故與"比丘結 以是事集比丘僧。 答言。 知 未受大戒人 丽 放問婆求 實作世 向他人 向他

然故。是事如是持。若比丘作說罪者

應說

說

突吉羅克事

留僧伽婆尸沙一切犯罪。皆名爲惡。未受大戒 突吉羅。種種因緣呵已,向佛廣說,佛以是事 *說不知說不說。 自知若從他聞若彼自說、惡罪者。若波羅夷 向未受大戒人說。除僧羯磨,波夜提。知者,若 因緣呵已"語諸比丘。以十利故與*比丘結 婆尸沙波夜提波羅提提舍尼,突吉羅,種種 受大戒人出其惡罪。某比丘犯波羅夷四僧伽 何名比丘。喜閱辭相言相爲。共他辭已,向未 集比丘僧。 犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提 僧中唱。大德僧聽。某比丘能作說罪人。能某 隨怖"說不隨癡"說知說不說。是中一比丘。 作說罪人 何等五。不隨愛*說不隨瞋*說 比丘僧應籌量。若有五法。僧不應令作說罪 居士前說某比丘鄰。是中若有比丘言能,是 磨法者。先應求能說罪人。如是應作。一心和 他作是人現前情。應與作說罪羯磨,說罪羯 戒。從今是戒應如是說。若比丘知他有惡罪。 不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。 他聞已。向未受大戒人即說出其惡罪。某比丘 是白。白二羯磨僧。作說罪羯磨竟。 倩忍默 丘館作說罪人。能某居士前說某比丘罪。如 居士前說某比丘罪。若信時到僧忍聽。某比 人。何等五法。隨愛。說隨膜,說隨怖,說隨癡 合價中一人唱言。誰能說某比丘郢。誰能某 磨@者。僧羯磨名。若比丘於白衣含作惡若令 人者。除比丘比丘尼。餘一切人里是。除價羯 知而故問六群比丘。汝實作是事 。若比丘成就五法。價應令 含尼 不

□開十(示)會會 申(但)—● □(住)—ョ 申食二降局 申日二言會事 □(資)—自由 □(結)十比丘自由 □被衣提二支连提申请申以下设用,每下同 □尉二級自由 □(資)十向傳動 □由十(等)自,我好二我等 □及二関章 □从二茶等 □见十(限见)自,(以见)□(数)——○● □(指值—尼))十四字—(乃至)二字自由 □(若)十指含章 □(是)—□ □者指指率—其障者自章 □(及)——中

爲波羅夷。

時到僧忍聽。一切僧隨意。隨時隨處說某比 *突百難。若是罪比丘,僧作說罪羯磨已,若 隨聚落說,若一聚落若多聚落。隨里卷市肆 餘人說"者向餘人說者"突吉羅、隨家說。 丘雞,如是6白白四羯磨僧作隨意說罪羯磨 是某比丘,僧作說罪羯磨已。更動惱僧。若僧 作●一心和合僧中。一比丘唱言。大德僧聽。 重動惱價。是時一切價。應說是人罪。如是應 說。若一若多。 是中應如是處說。 若餘處說 是中犯者。若比丘見餘比丘犯波羅夷。生波 波夜提者。煮燒覆障,若不悔過。能障*閉道。 竟。僧忽默然故。是事如是持。是名除僧羯磨。 想。見中疑。想。聞中聞想。聞中不聞想,聞中 沙,生僧伽婆尸沙想,見中見想。見中不見 夜提突吉羅。 又比丘見餘比丘犯價伽婆尸 提,者說事突吉羅。隨說名說事。 一一語波 中疑。睛中聞想。聞中不聞想。聞中疑。若說 事。一一語波夜提突吉羅。又比丘見餘比丘 名突古羅、若說事亦突吉羅。隨說名說事。一 中。生突吉羅想。見中見想。見中不見想。見 **家若多家。隨行處說。若一行處若多行處。** 者比丘作說罪人。應向是居士說。不應向 語突吉羅 • 又比丘見餘比 丘犯波羅夷謂 者說名波夜提。若說事突吉羅。隨說名說 `見中見想。 見中不見想。 見中疑聞 謂信伽婆尸沙、謂波夜提。謂波羅 若餘儿丘說得突吉 若說名波夜 於突吉羅 若 語波夜提突吉羅。又比丘見餘比丘犯波夜 中疑。閩中閩想。閩中不聞想。閩中疑。若說 中。生波羅夷想。見中見想。見中不見想。見 謂突吉羅。謂波羅夷。是比丘於僧伽婆尸沙 **請僧伽婆尸沙。謂波夜提、謂波耀提提合尼。** 提突吉羅。又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙。 提。若說事突吉羅。隨說名說事。一一語波夜 中聞想。聞中不聞想。聞中疑。 突吉羅想,見中見想。見中不見想,見中疑。聞 古羅。爾波羅夷。謂僧伽婆尸沙、謂波夜提。謂 提波羅提提含尼突吉羅。於突吉羅中。謂突 名波夜提。若說事突吉羅。隨說名說事。一一 提提舍尼。 波羅提提舍尼。是比丘於突吉羅。中。生波羅 突吉羅。若說事突吉羅。 提提舍尼想。見中見想。見中不見想。見中 見中凝。聞中聞想。聞中不聞想。聞中疑, 羅夷中生波羅夷想,見中見想,見中不見想。 爲波羅夷非波羅夷。是比丘後便斷疑。於波 語突吉羅。者比丘見餘比丘犯波羅夷生疑。 疑 說名波夜提。若說事突吉羅、隨說名說事。 疑:聞中聞想。聞中不聞想。聞中疑: 伽婆尸沙想。見中晃想。見中不見想。 伽婆尸沙生疑。 波夜提。若說事突吉羅。隨說名說事。一一語 波夜提突吉羅。 。閉中聞想。聞中不聞想。聞中疑、若說名 語波夜提突吉羅。又比丘見餘比丘犯僧 是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生價 調突吉羅。是比丘於波羅夷中。生 爲僧伽婆尸沙非僧伽婆尸 叉比丘見餘比丘犯波夜提 **隨說名說事。一一** 若說名波夜 '若說名

羅夷想

中聞想。聞中不聞想。聞中疑。

突吉羅中生突吉羅想,見中見想。見 波羅提提含尼突吉羅。是比丘突吉羅@中 尸沙。爲波羅夷爲波夜提。爲波羅夷爲波羅 羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷爲信伽婆 說事。一一語突吉羅。 若說名突吉羅。 若說事 6亦突吉羅。 隨說名 想。見中疑。 疑。爲突吉羅非突吉羅。是比丘後便斷疑 想。見中疑。聞中聞想。閉中不聞想。聞中疑。 波羅夷中生波羅夷想。見中見想。見中不見 提提舍尼為波羅夷爲突吉羅。是人斷疑。於 若說名波夜提。若說事突吉羅。 提,若說事突吉羅。隨說名說事。一一語波夜 中聞想。閩中不聞想。閩中疑。 尸沙想、見中見想。見中不見想、見中疑 羅夷。是人斷疑,於僧伽婆尸沙中生僧伽婆 僧伽婆尸沙爲突吉羅, 夜提。爲僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼 僧伽婆尸沙生疑、B是罪爲僧伽婆尸沙爲波 一一語波夜提。突吉羅。又比丘見餘比丘犯 提提舍尼突吉羅。於突吉羅中生疑。爲突吉 提突吉羅。又比丘見餘比丘犯波夜提,波羅 羅爲沒羅夷。爲突吉羅爲僧伽婆尸沙。爲突 "聞中聞想"聞中不聞想"明中 若比丘見餘比丘犯波 爲僧伽婆尸沙爲波 若說名波夜 。隨說名說事 元中不見 於 疑 生 闢 6(非)十

比丘罪.

餘比丘不應說。

見想,見中不見想。見中疑:聞中聞想 吉羅爲波夜提。爲突吉羅爲波羅提提舍尼。 不聞想。聞中疑。若說名突吉羅。若說事突吉 於突吉羅中生突吉羅想 是罪爲波羅夷,爲價伽 語突吉羅。若比丘見餘 見中

是人里斯疑

羅。隨說名說事。一一

比丘犯波羅夷生疑

ŧ

老

犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅。

鬼餘比丘犯價伽婆尸沙生疑 是雖爲價伽 羅,是人於波羅夷中,定生突吉羅想。見中見 突吉羅。者殺事突吉羅。隨說名說事"一一語 提。爲波羅提提舍尼。是人突言羅中。定生波 夜提突吉羅。又比丘見。餘比丘犯波夜提波 夜梯。若說專突吉羅。隨說名說專,一一語波 聞中聞想。聞中不聞想、聞中疑、 波羅夷想。見中見想。見中不見想。見中疑。 婆尸沙。爲波夜捷。爲波羅提提舍尼。爲笑吉 隨說名說事。一一語波夜提突吉羅。又比丘 聞想。聞中疑:若說名波夜提。若說事突吉羅。 想。見中不見想。見中疑、聞中聞想。聞中不 凝、閉中間想。閉中不聞想。閉中凝。若說名 羅提提舍尼想,見中見想。見中不見想。見中 爲突吉羅,爲波羅夷。爲信伽婆尸沙。爲波夜 羅提提舍尼突吉羅。 是人於突吉羅中生疑。 。爲波羅夷,是人●於僧伽婆尸沙中,定生 沙。爲波夜提爲波羅提提舍尼。爲突吉 若說名波

●來●前作羯磨與陀廳比丘。作是念已。即衆 多羅淨摩比丘。作是念。因是陀驃比丘故。衆 故。多與梁僧飲食衣服。現前僧應分物,時彌 時陀臟比丘衣服故壞。 ●識。能致供養飲食衣服以具醫藥資生之具。 佛在王含城、爾時長老陀麟力士子。多知多 **情中作羯磨與陀廳比丘**。 丘衣服故壞。今衆僧得現前·僧應分物。當於 **僧多得供養飲食衣服臥具湯藥。是陀膘比** |先自勸與已。後作是言"諸比丘隨所親厚。 諸居士因陀驃比丘 是彈多羅浮摩比

突古羅河

典 作是言。諸比丘隨。所親厚。迴僧物與。得波障"閎道。是中犯者。若比丘先勸與欲竟。後樂終身樂,波夜提者,煮燒覆障,若不悔過,能 是事心不喜。種種因緣呵實、云何名比丘,先週價物與,是中有比丘,少欲知足行頭陀。聞 者 自勸與。後作是言、諸比丘隨所親厚。迴價物 事 上同阿闍梨。隨善知識。 夜提,若作是言。隨和上●隨阿闍梨。隨同和 念。隨同事、隨國土、隨聚落。隨家隨伴。僧物 槃。隨同和上同阿闍梨、隨善知識。 隨所愛 與僧欲。後作是言。隨親厚者。隨會和上阿闍 諸比丘。以十利故與*比丘結戒。從今是戒 丘隨所親厚。迴僧物與。佛種種因緣呵已。語 責。云何名比丘。先自勸與。後作是言。諸比 是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵 比丘僧。知而故問彌多羅浮塵比丘。汝實作 丘隨所親厚,迴價物與。波夜提。先勸與者。先 應如是說,若比丘先自勸與。後作是言:諸比 。隨國土隨聚落。隨家隨伴。皆波夜提九事 種種因緣阿巴。 **若得布施物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日** 向佛廣說。 隨所愛念。 隨所同 佛以是事集

那雪言,用是雜碎戒為。半月說戒時。令諸比 闡那。汝犯某可悔過罪。汝應發露莫覆藏。闡 時諸比丘慈心憐愍欲利益故, 佛在9狗睒彌國。爾時長老剛那犯可悔過罪。 緣呵責。云何名比丘。 丘。少欲知足行頭陀聞是事心不實。種種因 丘疑悔惱熱 憂愁不樂生或捨戒心 是中有比 作是言。用是雜碎戒 教令悔過言。

> 等D中草經行處草經行B兩頭處草。 佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘諸比丘,

爲

"半月說時" 令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂

阿羅毘比丘 喜。向佛廣說

奪

呵已。語譜比丘。以十利故與*比丘結戒。從 波夜提。波夜提者。煮燒程障,若不悔過。 是事不、答言。實作世尊。佛以種種因緣呵 以是事集比丘僧。 生 所說處。一一語得波夜提突吉羅大事 憂愁不樂生*拾戒心。作是語者,突言羅,隨 爲,牛月說時。令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂 時,及說隨律經時,若作是言,用是隨律經 波羅提提舍尼時。衆多學法時。七回上諍法 三十尼薩耆波夜提法時。九十波夜提時。四 若比丘說十三僧伽婆尸沙時。二不定法時 丘疑悔惱熱。憂愁不樂生*捨戒心。 波夜提。 作是言。用是四波羅夷為。半月說時。令諸比 障"閡道。是中犯者。 若比丘說四波羅夷時 慘熱。憂愁不樂生"捨戒心。 作是輕呵戒者。 何用是難碎戒爲。半月說時。令諸比丘疑悔 今是戒應如是說、若比丘,說戒時。 作是言 **黄。云何名比丘。 毀呰巳所學。 回以種種因緣** 說餘經時。用說是經爲。令諸比丘疑悔惱熱 生*捨戒心。作是語者。皆波夜提。除隨律經 *拾武心。 種種國因緣阿已。 知而故問闡那。 向佛 廣說。 汝實作 能 0(限)

是中有比丘,少欲知足行頭陀。聞是事心不 嫉心言。沙門釋子是奪命人, 殺一四切衆生 花。是時有居士。於草木中生有命想見以妬 佛以種種因緣阿責阿羅毘比丘。 汝等實作是事不。答言,實作世佛以是專集此丘僧。知而故問 佛以是事集比丘僧。知而故曰 自手拔 自手採 云何名

② ●前二所● ●和上二和尚鲁•多下问 ⑤(所)—● ◎(因称)—● ● ●以二法鲁•⑤ ◎ 止二試鲁•⑤ ◎ 城侧 ⁶(僧)一兽 8 8 余十(僧)兽 8 8 (作是)十首兽 8 8 拾二尺 8 4 5 O(於)—●③ O 於二語⑨ O 幾二級⑩ -●③ OD 拘骸爾二俱合爾●⑤* OD(四兩頭處二處兩頭無事 四切二根會

教燒

草木爲含。四亦以爲村聚落城邑,生者。

含潤澤。若自斷若教四人斷

'自破敎破'自燒

種子中,實種子想。生中生想。自斷教斷。自 斷。自破敎破。自燒敎燒。波夜提。若比丘實 想。莖種子想。枝種子想,生中生想,自斷教

子節種子自落種子質種子。根種子者、謂藕

中 破

(種子想。 莖

種子想。枝種子想。 波夜提。

。自落種

提者。煮燒覆障。

若不悔過。

能

障礙道

是

教破。自

1燒敎燒。

叉比丘質種子

是名爲斫。草木有五種子。根種子莖種

四程の荀燕菁合樓の核像樓樓。 是比種節生物。自落種子者。謂藝阿修盧波 比種莖生物。節種子者。謂甘蔗麁竹細竹。如 想。枝種子想。自落種子想。質種子想。生中 燒教燒"波夜提。又比丘根種子中。 莖種子 種子想。生中生想。若自斷教斷。自破教破。自 能障礙道。是中犯者, 種子生物。 波夜提者。 種子者。 謂稻麻麥大豆小豆@榻豆。 修蘆修伽羅菩提那。如是比自零落生物,實 物 。莖種子者。謂石四榴四葡萄楊柳沙勒。 **岩比丘根種子中。** 煮燒覆障。若不悔過。 如是比種根生 " 如是比 如是 根

兒。手復牽抱男女。圍遠往詣佛所。頭面禮足

面立已。白佛言。世典。云何有是法。我所住

●舉撥樹起大房舍、是樹神後夜時。

擔負小 斫大

爾時有一摩訶盧比丘。是木師種。 自手採花。佛但呵養而未結戒。佛在含衞 自手拔寺內草經行處草經行開頭●處

丘

生想。若自斷教斷。自破教破,自燒教燒。波 中。枝種子想。生中生想。自斷發斷,自破敎 破教破。自燒教燒、波夜提、若比丘枝種子 種子想。根種子想,生中生想。自斷敎斷,自 想。自斷教斷,自破教破,自燒教燒,波夜提, 夜提,若比丘莖種子中。 莖種子想, 生中生 落種子想。質種子想。根種子想。莖種子想。 破,自燒教燒。波夜提。又比丘枝種子中。自 又比丘莖種子中。枝種子想。自溶種子想、實

諸鬼以佛語故。即與住處。是夜過已。佛以是

見子。佛爾時勅餘鬼言。汝當安止與是住處。 八夜時,寒風破竹氷凍寒甚。我當於何安隱 ●斫我樹●取作大房舍。我兒子幼小衆多。冬 所止所依所歸所趣房舍。有一廳訶盧比丘。

兒、手復牽抱男女、園邊來至我所。頭面。作 事集比丘僧。語諸比丘。昨夜有一鬼。擔負小

一面立言。云何有是法。我所住《所止所依

所歸所趣房舍。有一摩訶盧比丘。斫我樹取

.大·房舍。我見子幼小衆多。冬八夜時。寒

波夜堤。 子想, 草教斷,波夜提、隨所斷草。得爾所波夜提。 提。隨所斷樹。 生中生想。自斷教斷。波夜提、生中乾想, 犯五波夜提。二一燒一一波夜提。隨所燒得 教燒。 波夜提, 若比丘一時燒五種子。 疑爲乾爲生、自斷教斷突吉羅。乾中乾想,自 断教斷波夜提。生中疑爲乾爲生,自斷教斷 爾所波夜提。 断教斷不犯事 生中生想。 若乾中生想。自斷教斷突吉羅。乾中 者比丘自断樹若@教斷。 得爾所波夜提, 自斷敎斷。 自破教 若比丘自斯 破 波夜 自 自

@飲食處。噉不美食時。作是念言。是陀鰾比 四欲不隨瞋不隨怖不隨髮知次第。隨上下坐 法。僧羯磨作差會人。 差諸比丘會時, 佛在王含城。爾時陀醥比丘力士子。成就五 是中有比丘、少欲知足行頭陀。聞是事心不 羯磨盖會人、便機膜。佛以種種因緣呵已。 第。越次不隨上下坐。種種因緣呵已,向佛廣 **尝會人。便瞋譏言®是隨*欲瞋怖癡不知** 喜。種種因緣呵責,云何名比丘。僧如法羯磨 隨上下坐。我等當共滅擴是人,更立差會人, 丘。隨"欲差會。隨瞋怖癡不知夾第。越氼不 不越次。爾時彌多羅浮靡比丘,得麁惡不美 如是說。若比丘瞋譏差會人者。波夜提,波夜 諸比丘。以十利故與*比丘結戒,從今是戒應 以是四事種種因緣阿貴,云何名比丘。僧如 摩比丘,汝實作是事不。答言。實作世尊。佛 說。佛以是事集比丘僧,知而故問彌多羅浮 不隨 氼

草經行處兩頭草。 自手 8 採花、種種因緣呵 嫌呵責。云何名比丘。自手拔寺內草經行處

今是戒應如是說。若比丘研拔鬼村種四子。波 巴。語議比丘,以十利故。與諸比丘結戒。從

夜提'鬼村者。謂生草木衆生依住。

。衆生者。

提"又比丘自落種子中。 實種子想。 根種子

夜提: 若比丘自落種子中。自落種子想。生中 生中生想,自斷教斷,自破教破,自燒教燒。波

生想。自斷教斷。自破教破。自燒教燒、波夜

間樹神泉神河神含神交道神市神都道神蚊

虻B蛛蜣蛱蝶B噉麻蟲蠍蟲蟻子。是衆生以

風破竹氷凍寒甚。我當於何安隱兒子。佛語

諸比丘 是事非法不是不應爾。
居士天神皆

四省二年第 **多 (本)**

四人。若遙瞋識,是人聞者波夜提。不聞者突 比丘僧如法羯磨差會人。若膜觀是人聞者。 僧所差人。岩遥,踱者,波夜提。是中犯者。若 比丘。從今是波應如是說。 世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。僧如 **聊多羅洋摩比丘。汝實作是事不。答言、實作** 結戒故。不面前瞋譏。便遙瞋濺。種種因緣啊 是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。佛 隨上下坐。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞 已、諸比丘不復面前誤識、便遙與設陀鰾比 及同事差會。臟譏是人者,突吉羅。佛結戒 是人者。波夜提 人者,波夜提。若僧如法羯腾差十四人。瞋鬷 吉羅。不聞者亦突吉•羅。二人者。 敎•誠尼 機"是人聞者波夜提。不聞®者突吉羅。乃至 十四人中二人。若捨羯磨不捨羯磨。君遙瞋 吉羅。 若比丘十二人未捨羯磨。若遙膜觀是 法作差會人。便遙瞋譏。種種因緣呵已。語諸 突吉羅。於十四人中二人。 若捨羯磨未拾峩 是人者,波夜提。若捨羯磨。已。 脳觀是人者, 別房及同事。差會。 若遙峽畿。 是人聞者突 人聞者被夜提。會若不聞者突吉羅 若捨羯磨 一夜提、不閒者突吉羅。若僧如法羯磨作十 · 瞋機是二人者。波夜提突吉羅。乃至別房 及四悔中第四差羯磨使迎食人吗十二 向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問 隨*欲差會 遙瞋饑。聞者突吉羅、不聞の者亦突吉羅。 若比丘 傮 隨與怖癡不知次第.越次不 若十二人未捨羯磨。 如法羯磨差會人。 、若比丘面前瞋譭 뛣譏是 瞋濺 那 므

白如是白二羯磨僧憶識竟。僧忍默然故是 障*閔道。是中犯者。若比丘僧未憶識用異事 事如是持。佛語諸比丘。以十利故與*比丘結 異事。若僧時到僧忍聽。憶識闡那比丘用異 識彼用異事。憶識法者。●一心和合價。 一比丘用異事。若更有如闡那比丘者,亦應當懷 以是事集比丘僧。知而故問闡拜。汝實作是 異事依止異事。種種因緣呵已。向佛廣說。佛 言無。何以用異事。依止異事。闡那言。我何 等B能謂我作是事耶。我不謂汝等能說我犯 憐愍欲利益故。語聞那言。汝犯可悔過罪。當 睒彌"即闡那比丘作可悔過罪。諸比丘慈心 事。汝闡那。 種因緣呵已,語諸比丘。汝等常憶識闡那比 事不。答言。實作世母。佛以種種因緣呵黃闡 不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。犯罪已用 事。是中有比丘。少欲知足行頭陀、聞是事心 豫汝等事。 是事。諸比丘言闡那,汝若有罪便言有。無便 悔過罪。當發露莫覆藏。闡那語諸比丘言。汝 依止異事。爾時用異事。突吉羅。若會信憶識 波夜提。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。能 戒 丘僧中唱言。大德僧聽。是闡那比丘犯罪用 比丘慈心憐愍欲利益故。語闡那言、汝犯可 | 繁莫穫藏。 剛那作是念。若我用異事者。 |爾時用異事依止異事。 波夜提。 佛在 *拘 在"拘睒彌。爾時闖那比丘 從今是戒應如是說。若比丘用異事惱他。 云何名比丘。犯罪已用異事依止異事。種 我畏汝等耶。 隨所用異事衆價隨憶識可如是 更男用異事依止異 犯可悔過罪 諸

> 語故不語。不犯十三 闍梨, 恭敬上座。 尊重故不語。 不犯, 如是不語不犯。恭敬佛故不語。恭敬和上 口病磨病齒病舌病咽病心病面氣滿若出血。 吉羅。若價憶識已。默然惱他波夜提 若比丘 磨價憶識竟。價忍默然故,是事如是持,從 默然惱他事。衆僧隨憶識、如是雪白。白二羯 **四題。 饭識閩那比丘默然惱他。 剛那比丘**。 默然惱他。種種因緣可已。語諸比丘。汝等當 4 種因緣呵已,向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 因緣呵責。云何名比丘。犯罪已默然惱他 夜提, 是中犯者。若僧未憶識時。默然惱他 和合學來信。一比丘偕中唱言。大德僧聽。 **懷識隕那比丘默然惙他事。憶識法者。一心** 知而故問闡那。汝實作是事不。答言。實作世 比丘,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜種種 諸比丘語闡那言。昭若汝有罪便言有。無便 徻 |戒應如是說。若比丘用異事默然惱他。 常作憶識羯磨、 、佛以種種因緣呵責。云何名比丘。犯罪已 我不畏汝等。作是語已還復默然。是中有 何故默然惱我等。闡那言。 犯罪默然惱他 我當默 然 阿那即 岩倡時到僧忍 液闡那 我是汝等 若不能 時默 是 波 阿 汝 種 何

起敷坐處已。遺使白佛言。世尊。食具已辦唯待食時到。有比丘經行,有比丘坐。時居士早飲食。時路比丘露地敷價臥具。持衣鉢在中避足右遠而去。還到自含。是夜辦種種多美田食。佛默然受。是居士知佛默然受已。頭面の傷佛在含衛國。爾時有一居士、請佛及僧明

有五種。

去時不自舉。不敎人譽。者。改夜提。組縄床組織床。稱稅、者使人數。是中坐臥。

阿珊蹄脚。簸郎劬脚。製羊角脚尖

從今是戒應如是說。

若比丘露地敷僧队具

綠呵已"語謠比丘。以十利故與"比丘結戒"

汝等應少用。

守護者善。

佛如是種種因

諸居士血肉乾竭、爲顧德故。布施供

脚曲脚。麁繩床有五種,阿珊蹄脚。

羝羊角脚 尖脚曲脚。褥B被褥者,甘蔗滓

瓠莖貯褥。長雪瓜莖貯褥。 毳貯褥。蜀

廉貯褥、劫具貯褥、文閣草貯褥、漏貯褥。

被者。俱執被四獨摩被。

居士含。 飽潮 法不應爾。一切衆僧臥具,云何趣用踐蹋不 臥具露地雨濕爛壞語諸比丘。 價飽滿不。諸比丘言。世尊。飲食多美。衆僧 食後還時。以如是語勞問諸比丘、飲食多美。 比丘隨次第出。還詣佛所。諸佛常法。諸比丘 衆僧前 士知僧滿足已攝鉢竟。自手與水。取小床坐 自手行水。自與多美飲食自恣飽滿。爾時居 含。獨坐床上結加趺坐。爾時居士知僧坐已, 舍已。天雨濕僧臥具,諸佛常法。諸比丘往 房門。見僧臥具在露地雨濕爛壞。卽取•捩 卷疊學著覆處。 ,鉤。從房至房看諸房舍。開一房門。見價 時 佛言。今日汝等入居士舍已。我於後持 欲聽說法。上坐說法已從坐起去,諸 佛自持戶鉤。從房至房看諸房舍。開 佛自•住•房迎食分、諸比丘往居士 比丘 便閉房門下。揮。 捨僧臥具。 是事不是非 自持衣鉢往 還自房 道 了 處 舉 著 手 被

中持队具至空閑處。空閑處持來至聚落邊 寺中。 值雨不犯 若失戶鉤戶鑰無譽 大床小床。一人應舉大棒小褥の若聚落邊寺 言。應學著獲處。 者應去,隨見者應舉。若二比丘見。一人應舉 應四待。諸比丘久待熱悶吐逆,佛言。若有病 有諸白衣即坐僧臥具床上。是事白佛。佛言 在露地去、有惡風雨土污濕。以是事白佛。佛 衣鉢去。後"取衣鉢去者應舉。不學者犯,有 露地敷僧臥具已,持衣鉢在中,一比丘先四取 臥其已。 俱從坐起去,後去者應舉。又二比丘 人遊行諸の坊。 臥具己。出寺門過四十九步。波夜堤。又比丘 竟時乃舉著覆處。波夜提。 若比丘露地敷價 臥具已。便入室坐息。至地了竟。 露地敷僧臥其已出寺會門過點籬少許至地 沒時。露地敷僧臥具已。便入室坐息。至日沒 衣田幔 覆障。 誦律卷第十 時衆僧露地會食。諸比丘食竟,捨僧臥具 時。突吉羅。又比丘露地敷僧臥具已。不囑 床。不學者。不自手學。不教學者。不教他 敷。使敷者。教他人敷。坐者坐上。以 、露地者。 波夜提。地了竟時中前時日中時哺時日 波夜提者。煮燒覆障。若不悔過,能障*閱 是中犯者。 一難起。不學與不犯事是第四 如是四比無物覆障處。自敷者。自 無土壁、無草木壁。無筆席 突吉羅。勇有二比丘縣地敷骨 若比丘地了時。露地敷衆僧 佛作是語已。諸比丘食竟 乃舉著覆 壁 者身 無

十誦律卷第十一 第三編之五

九十波逸提魯法之三後秦北印度三藏弗若多羅譯

去 中住。 坐已。自手行水。自與多美飲食自恣饱滿 四數草却蟲已 掃灑湿塗笼,抖型數從解枕。打 噉草噉床脚床"梐床檔床繩被褥枕" 佛見已 鉤從一房至一房、開一房戶。見是草數蟲生 持戶鉤。從一房至一房看諸房舍,佛即持戶 唯聖知時。諸比丘往居士含。 美飲食。早起敷坐處已遺使白佛、食具已辦 默然學受居士知佛默然學受已學即從座起 **®佛在舍衞國。爾時有二客比丘向暮** 床坐衆僧前 欲聽說法。日上座說法已從座 時居士。知僧飽滿已攝鉢竟。自手與水、取 在房舍。獨坐床上結加趺坐。是時居士見價 床の却蟲還著本處。敷臥具已閉戶下の居。 **入是舍內。徐徐舉被據枕。安徐舉床、漸漸舉** 分。諸佛常法。諸比丘往居士舍國爾時佛自 面禮足右遠而去。還到自含。是夜辦種種多 床脚床電柱床檔床網、噉被電褥枕。噉已入壁 夜宿已,不學便去。時草殼中生蟲,噉是草 第得一房共住。一人得床一人得草敷。二人 比丘食後遐時。以如是語勞問語 僧飽滿不。 諸比丘隨次第出。還詣佛所。諸佛常 爾時有一居士。請佛及僧9明日 僧飽滿不。 諸比丘言。 佛即問訊比丘。 飲 佛自住房迎 食多美衆價飽 比丘 食 來 食 邆 噉 旭 酠 水 1

□化二往② □(历)——自由 □原三根③ □报三居闽由 □月二門② □(一切)——③ □海被二被称●□ □者二者③ □该在提三被选择 ●③下问,或以下提用 □ 判二张④ □ 被二枚⑤ □从二爪④ □ 新除二茅床⑤* □ 新除被表二类被新除每页,茅底改类③ □极二 投合⑥ □比十(丘)与● □(門)——自⑤ □坊二房自⑥ □有二又自⑥ □原二持章* □作十(白女女龙)争● □若二苦》 □不二 無色⑤ □(克)—⑤ □ □ □ □不分公及章⑤ □(法)——⑤ □ □ 杜二桂●⑤⑤*□得二经⑥ □(用)—⑤ □元十(巳)⑤⑤⑤ □(是)——⑤ □ □ □二爻⑤ □(形)—⑤ □(数)—⑤ □ □ 世上末3* □ 却二期自⑤ □居三届30 □上座二法床⑤

者無是人。應回付囑是中舊比丘善好有功德 持戒者"若無是人 付赐典房者。若無典房者。應囑修治房舍人。 囑誰耶'應行囑敷臥具者,若無敷臥具者。應 者,有四三種言。此是戶鑰,此是房舍。此是臥 比丘房中敷借臥具出界去。作是念。即日日當 丘房中敷僧臥具出界去。波逸提。若舊比丘。 不悔過,能障礙道,是中犯者。若客比丘。比不教舉者不教他舉。波逸提者、煮燒糧障若 威儀行立坐臥。自敷者四自手敷。使敷者教他 房者。或屬衆僧,或屬一人,極小乃至。容四 是中坐臥。去時不舉不教舉者。波逸提。比丘 Ē, 故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 付囑便去。種種因緣訶已。語諸比丘。以十利 丘言。世尊。有二客比丘來。 次第是中共住。 一人得床一人得草敷。夜宿已地了便去。佛 少用守護者善。佛語諸比丘。誰是中宿。諸比 居士血肉乾竭。爲顧德故。布施供養。汝等應 應爾。云何僧臥具。取用踐蹋不知護偕。諸 ◎噉已入壁中住@欲齧@人。是事不是非法不 是草。喻床 脚床"梐床 檔床繩。 噉被 褥枕 者說即此是戶鑰此是房含此是臥具、應付 。坐者坐上,臥者身臥上。不舉者不自手舉。 佛言。從今*日聽付屬僧臥具已便行。囑 種因緣詞責。云何名比丘。用僧臥具無所 有急因緣不得即選。出界至地了時突吉 行諸 尻 開 、比丘房中敷僧臥具、 若e自敷若使人敷。 佛語諸比丘。汝等入居士舍已,我持戶 一房戶。見草敷中。生蟲。 "是傦坊中"若有善好 蟲職 鉤 不

比 丘 緣詞已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒 言 傦 從今是戒應如是說。若比丘,比丘房中膜恨 種種"因緣訶巳。向佛廣說,佛以是事集比丘 云何名比丘。比丘房中嶼恨不憙。便强牽出。 行頭陀。聞是事會已心不喜。種種學因緣訶責。 頭手傷壞學幹破衣裂。是中有比丘。少欲知足 健。不智大譴旗。即强率出,是比丘柔軟樂人。 與。我是上座。云何不起。六群比丘大力勦 所 事。我等作先事竟。我不起。六群比丘言。如佛 言。不作,諸比丘言,汝等共我學來不作先 比丘作竟受臥具已。六群比丘便隨後入。諸 臥具已'當於後入隨上座驅起。作是念已。諸 遙見他作便生是念。我等上座。須彼作竟受 比丘問六群比丘。汝共我等來作先事不。答 縄床。抖*撒被枕。爾時六群比丘懈惰不作。 事。謂塞壁孔鍼、塞土四鷹孔鍼。補缺壞。解治 佛在含衞國。爾時長老耶舍。奧五百眷屬俱。 來向含衞國欲安居。 憙。便自牽出若使人牽。8出寢人遠去不應 說。隨上座次第受房,不說不作先事者不 實作世尊。 知而故問六群比丘、汝等實作是事不。答 比丘房中瞋恨不喜。便强牽出。種種因 。佛以種種*因緣訶貴。云何名 時諸比丘皆作安居先

竞十 六 波爾逸提突古羅。若房含B欲破B故來出。不犯 波逸提。不能者突吉羅、隨自來冒險教案。 床上房內貿戶外行處高上土坻上。若能牽者 床上。能牵者波逸提:不能者突吉羅:若從臥 使他達。能者波逸提。不能者突吉羅、若從 悔過、能障礙道。是中犯者、若比丘瞋恨 內至戶。從戶至行來處。從高上至下處。從 來會提比丘。能牽者波逸提。不能牽突吉羅。若 于牽出。使四來者。教他奉。若從床上至地。從 屬一人。極小乃至容四威儀行立坐臥。順 **坻上至地。波逸提。波逸提者、煮燒覆障。若** 者。不隨意故。不惡者。順不惡見故。自來者。 住 此 除彼因緣波逸 提。比丘房者。或屬價 | 不逸 呰 坐 不 $\pm$ ΤĬ 収 或

種"因緣訶已。 比丘" 知比丘房中先敷臥具" PΕ 語已强數臥具。是中有比丘、少欲知足行 *食不消故身體患癢。 陀夷言。我自安樂。汝不樂者便自出去。作是 中臥。時迦留陀夷、强來入中敷臥具。諸比丘 心眠。 作大音聲。賭比丘聞是聲。不得眠故食不消 眠不一心眠,鼾眠。動齒發語頻申,拍手動 言。迦留陀夷,汝英强入中臥。何以故。汝惡 各共相近敷臥具。作是念,莫令迦留陀夷入 不消故身體忠癢。惱悶吐逆不樂。 音雕。諸比丘閒是聲。 佛在含衞國 閉是事心不喜 新眠B動齒獵語頻申。 爾時長老迦留陀夷。 向佛廣說 種種因絲訶責。 **惱悶吐逆不樂** 不得眠故食不消 佛以是事集比丘 後來强敷。 拍手勁足作大 諸比丘 恶 云何 眠不 迦留 田食 頭 足

●生息是二基生最低的 ⁹收二数③ ⁶(收)—② ⁶(收)—●③ ⁶(於協人)—③ ⁶人是二是人③ ⁹双二返●炒 ⁶(自放花)—⑤ ⁶容二字比丘哪汤。齐比丘卿 ⁶(以手)—⑤ ⁶(以上)—⑥ ⁶(以上)—⑥

吉羅。若比丘爲惱他故。閉戶開戶閉向開向。 羅。若臥床前,若房內戶外行處高處土堙前。 突洁羅。如是處隨自敷敎敷。一一波逸提突 若自敷。若使人敷。能敷者波逸提。不能者 强敷臥具、若能敷者波逸提、不能敷者突吉 **丘在比丘房中先敷臥具竟。後來於坐床前** 不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘,知比 土埵前敷者。波逸提。波逸提者。煮燒糧障。若 敷以床前。若敷房內、若戶外行處、若高處、若 意自强敷故。使敷者教人敷。若敷坐床前。若 自知。若從他聞。若彼人語。强敷者。不隨他 樂者自當出去。除彼因緣。波逸提。 比丘房中先敷臥具。後來强敷。若使人敷。不 諸比丘結戒。從今是戒應如是說、若此丘知 云何名比丘。知比丘房中先敷臥具。後來强 種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故。與 實作世母。佛以種種因緣訶貴迦留陀夷。 者唄呪願讀經說法問 是事不。 。知者。若 答 力坐臥。一一波逸提。若臥床一脚尖三脚波 身坐上。臥者身臥上。波逸提者。煮燒覆障。 **踏脚。波郎劬脚,羝羊角脚,尖脚。曲脚。坐者** 羊角脚,尖脚,曲脚。坐禪床亦有五種。阿珊 臥床。臥床者。五種。阿珊蹄脚。波郎動脚。羝 答言。實作世尊。佛以種種因緣詞資,云何名 考三脚尖一脚阿珊蹄。若四脚尖。是中隨用 若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘臥床。 儀行立坐臥。閣者。一重已上皆名爲閣,床者 丘房者。或屬僧。或屬一人。極小乃至容四威 比丘房閣中。尖。脚床用力坐臥。波逸提。比 與諸比丘結戒。從今是波應如是說、若比丘。 死"種種因緣訶。實已"語諸比丘"以十利故。 比丘。不一心坐臥、令床脚陷下。傷比丘頭垂 集比丘僧。知而故問是比丘,汝實作是事不。 頭垂死。種種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事 不一心坐臥,用力坐故。令床脚陷下,傷比丘 聞是事心不喜。種種因緣訶實。云何名比丘: 脚尖三脚阿珊蹄。若二脚尖三脚阿珊蹄。

言

僧

知

斾 故問

迦留陀

夷

汝實作

後入房。用力坐尖脚床上。以章棧故。床脚及 唄呪願問難大聲戲笑"作種種無益語言。然 結加趺坐。樂默然故。在閣上者多烹調戲、經 得閣下者是坐禪人。寂靜早入房中。敷床褥 客比丘次得一房。一人得閣上。一人得閣下。 傷我頭垂死。 比丘。汝看是比丘。不一心坐臥故。床脚陷下 支陷下。傷比丘頭垂死。是比丘從房出語諸 佛在含衞國。爾時有二客比丘向暮來。是二 難。隨他所不會豪樂事作。一一波逸提升也 是中有比丘。少欲知足行頭陀 鉛錫支。一一波逸提。 波逸提。若以藝支、者以木支。若以白鐵支。若 尖一脚曲。若四脚尖。是中隨9用力坐臥。一 脚尖。是中隨用力坐臥。一一波逸提。若是臥 尖二脚羝羊角、若三脚尖一脚羝羊角、 若四 逸提。若是臥床。一脚尖三脚羝羊角。若二脚 波鄔劬。若四脚尖,是中隨用力坐臥。一一波 床。一脚尖三脚曲。若二脚尖二脚曲。若三脚 鄭劬。 若二脚尖二脚波郎劬。 若三脚尖一脚 波逸提。坐禪床亦如是。若以石支尖脚床

然火滅火然燈滅燈。

提。 乾土乃至以竹蘆葉著有蟲水中。隨蟲死" 波逸提。若使他澆草、隨蟲死、一一波逸提。若 犯者。若比丘知水有蟲用澆草。隨蟲死。一 比丘知水有蟲用9和泥。隨蟲死。一一波逸 逸提者。煮燒獲障。若不悔過。能障礙道。是中 教他薨"和泥者自手和。 使和者教他和"@波 所見。若應水囊所四應,德草者自手德,使德者 波逸提,知者或者自知若從他聞。蟲者。 若比丘知水有蟲,自用澆草和泥,若使人用, 十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 蟲用瘾草和泥。種種因緣訶已語諸比丘以 ■責。 云何名比丘。知水有蟲用繞草和泥。 蟲=水生疑用,突吉羅。無蟲水中無蟲想用 用。波逸提。無蟲水中有蟲想用, 逸提。有蟲水中無蟲想用,波逸提,有蟲水疑 尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。知水有 知而故問闡溯,汝實作是事不。答言。實作世 種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘 知足行頭陀。關是事 心不喜。 泥。汝於畜生中無憐愍心。是中有比丘,少欲 **澆草和泥。賭比丘語闡那言。雲汝莫用有蟲水** 佛在俱含四彌國。 爾時長老闆那。 朋支·若納國支。不犯 8木9支朽即數不能 售 不用蟲。諸比丘言,汝知是水有蟲:云何用 **灣草和泥殺諸小蟲。剛那答言。我用水和** 波逸提,若比丘有蟲水中有蟲想用者。 厚泥 者使他和泥、随蟲死、一一波逸提。牛母屎 者是床脚支木朽厂,若草團支。若 種種因 突吉羅。 用有蟲 考眼 一級訶 種 水 衣

·多 9支二技**会** Ф(者)—●4 個(波逸投)十枚魯拿* 四和二連合金 即尿乾二尿(多 四水十(中)金

。若以材棧板棧榴子棧

故。 與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 日崩倒。種種因緣訶已。語諸比丘。 作世尊。佛以種種因緣訶責闡那云何名比 丘欲起大房。當。壘壁安樂戶向治地。應再三 丘。起大房"閣大用草木泥土。即日作成即 僧。知而故問。闡那。汝實作是事不。答言。實 種種因緣訶已。向佛廣說、佛以是事集比丘 大房"閣大用草木泥土"即日作成即日崩倒。 事心不喜。種種因緣訶*責。云何名比丘。起 膌倒"是中有比丘" 少欲知足行頭陀 €關 是人性懈®嗤。作是念。誰能日日看視。即 **施戶向泥壁塗治架椽覆訖。** 日掘地築基累壁竟。安戶向成®第二重。安 過是覆者。波逸提。大房者。溫室講堂合 俱含"彌國。 爾時長老闡那, 即日作竟即日 欲起大房 。以十利 "別是

隨所用草。一一波逸提。若用木簧覆:隨用木 比丘若在中。即竟第三覆者、是含若用草覆、 岩用優尸羅草根覆不犯=== 三分應約動言。當如是歷。約動已便去。是 自知覆者。應自覆一分竟。第二分應發頭。第 再三覆者。應若二者三覆,波逸提者。煮燒覆 白《黑堊鷹。塗治《彩畫』黑畫青畫白畫赤畫 忽向通明處。治地者, 泥地麁泥橫泥。 用赤 者土、梁者。植所依處。戶者。安扇處,向者。 波逸提,不犯者。者用板覆 (`一一簣波逸提。若以萃覆:隨所用苯。一 若不悔過。能障礙道,是中犯者。若比丘 岩用鳥翅覆:

◎雷堂●高●樓重閣狹長屋。

壁者,四壁若木

佛在舍衞國、爾時佛告諸比丘。 我敎化四衆 不作 所讀誦。夏四月@過簡得一偈

切惡。常緊念現前捨離於諸欲。亦

智者身口意

少。夏四月過誦得一拘摩羅偈。智者身口意 阿難語。夜過已,中前著衣持鉢。入含衞城 教誠比丘尼。 皆生輕心。 是不多聞 歸讀經 室坐禪。爾時諸比丘尼聞。今日般特比丘次 次第乞食。食後還自房舍。 空地敷坐床已入 者善。阿難復言。汝明日次教誠比丘尼。即受 所知。夏四月乃能誦得拘摩羅一偈。得過次 語般特言。諸上座已教誠竟。今次到汝、般特 比丘亦再三報阿難言。我館根不多聞。未有 乃能誦得一拘摩羅偈, 無益之苦行。阿難得過是次者義。阿難再三 切惡。常聚念現前拾離於諸欲。亦不受世間 難言。我鈍根不多閒。 汝知不。汝明日次應教誠此丘尼。般特語阿 教誠竟、次至長老般特。時阿難往語般特言。 受佛教已。次第教誠比丘尼。上座比丘次學第 疲極國令諸比丘當教誠比丘尼、爾時諸比丘 未有所知。 智者身口意不作 **所誦拘摩羅** 先不入會新 我夏四月

般特以@柔軟語言。 諸姊妹。 當知我鲍根少 大坐。諸比丘尼頭面體竟、皆在前坐。時長老 偈。我等先已**5篇。**路有比丘尼。 老般實特。 房前立 嗜欬作聲扣戶言 大德般特出來 長 園比丘尼精含●往祇●桓騎法. 背長老般特 陀林聽法者。時皆共來。有五百比丘尼。出王 聞·o我等所未知 法云何得知。 受世間無益之苦行。我等所未聞法云何得 不作一切惡,常繫念現前捨雕於諸欲。亦不 即從禪起出房。至獨坐床上端身

> 受世間 益。是我初因緣 藐三菩提@因者。爾時衆中,得如是種種大利 緣學有種辟支佛 道因緣。*有發阿耨多羅三 陀含果阿那含果阿羅漢果。 所應解法。而爲演說、衆中有得須陀洹果斯 尊重淨心。 折伏慚慢。 即隨比丘尼所豪樂法 老般特如是神力已。輕心減盡 生信敬心學故 出水身上出火。 是。種種現神力已還坐本處。諸比丘尼見長 黃赤白種種色光。身下出火身上出水。身下 四威儀行立坐臥。入火光三昧身出光焰。青 用神通力於座上沒。在於東方虛空之中。現 從一心不放逸行。得阿耨多羅三藐三菩提 等當一心行不放逸法。 所有助道善法。皆以不放逸爲本。作是語已 無益之苦行 南西北方四維上下亦復如 雖然我當隨 何以故。乃至諸佛 有種聲聞道因 所 知 武 曹 妆

樂持戒在餘處經行。或立住待欲聞說法,又種種不清淨事,是中有上座長老比丘尼,深持戒。共六群比丘關數。輕語大笑更相字名 佛問瞿曇彌,云何我爲利益故。聽教誠比丘 佛爲利益故。雖敎誠比丘尼,我等不得是利 面立、粗暴強比丘尼一面立已,白佛言。世尊 在一面立 五百人俱。出王圍精舍往詣佛所。頭面體足 說麁惡**說,爾**時有下座年少比丘尼不深樂 時置教號事。置教誨事。置說法語。作二種惡 佛在王含城。爾時六群比丘。次教誠比丘尼 時慶訶波闍波提比丘尼、奥大比丘尼衆 不得是利。 五百比丘尼亦頭面禮佛足在 瞿曇彌比丘尼。 向佛廣說是

中(編)-(島*・・種二情の (5(第二重安施月向)-(島 (4) - 4) - 4(2) (5(8) - 4) - 4(3) (5(8) - 5(8) (5(8) (5(8) - 5(8) (5(8) (5(8) (5(8) - 5(8) (5(4) (5(4) 注号② □高: (第)—③② =進命● ●核二指● ●株 ●施武二次扇舎。次語● 四(業) ●相⇒注意●

波逸提 作是事不。答言、實作世尊。 以是事集比丘價。 波逸提, 若二比丘。教誠二比丘尼者。二波逸 犯者,若一比丘。僧未差發誡一比丘尼者。一 故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 比丘尼。 佛種種因緣訶已。語話比丘。以十利 訶責六群比丘。云何名比丘。僧不差便教誠 右繞而去。時瞿曇瀾五百比丘尼去不久。佛 五百比丘尼。知佛示教利喜已、頭面禮佛足 汝等實不得是e利。 者。三波逸提 比丘。教誠三比丘尼者。三波逸提。若教誠四 提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中 丘。僧不差教誠比丘尼。教誠比丘尼者。波逸 丘尼。說種種法示教利喜已默然。時瞿曇彌 比丘尼者。四 一二比丘尼者。二波逸提。若四比丘。教誠四 若教誠三四一比丘尼者。一波逸提。若三 僧不差者。僧未一心和合差令教誠。波逸 佛言實明。 若一比丘。教誠二三四比丘尼者。四 波逸提。若教誡一二三比丘尼 我爲利益故, 知而故問六群比丘。汝實 時佛爲瞿曇彌及五百比 佛以種種因緣 聽教誠比 F, 尼

尼

者

尼爾是三衆邊犯罪。雖悔過亦不得教誡比丘

若十三事中。處處污式叉摩尼沙彌沙蘭

若比丘有是五法者。不得差教誠比丘尼。

者。不能善知世間正語上好言辭。犯十三事

滿二十歲若過巴二十歲。節持戒。能多聞。能若比丘成就五法。應差數誠比丘尼。何等五。

正語說法。

不犯十三事不汚三衆。滿二十歲

或中教。不知威儀。不知應行處不應行處。**乃** 聞者二部具戒不合義認讀誦。不能正語說法 集比丘僧。語諸比丘。從今*日比丘有五法 至破小戒無怖畏心。不能次第學持戒。不多 二十歲。不能持戒者。破佛所結戒。不隨望其 處汚三衆。未滿二十歲者。從受四具戒來未滿 多聞。四者不能正語說法,五者犯十三事@處 十歲未過二十歲。二者不能持戒。三者不能 不應差。令教誠比丘尼。何等五。一者未滿二 緣故。比丘尼僧共•和合相近,佛以是因緣 足。深樂持戒在除處經行立待。世年,以是因 戲輕♥語更相♥字名。是中有上座長老比丘 少下座比丘尼不深樂持戒。共六群比丘調 事置教誨事置說法語。作二種惡。是中有年 我當說。教法、以是因緣故集比丘尼。置教誠 是言。僧一心。羯磨,我教誠比丘尼。汝等來 教誠比丘尼。然後入界見諸比丘尼來。便作 樂持戒在餘處經行 不羯磨令教誠比丘尼 合相近。阿難答言。世奪。是六群比丘 傦 近。佛知故問阿難。 !共和合相近。佛遙見比丘尼僧共 何以故。 或立住待。 便出界外自相羯磨 比丘尼僧 문 # 和合 比 知僧 共和 匠 栯 尼

就五法已差。已價中差。已語。已價中語。 差。 已語。 未借中語。 語便教誡者 教誡者波逸提。 尼 犯十三事不汚三衆。 二十歲若過,能持戒。能多聞 不成差。是人教誠此丘尼四者。波逸提、若滿 正語說法。犯十三事污三衆若僧差是人者 逸提,若滿二十歲若過,能持戏。能多聞。能 @僧差是人者不成差,是人教誡比丘尼者。波 能多聞。不能正語說法。犯十三事汚三衆。若 持戒。不能多聞` 不能正語說法。 犯十三事 教誡比丘尼者。波逸提。若滿二十歲若過。能 事污三衆。若僧差是人者不成差而若差是人 能多聞,不能正語說法。犯十三事處處汚三 丘尼者面波逸提、若四滿二十歲若過。能持戒。 污三衆。若僧差是人者不成差。是人教誡比 不能持戒。不能多聞。不能正語說法。犯十三 人教誡比丘尼者。波逸提,若滿二十歲若過 誠比丘尼,若比丘。不滿二十歲,不能持戒不 彌沙彌尼。若比丘成就此五法者。僧應差数 衆。若價差是人教誠比丘尼者不成差。若是 者。十三事中不處處汚,三衆者。式叉摩尼沙 法者。善知世間正語上好言辭。不犯十三事 特戒。多聞者、二部大戏合義誦讀。能正語說 不應行處乃至破小戒生大怖畏。 犯佛所結戒 者 者。波逸提。成就五法已尝。 感受具戒@來滿*二十歲若過。 突吉羅。成就五法已差。已價 隨大戒教。 成就五法巳差 已僧中差 便教誠"者突吉羅" **若僧未差便教誠比丘** 知威儀。 能正語說法。不 未借中差 持 知次第學。 知應行處 戒 者 便 不 不

中差 是夜過已、難陀比丘。中前著衣持鉢入城乞 誠比丘尼,白如是,作白二羯磨。信差難陀比 教誠比丘尼。若僧時到僧忍聽。僧尝難陀教 令教誡比丘尼。應如是作。一心和合⁴價] 難陀教誠比丘尼,若更有如是比丘。亦當差 ●佛在舍衞國。爾時佛告難陀◎言 汝當教誡 中語。已問諸妹一切皆來集不未說八敬法 **吉羅。成就五法已差。已價中差。已語。已價** 是諸比丘尼得法味故。猶欲聞法, 得善法味。深愛樂故不欲起去。難陀作是念。 關戶出至獨坐床上端身大坐。 總難陀。爲我等說法教誠來。時難陀。從轉起 諸比丘尼。聞難陀教誠比丘尼,先。未來聽法 比丘。唱言。大德僧聽。是難陀比丘。僧差令 老雞陀默然受教。佛卽時會告諸比丘 何以故。若汝教誠比丘尼與我無異 比丘尼。 集不,已說八敬法。次語後比丘者不犯二*** 便語後比丘者突吉羅。成就五法已差。已僧 種種法示数利喜 乃至日沒。語諸比丘尼言 "祇陀林詣難陀房前,立譬数作聲和戶言,大 面禮難陀足皆在前坐。 Ø 示數利喜。示教利喜已默然'時諸比丘尼 教誡比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。 來者言諸妹一切皆來集不。 '皆來集聽。五百比丘尼俱出王園精舍。入 食後還房。空地敷獨坐。床。入室坐禪。時 可 已語。已借中語。 去 當教誨比丘尼。 諸此丘尼即 起 已間諸妹一切皆來 當爲比丘尼說法。 難陀即時說種種 頭面體足右繞而 時諸比丘尼 便 即更為說 教誠者突 即時長 汝等差

門人言。何有四此法。諸沙門釋子破梵行四至 誠比丘尼 至日沒意時。波逸提。 時。中前時,日中時、曜時、下啸時,日沒時數丘尼。乃至日沒竟時波逸提。若比丘。地了竟 者。波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。 如是說。若比丘。僧差教誠比丘尼。至日沒比丘,以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應 FE 不一答言。實作世尊。佛以頹種因緣訶责難 是事集比丘僧。知而故問難陀。汝實作是事 知足行頭陀。聞是事心不喜"向佛廣說。 展轉惡名流布滿舍衞城。是中有比丘。少欲 起放來。如是一人語二人。二人語三人。如是 放來門下。諸釋子比丘亦如是。暮共宿已早 夜共作惡"早起放來。如賊得姪女共宿早起 者答言并四邊。頭屏障處宿者答言屏障回處。守 得入。問曰何處宿。各隨宿處答。有城下宿 從*祇陀林聽法。日沒8來還坡門已閉。不及 處宿,晨朝開門,諸比丘尼即便先入。時守門 塹避宿者。或在樹下或在井邊。或在屏●處障 去 古羅。若日未沒、生疑教誠。突吉羅、 教誡。波逸提,若日未沒,生沒竟想教誡、突 生不沒竟想教誠、波逸提、若日沒意時、生疑 時,生日沒竟想教誡。波逸提。 能障礙道、是中犯者。若比丘地了時教誠比 者答言城圖下。國樹下宿者答言樹*下,井邊宿 人問題諸比丘尼。諸善女。今從何來、答言、我 沒 出 汝不知時不知量。樂說法乃至日沒。語諸 生未沒想教誠不犯二十 祇陀林欲入城, 城門已閉 若日沒霓時。 即住城 若日沒竟 若日 佛以 ጉ 未

> 因緣訶已。向佛废說,佛以是事集比丘價,知 作是言。諸比丘爲財利故教誠比丘尼。種種 是事心不喜。種種因緣訶*责。云何名比丘 終身藥。以是利故。諸比丘教誠比丘尼。不爲 誠比丘尼。 佛 善好法。是中有比丘,少欲知足行頭陀 四者。波逸提四若爲四衣戶鉤時藥夜分藥七日 者 丘爲財利故" 敎誠比丘尼" 戒。從今是戒臕如是說。若比丘作是言。諸比 絲訶已。語諸比丘。 是言。諸比丘爲財利故。教誠比丘尼、種種因 世尊。佛以種種因緣訶罕資。云何名比丘。 丽 隨得爾所波逸提二*竟 藥終身藥故。教諭比丘尼。皆波逸提。隨所說 者。煮燒覆障 **| 故問六群比丘。 汝實作是事不,答言,實作** 在王含城, 著比丘言。諸比丘為**等**於教誠比丘尼 謂衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥 爾時六群比丘。 者不悔過。能障礙道。是中犯 以十利敌。與諸比丘結 波逸提。 自知不復得 波逸提 聞 作

贵 佛在王含城。爾時六群比丘、與助提婆達四多 是事不。答言。 知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以 爲是私通,必共作婬欲事,是中有比丘。少欲 來者。見已共相謂言。汝等看是,爲是婦 種不淨業。是中有居士遊道@來者。 比丘尼。共期同道行調戲大笑,作麁憑語種 聚落至 是事集比丘僧。 云何名比丘 聚落。 實作世貨。 知而故問六群比丘。汝實作 @佛種種因緣訶已 與比丘尼共期同道行 從 佛以種種因緣 有隨 諸 耶 訶 後

●伤二僧② ^②(古)—自命 [●]古二語自**》 ○**備二是③ ○哨音二僧中唱③ ○(僧)—自**》** ◎末十(巳)自⑤ ◎末二不⑤ ◎〔歲〕—⑤ ②(滿比丘尼)—③ ④来二宋② ⑤下十(宿)自③ * ⑤杨下宿二宿杨下② ⑥逐十(宿)⑤ ⑤月十(成)⑤ ⑥ 應十(宿)⑤ ⑥ 近二人自⑥ ⑥(己)十早② ⑥充二事⑤②,事)十克⑤⑤⑤ ②〔好〕—⑤ ⑥ ★十(六群止丘)② ⑥(衣)十件自⑤ ⑥〔者〕—⑤ ⑥(芥)—⑤ ⑥ ⑥(芥)—⑤ ⑥ ⑥ ○

戎應如是說。 若比丘奥比丘尼共期同道行。 减萧持戒、議戒讚持戒已。語諸比丘。從今是 向佛廣說。佛以是事集比丘信。種種因緣讚 忍足安樂住。乞食易得道路不®極。即以是事 乞食會易。不道路會不極耶。諸比丘答言。世尊。 是語勞問。言諸比丘。忍不足不。安樂住。不 **《放去· 諸比丘遊行· 漸到含衞國詣佛所。 頭** 面體足一面坐。諸佛常法。有客比丘來。以如 後。緩來。賊見女人衆少。尋出奪衣悉皆裸形 衆多。安隱得過險道。賊不敢發。諸比丘尼隨 去。諸比丘尼言、若然者大德前去。時諸比丘 諸 比丘不得與比丘尼共期同道行。 何所去。諸此丘答言。向舍衞國。比丘尼言, 含衡國 我等當共諸大德去。當比丘答言。 佛結戒 比丘。作是念,我等共諸比丘去者。安隱得 從憍薩羅遊行向含衞國。 向含衞國,到險道中待多伴。時有諸比丘。亦 ●聚落至 一聚落波逸提。若中道 還突吉羅。 逸提。若中道還突青羅。水。道亦如是。佛在若向空地無聚落處乃。至一拘處含。至 波 犯者" 若比丘奥比丘尼。 共期陸道行。 提者。煮燒獲障。若不悔過。能障礙道。 比丘尼作期。 道者、有二種、陸道水道、波逸 落至一聚落。波逸提,期者。若比丘作期。若 Ü 若比丘與比丘尼共期同道行。從一聚 + 利政 爾時諸比丘尼,從僑薩羅國遊行 **聚落。除因緣。** 。與諸比丘結成 諸比丘尼遙見諸 波逸提 。從今是戒應 云何共 從 是中 如

者,不期去。若有王夫人共行不犯二十 含液逸提,中道還突吉羅,水道亦如是,不 道選突吉羅。若從聚落向空地。乃至一拘盧 衣食。應語學言、姊妹、汝等隨意不得共行、者 ┿ 爾時即共同道行。至一聚落。波逸提。若中 取持去。若至安隱整樂處,爾時應還比丘尼 持去。若疑失衣鉢。者比丘尼衣鉢。比丘應 粮食。若疑失糧食者,比丘尼飲食,比丘應取 是名因緣。疑者有二種,一疑失衣鉢。!] 疑失 者 ·誦@律卷第十一® ·**四若是道中要須多伴。**

+ 誦ª律卷第十二 80第二篇80之六

四九十波逸提之四 @後秦北印度三歲弗若多羅譯

逸提。期者。有二種。若比丘作期。 應如是說。若比丘奧比丘尼共期載一點。 賭比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒 比丘,與比丘尼共載一船。種種因緣訶已。語 僧 聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘 言。實作世尊。佛以種種因緣訶賣。 作@婬欲事。是中有比丘。 少欲知足行頭陀。 謂言。汝等看是。爲是婦耶。爲是私通。必共 佛在王舍城。爾時六群比丘。與助提婆達多 不清淨業。是中有白衣在兩岸上。見已共相 比丘尼、共載一船調戲大笑、作麁惡語種種 知而故問六群比丘。汝實作是事不。答 若比丘尼 云何名

> 比丘尼"共期載一船三波逸提 進 比丘尼共期載一船。四波逸提《若與一二三 丘尼共期載一船,二波逸提。若四比丘與四 尼共期載一 尼共期載一船、二波逸提、若與三四一比丘 丘尼共期載一船。三波逸提。若與四一二比 共期載一船。四波逸提。若二比丘與二比丘 船。一波逸提、若一比丘與二三四比丘 "是中犯者" 若一比丘與一比丘尼共期 期 波逸提者。煮燒稅 船。一波逸提。若三比丘與三比 障 若 不悔 過 能障 尼

所行道有疑怖畏

尼 諸比丘 從今是戒臟如是說。若比丘與比丘 諸比丘忍不足不。乞食8不乏道路不疲耶、諸 上水者遊流 僧。種種因緣識戏證持戒、證戒證持戒已。語 不接。即以是事向佛廣說、佛以是事集比丘 比丘答言。世傳,忍足安樂住。乞食易得道路 食易得。 頭面體鄉足一面立。諸佛常法。有客比丘 來。以如是語勞問。忍不足不。安樂住不。乞 裸形 愛放去。諸比丘遊行。 選。諸比丘尼卽於岸上宿。夜有贼望采悉奪衣 言。若然者大黑德先聖波,是船即去。 更不復 戒。比丘不得與比丘尼共載一船、諸比丘尼 來欲上8點。諸比丘言。汝莫上。何以故,佛結 上待船。船至。 比丘便疾上船。 諸比丘尼復 佛在含衞國。爾時諸比丘尼,從憍薩羅國遊 丘。多亦從憍薩羅國遊行向含衞城。 到河雪岸 行向含衞城。至河岸上住待船。 共期載 道路不疲耶。佛即時以是語問訊。 一船上水下水。波逸提 除直渡。 下9水者順流。 到含衞園詣佛所 直渡者直到 爾時有諸比

時是比丘作是@念是比丘尼作 如是決定索。 e從●某處分衣來。汝所得e衣分何似。 共語親善狎習。是比丘從分衣處出。 佛在含衞國、爾時諸比丘在屛處分衣。有一 不共期,若直渡。若欲直渡爲水•漂去,若直 提中道還者突吉羅。下水亦如是,不犯者若 突吉羅。若無聚落。空地乃至一拘庶舍。波逸 上水。從一聚落至一聚落波逸提中道 比丘今與非親里比丘尼衣耶。答言,實與世 獨著故衣,佛見已知而故問。 夏末月遊行諸國。諸比丘皆著新衣。是比丘 好。比丘尼看已言質好問言。汝須是衣耶。 渡前岸崩堕。若*漂失行具。船上下不犯三章 衣。比丘以是事向佛廣說。佛知故問阿難。是 名比丘。與非親里比丘尼衣。何以故。非親里 **尊。佛以是事集比丘僧。種種因緣訶責。云何** 岩穀里者,能問足不足。爲更有無有。若無說 入不能問衣足不足,爲更有無有得便直取。 是說 何不與。卽以衣與偸蘭難陀比丘尼,時佛 「尼言,正使須著。我是女人**薄脳**當何從得。 比丘尼見已問言。大德。從何處來。答言。 與。何況從索。佛種種因緣訶已。語諸比 絲、異是名非親里。衣者心臟衣白麻衣赤麻 是中犯者。若比丘與一比丘尼 以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應 親里者 是偷蹦難陀比丘尼●知舊相識。 若比丘與非親里比丘尼衣。被逸提 親里 名母姊妹e若女乃至七世 汝何以獨著故 共 載一 答言 數數 選者 此 盐

吉羅二*計 謂 沙彌非沙彌,是沙彌尼非沙彌尼。是出家 四比丘非*比丘。是式叉摩尼非式叉摩尼。是 非親里與衣。突吉羅。若親里比丘尼,生疑。是 吉羅。若比丘。有親里比丘尼。生疑,是親里 叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼想與衣。 皆波逸提。若比丘有親里比丘尼。生非親里 尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼與衣。 式叉摩尼'是沙彌非沙彌。是沙彌尼非沙彌 逸提。若比丘。有非親里比丘尼。生疑。 式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼與衣! 中犯學者, 逸提者。煮燒覆障。若不悔過。 丘尼。若謂四者不謂。若疑若不疑。與不淨衣。 丘。有親里比丘尼。若謂若疑。有非親里 出家。是出家尼非出家尼與衣。突吉羅。若 想與衣。突吉羅。若親里比丘尼。生比丘 比丘尼。生疑。是比丘非比丘。是式叉雕尼非 里非親里與衣、波逸提。 里與衣。波逸提。若非親里比丘尼,謂是比丘 駝毛衣牛 若比丘有非親里比丘尼@謂是親 毛衣殺羊 毛衣雜 毛織衣與。突 若比丘。有非親里 進 是 想式 突 波 是 比 比 非 親

佛在含衞國。爾時迦留陀夷。與掘多比丘尼 男 能爲我割藏作是衣不。答言留置。即留便去, 有衣應割截作。是比丘尼語迦留陀夷大德。 舊相識、數數四共語親善狎習。是掘多比丘尼 來問,大德。與我割截作衣竟未。答言已作,此 迦 汝衣 女和合像縫已卷四朵著本處, 留陀夷即取舒展割截署刺。當衣脊中。作 。持去。莫此間舒。還比丘尼寺中可 '掘多比丘尼 舒

有相識。

数数共語親善狎智

迦留陀夷9往

掘多比丘尼四房所。 屏覆處獨與掘多比丘尼

佛在舍衞國。爾時迦留陀夷。與掘多比丘尼 ₿緣突吉羅。若與親里比丘尼作衣不犯二、六 縫針針突吉羅。 若繩B絣B時突吉羅 提。若母割截里會疑。 提。者院隨一一事波逸提。 衣翅夷羅衣儒"施耶衣幼貝衣"波逸提者。煮 名非親里,衣者。麻衣白麻衣赤麻衣@芻麻 親里名@母姊妹*若女乃至 七世因緣◎異是 放。國與比丘結戒,從今是戒應四如是說。若比 故問迦留陀夷。汝實作是事不。答言實作世 以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知 中有比丘、少欲知足行頭陀、聞是事心不喜 者。作是言。云何名比丘。故汚比丘尼衣。是 《笑者。見已語言。是衣好。自非迦留陀夷。誰 條有男女和合像。 言。大德迦留陀夷,回可舒看。即爲舒看,當中 四作是衣好不。諸比丘尼言好。 卽 丘爲非親里比丘尼作衣。隨 燒糧障。若不悔過能障礙道,是中犯者 丘爾非親里比丘尼作衣波逸提,非親里者 丘尼亞衣。種種因緣訶已語諸比丘。 奪。佛以種種因綠訶實,云何名比丘 能爲汝作如是衣。 取持去。 於諸比丘尼前言。 若刺針針。波逸提 時有長老比丘尼樂特或 中有年少比丘尼憙調戲 若染一一 一一事中。波逸 誰爲汝作。 我師 。以十利 一故污比 哪波逸 若*簪 一若"直 若比 奥 丽

@@® \$=**3**+9• ⊕ 拼二氏型 块② 枝® © (時)—9四 (誰)十編像 @ 往二住命 ●(房)—●

衣O的 MO 衣翅夷羅衣憍B施耶衣劫貝衣。

波

①漢二點圖記* ②充二事團思*(事)十萬過國國記* ③知舊二選知無數(知)—② ④(從)—無數 ⑤某二使歌歌 ⑥太分二分衣是②[次)—② ⑥ ⑥念十(言)是③ ⑥非親里者親里名二親里者父母》 ◎若二兒③\$* ⑥(名)十麻衣無事,[麻衣]—⑤》 ⑪我第二等原典,野原國的 ⑪衣十(茅原衣)⑤⑥ ⑩施二縣國歌*⑪者十(若比丘有非親里比丘尼與衣被強擾)⑤⑩ ⑩(謂是…是)十八字二(/與太被边提书比丘有非親里比丘尼謂是親里與太被逸捉者非親里比丘尼謂是)三十三字每億 ⑪比丘十(尼)是第* ⑩(清]—⑤* ⑪[共]—⑥* ⑩誓刺二多雄自⑤ ⑩是二族最份 ⑩我即二郎者会命 ⑩作士(衣)自⑤ ⑩可士(共)号命 ⑪(於)—⑤ ⑪ 秋二日 ⑪ 卯共一(於)自⑤⑥*⑩[如是]—⑥ ⑪與二氏(於)—⑥ ⑩ 卯共一(於)自⑥⑥*⑩[如是]—⑥ ⑪與二氏(曰) ⑩ ⑩(《父)十四〇》 ⑪其二里 ⑩初二多》 ⑩ 四割數二數利卿

兩舌。靈邁言小小比丘。 **偷蘭難陀北丘尼言**, 波逸提 隨起還坐。隨得爾所波逸提八十十 Æ, 比丘 燒覆障,若不悔過能障礙道,是中犯者。若比 障,如是等物覆障,是名屏處、波逸提者。煮 人更無第三人,屏處者。若壁障衣。慢障。席 今是戒應如是說。若比丘獨與一比6丘尼屏 @訶巳語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒、從 覆處共坐波逸提。獨與一比丘尼者。 正有二 共坐。頹種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集 阿賣命言,云何名比丘。獨與 答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名 獨與一比丘尼屏處坐。波逸提。 坐 價 獨與一比丘尼屏覆處共坐。種種因緣 是中有比 知而故問迦留陀夷、汝實作是事不。 Ē, 少欲 知足行頭 一比丘尼屏覆處 。起已還 Æ 間。巴 坐

佛以種種因緣訶責。云何名比丘,獨與一女 名比丘。獨與一女人露地會共坐:種種因緣訶 十利故*與比丘結戒。從今是戒應如是說。若 人露地共坐。"佛種種因緣訶已語諸比丘"以 迦留陀夷。汝賞作是事不。答言。 已向佛廣說。佛以是事集比丘僧 知而故 行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣詞責。云何 比丘必當共作@姪事。是中有比丘。少欲知足 佛在含衡國。爾時迦留陀夷。與掘多居士婦 已作是言。汝等看是爲比丘婦爲私通耶。是 往居士婦舍。獨與此婦露地共坐。諸白衣見 舊相識。數數"共語親善狎習。 有命若大若小若嫁未嫁堪作@姪事。獨與 正有二人更無第三人。露地者。無 女人露地共坐波逸提。 時迦留陀夷 實作世尊。 女人者 問

提 二*孳坐不犯第二十 尋半坐突吉羅。 尋坐波逸提。 奥 障 壁 障無衣慢障無*席隊。 隨起還坐。隨得爾所波逸提。若相去學 若不悔過能障礙道,是中犯者。若比丘獨 一女人露地共坐被逸提。 起已還坐波逸 相去一旦零坐波逸提。相去9一 不犯者者相去二*專,者過 波逸提者。 煮 燒獲

大龍。 請是小小比丘、若問我者。當請大龍比丘。居 便語居士婦言。汝請是大龍。居士婦言。誰 大罪。即作聲。比丘尼聞聲即默然,迴面即見。 語作是念。我等者不即入者,是比丘尼當作 比丘尼共居士嬌語時。 伽@離瘍陀達多三文達多迦留@嵐提@拾是: 士婦言,何者是大龍、答言。大德提婆達多俱 利弗目*建連阿那律。是比丘尼語居士婦言。 丘耶。答響言請。請誰留耶。答言。 請大迦葉含 尼問居士婦。辦多美飲食敷雜色坐具請比 居士舍。見辦多美飲食敷雜色坐具。時比丘 尼先在是家出入。是比丘尼早起著衣入是 具。自往雪白四大比丘言時到。偸瀾難陀比丘 美飲食。是夜B辦多美飲食已,晨朝敷雜色坐 默然受。居士知諸比丘默然受已。從坐起頭 子大迦葉含利弗目8健連阿那律明日食。皆 佛 面作禮右繞而去。卽還自含。通夜**四**辦種種多 在含衞國。爾時有一居士。 答言。 大迦葉含利弗目*揵連阿那 大迦葉在前行。聞是 請B佛四大弟 是

含者。 **丘前坐。欲聽說法。大迦葉說法已。與諸** 士行水。諸比丘❸攝鉢已。取小❸卑床在諸 自與多美飲食。與多美飲食自恣飽滿已。 去、爾時居士令賭比丘坐雜色坐具。自行水 前是比丘尼者。我當唱言。汝非我婦當來 丘俱從坐起去。往詣佛所頭面禮足一面 當如賊法治汝。 復語其婦言。母汝若更 立 比 汝

與辦8酥豆羹。比丘食者波逸態 叉比 請護耶,答言爲蔣某,居士婦言爾,比丘尼言。 提。有比丘尼。往語居上娣言、當四請比丘 比丘尼言·C為辨粳米飯、是比丘食 比丘。爲請誰耶。答響言請@某,居士婦言爾。 道。是中犯者。若比丘尼會往語居士四婦。當請 歎。波逸提者。煮燒覆障,若不悔過,能障礙 從他9知60若比丘尼自說讚歎者。 **姚四因緣得食食留者。波逸提知者。若自知:** 戒,從今是戒應如是說。若比丘知*比丘尼讃 因緣訶已。 何名比丘。知比丘尼作因緣得食便食。種 四例 佛以是事集此丘價。種種因緣訶貴。 爾。大迦葉向佛廣說如上因緣。佛知故問 **四謂爲小小比丘。復言大龍。佛言,** 娜'有諸比丘食比丘尼作因緣食耶。 拿。我等今日爲儉蘭難陀比丘尼所見聖字名: 笑。佛知故問大迦葉。汝何因緣笑。 語諸比丘。以十利故與四比 **北丘尼撒** 何因 人者波逸 。答言實 答言世 1丘尼往 縁故 E. 爲 阿

(2) 有二叉(2) (2) 銷二散(3) (3) (前) 一(3) (3) 酥二飯(3)

❷〔者〕—●】●

是。時居士隨後來至:聞比丘尼作二種語。語

汝弊惡賊比丘尼 復言大龍。

岩更入

②*,∰**®**●*

숲

藷

比

比

作浮陵伽豆羹。比丘尼言。爲辨*酥豆羹。比 某、居士婦言。我已先請、問義何似。答言。為 *辦粳米飯。 比丘食者波逸提,又比丘尼往 辛苦。 以少臺著食。中比丘食者突吉羅。佛在含衞 辦雉肉鷄肉鷄肉。比丘食者波逸提。乃至敷 已先請。問作何食。答言牛肉。莫與牛肉。 壽比丘。爲請誰耶'答言請某。居士婦言。我 丘食者波逸提 @有比丘尼往語居士嬌言。當 語居士婦言。當請比丘。爲請誰耶。答言請 我已先請,問飯何似。答言麁飯。比丘尼言。與 常請比丘。爲請誰耶。答言請某、居士婦言。 比丘食者突吉羅。
叉比丘尼往語居士婦言。 儉飲食難得。我不大富。少於田宅人民作使。 宅人民作使。夏月欲末。是居士憂愁言。奈何 世飢儉。飲食難得。是居士旣不大富,少於田 @極打@雄趙。諸比丘問居士。汝何因緣故打 急事須自行去。 汝當請爾所比丘能辦如是 我含食、諸比丘言爾。是居士請僧已。爾時更 夏月欲末。莫令我於福德空過。 有急因緣事。須出城行。便約勅婦の言。我有 **"居士婦"** 是飲食不。時婦信樂腦德故答言,我能 。爾時有居士。先有心欲請佛及僧設會,時 比丘食者波逸提。乃至教辦少莊著食中。 居士婦言爾。比丘尼言。爲辨維肉鵽肉鶉 即辦種種多美飲食。敷雞色坐具 當於僧中請少多比丘。作是念已。往詣祇 我の先有心欲請佛及僧設會、の今世飢 答言 Ē 當請比丘。 我欲價中請爾所比丘明日到 爲請誰耶。 若不能都請 答言請 無人可 爲 如

知。今世飢儉飲食難得。諸人妻子尚乏飲食 若諸比丘不飲食者。何以受我請。諸比丘不 諸比丘。不來。當何所供養,居士聞已瞋恚言。 往、失是請故是日斷食、時居士行選問婦言。 丘尼使來。是比丘尼必作食因緣。諸比丘不 念 居士請者。飲食已辦自知時到,諸比丘作是 田城、見諸比丘各已莊嚴。語諸比丘言。受某 比丘置衣鉢,空地經行立待請至,時比丘尼 往請比丘來者。幷在此食。答言能請。 如夫所殺我盡辦已。無人可往請比丘。汝能 雜色坐具。見已問言。請比丘耶。 比丘尼早起著衣o往其舍。見辦多美飲食敷 遺清*比丘。時有 飲食"是以不往。朝來我等斷食" 是居士聞 佛爲我等結戒。不得食比丘尼作因緣食。今 乏飲食。況與乞人。諸比丘言。 **學不知。今世飢儉飲食難得。** 比丘謂言。汝等若不飲食者。何以受我請。汝 所言。諸比丘,是居士欲入祇 * 桓時。見所請 況與乞人。是居士不能忍瞋故。入祇回桓詣佛 *辦多美飲食。 敷雜色坐具。 遺比丘尼往喚 汝請諸比丘,好供養耶。婦言。如夫所教。我 日比丘尼作使來故。我等謂是比丘尼因緣 佛結戒。若比丘尼作因緣食不應噉。今比 比丘尼" 先出 居士莫愁憂 諸人妻子尚 「入是家。 答言欲請 時露 是

比丘斷食故。瞋卽除滅。語諸比丘言。我先有 不大富。少於田宅人民作使。夏月欲末。我不 心欲請佛及僧設內食。今世飢儉飲食難得。我 欲於福德中空過,若不能都請者。當於僧中 僧 尼 比丘尼言。爲辦"酥豆羹"若爲家屬作。比丘 爲請雜耶。答言請某。居士婦言。 不犯。又比丘尼往四語居士婦言一當請比丘。 丘尼言。爲辦粳米飯。若爲家屬作。比丘食者 請誰耶'答言請某。居士婦言。我已先請。 犯 者。檀越先自發心思惟、欲請比丘僧。是中不 諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘知比丘 丘不知云何。以是事白佛, 比 請某。居士婦言。我已先請。比丘尼言,爲辦 尼往語居士婦言。當請比丘。爲請誰耶。答言 飯。若先爲比丘作。比丘食者不犯 居士婦言。我已先請, 居士婦言。當請比丘、爲請誰耶。答言請某 若爲國家屬作、比丘食者不犯。若比丘尼往語 屬作。比丘食者不犯。乃至教以少薑著食中。 先請,比丘尼言,爲辦維肉鷄肉鶉肉,若爲家 丘。爲篩誰耶。答言請某。 居士婦言。 我曾已 食者不犯。又比丘尼往語居士婦言,當請比 *酥豆羹者先爲比丘作。比丘食者不犯。又比 不犯,乃至數以少整著食中。若先爲比丘作。 辦維肉鷄肉鶉肉 言請某。居士婦言。我已四先請。比丘尼言、爲 丘尼往語居士婦言。 當請比丘 為請誰耶 比丘食者不犯*三十 丘尼 ?者。 岩比丘尼往語居士婦言。當請比丘。爲 讃歎得食食。波逸提。 種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已 作 因 緣 汝等明日 若先爲比丘作。 比丘尼言。爲辦粳米 除檀越先請。先請 來食噉冷食。 佛以是事集比丘 我先已請 比丘食者 叉比丘 諸

佛在含衞國。爾時有 居士 。以無常因緣故

請

少多比丘明日食。汝等當知我自發心。

非

●又二者母身 ●有二又母母 ●女二机争 ◆(先)—② ●今二通母③ ●相二祖母⑥ ●雄龟二姓椎母章* ● 四(諸)—● 四月二祖母身章* 四女—會母章 四(語)—● 四巳先二先巳母章 ��(家)—● 四月 ●往十(到)員 -Đ

念。是兒若得價者。便拾我去。是以小避非 見到居士所"一時索價。居士小遊*去作是 有腦德。我會應臟滿皆過是*小兒四力。歲竟四小 以是田作處。我自在中不得是利、是小兒多 今得是利皆由小兒。即將@去著田上。於田中 **育學在坐肆。不得是利。此客作入多有顧德。 被肆中。得三倍利。居士自念。若以是物我** 不得大利。今得再三倍。是居士過一月已。檢 是*小兒言。汝莫巴憂愁。歲竟當一時與汝。居 ◎小兒言、我多技●能如是。上中下❷相共決 兒不知。今世飢儉食尚難得。何況索價。是 *成作索幾許物。答言千金錢,居士言,汝小 坐金肆銀肆珠肆鍋肆客作肆。居士言。汝一 算數、能相金銀錢相毛。相絲綿絹相珠。相能 士問。言。汝何所能。答言。我能書能讀書能 ●小兒往到其舍,語居士言。我爲汝客作。居 佛及僧者。善作是顧已復念。我今無所有。當 說飯佛及僧者生忉利天。即發是願。 亡失田宅家人死盡。 竟看倉,先四不滿者今三倍滿。居士復念,即 了了動作。好看守護,先倉不滿今皆倍滿。歲 士安著肆上。時是小兒好看市肆,是居士先 價、居士聞已作是念。自有作人作便索價。語 我急放今與汝作。當共言要。歲盡一時價我 **斯**。定雇金錢五百。小兒言。 我應多得價值: 宅人民金銀財物,種種福德。威相成就。 時 行客作。爾時舍衞國有一富貴居士。多有田 **欲與。是小兒數來索價。居士言。汝急索** 答言居士。我聞人說飯佛及僧 但有一 兒在是中 6間 、我若飯 四坐田處 四悉作是語。小兒往看飯處四猶不大減。次看 丘往居士舍、佛自房住迎食分。是小兒見價 人心 帶。見已往到佛所。頭面禮足在一面 陀林去。爾時世尊晡時與無數大衆團繞說 四其合。作是念已。 他故。能一歲受勤苦。居士言。欲何處作。答 牛。如是展轉少奧。 莫多與與半。 一切信皆 多美飲食。爾時含衞國節日早起。白衣多持 第一寂滅。身出光焰如真金聚端正殊特令 法。時四小兒遙見佛在樹林中。善攝諸根成就 請佛及僧來就我舍。小兒即出居士舍。向祇 **僧生忉利天。居士聞是語即生信心。是兒爲** 兒至上座前言。爲慈愍我故不食耶。爲以世 **羹處亦不大滅。看**登器中皆滿不滅。 爾時小 少著。第二上座書傳英多著。第三上座言著 坐已,自手行水。持食欲著上座鉢中。上座言 噉飽滿。是小兒通夜辦多美飲食每已。早起敷 猪肉乾糧與衆僧、諸比丘受取替看、漸漸四多 頭面體足右邊而去、還居士會含,通夜辦種種 及僧受我請。佛默然受是兒知佛默然受已。 然。是小兒從坐起合掌白佛言。顧世尊。明日 坐。佛爲小兒種種因緣說法,示教利喜已獻 **鑊**瓮器薪草作人。 不如我家多有釜鑊瓮器 言。欲祇*桓中作。是居士方便欲令好人入 **新草作人種種具足。正使乏少我當相助。汝** 生忉利天。以是故。我一歲客里作。 不美典故上座直性言。我不以慈愍。不以世 故。爲以我一歲客作動苦故,爲食不熟不 往白佛言。食具已辦佛自知時。諸比 語小兒言。 祇 * 桓中少釜

欲飯佛及 四大海佔客。今在門下。時守門者即入自 ●至城中買食都不可得。估客主言。我於大海 僧前。欲聽說法。上座說法已從坐起去。諸比 復以一種與言、是復大好、少多取、第二第三 時小兒持食至上座所言。是食香美。少多取。 專作是念。佛無異如說。 能職者與。汝必得生忉利天。小兒明四已大數 兄啼野而來。佛問小兒。何以帰事耶。即以是 世尊。與大衆恭敬圍繞而爲說法。佛遙見小 出居士舍。啼哭詣佛即所。說諸比丘食少。爾時 我作食不具足"或不得生忉利天皇上。是小兒 普漸漸飽滿"是故食少。小兒聞已愁憂心悔" 日含衞城節日。早起大得猪肉乾糒。 儉 脸 儉。二以時熟食不留殘。時買食人還語佔客。 卽遺人求"以二因緣故。求不能得。一以世 皆如是勸。小兒自手與多美飲食。諸比丘自 事向佛廣說,佛語小兒,汝疾還去。隨諸比丘 ±: 主言の便入。即入與坐。 今日多辦飲食。而所用少。汝往彼舍求食必 啼向佛時。多人見知。8是人語估客言。 某舍 往審歸過求。隨以何物方便令得。是小兒先 至面置實物城外各相謂言。當入城買飲食。 丘隨次起去。時舍衞城晡時。有大海諸估客 态飽滿已。知僧攝鉢,自手行水,取小床坐衆 居士言。此是小兒飲食。非我有也。佑客語小 「小默然,便問。汝何故來。答言。須食故 難初不乏食。今至大城而不能得。汝等更 不以客作動苦。不以 估客往居士舍。語守門@者。語汝家主。有 共相問訊樂不樂。 我當生忉利天無疑。 不熟不香不美故。 初 敋 ዻ

●見二子告書 6関二間番号 ●成二重号 ♥(小)一号* ●(首)一号書号 ●相十(領)号書 ●数二年号書 ●小見二兄答号書(小)一会 ●(多)十能号書 ⑩相共二共相号書号 ⑪夏松二松子号書 ⑬(在)一会 ⑩(去)一会* ⑫不亦清者二所不滿号書 ⑪巌工庫書号 ⑰老小二由是号� ⑪(力)一〇 ⑫小二是号書(小)一会 ⑰作二首◆ ⑫(其)一会 ⑰小十(小)会 깯澤二清書会 ⑩右二宗号 ⑫(多秋)一〇 ⑰(日)一会 ⑰生十(具)合金 ⑰(鬼)一書 ⑰其二草金 ⑰(素)一書書 ⑰養二由書書 ⑰(故)一会 ⑰(五)一会 ⑰(五)

尙取。何況直得皆當共去。留人守物。餘人皆 今汝佑客爲有幾o許人。答言、o有五百人。盡 見言。我等須飲食。小兒言可得。 是《小兒知食竟。攝器行水在》一面坐。時近 飲食。自恋飽滿,與多美飲食。自恣飽滿已。 往入居士舍,小兒令坐,自9手行水。 與多美 不須便。 估客主言。 我等飢乏若以貴。價買 喚來入。是人即往語估客主有飲食可得。而 持。來著估客主前。時估客主語諸估客言。隨 兒言,持此"孟來"小兒言何以故,但取來 小兒邊。有憍薩羅國大綱。孟。時佔客主語小 若能者著此*盂中。時估客主衣角頭有珠。直 何舍得如是好供養者。應當以好物報價。 我等所食幾許。是一一珠多有所直,小兒復 食不賣求價。諸估客言、我亦直與不以買食。 與小兒 以是相與汝隨意用。小兒言,我直與 十萬金錢,解著:盂中。第二、估客有珠。直九 忽然居士。所可客作居士家大富貴、種種驅 是華報。果報在後。聞是語已念言,佛無異 向佛廣說、佛言但取,必得生忉利天*上,今 出城往詣佛所。頭面體足在一面立,以是事 主旨。小住一待我問佛還、估客言隨意。小兒 疑。我若取物。或不得生忉利天。上四語估客 三萬二萬一萬者,著銅*盂中。 溢滿一*盂持 所取是實物。是小兒忽然大富貴故。即名爲 語。與我受說。必爲生忉利天,即還到估客 威相成 就事事具足 端正四蛛妙。是居士作是念。是小兒姓不 如是有直八萬七萬六萬五萬四萬 但無兒子。配惟有一 不須道價。 14 ВĎ

即以女與,如傷所說「當與女作婦」即自語婦。婦言隨意,是居士演我。但貪乏財,今日所得財物我舍不及。今

有者皆盡 商者亦隨 合會有離

生者有死

佛族說 未結戒 9責比丘,云何名比丘。數數食。佛但訶責而 是居士有兒不。答言無兒。有兄弟不。答言無 以是因緣故。是居士死,波斯隱王聞已問言。 種種因緣四說法示教利喜 示教利喜已默然。力大臣,往能佛所頭面禮足一面坐已。佛以 與含衞城內大居士職位。作是教已。 是大力大臣知佛種麗種示教利喜已。從坐起 諸比丘答言。飲食多美衆價飽滿。以是事向 佛以是語問諸比丘 飲食多美*衆僧飽滿不。 如是語勞問四比丘,飲食多美四來價飽滿不, 面體足在一面坐。諸佛常法、諸比丘食還。以 大居士職。是諸比丘、食後出城往詣佛所。頭 合掌白佛言。世尊、願佛及僧受我明日食、佛 佛自知時。諸四比丘往大臣含。佛自房住迎 多美飲食已。早起敷座遺使白佛。食具巳辦 已、欲少甞看漸漸飽滿。是5人辦種種淨潔 維耶雕節日,衆價多得豬肉乾糒,諸比丘受 選到自含 通夜辦種種淨潔多美飲食。爾時 默然受。大臣知佛受已:卽禮佛足右繞而去。 料理其家。王言,其家財物即與是人。復 誰料理是家。答言。有一女婿。善好有功 佛在維耶雕。爾時®維耶雕有一大 佛以是事集比丘僧。以種種因緣訶 。即用作

分。是大臣見僧坐已。

自手行水。

自持

佛常法。比丘食還如是勢問四飲食多美價的

不,諸比丘言。飲食多美衆僧飽滿。以是事向滿不。佛以是語問諸比丘,飲食多美僧飽滿

因緣訶責謠比丘,云何名比丘,數數食。種種佛废說 佛以是事及先因緣 集比丘僧 種種

因緣訶已 語諸比丘

以十利故。奥"比丘

。若比丘數數食、波逸

從今是戒應如是說

與上座 三上座言與半。如是展轉英多與少與與半。 香不美故。今是節日。早起命多得猪肉乾糖 **警言 母我不以慈愍故。不以世儉。不以不熟不** 爲世儉故。爲食不熟不香不美。上座直實 看粪處糞不大減。看登、盂器中皆滿不減 @橘世間宜法'若受他請應待其食'大臣自手 前言,汝等好食尚不能哦,何況麁食。猪肉乾 與、爾時使人即收好食。持猪肉乾糯滿鉢與 事。即發恚言。、收是好食去。 持猪肉乾糒來 初欲少背漸漸飽滿。是故食少。大臣聞說是 時大臣往上座所言。何故不食爲慈愍我故。 切借皆飽滿。 能噉。況瞰麁食。 還使收去。 時大臣至上座 惭愧不食不語。大臣見巳作是念,好食尙不 大臣言食。汝謂我家無是食耶。諸比丘即時 諸比丘隨次@第起去。還詣佛所頭面禮足。諸 床坐僧前,欲聽說法。上座說法已從坐起去 自恣飽滿已自手行水。 言。是食香美、勝於前者。可受食。如是勸已 捉好食言。是食香美,可少多噉。復@捉餘食 切皆爾爾時是大臣往看飯處。 上座言莫多著第二上座言少著 爾時大臣。以淨潔多美國飯食。 知信攝針竟。即取小 飯不大減。

者不悔過 能障礙道 是中犯者。若比丘數數 食液逸提。不犯者,不數數食 數數者 食已更食。 波逸提者。煮燒覆障。

衣食請。彼無衣食來。 有衣食來。受請不犯 食者亦不犯。又比丘有 辟 故。聽諸比丘數數食 從今是戒應如是說。若 持戒。 數戒證持戒已,語諸比丘。從今衣因緣 比丘數數食波 逸提。*除時。 時者病時施衣 白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣歡戒讚 我等為衣故數數食。諸比丘不知云何。 言。受我食者當以衣施。 **賭比丘入舍衞城乞食。時得有衣請食。請主** 食。波逸提。若實病不犯。 盛。得食則止。是中犯者。 時。時者謂病時國是名時。 是飛應如是說。 四請處不能飽應受已漸漸食。乃至日中。從今 **飽*滯應受第三請。 不應受第四請®若第三** 受第二請。不應受第三請。 受一請。不應受6二請,若一請處不能飽。應 聽三種具足食 医食 謂好色香味。病比丘應 僧,語諸比丘,從今o日憐愍利益病比丘故。 飲食。是故膩瘦無色。佛以是因緣故集比丘 難。答言。世傳。是此丘秋月冷熱病盛,不能 色。知而故問阿難,何故比丘羸瘦無色。 病盛。不能飲食羸瘦無色。佛見比丘羸瘦無 佛在王舍城。爾時有一比丘。於秋月中時冷熱 又比丘有衣食睛,彼有衣食無衣食來。 是名時。是中犯者。若比丘有衣食精。 若比丘數數 食波逸提·50除 受請不犯。食者波逸 諸比丘言。 佛未聽 佛在含衞國`爾時 者比丘無病數數 若人冷盛熱盛風 第二 請處不能 是事 彼 呵

來不犯 逸提。不犯者、得多有衣食詩。一四切有衣食 衣食請。彼無衣食來。 受請突吉羅。 食者波 來。受請突吉羅。食者不犯。又比丘有衣食無 波逸提。又比丘有衣食無衣食請。彼有衣食 食請。彼有衣食無衣食來。受請突吉羅食者 詩突吉羅"食者波逸提。若比丘有衣食無衣 犯 衣食精。彼有衣食來。 衣食來。受請突吉羅、食者波逸提、又比丘無 請 不犯 、又比丘無衣食請。彼有衣食無衣食來。受 食者波逸提。若比丘無衣食請、 受請突吉羅。食者不 彼

尼沙彌沙彌尼*也三十一*竟供养物也四五条者比丘尼六法供养物也四五条者比丘尼六法化,若五一条精食。不應與人化,者方即因即和也放作 日食。衆僧食別房食。衆僧請獨請。 他謂相食故作食、齋日食月一日B食。十9五 比丘節日數數食。彼與他竟受彼中。 何者與 讚持戒、讃戒讃持戒已、語諸比丘。從今聽諸 事白佛。佛以是事集比丘骨,種種因絲讃戒 子。汝等必當受我會食。諸比丘不知云何是 知識。我等貴重諸比丘。更無天神勝沙門釋 我等白衣法。若嫁娶, 居士言。我於衆中請爾所比丘飲食。諸比丘 居士作種 種飲食。 佛 言。佛未聽節日在白衣會中數數食居士言。 :在含衞國。爾時含衞城節日多有飲食。 [趙] 諸比丘問,居士。何因緣故打犍趙。諸 持詣園 中便入紙*桓打 節日集會B蘇諸親族 皆應與

含 問訊禮拜。 在含衞國。 若有沙門婆羅門來是中宿者。諸居士往 湯水洗脚B蘇油黛足。 爾時僑薩羅國諸居士作福德 給好床

無 容受。是後來沙門婆羅門語主人學言 鉢那. 問訊禮拜。 楊臥具氈縟被枕" 明日與香美前食 後

逸提。若一夜宿一食、不犯關係命應 提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是 夜宿不食者。突吉羅若餘處宿是中食者。波 犯者。若比丘腷德含過一食波逸提,若過 顯德含四法者。四是中應一四夜宿應一食。波逸 巳語諸比丘,以十利故與*比丘結戒 從今是 事不。答言,實作世尊,佛以種種因緣訶責, 事集比丘僧,知而故問六群比丘。汝寅作是 足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是 **戒應如是說**。 减德含。如王如大臣。 是中有比丘 資言。諸沙門釋子自言、善好有德。云何强住 此宿不。主人言好 便入至六群比丘所欲宿。 云何名比丘"福德舍過一食 佛種種因緣@訶 比丘素健多力。客來不能共語。 諸居士瞋訶 不去,是中更有沙門婆羅門來欲宿者,不相 世飲食難得。當小住此受樂,作是念已卽住 遊行,向含衞城到顧德含。諸居士即四時出迎 六群比丘言不得。何以故。我曾已先住。六群 恭敬供養,爾時六群比丘共相謂言。今時惡 具色氈褲被枕,明日與香美前食後食怛鉢那 恭敬供養。爾時六群比丘。從憍薩羅國 湯水洗脚蘇油塗足" 給好床榻臥 若比丘福德舍過一食波逸提 少欲知 一、我等得 食怛

四當去 遊行。 佛在舍衡國 爾時長老舍利弗。從憍薩羅國 念,我若住中過一宿不食。 向含循國到福德含。 去已道中病更增劇 獑 得突吉羅。 時風病發 漸遊行 到 我事 含衞 作是

●(時)—自動物 ●(佛)十如自動 ●(答)—自動 ●(日)—因的 ●(盛食)—②命 ●(二請)—②〔二〕—命 ●(請)—自命③命 ●(清)—自命⑤ ●(若)—自命 ④(请)—自命⑤ □於十(於)②命* 四是名称二次名①②命 □切二—⑥ ④ 簡二次自动② □ □(文)—自命 □ 五二六②命 □以十(之)⑥ □相二从②② □《西二次》 ◎(也)—自命* □(五来…也)十五字—⑤命、((五来…也))十五字—⑤命、((五来…也))十五字—(五本))二字② ◎ 蘇二茲⑥⑤* □(時)—鲁力 ◎ 輕三末自命 □(古)—命 □ □□以⑤ □河十(青)自命 □(法)—⑤⑥ で(時)―自動も 一自動も (表)― の 田五二六の日 字=(五本)二字の

PΕ

常出

入其含

時政難陀。

中

前著衣持鉢

心恭敬問訊跋難陀。跂難陀是大法師。 其舍,與坐處共相問訊樂不樂。坐已估客

但有電道中行糧勢。

能職不。答言 、 味故言。 大

德 有

音羅。若餘處宿是中食。波逸提,不犯者,一夜德舍過一食。波逸提,若過一宿不食。者,突傷。 皆名爲病。是中犯者。若比丘無病。住膕 讃持戒已。語諸比丘:從今是戒應如是說 是事集比丘僧 樂住不。乞食不難。道路不疲。耶。佛以是語 但不可忍道路疲極。以是事向佛廣說。佛以 圖詣佛所" 十 丘來 《顧德舍人留住。皆不犯!! *爱 一食。若病。若繭德含是親里作。若先請。 |從一聚落至一聚落。 上不病。 福德含過一食。 波逸提 ·舍利弗。忍®不足*不。安樂住不。 乞食不 福德各待伴欲入險道, 若多有福德舍。 道 [*律卷第十二]◎ |路不疲耶。舍利弗言。世傳。乞食易得 以如是語·問諸比丘。忍不足不。安 頭面體足一面坐。諸佛常法。有客 種種因緣讚戒證持戒。讚戒 身傷破乃至竹葉所 病者。 乃若 若 若

二第三比丘亦如是。

估客数器皆空。

是

第

沙門釋子悉

十誦。律卷第十三 第二篇2七

九十波逸提之五 6後秦北印度三 藏弗若多羅譯

名睞眼或夫家遺使來迎。 言。小待,作前BO所竟送,時世飢儉。 佛在含緬國,爾時有一 我人需若我得食汝 等亦來第得 門動苦求煎餅具作餅。 《家:蕭曲其四大衆言:隨四我所入含汝等皆隨 一婆羅門 跋難陀釋子常出入 時女父 母婆羅門 有女睞眼 時跋難陀 。是逑羅 ęΰ

他

M

有

估客。

是跋難陀*釋子四相識。學故

爾時含衞城中有佔客衆用沸星吉日欲出行

佛但訶責而未結戒。**B**時佛故在

含衡

國

戒應如是說。

者比丘往白衣家。自恣請多與

諸比丘須者

應二三鉢

取

過是取者

已語諸比丘,以十利故與四比丘結戒,從今是

令是估客險道中爲賊所殺。

種種因緣訶望責

門開佛種種因緣說法示教利喜已 是法。女人所貴重物。 力故。彼瞋卽除。到佛所作是言。世母。無有 與百千萬衆圍繞說法。漸漸近佛,佛以慈心 聞是語◎愁憂瞋言。沙門釋子 乃爾不知厭 婦。遺使語言。我已娶婦國汝莫復來。婆羅門 竟送、時*夫疑臟言。是或不復來。 喚眯眼女。是婆羅門復答言。小待。作煎"餅 更求煎"餅具"時跋離四陀復共徒衆來。爲說 爲說種種妙法。主人得法味故作是言。大德 忍 愛念。以是因@緣今便棄去。是人瞋恨不能自 足。施者不知量。受者應知量。我女母婿先相 種種法已。復持*餅去。夫家第三復遺使來 我何以不完能。 問訊跋難陀,跋難陀是大法師,有樂說辯才。 共 時不知量不知法。若施者不知量,受者應 作 知 佛足右繞而去。去不久。佛以是事集比丘僧 因緣說法示敬利喜。示教利喜已默然。婆羅 丘亦如是,時餅器皆空。*夫家復更遺使喚眯 無有羹飯。能噉®是*餅不。 椰子。 :世尊。佛頹種因緣訶責。云何名比丘,不知 l女。婆羅門還遠使答言。小待offe # 餅竟送 《相問訊樂不樂。坐已是雪婆羅門一心恭敬 而故問跋難問陀。 到8紙框向佛所欲說跋難8陀事,爾時佛 中 前 著衣持針入婆羅門 即四與"餅持出。第二四第三比 `汝實作是事不。答言。 我母女已失。佛爲種種 答言。汝等尙噉 舍 被惡更娶 頭面禮 舆 4 實 戯 知 9粹種比丘食他行糧。 是估客險 B道爲賊所 是一估客辦糧已。與少伴共入險道,賊發奪 後來。諸佑客在前去者。衆多9故賊不敢發 樂說辯才。爲說妙法。是人得法 到 跋難陀。汝實作是事不、答言。實作世尊,佛以 喜。 向佛廣說佛以是事集比丘僧。 是中有比丘,少欲知足行頭陀。聞是事心不 教一人語二人。二人語三人。 如是展轉9相 客欲沸星吉日去。云何得住,汝但B辨糧徐徐 持去蟲。小待。我更作糧食。估客主言。諸估 客往語估客主言、我所有行糧。 汝等尚能圖噉。我何以不能,即與圖妙持出 飾麨 不知四法、若施者不知量。受者應知量。云何 種種因緣訶賣。云何名比丘。不知時不知量 語 物穀是估客。如是@惡聲流布諸國。 無有斃飯

同 (10(故)— (金) (10) (本) 名号® 四篇 程二程子号® 四进十(中)号 **60** (相語) @(計) (K 60 法二次和图 (實)一等即和 图 (諾) 十比 元皇帝87

> 知而故問 ●律十(第二語)③⑤^{*} ●(第二語之七]一③ 夫二類員②* 四併二数⑤⑤* 四(共)一④ 字一⑤⑥ 四(是]一⑥ 四能二級員⑤ 四兵 ❷(耶)—● ●(本)—●●* ◎(者) (分)中间要要 5.4 4 1—3 5.4 7—3 5.4 7—3 5.4 7年 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 3.5 74 7.5 (满体) 争多 印第三二等多名 四作十(旅) 多名 四陀十(椰子) 争为 四页二便参为 四[妆]——《四愁董二天悠》 四[精]—② 四株十(故) 鲁思 四颗桓二呱河自由下同 四陀十(比丘) 争为 四女已失二帐眼女子已失去争为 四陀十(椰子) 》 四時佛故二 佛曼帝, (特]—\$0 [相接放整陀]—鲁\$ 48 (是)十数6 40 [其中]—鲁\$6 54 (数)—\$44 处二件6 42 整二件6 45 2

作是言。

❷諸沙門釋子■比丘。 惡名流布滿含衞城。

鉢。不應取500。若取四者波逸提,出外見比 若取三者波逸提,若以下鉢取者。極多取三 9共分者。謂眼所見。波逸提者。煮燒覆障。者 ■若上下中間,是名中鉢。出外■語餘比丘 四件者。受一鉢他飯半鉢他糞餘可食物半羹。 丘母共分者善。不*共分者突吉羅三皇十 ●餅者。●小麥麵作。『大麥麵作。粳米麵作。●大 事應爾,家者白衣。《家請多與者。 者、受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹。下 者。稻。趁麥*趁鉢者,有三、種上中下。上鉢 重率"餅,小重華。"餅如是@比諸清淨。 餅變 悔過。 者·應取一針。不應取二針。B取二針波逸 者以中鉢取者。概多取二鉢。 不應取三。 能障礙道。是中犯者。若比丘以上鉢 三針取已出外。語餘比丘。共分 数數與 虗 言 以會產動棄胡會要棄醫羅勒棄難 食與諸比丘。 果,爾時諸比丘入王舍城乞寅。時有白衣, 噉五種佉陀尼自恣食。五種者。 謂根莖葉磨 丘 誻 罪 作

沙門斷種人著黑弊衣。 ●汝●父死母死種姓皆死。使是沙門腹破●禿 破汝腹、乃於是夜關黑雷電中乞食。汝沙門 以靈惡語麁語不淨雪語苦語學語比丘言。 來鬼來。以怖畏故即便墮胎。迦留陀夷言。姊 陀夷身黑。見已驚怖身毛皆堅。即大喚言。鬼 家中,有一洗器女人图出於電光中。遙見迦留 有小雨燈雷聲電光中。入白衣里含乞食。時是 佛在含衞園。爾時長老迦留陀夷。於夜閣時 是事集比丘價。 垧 作爾許惡。 我是比丘非鬼四也。乞食故來。時女人瞋、 諸比丘哉。 ·是家起如是過雪散。即便出去,以是 我兒鷹死四令我身墩。 諸比丘以是事向佛廣說 佛 知而故問迦留陀夷。 何不以利牛舌刀自 迦留陀 汝實 使 *羅。勒葉四雜食與諸比丘。諸比丘不食復 B食、諸比丘入城乞食時。得*蘆蔔葉胡*荽葉

戒證持戒。讃戒證持戒已、語諸比丘。從今聽 色*無力。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚 戒。諸比丘應一食。一食故。諸比丘羸瘦無 爾時諸比丘以一食故。羸瘦無色無力。佛見 訶費。云何名比丘。非時入白衣家乞食。 |何故羸瘦無色*無力。 比丘羸瘦無色の無力。知而故間阿難,諸比 當復更得過於是罪。從今諸比丘應一食 是事不。 者比丘非時入白衣家。何但得如是9過 實作 世 阿魏答言。世 # 佛以種 種因綠 算結

興 丘不食復不飽故。羸瘦無色*無力。佛見諸比 勸菜胡*荽葉*羅勒葉雜食與諸比丘。 受,是諸比丘人王含城乞食。時諸白衣以*蘆 時有白衣。以"蘆蔔葉胡*荽葉*羅勒葉雜食 種8浦闍尼食,謂飯趁糒魚肉。8五種食自恣 無色無力。佛聞已語諸比丘。從8今聽8食五 種佉陀尼四食自态受。諸比丘入王舍城乞食。 無色*無力。阿難答言,世尊,聽諸比丘噉五 諸比丘不食故。不得飽滿,復更羸瘦無色無 力。佛曾知故問阿難。何曾以故。諸比丘膩痩 、諸比丘。諸比丘不8食不得8飽滿故。羸瘦 諸比

> 迦師飯 五 一種似 食の自 态隨 所雜 6調糜栗櫥麥莠8子

烏鳥聲。 有鳥鳥。 8足一面坐,佛見居士一 多病,有看病比丘。先於僧中食竟。迎病比 食者。是看病比丘先已食。從坐處起更不得 食分來。諸病比丘。有食者。有不食者。有 鳥鳥外。 得食、諸病比丘多有殘食、乘骨坊內是時多 房迎食分。居士知案價坐已。自手行水。自與 佛在維耶雕。爾時有一 少食者、是看病比丘先已食、從坐處起更 丘食分去。諸病比丘。有食者。有不食者 丘多病。有看病比丘"先於信中食竟、迎病比 種種多美8飯食。自态飽滿。爾時維耶維諸 已辦佛自知時。諸比丘僧往居士舍。佛自《住 種種多美飲食、晨起敷座處。遺使白佛。食具 已如即體佛足右繞而去。還歸自含, 僧受我明日食。佛默然受,居士知佛 默然受 種因緣示教利喜已,從坐起合掌言。願佛及 示教利喜。示教利喜已默然。是居士聞佛 阿難答言。世尊, 來職是食作大音聲。 佛聞寺內9多 知而故問阿難" 居士 面坐已 與說種 是維耶離諸比丘 何故循坊內多有 到佛所 頣 通夜辦 画 此

⊜● ■多十(有)⊜●

丘羸瘦無色*無力。知而故問阿難。何故諸比

丘羸瘦無色無力。阿難答言。世尊。聽食五

飽滿故。 膩瘦無色 *無力。

佛言。

從今聽*食

● 第二與書本》 ●共分二令知過多* ⑤(含名為)十家書》 ● 6(大)十小⑥ ⑥(大多類)一彩 ⑥(大)一字》 ⑥比十(丘) 章 ◎ 数二作③ ⑤ 四外一条音》 四(中外者) 十节⑤ ⑥ ⑥ [間] 一⑤ ⑤ ⑥ ⑤ 严严 與自》 四共分二與⑤,令知愈四(若)十页鲁 ⑤ 四十(外) 自》 四共分二與自⑤ ⑥ ⑥ (本) 十党乃⑤ ⑥ ⑥ 克二本 ⑥ 四 含二家自》 四(出) 一鲁 ⑥ ① (也) 一⑤ 四 恶落焦器一系 恶 ⑥ 『 [語] 一⑥ ⑥ 指二落⑤ ⑥ 四次二是沙門⑥ ⑥ 父死母死後姓皆死二父母祖祖臣死事》 ⑥ (是) 十无⑥ 吻 今二今⑥ 甲罪二届鲁 ⑥ 申昨二中後 ⑥ ⑥ [近] 一⑤ 即 無力二力自 ⑥ ② 个(食) 号 ⑥ 即 置 前二華 原鲁 ⑥ * 顾 今一(日) 号 ⑥ ⑥ (自 恋) 十

念:與我作殘食法 若前比丘不@少多取是食 所能食多少。湿著鉢中。 未起者。從是人邊偏袒胡跪捉鉢言。長老懺 不知云何受。佛語諸比丘。欲受殘食法者。隨 残食法。 若食糜飯栗飯穬麥飯莠子飯迦師 不受殘食法。若食飯者波逸提、若食麧糒魚 若職莖葉廳果。皆波逸提,若比丘食竟起去。 · 從坐起去。不受殘食法。 比丘食竟o有從坐處起去。不受殘食法若噉 比丘因緣故。二者比丘•有因緣食不足故 種因緣讃戒讚持戒。讃戒讃持戒已。語諸 **噉是食故作大音聲**。 十利故*舆比丘結戒。從今是戕應如是說。若 蕭闍尼五種似食,波逸提者。煮燒覆障,若 悔過。 皆波逸提。從今聽受殘食法B者。諸比丘 皆波逸提、者比丘食竟"從坐起去。不受 從今以二利故。 諸病比丘多有残食、棄僧坊內、 波逸提 能障礙道。是中犯者。 噉者五種佉陀尼。 食者五種 聽受残食法。一者看病 佛以是事集比丘僧。 知餘比丘食®未竟 者噉根食波逸提。 若比丘食竟 "有鳥鳥· Ü 種 比 來 食 丘

不名爲受,若用是受殘食法。若噉若食皆波 立坐臥。當知壞威儀,不應受殘食法。若受者 知邁食知種種食墩威儀品佛語優波雕。若比 知種種食壞威儀" 臥有魯五者。 知臥知供養 食壞威儀。坐有五0種 威儀◎立有五者,知立知供養知邁食知種種 有五四處者。知行知供養知遮食知種種食壞 處比丘行時四月恣。五處立五處坐五處臥。行 行時自恣眾幾住幾坐幾臥、佛告優波離。四五 受殘食法。四坐食餘五種食來,若噉一一突吉 法、若噉若食波逸提。 波逸提。若欲食五種"蒲闍尼吗時用五四種法 以不淨肉受殘食法者。不名爲受。 羅。長老優波離問佛言。世傳。比丘四有幾處 用是受殘食"法。若噉若食"波逸提。 用五*種*蕭闍尼受殘食法者。不名爲受。若 陀尼受殘食法者。不名爲受國者用是受殘食 種佉陀尼@時" 用五種"蒲開尼受殘食法者" 殘食法者。若噉若食波逸提。若比丘欲噉五 不名為受國若用是受殘食法國者。 行洗口。時有極越四與五種食。比丘應噉應 應行受殘食法。不應立不應坐不應臥 若欲食五種似食*時。 知坐知供養知應食 若噉若食 若 "若比丘 用是受 若 佛 生 提 E.

應坐不應臥。若立坐臥。當知壞威幾,不應受 逸提"B若比丘B彼行洗口已" 有檀越與五種 **殘食法。若受者不名爲受。若用是受殘食法** 比丘應噉應食應行受殘食法。不應立不 應行受殘食法 人行食時。 臥 知墩 有檀 ●(若)十坐⊜● ∰(費)

贸爲受B殘食法、若用是受殘食B法。若職若食

若食波逸提"若持鉢著地受残食法者。不名

者。不名。作殘食法、若用是受殘食の法

一若噉

波逸提。若以鉢著膝上受殘食法者。不名爲

食

若用是受殘食法者。若噉若食B波逸提

若相去遠手不相及受殘食法者。

不名為受

若以不淨食受殘食法者。不名爲受輕後食

。若用是受殘食法者。若噉若食波逸

若噉若食波逸提。*若比丘*彼

用

是受殘

食品法。若噉若

食波逸提

四岩

不應立

一不應 坐

岩

Ň. 食

坐

越

與五種食。

比丘應噉應 不應臥

> **赐食**。不犯事章 爲受 受殘食法。不應立不應坐不應臥。 受残食法。若噉若食波逸提 "若比丘"彼 臥。當知壞威儀。不應受殘食法,若受者 食已 有檀越與五種食 比丘應噉應食應行 若**写**言日時早。 不應受 考立坐臥亦如是。不犯者。 若比丘言。 若用是受殘食法。 一種食法。若受者不名爲受。 若歐粥8若飲。若一切8先 若噉若食田皆波逸 若立~~。~~坐 一若用 **宗**名 小 行

自恣請者。何故喚我四食。答言。汝常數數 自态請便噉食。持戒比丘言。汝知我食已要無 逸提四罪。問言。何等波逸提、答言。汝食已四無 **赐食便共噉食。破戒比丘言。長老,** 食已6無自恣請@故@從坐起。◎便持*蒲鬧尼 犯罪我當出之。破戒比丘●一時。見持戒比丘 9如是罪。破戒比丘作是念。我當何時見@是 第二比丘8清淨持戒乃至小罪生大怖畏。是 清淨比丘見彼犯罪,常語彼言。汝今犯如 軃 是一比丘破戒缺漏。無有慚愧不護細 在含衡國。爾時憍薩羅國,一住處有一 時我作B自念。 何時見汝犯罪當即出 汝得波 ø 波 出 比 不

①〔有〕→② ②(有從坐成)→每個圖② B(從坐)→圖®* ④(处今就受]→圖② ⑤(者)→每個圖③ ○(未)→圖⑥ ②少多二多少學》 ⑥作二爻图 ◎法十(者)⑤* ⑩(祭)→母》 ⑪(残众法]→⑤》 ⑫(法)→母》法十(者)⑥ ⑬(肯)→故选经母③* ⑫(残食法)—⑤。〔残食、捉〕十八字→③ ⑬(持)→⑤* ⑫(残食法)→③⑤(残食、捉〕十八字→⑤ ⑮(若一共② ⑥(時)→⑥* ⑪(若用,必要、「残食、捉〕十五字→⑥ ⑰(者)→⑤ ⑪(去)→⑥* ⑪(若用,必要、「我用,投〕十四字→⑥ ⑪坐二若母⑤ 冏有提信行時二行時提慮⑤ ⑪ 赞任是坐提队二任我此坐我或队员出多》 冏(有)+五号⑤、〔五点〕—⑥ ⑰(五点)+自恋⑥ ⑫(点)—⑥* ⑪(五去)+自恋⑥ ⑫(点)—⑥* ⑩ 立有五者二有五立者⑤ ⑪禮二者号\$⑥ 冏五十(祖)⑤ 冏佛+(復)台》 ❷吴+(比丘)台》 □(光比丘)—⑤* 【彼)—⑥*

Ż, 問是比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊、佛 心不喜。種種因緣訶責。云何名比丘。勿他食 相惱故。動令食*蒲闍尼佉。陀尼。以是因緣 應如是說。若比丘知。比丘食已無自恣論。欲 語諸比丘。以十利故與*比丘結戒。從今是戒 @知若彼此丘自說。噉者。五種佉陀@尼五種 若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘見餘 者以瞋恚心出其過罪。波逸提言意燒覆障。 波逸提 食五 似食糜粟 穬麥莠子の迦師四小麥 飯者。 食 若教食五*種*蒲闍尼飯麨糒魚肉。若教 比丘食竟無自恣請。教職根食莖葉臍B食果 偷奪他物。若偷奪者隨物俱得罪。有比丘、數 若彼噉者俱波逸提。四有比丘。數餘比丘非時 皆波逸提。復有比丘。 教餘比丘非時**瞅B食。** 提 比丘教餘比丘拽他出房。 餘比丘四奪人命。若奪命者。俱波羅夷。若比 泥 Ę 蒲開尼亞五似食、勸令食者。國際熟品令食。 惱 無異者。 、恣請。欲相惱。故*勸令食、0佛4種種訶巳 種種因緣訶責。云何名比丘。知他食已無 無自恣請。欲相惱故。勸令食。種種。因緣 。若比丘教餘比丘娛敷臥具。若敷者俱四得 `教除比丘殺生草木。若殺者俱夜逸提。若 是中有比丘。少欲知足行頭陀 從見 。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故 若彼食者俱波@逸提。有比丘。教餘比丘 波逸提。知者。若@比丘自知若從他 若比丘教餘比丘。用有蟲水灑草8灑 者俱 光汝食已. 被逸提。 無自 恣講 若比丘。 若拽出者俱波逸 **欲相惱故勸汝** 教餘比丘 明是事

四提婆達。是諸人民爲助*提婆達比丘。作供 丘入城乞食。得宿冷飯四或不得。或得臭趁或 隨比丘所須物皆●誑誘●之。*提婆達自共 *雄*尧衣鉤龍鎮繩帶B匙筋鉢支扇蓋革展: 久者。*提婆 達以●鉢鉤 鉢多 羅大®撻®瓷小 養前食後食但鉢那。 上座長老比丘得佛法味久修梵行。 王舍城別受好供養,前食後食但鉢那。話有 比丘或二百三百四百五百比丘恭敬圍繞。入 是諸比丘入城乞食。得宿冷飯*或不得或得 濱,云何名比丘,自共百人二百三百四百五 欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣訶 不得。如是麁食或四飽不飽。是中有比丘。 那。諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行。 百比丘赤敬国繞。 在王含城。爾時阿闍世王諸大臣將帥曾信 別受供養前食後食怛鉢 諸有年少比丘出家不 是諸比 ð 11

因緣故 食後食怛鉢那 不得 飽。B種種因絲訶已 語諸比丘。 **外修梵行。是諸比丘入城乞食。得宿冷飯望或** 十利放與*比丘結戒、從今是戒應如是說 故。莫令惡欲人別作衆別作法與僧共辭 檀越以憐愍故。二9利者破諸惡欲比丘力勢 悔過。能障礙道。 是中犯者。 若四比丘別衆 比丘共一處食。波逸提者。煮燒覆障, 比丘別衆食波逸提。別衆食者。極少乃至 食分不犯 食波逸提。若三比丘別共一處食。第四人取 四 或得臭尟或不得。如是麁食或*飽不 百 邁別衆食。聽三人共食、一利者隨護 Ħ a 比丘恭敬国繞。 諸上座長老比丘得佛法 從今以二利 別受供 養前 若不 若 味 以 Щ

若怪®被伴。城中有居士。見已問言。汝等苦格®被伴。城中有居士。見已問言。汝等清清。我以乞食因緣故苦惱。諸居士言·汝等病者。我以乞食因緣故苦惱。諸比丘不知云何。是事自佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讃白佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讃白佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讃白佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讃白佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讃白佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讃戒讃白佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣故。

臭麩或不得。如是麁食或*飽不飽、種種因緣

訶已。向佛廣說。 佛以是事集比丘僧

9佛以

種因解詞責

云何名比丘。

自共百人二百

丘早起。 逸提"作衣時到別衆食不犯 別衆食波逸提。除因緣。因緣者。 作农者別衆食。從今是戒應如是說。若比丘 持戒已語諸比丘。從今聽*比丘作衣時到諸 集比丘僧。種種因緣證戒證持戒。 我舍食。諸比丘言。佛未聽我爲作衣故別衆 故苦惱。諸居士言? 如是中間食時轉近" @索染·衣具。新草煮染漉出揚冷出·所染衣 苦惱。城中有居士,見已問言。汝等苦惱耶。答 染液,如是中間食時轉近。行乞食不得。因是 佛在含衞國 食。諸比丘不知云何,是事白佛。 丘 。是中犯者。若比丘作衣時未到。別衆食波 無病別衆食波逸提。病•者不犯 何因緣故。 求染衣具薪草煮染漉出揚冷出所 爾時諸比丘作太時到。 我今請汝 我等作太時到。 乞食不得。 諸作衣者來 以是因緣 佛以是事 病時作衣 。早起求 讃戒讃 。是諸 $\mathbf{H}_{2}$

成。讃戒讃持戒已語諸比丘。從今聽諸行比成。讃戒讃持戒已語諸比丘。從今聽諸行此所在含衞國。爾時諸比丘。斯食故苦惱。是聚落中諸居士。見已問比丘言,汝等苦惱。是聚落中諸居士。見已問比丘言,汝等苦惱。是聚落中諸居士。見已問比丘言,汝等苦惱。是聚落中諸居士。見已問比丘言,汝等苦陷。何因緣故。我從憍薩羅國衛。是聚落中諸居士。見已問比丘言,彼今請汝原過中。不得食故苦惱。諸居士言。我今請汝原。諸欲行者來我含食,諸比丘。從憍薩羅國遊行佛在含衞國。爾時諸比丘。從係薩羅國遊行

若來。若別來食不犯 若來。若別來食不犯 若、若比丘昨日來。今日食者波逸提、明日行 時。行者。極近至华由延。若往若來。是中犯 時。行者。極近至华由延。若往若來。是中犯 時。行者。極近至华由延。若往若來。是中犯 時。行者。極近至华由延。若往若來。是中犯 以逸提,除因緣。因緣者。病時作衣時行

逸提、除因緣、因緣者。病時作衣時道行時 衆食。從今是戒應如是說。若比丘別衆食波 是事集比丘僧、種種因緣識戒證持戒。 我含食。 諸比丘言。 佛朱聽昭和行因緣故別 痛苦惱。 諸居士言,我今請四汝。諸船行者來 卽 手洗口洗針。卷"衣著囊中。爾時船里去已遠 出船入聚落。家家求食已出聚落食。 放"我等先載船向含衞國、船近聚落。我等語 已問此丘言。汝苦惱耶。 草刺。走逐船時脚痛苦惱。是岸上有居士見 去已遠,諸比丘即從B步道行逐船。 値師子 洗手洗口洗針,卷5衣著囊中。 如是中間船 向含衞國。是船行近聚落。時諸比丘語船師 佛在含衞國。爾時諸比丘。 船行時,船行者。極近至半由延。若往若來,是 衆食。諸比丘不知云何。B以是事白佛 若從非道行。有棘刺竹刺刈草刺,走逐船脚 船師言。廻船向岸我欲乞食。即時向岸。我等 難虎。狼難熊騰難,從非道去。有棘刺竹刺刈 丘出船入聚落。家家求食已出聚落食。食已 言。廻船向岸我欲乞食、 ·從思道行逐船。 值師子難虎 狼雞熊罷難 即廻船向岸。 答言苦惱。 後僑薩羅國載船 。食已洗 何因緣 諸比 佛以 讃戒

注 千二百五十比丘俱。是中諸比丘入城乞行 佛在王舍城。爾時王舍城內有大衆集,佛·若往若來、別衆食不犯 若往若來、別衆食不犯 明日行極少半由次 中犯者。若比丘昨日來今日食者,波逸提

延崩

門言國極多誰能爲與,後來四乞食比丘不得 丘滅八人集時別衆食。 客比丘雪共集,以是因緣故。令聚落中諸居 時。大衆集者。極少乃至八人。四舊比丘四 緣者。病時作衣時道行時船留上行時大衆集 應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣。因 諸比丘有大衆集因綠者別衆食。 戒讚持戒。讃戒讃持戒已語諸比丘。從今聽 9是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚 有大衆集因緣者。來我含食。諸比丘言佛 乞食不得。是故苦惱。諸居士言,我今請汝諸 居士即閉門言。是極多雜能爲與。我等後來 大衆集故。諸比丘前乞食四者二三四人得。諸 答言苦惱。何因緣故。諸比丘言。是王舍城 故苦惱。有居士見已問比丘言,汝等苦惱耶。 諸居士但曾能與二三比丘食。更不能與。即閉 士。不能供給、諸比丘飲食。是中犯者。若比 聽大衆集因緣故別衆食。諸比丘不知云 八人集時不紹 是中諸比丘入城乞食 波逸提。若八人岩過 從今是戒 俳 何 未 有

深敬佛。 作一食。是外道便入王含城。 道中出家。是舅作是念。 佛在王含城。 敬佛及弟子。 小豆 諸居士問言。 我欲令歌喜故。 我爲是王故。 爾時紙沙王舅。 欲作何等。 欲請佛及弟 我外甥瓶沙王。深 當請佛及弟子 答言、我外 求米麵胡麻 於阿耆維 子作 甥 外

②[者]—⑤ ⑥(素)—⑤ ⑤ ⑥(友)—⑤ ⑥ 所二是⑤ ⑥ 吟日—日 時② ⑤(中)—⑤ ◎日十(時) ⑥ ⑥海十(中)⑥ ◎ 斯二 吟⑥ ⑪月十(是)⑥ ⑪女十(至女食)⑥ ⑫(以)—⑥ ⑩ 继括若來二來若住⑥ ⑫衣著二衣⑤ ◎ * 冏(步)—⑥ ⑪独一约⑥ ⑰灸 * ⑰去巳二巳去⑤ ⑫(步)—淄⑥ ⑪汝十(等)⑥ ⑩(我)—郑⑤ ��(以)—⑤ ��(此)—⑤ ��(此)—�� ��(是)十種⑤ �� 《北丘二北丘乞食⑥ ��(者)—⑥ ��人二北丘⑥ �� ��(以)十是⑥ ��(上)—⑥ ��(共)—⑧ �� 邓二在 ◎

林中一 自

相謂言。可共到彼園中看去。皆言可爾。 好飲食、出城入園林中、爾時十七群比丘、 佛在含衡國。爾時節日至。諸居士。辦種0種

洗浴莊嚴面目香油塗髮著新淨衣。到

团 卽 Ħ

提。非時中疑食。

波逸提

若時中非時想食

古羅。時中疑食突吉羅。時中時想食不犯

處立看,是十七群比丘端正9姝好多

❷年少端正*姝好。皆言實爾:諸居士數喜故。

敬愛田諸居士見共相謂言。

看是 諸出家

種種好酒食與言。汝能噉不。

答言。

汝等

事心不喜。種種因緣訶責,云何名比丘 非時 說上事。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是 是音聲,諸比丘問言。汝今何故言。我等今日 惱。歐爾時諸比丘。在祇桓門間空地經行。 作是言。我等今日極好快樂。 飲 飲食。種種因緣訶已,向佛廣說。佛以是事 極快樂 有福德亞無義惱。時十七群比丘即廣 傠 食已醉亂迷悶。 뱎 我何以不能。 食後搖頭掉臂向 是十七 群比丘 有福德無有衰 | 四紙框。 多图得 聞

者。五種佉陀尼、 今是戒應如是說。若比丘非時噉食、波逸提。 事不"答言實作世尊,佛種種因緣詞資十七 集比丘僧。知而故問十七群比丘,汝實作是 時中非時想食。波逸提,非時中時想食。波逸 糜栗穬麥莠子*迦師。 皆波逸提。 趁糒魚肉。皆波逸提。 若比丘非時食五似食 若噉莖葉臍果。皆波逸提、若比丘非時食飯 道。是中犯者。若比丘非時噉根食、波逸提。 非時者。過日中至地未了。是中間名非時。噉 河已語緒比丘。以十利故*與*比丘結戒。從 群比丘言。云何名比丘。非時飲食。種種因緣 食。波逸提者。煮燒糧障。若不悔過。 食者 雪玉 *蒲闍尼野若五似 若比丘非 。能障礙

佛在含衞國。 持還。至自房含著石上曬。 食法。是人日日乞二分食。 受啦、爾時佛共阿難遊行諸比丘四房。到是上 爾時有比丘 明日洗手從淨人 名B日上勝。受乞 一分卽哦。 一分

> ❷果內宿噉者。突吉羅澤地法國佛在時 **☞堕竹上。 岩壁維多羅枝上®摩留多枝** *迦師飯。皆波逸提。 者比丘樹生淨地。垂在 似食。波逸提者。煮燒糧障。若不悔過。能障礙 净地、者比丘以草竹葉以瓦取是果。舉宿明 魚肉、皆波逸提。若食學*宿學樂栗礦麥莠子 若噉莖葉磨果。皆波逸提。 道,是中犯者。若比丘噉學會信根會食波逸提, 殘*宿食。食者。五種佉陀尼五種*蒲閣尼五 **考大比丘,今日手四所受食。譽至明日。名舉** 供陀尼*蒲闍尼瞰者、波逸提。舉殘B宿食者, 佛の以種種因縁訶責。云何名比丘、噉舉宿殘 是故曬飯。佛問阿難。諸比丘噉舉宿殘四食 日噉者波逸提著四比丘樹生淨不淨地 者突青羅。若樹生不淨地。垂在淨地 若果墮 不淨地,若果墮不淨地。若比丘內宿噉是果 丘結戒"從今是戒應如是說,若比丘學殘宿 食。種種因緣訶已語諸比丘,以十利故與比 上勝四比丘。汝實作是事不。答言。實作世 耶。答言實職。佛以是事集比丘價。知而故問 丘、名上滕。受乞食法。乞二分食。一分即 石上阿誰曬飯。阿難答言。世尊。是房中有 勝 一分持來著石上驪。明日洗手從淨人受噉。 此丘房所。見石上曬飯 。佛知故問 若食學宿飯蹩糒 阿難 若果 ¥ 噉 比 是 取

因緣者

病時作衣時道行時船行時大衆集

戒應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣 諸比丘。從今聽沙門因緣故別衆食。從今是

時沙門請時,沙門者。 名阿耆維尼。 建子老

略說除佛五衆。蘇出家人皆名沙門。

丘

不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘 來者常與,若不來者當用作酒自飲。是比

種種因緣證戒證持戒。證戒證持戒已語

筝

言。佛未聽。我等受沙門別衆食。

彼言 俱是 比丘答

家人。何故不聽。

有何不可。我亦不敬汝

食、時外道作是念、我當辦具飲食。若佛與弟

一但爲外甥敬佛。欲令歡喜故。爲汝等作

出

譇

居

士信佛法

故

e故多與米麵

得

E

6城見一比丘"

即便語言。

汝能爲我請

佛及爾所弟子。

明日至我含食不。

不犯

沙門手持食與。是比丘受請故突吉羅,食者 比丘受請不犯、食者波逸提。若白衣請比丘。 是中犯者。若沙門請比丘。白衣手持食與。是

著白衣請比丘。白衣手持食與。受請故

突吉羅。食者波逸提。

不犯者。若沙門請沙

門。手持食與若受請若食不犯三針

四衛糞掃鉢戴掃杖囊掃草屣糞掃食。 云何持 掃物法。是人特 養婦僧伽 梨欝多 羅僧安陀 佛在含衞國。爾時長老摩訶迦羅。 弊衣。取持水上淨完治作僧伽梨 囊精僧伽梨。若巷中若死人處囊掃中。 有段 受一切 欝多羅僧

已近已取已食已 諸居士定謂沙門釋子噉人 是比丘作是念。是中所有菜葉乾糯。 當爲比丘所噉。棄死人已。諸居士屏處立看。 噉人比丘。我等今日沒是死人。親里去後必 死送向死人住處。諸居士見四是比丘言。此 樂住死人處。 長老摩訶迦羅。得世俗禪定,受死人處住法。 從他受。飲食著口中。佛但訶責而未結戒。是 比丘 頭陀 多力。是比丘一時入城求食。守門人見作是入城求食。 是比丘身體肥大多脂血肉强壯求食。但噉等死人所棄飲食、若無疫病死時,則 沙門釋子噉人肉。是中有比丘。少欲知足行 疫病時便來入城。是比丘身體肥大多脂血 念言。是比丘有疫病死時不來入城求食。無 樂住死人處,若國中有疫病死時,便不入日城 肉强壯多力。此人必噉人肉,一人語二人。11 已便食。是名囊掃食。是母長老受死人處住法。 葉*羅勒葉若臭糒。自手取持至水上淨洗治 治斋用、囊掃革展者。若巷中死人處糞掃中。 掃中、有寒弊器。取持水®上洗治受用、囊精杖 棄革屣。 ê, 。若巷中死人處養掃。中棄杖。取持水上洗 若巷中死人處養掃中。有寒。羅蔔葉胡荽 人語) 僧。以種種因緣訶責。 云何名比丘。不 聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集 衞 即起往守諸居士言。是比丘趣日本 亦如是、囊掃鉢者、岩港中死 「人。二人語三人。如是展轉惡名 如是展轉惡名流布滿含衡城言。 取持水上淨洗縫治畜用。囊掃食 爾時含衞國。有一居士。親里 ,莫令鳥 八人處糞 是

> 著口中。口口波逸提 若比丘不受飲食著口中。 煮燒獲障。若不悔過。 食者。不從男女黃門二根人受。波響逸提者。 如是說。若比丘不受食著口中波逸提。不受 諸比丘,以十利故與"比丘結戒。從今是戒應 何名比丘,不受食著口中。種種因緣訶已:語 廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣訶責。云 比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛 流 布满 舍 衞城 沙門 釋子實職人肉,是中有 能障礙道。是中犯者。 波逸提。 隨四爾所

職此食者不犯四不淨食中。戰學殘宿不淨 波 作 與受不作淨不淨。 時與不受不作淨不淨。敬此食者三罪。若時 不與不受不作淨不淨。 與不受不作淨不淨。噉此食者五團種罪、若時 飲食不淨。若與不淨食和合。若比丘非時 刀淨爪淨鸚鵡嘰淨。是名不作淨。不淨者。是 二根人。是故名不受。不作淨者,不作火淨 楊枝。是中犯者。有五種。若四是非時不與不 是說 是名不與。不受者。不從他受。 是名非時不與者。若男女黃門二根人不與。 受不作淨不淨。非時者。過日中後至地未了。 是事白佛。 淨人受。不時得辛苦。諸比丘男不知云何。 戒 爾時諸比丘閒佛結戒。欲洗口須水楊枝。 逸提 . 淨不淨。 噉此食者一罪。若時與受作淨淨。 **讃戒讃持戒已語諸比丘。從今是戒應** 。若比丘不受食著口中四波逸提。除水及 肉不淨 佛以是事集比丘智信。 像蘭遮。 **噉此食者二罪。若時與受** 噉此食者四罪。 大比丘手觸不淨 岩男女黄門 **激戏数** 若 不 如 持 以 求

草煮並可B用食,有酪B熟*酥生*酥

乳者當更相與。又問有酪不。有熟四酥四有生

*酥*有油魚肉脯不。答言。是乳香美用好!

佛。 佛足右繞而去。還自含通夜辦種種 噉者 食。煮藥草乳汁。辦已早起敷坐處。 佛在迦維羅衛國。爾時母摩訶男釋 就座而坐。*摩訶男見佛坐已。 自手行水。 及 因緣*示敎利喜已。從坐起合掌白佛言。 利喜 图示教利 喜已默然 图摩訶男 頭面體の佛足一面坐。 僧受我學明日學詩。佛默然受。知佛受日 食具已辦唯聖知時。佛及衆僧往入共 突吉羅元*党 佛以種種因 7 開佛種 往 多美丽飲 遭 詣 使 佛 示

禮

白

❷❸ 四借十 (是安特人)自由 (是安特人)自由 (是安特人)自由 (由于) 十(据)學會

如四比熟乳何處不明得。是*摩訶男性善不與

驚。諸行食人嫉妬瞋g恚。

沙門釋

子自言。

請佛及價。若餘人請者。當隨意與多美飲,

食

聚佛莊佛及B僧·B汝不能辦好B飲食者。何以財者當與 B諸六群比丘睒、語。摩訶男言 汝

脯者當與四諸六群比丘瞋、語、摩

作前男言

油魚肉

藥

善 不

好有9德。

是學釋摩訶男深帶敬佛及信。

有 生 ①上二中自由 ②中十(有)自② ③禄二程自由* ○長老二比丘長自由 ⑤城二比城自,此地争 ○(卷)十死人自② ⑥(以)一自为 ⑥(枚)一分 ◎(有)一知 四是二处自为 四去已近已或已全已二少提死人敢为帝强,必提死人敢为帝国之一有为 四是二大自 即(新)一的 四(不知太何)一自由 四(十)祖廷因称)自由 四边边接路水及杨枝二路水及杨枝这边提自由 四是十(全)自由的 四是故二天是自身 四 (卷)一回 四(不得…禁)三十三十一日 ② 四 阿阿男拜二拜即用自由 四(杨)一自由 四(故法)十未故命* 四(元故利草)一由 四 阿男子二章可以称自由* 四(新)十二年四日 四(新)十二年四日 四(新)十二年四日 四(新)十二年四日 四(新)十二年四日 四(新)十二日四日 四(新)十二日四日 四(新)十二日四日 四(新)十二日四日 四(新)十二日四日 四(新)十二日四日 四(新)一日回和 四(新)

是在前不食。問B言何故不食。答言。 有生乳

不。*摩訶男言,是藥草乳汁香美並食。

使看。

男作是念。誰食◎不食誰少*不少。作是念已 乳汁澆粳米饭。縣滿鉢置在前更望得、摩 雪手與粳米飯香藥乳汁。爾時六群比丘。以藥

訶

見六群比 丘盛滿鉢雲秀藥乳

汁燒飯

蒴*律卷第十三日

不病。波逸提者。煮燒獲障。若不悔過。能障 熟*發。若•噉此食者病差。除是•因緣,名•曰 酪生*酥熟*酥油魚肉脯。 病者。風e發冷*發 髂比丘。以十利故舆*比丘結戒。 從今是戒 ●衆僧。現前以麁語訶罵。 種種因絲訶已語 食後。以是事集比丘僧。以種種因縁訶資六 法示教利喜"示教利喜已從坐起去。爾時佛 取小床坐佛前。欲聽說法,佛以種種因緣說 食與樂僧"自恣惋滿"見舉鉢已。 自手行水。 衣所詞。 見已默然, 何。現前詞爲。佛見諸比丘作是惡事爲諸白 古羅。不得*者亦突吉羅。不犯者。若病。若親 得會者亦突吉羅。若索酪汁酪漿酪滓。得者突 古羅@不病自爲索飯羹菜、得者突吉羅、 不 者波逸提。不明得突吉羅。昭不病自爲索略生 者波逸提。家者。白衣舍名家。美飲食者。乳 食。乳酪生酥熟酥油魚肉脯。自9爲索如是食 應如是說。若比丘不病。白衣家中有如是美 群比丘。云何名比丘。是*摩訶男深敬"佛法 酥熟"酥油。魚肉脯"得者波逸提而不*得突 爾時*摩訶男以多美飲 得 結

十 **誦**律卷第十四

四九十波逸提之六 @後秦北印度三藏弗若多羅譯

障。若不悔過。能障礙道,是中犯者。若比丘知 ●用者8波逸提,知者。若自知若從他聞。蟲者。 *因綠訶已語諸比丘,以十利故與學諸比丘 緣詞已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧,知而 四水有蟲不。答言四知。若四知者何以用,答言。 ❷諸比丘語闡那言。莫*用有蟲水。❷多少蟲 佛在8拘睒漏國。爾時長老賦那8用有蟲水。 水中有蟲想用突吉羅。 有蟲水中有蟲想*用波逸提" 比丘用有蟲水煮飯糞粥湯染。隨B爾所蟲死。 水有蟲*用者。隨所有蟲死。一一波逸提,若 若眼所見若漉水囊所得。波逸提者。煮燒覆 有蟲故母自取用。於衆生中無*憐愍心。種種 以種種因緣訶黃@闡那, 云何名比丘 故問闡那。汝實作是事不。答言。實作世尊佛 足行頭陀。即是專心不喜。種種因緣訶資。 我自用水 不用蟲屬是中國有國比丘。四少欲知 想9用波逸提。 云何名比丘。於衆生中無四憐愍心。種種四因 死。闡那言。我用水不用蟲。諸比丘言。汝知 一波逸提。图者*用有 蟲水學洗手 图洗脚洗 無蟲水中無蟲想8用不犯四十 面目洗身。隨"爾所蟲死"一一波逸提。若 戒。從今是戒應如是說。若比丘知水有蟲。 有蟲水中疑用波逸提。無蟲 無蟲水中疑用突吉 。有蟲水中無蟲 知水

■坐。種種*因緣訶已語諸比丘,以十利故與 向佛廣說。佛以是事集比丘僧 知而故問数 何名比丘,有食家中强坐。 種種*因緣訶已 行頭陀。閉是事心不喜。種種因緣詞費。云 我今日故惱是居士。是中有比丘。少欲知足 陀如是惱居士已。 便出去。食後向諸比丘說: 比丘爲。我於家中自所欲作不得自在。跋難 念。比丘必冒去。入已故見。即發瞋言。用是 我在者比丘不去。語婚言。與比丘食。答言 言。日早小住。時到當受。居士意謂比丘里已 居士即出,婚語比丘言。受是飯粒,跋難陀 言,莫爾比丘在此。居士自念。若我住事者比 時数難吃,中前著衣持鉢到是家可坐已問 種種因絲訶貴。 云何名比丘。 難陀。汝實作是事不,答言。實作世尊。佛以 難陀言。小住日智時早。時到當學受。居士8復 爾、居士即出。嬌如復持飯趁與語比丘受。 去。入欲近婚。見比丘故在。居士作是念®若 丘終不時去,居士語四婦。與比丘食、答言爾。 樂不樂,是居士@娶婚 @未久欲手@摩觸。@婦 在含術圖,爾時跋繫陀釋子,常出入一 有食家中强

❷坐二作●● (権)一

B髂比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘有

更有所尊重人在座。 子食。家者白衣房會舍。波逸提者。煮燒覆障。 波逸提,不犯者。若斷婬欲家、若受齋家。若 食家中强坐。波逸提, 若不悔過。能障礙道。是中犯者。 若比丘有 家中强坐の者波逸提 若是舍多人出入不犯 若起還坐。 隨得爾所 。有食者。女人の名男

e女舍內相近坐。時有一乞食比丘。早起著衣 中前著衣持鉢往到其含。閉門戶向。 佛 *因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘價 得好食不。答言得。汝知不。我教與汝。此丘問 彼比丘言。汝今日至四某家乞食不。答言到。 跋縣陀言善。8此好比丘。跋難陀。食後還8減 入。跋難陀問·雪·與·比丘食耶。答言已與。 飯。以好羹篾上。乞食比丘得已持去。女人還 作是念。必是跋難陀相識。即取鉢與滿粳米 難陀" 跋難陀語居士歸。 奥是比丘食。 女人 難陀。釋子見乞食比丘。是乞食比丘不見跋 持鉢入城乞食。次到是家門前立彈指。時跋 食家中獨與四女人强坐舍內。如是訶已爲說 知而故問跋難陀。汝實作是事不,答言。實作 名比丘,有食家獨與一女人母强坐舍內 種種 行頭陀。 聞是事心不喜。種種因緣訶貴 云何 以是事向諸比丘說。是中有比丘,少欲知足 言。汝爾時在何處。答言在四房內 桓。見乞食比丘作是念。莫使我空作恩分 語 (章。佛以種種因緣訶貴、云何名比丘·B有 在含衞國。 爾時跋難陀釋子常出入一家 乞食比丘 獨與一 佛在含衞國 爾時毘羅然國。有婆羅門王。

門外。時主人居士打不與食。狗詣衆官言。是 緣者由來未有。 居士我至四其家乞食。不與我食反更打我 自 他家法@有齊限 何況於人而不知法,種種因 人有力勢者。回極常作惡。 作惡故。受是鄭狗身。是人惡甚於我。若令是 幫 言。與此含衞6城內大居士職會位。何以故。答 自家隨意坐臥。面到他家時。身入門內尾在門 ₽開戶向內有■作淨人者。不犯買, 提。若開戶向,外有作淨明人者,突吉羅。 波逸提。若閉戶向。 9三事起。一波逸提。 坐。三事起一波逸提,一者有食家。二者獨共 中犯者,若比丘有食家四中。獨與一女人四共 逸提者。煮燒覆障 若不悔過。能障礙道。是 男子食。獨者。即一比丘一女人, 更無第三 女人舍內*强坐。波逸提。有食家者。女人名 從今是戒應如是說。若比丘四食家中獨與一 綠訶已語諸比丘。以十利故與"諸比丘結" 惱,更以何事治能劇於是。佛言。畜生尚知入 打是狗不與食耶。答言實爾。衆官言。如是因 不破狗法、衆官問言。狗有何法、答言 我②在 家至他家乞食。入他家時 女人。三者深處坐, 四深處坐者,深入乞食比丘所不見處。 ,衆官言 喚居士來。@時即將來,問言。汝實 我昔在此含衞城中作大居士。 即問狗言。此人應云何治。狗 外有四作淨四人者。波逸 隨起還坐 **岩從坐起還坐。更得 令入地獄極受苦** 身在門內尾 隨得四爾所 以身口 波 我 戒 在 若

8城祇植精舍。 閉已出居士舍。往詣祇桓。 親 娑、得阿耨多羅三藐三菩提、汝當時時往見 往見親8近,或令我心清淨歡喜,居士8言有。 大四衆師多人所敬。皆言好人四耶。我當時時 間 時阿耆達王語守門者。 國到自合。爲佛及僧。辦夏四月多美飲食、爾 繞而去。是婆羅門所有因緣8事竟、還里羅 受請,是婆雞門知佛默然受6日。即從坐起 是念。我先世果報必應當受 作是念已默 願佛及僧受我毘羅然國夏安居一時, **耆達。開佛說法示教利喜BC 白佛言。世** 緣說法示教利喜。示教利喜已默然。 前詣佛所問訊舉一面坐"佛見坐已"種種因 無量光烙如真金聚。 遙見佛在林間,端正殊特諸根寂滅。 時佛與無量百千萬衆圍繞說法。阿耆達四王。 在何處。我常往見。答言。瞿曇沙門在含衞 沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈 比丘豐三受教 於是世尊 者受勅如教 佛知安居時到 以是因緣集比 客需安樂自娛。 外事好醜一不得白 丘僧 告諸比丘今當往詣毘羅然國安居 B諸 近。或令汝心清淨歉喜。問言 积曼沙門今 是居士言。 國 其岡信邪先無精舍 是含衡 城頗 至小道口下四乘步進 我欲夏四月斷外人 有 城北有勝葉樹林 與五百比丘俱入 沙門婆羅門 時守門 佛作 身出 時 鸧 [iii]

ග(ළ) ~~-~~-# 四(E) - 日 のの 四(E) - の* 四本十 (作) 色の 四 安二女 かりの 田(前) 十 数 ● の 四(言) - 図を

名

本生因緣。佛語諸比丘

過去世四時有狗。

抬

[44]

香達 以因緣故。

向含衞國宿里

居士含。

①[者]—⑤② ②名二芥② ○合十(名家)⑤② ○(本)十克尼⑥⑤②》* ○女十(人)⑤③⑤② ○(孫子)—⑤② ○(古)—⑥② ○(之) 十比丘② ○此十(是)⑤⑤四紅桓二紅江⑤②⑤下司田某家二其合② 四肠二名⑤⑤ 四级二相近⑤⑥* 昭有二行⑤ 四(一)十女 ⑤②⑤ □(時)—⑤⑥ 四其二某⑤以是② 四在自二自在⑥⑥ 四到二五⑥ 四時四二即時⑤⑤ 回(成)—⑥ 四(立)—⑥ 四极常作怒三极作大恶⑤② ②[有]—⑤ 四(右)十分⑥⑥ 西语或二相近⑤⑤ 四(中)—⑤ 四共二次或⑤⑥ 回[三邦起一]—⑥ ● (付)—⑤ 四(付)—⑤ 四(人)—⑤⑤四阴二阴》⑤③ □作净人者二淨人⑥》,作淨者坐⑤⑥ 四(一)—⑥⑤ □※一(○) ○ ○(七)—⑥⑤ □《太)—⑥⑤ □《太)—⑥⑤ □《太)—⑥⑤ □《太)—⑥⑤ □《太)—⑥⑤ □《太)—⑥⑤ □《太)—⑥⑥ □《太)—⑥ □《太)—⑥⑥ □《太)—⑥⑥ □《太)—⑥⑥ □《太)—⑥⑥ □《太)—⑥ □《太)—⑥ □《太)—⑥⑥ □《太)—⑥ □《太)

솟

阿難取佛麥分科四目分。入聚落中到

女

爾時世傳宿行已舉。

十六大國威朗世魯與

●果。欝單●日●有自然粳米。忉利天上有食 爊受。是馬有五百匹。 比丘有五百少一8人。 何。即以是事的白佛。佛言。馬屬者馬人,若諸 比丘言。佛@未聽我等食馬麥。諸比丘不知云 食難得。今糧食盡西正有馬麥,汝能噉不。諸 辛苦耶。答言極苦。皆言,我等知汝極苦乞 隨逐日水草來到此國。諸牧馬人信佛心淨。見 國清涼水草豐一茂。時有波羅奈國諸牧馬人。 諸比丘惡行報熟。不可移轉。皆不聽e許。是 *味哦、願皆聽許。佛語目連、汝雖有大神力。 衆食。近"閻浮樹有訶梨勒林。有o阿摩勒 得,長老大月。健連白佛言 世質,有樹名閱 僧室五六日便止,諸比丘行乞食時。極苦難 居,彼諸居士及婆羅門。以少信心。供養佛及 黉。 時佛與五百比丘。 少一人在毘羅然國安 夫人阿須輪女含e脂譜。夏四月安居天食供 意。是時會利弗獨往不空道山中。受天王釋 邑狹小人衆少信。乞食難得。佛夜過已會價。 中有良馬食麥四*斗"一"斗與佛"二"半與良 看馬人"能9以好草購水食馬令肥,此麥自在 名。修陀 皆欲取來以供大衆。有甘地。味、我 **爲食麥二®斗。一***斗與比丘。一*斗與爲。 因此樹故 地名閻浮提 欲取此果與大 勅請比丘、汝等當知。此邑狹小入衆 者欲此安居者住。不者隨 極 地 彼 能哦。受而食之 滋味非常 實是諸天以味加 身真金色@項有圓光。有梵音聲。 親之無厭。 見大慈大悲。有一切智三十二相八十種好。 人前 所持者是彼遺餘 羅然國噉馬麥者、網時魔王化作諸比丘。飯 尊宿行未除。一 使不作9餘稱 作轉輪9王第一夫人。自作飯者此福無量 飯會者 所應。當得則不能得實著作會飯 飯不肯。傍有一女不倩自作。佛語阿難:不作 之。欣悅無量悲塞即除,佛食已訖。 是念已、行水授飯。見佛食之悲靈情寒。佛 佛爲王種常御雪肴膳今此龜惡何能益身,作 卽 有善德持戒比丘。若有力者亦當"與作。 時有一四女。聞佛功德即生敬心。如是人者世 麥爲佛作飯。女即答言:我家多事不能得作。 悲苦惱@者度,以@小因緣在此安居。汝持此 度 有供養不。答言。因彼常有大會肴膳盈四長 來。答言。毘羅然國來 食盈長獅向諸國。 水的澆手攝明衣鉢,白佛言。世尊。今情一女作 知其意。而@欲釋之@日。汝能噉此飯不。答言 未育有。語阿難言。我四與作飯四及作汝分。更 者不出家應作轉輪察王。 ,作飯持與阿難。阿難深心敬佛。 如是思 。未解者解。未四波者波面未度生老病死憂 今出家得阿耨多羅三藐三菩提, 潜佛 功德。 此德廣大8乃至解脫。是 時之中無有知佛及僧8於毘 佛 道路@逢者問言。 有如是念定智慧解脫 諸居士言。佛在彼 我與汝等一切皆 阿難行 一、未度者 汝從 者應 老 惟 女 我 世 知

以一手擎諸衆生。一手反地。令諸比丘取

諸比丘行乞食時極苦難得。語諸長老言。

毎 與五百比丘==於●● 50 **(2)**

月

住

供具已備。云何令佛及信三月食馬麥

語令前。誰遇阿難。即四人與坐。 諸國。諸比丘言。世尊、是婆羅門於佛來僧有 長者居士大富商人。 耶 夏三月住汝國界。安居已竟冒當遊行餘國。阿 阿難言。汝何故來。答言。佛遺我來語汝 者6白。阿難在外,婆羅門相法。名吉則喜。 阿耆達 00早起冰頭著白淨衣獨坐中堂 守門 阿難名吉。清旦聞之,不白王者。是爲不祥 别 言。此婆羅門雖9無恩徳。實主之法宜應與 阿耆達@佛言,我於汝國安居*已竟,欲遊行 雖答言。餘有七日。佛告阿難,汝行入城語 ■默充滿。來迎世傳如親遠◎至。時有七日未 麥 紿 **香達驚言。阿難。瞿曇沙門在毘羅然國夏住** 人可白汝王。阿難在外 時守門者思惟念言。 何恩德。在此安居窮乏困極國而與之別,佛 至自四恋。佛知故問阿難回自恣餘有幾日。 五 百比丘毘羅然國三月食馬麥。 阿難言然。婆羅門言。云何得住 誰所8供 時阿耆達始自覺悟。憶前請佛及僧夏四 阿難答言、窮乏困極。佛及衆骨三月食馬 阿難受教 與一比丘俱到門下。語8字門 備衆供具種種肴膳 相問訊已問 諸國貴人 我 卽 時

其樹茂

好地甚不

博

佛與大衆止此林中。

少僧、乞食難得。

層已

❷修二須予● 60(者度) (月)一(8) (1) 60(容)

8七日能盡〕佛●自恣意欲越祇國二月遊行。 6 若我不受者。當吐熱血死。 與汝懺謝瞿曇强請留住。若不肯住。當濟飲 時阿耆達慚愧憂惱熱悶躄地,時。宗親以水 如是惡聲流布諸國。 者除飢。二者除渴。 佛言。從今日聽食八種粥,粥有五事益身,一 種粥。o酥粥胡 僧爲少何物B我當與之 爾許 時令佛及 僧三月@食馬麥@今求供日。 諸越®祇人不聽®使作。語阿耆達 汝長夜®惡 當以供養。諸越祇人聞已共作要令。若佛來 越祇國人聞佛當來。各設供具 七日。時阿耆達作是思惟。 即與宗親共詣佛所懺悔請《住。 食隨後逐送。若有乏時當以供養。 豆粥麻子粥清粥 日。如是次第竟於二月。佛*自态已四向 面。扶起乃醒。親里喻言。汝莫愁憂。我當 不受 .香達聞是語已。慚愧@愁憂在一面立。看衆 作是語。我今日供。若明日供。汝即有何事。 宿處 先曾往施設言 我今日供學者明日供。 是佛怨家。故惱佛及僧。 勿令乏少。莫使異人間錯其間。阿耆達知 情嫉佛法。令佛及價極受®苦困。®即語 各四目當日辦具四小食時食中後含消凝 阿耆達齎諸供具隨送佛去。 沙門獲曇可得悔過留不。阿難言不得。 佛未聽我等食八種粥。以是事白佛。 麻粥油 粥乳粥 四小豆 辦已奉佛 三者下氣。 常言。 値時無粥。 此四月供具云何 佛言典 今欲悦他意故 阿耆達 佛憐愍故受請 我今日 四 佛自思惟 若乏少時 時 者除臍下 (衆僧 立粥摩沙 即作種 阿香達 長夜惡 越 汝 杂 祇 國 時佛但訶賓而未結戒。 得毒藥。若有殺者。必當言沙門釋子所爲。爾 是法怨賊求覓罪過。

@時受用。佛告阿耆達。 四人廢諸國事,今此供具多不可盡 @安樂自娛"若復二月逐沙門瞿藝者"以 食物應口受用。 **令佛及僧以足蹈上**。 A 五 奖 一者消宿? 羅 切切切 照星諸 切 切 門 諸の人中 天哪祠中 食時 書 宿 明 Д. 佛欲遣 中 中 河 中 呵 卽是受用。卽便白佛。願 一善寒自思 阿耆達故。 不得如汝所言。 帝 **薩** 王 毘 月 大 光黑為上 養 明 海 火 帝 第 深 奪 惟 爲 爲 爲 爲 說偈呪願 Ĺ 我 益當布地 最最最最 最 最 最 夏四 此是 我 Ħ

爾時佛 事集比丘僧。語諸比丘。是諸外道長夜邪見。 足 者。不名爲人。者瞿曇沙門聞是語者。必當結 惡不善語。母者人隨所得好食安隱處而詞罵 即爲言。汝弊罪人。因他得如是飲食。云何作 外道會言。汝母於此行爲何所得。答言。得如是 醴 W 戒。不聽弟子與外道食。是中有比丘。少欲知 如是食。問何因緣得答言,因是禿居士得,彼 行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是 肥大多路肉復有一外道從前遊來。問裸形 爾時有一裸形外道。隨逐佛後 是外道身 ---與阿耆達 方 天 中 **児願竟遊 行跋** 福 田 香向 爲 含衛

當相辱 乞餅。阿難不憶念。佛語。各與一餅。時 B飲食。波逸提。 8我一。如與汝二應與我二。即便相臟按頭 言得二。時得一者言,與我半餅 共相問言,汝得幾餅。答言得一。汝復得幾 時佛猶坐未起,有二外道出家女8人。從阿難 不從坐起。回何以故。若食不足佛力令足 脖 子里道 岩有殺者。必當言。曾是沙門釋子所作。 語諸 丘 後,以此因緣及先因緣故,集比丘僧語諸比 女'何故大喚 阿難向佛廣說是事。時佛 大喚。佛知故問阿難。誰故大喚,答言。外道 岩共私通 岩非夫非私通8者 與8汝一應與 隨所得我不與汝,得一者言 阿難必是汝夫 言 應如是說。若比丘裸形外道外道女,自手與 比丘。以十利故與B諸比丘結戒。 求覓@罪過 相著故。一人得一。一人得二。@得已小 阿 與我半餅,若不與者我當相辱。 汝等當知。是諸外道長夜邪見。是法怨賊 難於 图尼*摊外道者图老子老弟子 答言。各隨所得何以與汝、第二更 中知 若爲他人刀杖所打。 裸形者。四名阿耆維道尼■鍵 食事。諸佛常法。 若不與者我 若得毒藥 從今是戒 不 答言 ,"佛言"略 盡得 有二 各 食

字-- 🗫 🎟 者+(如)🗫 子二上道上弟子进图象

若爲他人刀杖所打

若

未息。

有賣餅女人。

爲佛及僧辦於歐飲

食

爾時衆人聞佛三月噉電馬麥

故猶多

佛次第遊話刊到舍

衝

就®時@與不犯四*元 形外道外道女病若親里。若求出家時。 時者果 若乞水者。亦言不遜。汝水。不犯者若裸 ◎莠子加師。自手與裸形外道外道女。 除佛五衆。 五供陀尼五 若裸形外道乞果者。應言。 者比丘以根食自手與裸形外道外道女。 莖葉●所果飯炒●糒魚肉糜栗礦麥 若不悔過 能障礙道 是中犯 餘·殘出家人。 6蒲閑尼五似食。*波逸 皆名外道の食 我等不遮汝 波逸 提

枚

軍發行。種種*因緣四河已語諸比丘。 種種因緣訶資學六群比丘。云何名比丘往看 是行頭陀 聞是事心不喜。種種因緣訶責:云 廣說。佛以是事集比丘僧。知面故問六群比 何名比丘。看軍發行。種種別緣訶已。向佛 戒。不聽比丘賽軍發行,是中有比丘。少欲知 難得見耶。乃來軍中四見。 佛聞是事必當結 比丘看軍發行。王獎比丘來。即詣王所。 丘今8万軍中見我。佛聞是事必當結戒。不聽 是念四語大臣言。我四於餘時難四見耶。諸比 四耶。皆里言隨意。即往軍所四一處立看 諸國 王母眼常喜遠親王、遙見比丘、遺人問言。何 敵不。六群比丘共相謂言。今軍欲發共看去 往看' 鎧翼仗好不。兵人樂不。 爾所軍衆能破 種兵。象兵馬四兵車兵步兵、集四四兵已。王自 佛在含衞國。爾時波斯塔王,有小國反起四 緣來。四六群比丘即答言。我欲四見王,王作 何因緣來。答言來欲見玉 王言 我餘時 妆置作是事不。答言。實作世尊,佛學以 以上 Ŧ 利 人遣使9獎。往者不犯四十 遺使喚oo若王夫人王子大臣大官諸將。如

發行。得見者波逸提。不見者突吉羅。從下向 步兵。是名四兵。波逸提者。煮燒覆障、若不悔 車兵步兵。是名三兵。四兵者象兵馬兵車兵 兵者。象兵馬兵車兵。象兵馬兵步兵四馬兵 馬兵車兵。馬兵步兵車兵步兵。是名11兵。三 兵者。但象兵但馬兵但軍兵但步兵。是名一 過。能障礙道。是中犯者。 兵。二兵者。象兵馬兵。黎兵車兵、黎兵步兵。 賊故。集諸兵人、軍者。一兵軍二三四兵軍。一 丘故往看軍發行。波逸提。軍發行者、爲鬪 與"諸比丘結戒。從今是戒應如是說, 若比丘故の往看軍 若 破 比

往看軍發行。6除因緣波逸提。因緣者。 已"語諸比丘"從今是戒應如是說,若比丘故 丘僧。種種因緣證戒證持戒。8證戒證持戒 得看軍。汝莫憂愁,以是因緣即我不得往。諸 欲軍中見比丘。比丘亞遗使報言。佛結戒。不 四兵三*兵四兵軍亦如是。不犯者。若不故去。 比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比 別久憂。念欲見學比丘。此二大臣遣使學往喚。 師達多。二名富羅那。先在彼軍。有親里比丘 久。~~常~~未破賊時。波斯匿王有二大臣。 一名尼 若有因縁道由中過。 不犯。 爾時軍去至90彼 下。得見者波逸提。不見者突吉羅。一兵軍二 高。得見者波逸提。不見者突吉羅。從高向 若王

爾時佛聽諸比丘。有因緣得至軍中。 親里多。此今日請。彼明日請。如是展轉軍中 Œ 軍中有不8信者四嫉妬瞋言、我等爲聚 。諸比丘

> 峙 中。過二夜宿波逸提 若不悔過,能障礙道。是中犯者、若比丘往軍 *因緣訶已語諸比丘。 諸比丘 云何名比丘。往軍中宿過二夜 種種 有比丘,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜 作。我等@或因@是比丘故@破失退墮。 落官職人民廩食故在此" 軍中宿過二夜波逸提 結戒。從四个是戒應如是說。若比丘有因緣往 佛廣說 何因緣復來在此。是比丘久住此者, 波逸提四十 佛以是事集比丘僧。種種因緣訶責 若在軍中至三夜 以十利故與"諸比丘 波逸提者。煮燒獲障 是比 丘 弊惡 或 是中 地了 不 1 向

軍中二夜宿 時往看軍陣。看著器仗牙旗9幡 作世尊。佛四以種種因緣訶責。云何名比丘 幢 知而故問六群比丘 汝實作是事不答言。實 種*因緣訶已向佛廣說 佛以是事集比丘僧。 種種因絲訶黃。 云何名比丘 軍中二夜宿 往看軍陣 看魯著器仗牙旗幢幡兩陣合戰。 往看即軍陣,看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰, 中有比丘 少欲知足行頭陀 聞是事心不喜。 佛在王舍城 爾時六群比丘二夜軍中宿 兩陣合戰。 種種 *因緣訶已語諸比丘、 種 是 肼 肼

往興團日 四(敬)十信團和

設。 若比丘二夜軍中宿 突吉羅。一軍二軍三軍四軍皆如是,若看幢 突吉羅、香港從高向下得見者波逸提、不見者 古羅。 看軍陣。著器仗時得見者波逸提, 不見者突 陣o對時看者、波逸提。波逸提者o者燒覆障。 陣如弓。有如半月。 莊嚴欲聞。軍者。象軍馬軍車軍步軍。随者 器仗牙旗幢幡兩陣合戰。波逸提。著器仗者。 十利故與*諸比丘結戒 山 幡兩陣鬪時亦爾 不犯者,不放往,有因緣。道 若不悔過。能障礙道 中。見。不犯四十 若從下向高得見。者波逸提。 有陣如日。有如鋒頭。 是中犯者。若比丘往 時往看軍陣。 從*今是戒應 不見者 看著 如 兩 催 是

佛 比丘 声 Ł 答言。質作世尊,佛以種種因緣訶貴,云何名 比丘僧 知而故問六群比丘,汝實作是事不。 Æ. 群*比丘啼*泣。諸比丘問。@何故帰耶。 關諍。瞋恚發不喜心。打十七群。比丘,十 在王舍城。爾時六群比丘。與十七群比丘 六群比丘打我。是中有比丘。少欲知足行 種種*因緣訶已向佛廣說 共餘比丘阿諍。瞋恚發不喜心。打餘比 聞是事心不喜。種種因絲訶責。云何名 佛以是事集

四喜心。 爲呪故 雪 Ų 暴掌向B我。 健多力。若掌著出我我等便死。即即便啼喚。諸 非 佛 足行頭陀 比丘問,何故啼喚,答言,六群比丘壯健多力, 障 掌者,有二種。手掌脚掌。波逸提者 黑魚燒覆 以 不喜心。舉掌向他、種種因緣訶已語諸比丘。 汝實作是事不。答言。實作世尊,佛以種種因 七群比丘,十七群比丘作是念。六群比丘 餘 手 若比丘瞋恚發不喜心。舉掌向他波逸提,舉 緣訶貴。云何名比丘,共餘比丘鬪諍,瞋恚發 惡戰。若逃惡人不犯四十 翻譯 瞋恙發不喜心。六群比丘學掌向 身分向他 十利故與@比丘結戒 從今是戒應如是說。 在王舍城、爾時六群比丘。與十七 掌被逸提,若舉脚掌波逸提,除手脚四限 `佛以是事集比丘僧`知而故問六群比丘 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘猩 云何名比丘四共比丘關譯。 舉掌向他■種種*因緣訶已 向佛廣 若 食噎故。 怖故啼喚。是中有比丘。少欲知 聞是事心不喜。種種因緣訶責 突吉羅。不犯者 若比丘學掌遮 打拍不犯 八四 卷十 瞋恚發不 群 比 壯 十 丘

等 弟子不隨師行。難徒作是念。此是我弟弟子。 佛 隨 達摩作是念。此是我師兄。云何不隨語 汝到某處來。達廢言。往何所作。答言但 不隨我行 叉不隨我弟行。應當治之令隨 日 難徒 在含衞國。爾時跋難陀釋子。有兄比 往。難徒知立此處得見女人。即敎此 爾時難徒以女人著一房中、往語達慶言 跋難陀有弟子。名達廉亦善持戒。是 丘 中立 ęр 來 4 便 我

藏他罪。至地了時波逸提

病壞心不犯

想

竟四日覆藏至地了時波逸提

比丘犯波羅夷

夜初分、

夜中分,中夜後分。後夜初分。

夜後分, 覆藏他罪。

Ŧ

比丘。共餘比丘陶辭。瞋恚發不喜心。打餘比

。種種*因緣訶已語諸比丘、以十利故與諸

若手若脚。

波逸提者。* 煮燒覆障

岩不悔過

能障礙道

是中犯者四者以手打波逸提

若 君

脚

打波回逸提

。若四以餘身分打突吉羅。

發不喜心。打餘比丘。波逸提。打者。9有二種 比丘結戒。從今是戒應如是說,者比丘瞋恚

> 逸提 過能障礙道是中犯者。若比丘地了時, 丘有重罪故稅藏、種種因緣訶已。語諸比丘, 何名比丘。 見汝命和上作如是事。復見劇是, 重罪者。波羅夷僧伽婆尸沙。一夜者。從日沒 以十利故與*比丘結戒 從今是戒應如是說: 世尊。佛以種種因緣訶責,云何名比丘。知比 僧 種*因緣訶已。 向佛廣說。 足行頭陀 即以是事向諸比丘說,是中有比丘。 少欲 覆藏。必當白佛。 和合相觸。作 至地未了四時,波逸提者*煮燒發障。 若比丘知如此比丘有重罪 覆藏乃至一夜波 汝何以語人。答言。汝意自即欲不語 是事白佛。當向比丘比丘尼說。難徒言: 言見。汝莫語餘人。答言。我不能覆藏。必 知而故問難徒。汝實作是事不。答言。實作 。知者 若自知若從他聞若彼比丘自 難 徒即 。知哪比丘有重罪。故覆藏不說 聞是事心不喜 如是已語達摩言。 女人所。除却 向比丘比丘尼說。 種種因緣河責。云 佛以是事集比丘 瘡 汝見不。 尙 抱事捺餘 、若不悔 時達摩 我不能 不語 找 亦 苡

出已 中前四日中日昳,晡時日四沒日沒已。初 僧與作不見擴不作擴惡邪不除擴狂心亂 初夜中分。初夜後分。中夜初分。 ·若®僧解撰若苦霉痛止。是時覆 是比丘波羅夷中生波羅夷 地了時波逸提品有比 地了已。日出時 後夜中分。 若是比丘 見除 後中 В (L) 8(机)十对象 8煮烧二烧煮自多* 6(者)—9 6(若洗…聚)十七字—自含图 6见二生自含的 6(比丘)—自含* 6江二唤息的6何十(以) 89 6(有)—9 四若十(比丘)》 四次二衣的 图(以)—自含的 图我二者自含的 图(使)—自含的 图及十(我) 图 图(言)—自令 图共十(统) 图 图其二类的 图 (比丘)十种植物 图(能)十比丘与* 即煮烧二烷自含的 8 (掌)十果的 图 茶二烷自含物 四和上二和以自己 图 (中)—自含的 图比丘二他自含 图(他)—自含的 图(中)—自含的 图 (十(汉)》 图 [值]—3条6* 图 新止二択上的 图(特)十月自己 图 及十(特)自己的 图 有二又自由自含。 含尼突吉羅亞波羅夷 是

化丘

於僧

伽婆尸

沙

。是僧伽婆尸沙中

謂波逸提波羅提提

又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆

時四乃至後夜後分。

後藏他罪至地了時■皆

者苦痛止 覆藏他罪至地了時波逸提 邪不除攘狂心亂心病壞心不犯 波逸提。者望是比丘僧與作不見擠不作擠惡

羅夷中生突吉羅想。

。竟日覆盛藏至地丁時

逸提謂波逸提提含尼。謂突吉羅。是比丘

地了時犯波羅夷。謂僧伽婆尸沙。

謂

比丘

逸提。 邪不除揍狂心亂心的病壞心不犯。 了時。皆波逸提。 出雪時*乃至後夜後分。覆藏他罪至地了時波 **擯若苦痛止。 覆藏他罪至地了時波逸提** 與哪作不見擴不作擴 惡邪不除擴 羅夷想,竟日覆藏至地了時,皆突吉羅。若僧 分、覆藏他罪至地了時突吉羅 至地了時。突吉羅國從日出"時"乃至後夜後 病壞心不犯。若*價解擯若苦痛止 夷 比丘突吉羅中。 提提舍尼突吉羅。是比丘突吉羅中。謂波 生波羅夷想若突吉羅 謂僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼 又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波 **若僧與作不見擴不作擴惡** 生波羅提提含尼想若波 想 竟日 。覆藏他罪 狂心亂心 矡 若"僧解 滅 至 B 地

晡時日沒時日沒已。e初夜初分初夜中分初

地丁已日出每9日出已。

中前日中日

昳

地後

逸提波羅提提舍尼笑吉羅。

是比丘突吉羅

中生突吉羅想。

竟日覆藏至地了時突吉羅。

在心亂心病壞心不犯。若會僧解擯若苦痛止。 是比丘若僧與作不見擴不作擯惡邪不除擯 了時波逸提。"有比丘見餘比 丘地了時犯波 夜初分後夜中分後夜後分。『覆藏他罪至 夜9後分 中夜初分中夜中分中夜後分, 擴若苦痛止。

是時覆藏他罪,

至地了時

波逸

惡邪不除攢狂心亂心病壞心不犯

若"僧解

時波逸提。

若是比丘僧與·作不見擴不作擯

沙中生僧伽婆尸沙想。

。 竟日覆

·藏至地了

丘•見

餘

Ē,

地了時犯價伽婆尸

沙

儹

伽

遊

了 疑 **擠惡邪不除攮®若狂心亂心病壞心不犯** 波羅夷中生疑。哪是波羅夷非波羅夷。後時斷 考比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是比丘於 時波逸提 "若"是比丘僧與作不見擴不作 於波羅夷中生波羅夷想。竟日覆藏至地

初夜初分●初夜中分初夜後分。中夜初分中 日出已 中前日中日昳 晡時日沒時日沒已" 覆藏他罪至地了時突吉羅。四地了已日出時

一分。覆藏他罪至地了時突吉羅。若比丘見 .中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜

尸 後 藏他罪主地 了時波逸提 8月出時乃至後 心亂心病壞心不犯。若僧解擯若苦痛止,覆 朊 僧伽婆尸沙生疑。 地了時波逸提。 波逸提。日出時乃至後夜後分。覆藏他罪至 若僧解攢" 若苦痛止、覆藏他罪至地9了時 |僧與*作不見擴不作擯 沙 沙。後時斷疑。於僧伽婆尸沙中生僧伽婆 分覆纖他罪 想。竟日覆藏至地了時波逸提。 至 地了 又比丘見餘比丘地了時犯 是僧伽婆尸沙非僧伽婆 波逸 惡 邪不除擴君狂 论 者是比 丘見

至

地了

時波逸提。

日出時乃至後夜後

若*僧解攢

日出

突吉羅 他罪 壞心不犯。 餘比丘地了時犯波逸提波羅提 地 作不見擴不作擴惡邪不除擴若狂心亂心病 竟日覆藏至地了時突吉羅。若9是比丘僧與 地了時波逸提。又比丘見餘比丘地了時犯 逸提。**愛從日出時乃至後夜後分。覆藏他罪至** 了時波逸提。若是比丘僧與"作不見擴不 提舍尼,爲波羅夷爲突吉羅。是比丘後時 沙 地了時犯波羅夷生疑。爲波羅夷爲僧 爲價伽婆尸沙爲波羅提提舍尼。 **僧伽婆尸沙。 生疑,爲僧伽婆尸沙爲波逸** 僧解擴若苦痛止。竟日覆藏他罪至地了時波擴惡邪不除擴若狂心亂心病壞心不犯。 君 疑於波羅夷中生突吉羅想。 心病壞心不犯、若僧解擴若苦痛止。 僧與作不見接不作擠惡邪不除擴若狂心亂 比丘後時斷疑。 於僧伽婆尸沙中生波羅夷 了時突吉羅。日出時乃至後夜後分,覆藏 ,沙爲突吉羅。爲僧伽婆尸沙爲波羅夷。 為波羅夷為波逸提。為波羅夷為波羅 是比丘母於突吉羅中生疑。 竟日獲3藏至地了時波逸提·B若是比丘 至. 後時斷疑。於突吉羅中生突吉羅 地了 若僧解嬪若苦痛止 時突望吉羅。四叉比丘見餘比丘 竟日覆藏至 覆藏他罪至 是突吉羅 提 爲價伽婆 含尼 伽婆尸 突吉 是 提 斸 作 地

多古 ***** 四叉 四(從)一會四十(他罪)自四十 (銀) (著)

獲藏他

国三五

十孫** 爲突吉羅爲波羅提提舍尼。 突吉羅爲僧伽婆尸沙。 比丘·突吉羅中生疑。爲突吉羅爲波羅夷。爲 覆藏他罪至地了時波逸提。 **亂心病壞心不犯。若骨解攢若苦痛®止。** 丘僧與作不見擴不作擴惡邪不除擴若狂心 夷想。 竟日覆藏至地了時。皆突吉羅。若是比 嚴他罪至地了時突吉羅. 後分 覆藏他彈至地了時 |地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅・是 於突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅 爲突吉羅爲波逸提。 。突吉羅說便止●若疑 日出時乃至後夜 是比丘後時斷 又比丘見餘 穫 比

·爾*律卷第十四®

語。律卷第十五^{第三論之二}

●九十波逸提之七 『後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在含衞園 爾時跋難陀釋子作是念。是達 某聚落去 問何以故 答言但來。蓬摩念言,是 今日必當得多美飲食。何以故。隨逐多知識 桓門間有諸比丘經行。諸比丘語達摩言。 汝 我們和上云何不隨語。從學祇桓出, 摩弟子毀辱我兄。應當報之。爾時喚言,共到 陀釋子隨所入家皆請與食。 毀難陀言。 小住 比丘故。達摩言。多以不多今日當知,是跋難 爾時祇

日早時到當取。達廉作是念 我和上今日必

當受好請處。是故處處不受食

第二第三

佛

在憍薩羅國。與大比丘衆遊行。

榯

有五

ð

亦請與食。 獨語樂。達摩復自看日已中。設入豪落乞食 食者不及時。 時跋難陀出白衣舍 實 好食哪 答言、莫共我語今日斷食。問何以 何去。即還祇桓、諸比丘問言、汝今日得多美 不及時,若還祇桓復不及時、達靡又念。今當 摩言,汝還去。我與汝共坐共語不樂: 驅者敎人驅。波逸提者煮燒覆障。若不悔過 綠『無異波逸提。 家者白衣家。驅《出者。自 語不樂。我獨坐獨語樂。欲慘彼的以是因 丘不教與事食。便作是言。汝去。與汝共坐共 丘語餘比丘。來共到B諸家 B到諸家B已是比 利故與電比丘結戒、從今是戒應如是說,若比 故斷比丘食。種種因緣詞已語諸比丘,以十 以種種因緣訶責跋難陀釋子。云何名比丘 跋難陀,汝寅作是事不。答言。實作世尊。佛 已向佛廣說,佛以是事集比丘僧,知而故問 欲知足行頭陀 聞是事心不喜。種種因綠訶 故。即以是事向諸比丘廣說。是中有比丘, 古羅婦人中門亦如是:若未入內門令還者突 門令還者突吉羅。 能障礙道。是中犯者。若比丘語餘比丘言。汝 至"閒處令還者波逸提」 吉羅。若入內門未至6閒處令還者突吉羅。若 入城門令還者。亦突吉羅。若未入白衣家外 云何名比丘、故斷比丘食。種種因緣訶 共到他家,若未入城門令還者突吉羅。若 **跋難陀**言。小住 者還祇桓亦復不及時。即語達 者B入外門令還者B亦突 看日已中。 設入聚落乞 日早時到常取 我獨坐 办 爾

豐樂安隱。 共相謂言。各自捉豬刀每盾弓箭聚集財物。睹 出 知 隨8向火電拾薪草共燃火向。 估客衆隨逐佛行。作是念。我等隨佛 在何處。比丘言、無賊但有毒蛇。 估客即起捉諸器仗聚集財物 共相問言。 肽 丘 他著。波逸提者,煮燒覆陳。若不悔過。能障賽 等無程處。名爲地。自著者自手著,使著者數 病。露地渚。無麼覆障,無席覆。無衣覆,如是 盛風盛 若向火得差,是名病除。是因緣,名 利故與*比丘結戒。從今是戒應如是說 露地燃火 種種因緣訶已。 語諸比丘。 以種種因緣訶貴摩訶盧比丘、 訶責比丘。過是夜已 佛以是因綠集比丘佾。 有相爱,我等如此相傷害,佛聞是事及諸估客 若知是蛇何故大獎,以大獎故。諸佔客衆或 牛屎火中波逸提、若以木皮囊精草木。著牛 **粪棉草著木火中波逸提**, 者以新牛屎木皮粪桶。著草火中波逸提。若 道。是中犯者、若比丘以草蓍草火中波逸提。 掃。若自燃者使人燃,波逸提,病者。冷盛熱 丘無病露地燃火向,若燃草木牛展木皮薬 展火中波逸提。 @若比丘 @以木皮著木皮火 比丘以木著木火中波逸提。 誠 比丘見之驚怖大喚、估客驚怪謂有賊來。 拽本中木持著火中。日本中有毒蛇得熱便 共拾草木用燃火向,有一異摩訶盧比 佛遊行到一林中欲宿。 若比丘以牛屎著 諸比丘亦隨所 若以牛屎木皮 云何名比丘. 諸佑客言。 時 行 佔客各 以十 當 者比

波逸提。若*比丘以養精著養精火中波逸提。 中波逸提 岩以囊播草木牛属。 著木皮火中 0(於)十突音會 6止二至會 6 若十(問答)會會 6 就一復說也會的 6 此下整本有光之二]— 6 \$\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \

湯煮染。熏鉢治杖治鉤 不犯□*贮灌。不犯者 若病若煮飯若煮羹,煮粥煮肉煮著亦如是。 乃至●蘇地以火●樵著火中突吉一著以草木牛戾木皮 著囊精火中波逸提。敦

是戒應如是說。 作是事不 佛以是事集比丘僧。知而故問是比丘。 僧事中與欲。後悔種種因緣訶已向佛廣說。 事心不喜 比丘僧 已語諸比丘。 應與欲。是中有比丘。少欲知足行頭陀聞是 羯臍故。 不應如是作。不可我意放諸比丘言。汝已與 僧已與跋難陀作攢羯磨"彼比丘言,是羯磨 一心和合,與跋難陀作撰羯磨,後日大唱言。 比丘來梁中作邁。 六群比丘懈怠懶惰 佛在含衞國 **難陀作擭紭磨。有比丘言。 六群比丘當來更** 時六群比丘。在衆中遮 不得成羯磨。異時六 何事。 《比丘餘處行去。諸比丘言。我等今當與跋 云何名比丘 與欲也沒後悔 但與欲清淨。諸比丘念。 彼比丘言。我不知僧與跋難陀釋子作攢 一諸比丘言、六群比丘今遠去至餘聚落。多 我不應與波逸提。 若知者不與欲、自言。我不是有過不 "有比丘佐助六群比丘"時住不去。諸 答言有僧事。彼比丘即與欲爾時僧 **遣人到彼比丘所索欲來。彼問言。欲** 答言。實作世餘佛以種種因緣訶 種種因絲訶責 以十利故與諸比丘結戒。從今 爾時諸比丘欲羯磨擴跋難陀 若比丘四法借事與欲竟後 但取欲來。即打o键框集 說戒自恣僧羯磨時 僧事者。 云何名比丘。如法 莫令佐助六群 種種因絲訶 所 行僧 汝實 事 不 卽 曾 小 Ŀ

三*兔五 + 我不應與欲,波逸提。隨心悔言。一一波逸提 磨 **丘僧如法事。若白羯磨,白二。羯磨,白四羯** 不悔過。能障礙道 僧事與欲竟,後悔言。我不應與波逸提 若比 恣 若 白潟 。布薩自恣。十四人羯磨。 與欲竟後悔言: 者羯磨十四人, 波逸提者, E 白二 一稱唐 是中犯者。 台四 羯磨 煮燒覆障 若比丘如法 7布薩 若 自

羅 當往至佛厠屋中。即往川聲屋中枕厠板臥 去 蒖 行頭陀。 第二房中,復更騙去、到第三房中,復更騙 小房中住。時有客比丘來。作是念,大房中必 訶責未結此戒。佛在含衞國。爾時沙彌羅睺 是事不。答言。 事集比丘僧。 知而故問阿羅毘比丘,汝實作 是奪衆不一心眠臥。是中有比丘,少欲知足 房 時諸上座比丘初夜大坐。 中受齊法。通夜燃燈9加趺而坐。 為聽法故 佛在阿羅毘國。 還向盆。 有 房中。到已嘗欬打門問言。 壓滿。我當向邊小房中,作是念已即向邊 心飲密斯眠思願語大獎電掉臂諸賢者言 羅睺羅作是念。我所至房含皆騙出者。今 諸比丘驅出房不共宿。羅睺羅即去到 云何名比丘。共未受具戒人宿佛爾時但 我是羅睺羅。比丘言出去。即便出去 5到 諸年少比丘及諸沙彌。在說法堂中宿 先出不在。後夜大風雨壁。蛇得苦惱 聞望是事心不喜"向佛廣說 時佛憶羅睺羅臥 實作世尊。 爾時諸賢者。 佛以種種因緣訶 至中夜時各各人 若我不覺者 此中有誰。答 隨續日日至寺 佛以是 ıĚ 柭 邊 看 不

> 佛言 **邊** 住 故問 頭 歫 當爲蛇所害 。說是偈言 答言臥。 汝是誰耶 即以神力作龍聲 汝出。即 問 何故此中臥 便出來 佛 答言、 ęp 人三 羅睺羅便覺 我羅睺羅。 佛以右手摩羅睺羅 眛 答言 自 房 餘 內 5無宿處。 何故 佛 沒 知 於 而

不犯 起已湿臥。隨起還臥 一一波逸提 者通 障。若不悔過能障礙道 是中犯者。若比丘 覆半障,四者一切覆少障。波逸提者煮燒覆 丘奎第三夜驅沙彌去。是病比丘 無人看 未受大戒人。四種舍中宿 過二四夜波逸 徫 沙州。 比丘比丘尼。餘一切人四是。舍有四種。一 戒"從今是戒應如是說" 丘 人共舍宿,過二夜波逸提。未受大戒人者。除 至中應與房宿故。 大苦惱。 無父母若不慈愍 是因緣集比丘僧。語諸比丘,是沙彌可憐愍。 上大座。佛竟夜天禪。 說是偈已。佛即捉臂將至四月房。時佛 切覆一 從今爲二事利故 一者爲四憐愍沙彌故。二者爲有白衣來 時有比丘病。B使沙彌供給看病。 汝不爲貧 但 而不能守護。佛種種因緣訶已。語諸比 爲求道 是親里心臟言 諸沙門釋子但能畜 切障。二者一切障不獲、三者一 故 窮 何緣得活 。用璁默然到地了已。 聽未受大戒人二 以十利故與*比丘結 、若比丘與未受大戒 Ш 亦 家 不 若軍値惡獸 應 失 忍 獨 苦貴 一夜共 夜 坐 者 切 Ľ

僧

語諸比丘。

應喚沙彌在病比丘所

(立莫令

死

諸比丘以是事白佛

佛以是事集比

是事集比丘僧

住共同室宿

種種因緣河已向佛廣說,

佛以

知而故間六群比丘

法除罪不捨惡邪見如法擯出。

便與共事

語 諸比丘 我如是知佛法義 作障道法不能障道。諸比 作是語 是数 說障道法能障道。汝拾是惡邪見。 去 是惡邪見。 道法不能障道,汝英諺佛。謗佛者不善。佛不 利吒比丘言。汝莫作是語。我知佛法義。作障 捨是事。諸比丘言。如是世尊。即往約勅阿 阿利吒比丘不捨惡邪見羯磨。 我知佛法義。作障道の法不能障道、僧已約勅 大德僧聽。是阿利吒比丘。生如是惡邪見言。 磨法者。一心和合價。中。一比丘價中唱言。 拾惡邪見者亦如是治。 阿利吒比丘不捨惡邪見故。若有餘比丘,不 令捨。我等便即起來。佛言。汝等應作羯磨擠. 令捨惡邪見。而不肯捨。若僧時到僧忍聽,與 不捨惡邪見。 ·在舍衞國·爾時阿利吒比丘·生惡邪見言。 |聞是事。向佛廣說:佛以是事集比丘僧:語 比丘不犯。是中有不病比丘 不應臥四*竟 見攢羯臍竟 我知佛法義。作障道法不能障道,莫諺 比 往詣佛所頭面禮足一面坐。白佛言。 謗佛者不善。佛不作是語,佛種種因緣. 有®病比丘沙獅小久立倒地便臥。 我等教阿利吒比丘。令拾是惡邪見。不能 如是白四羯磨。僧與阿利吒比丘不拾惡 Īř, |詣佛所頭面禮足一面坐。 白佛言。世諸比丘再三教已,不能令拾,即便起 汝當約勅阿利吒比丘言。汝英作是 佛種種因緣說障道法能障道,汝捨 以上 作是毅令拾此事。第二第三亦如 僧隨爾所時與作擯羯磨 利 僧忽默然故是事如是持。 語 放"與比丘結戒" 作不捨惡邪見擴獨 隨汝幾許時 當三敎介 從今是 佛言。 是名 戒 作

與 語 佛

(共事共住共同室宿

足

"比丘"

云何名比丘。

過 是惡邪見。諸比丘如是教時。堅持不捨、諸比 是語。佛種種因緣說障道法能障道。汝當拚 應 作障道法不能障道。若僧時到僧忍聽。僧約 心和合僧*中。一比丘唱言。大德僧聽。是阿 約勅。若軟語約勅拾者。令作突吉羅悔過。若 捨者波逸提。波邈提者。煮燒覆障 丘當再三教令拾此事"再三教時拾者善 不 法不能障道。汝莫諺佛 謗佛者不善。佛不作 丘 佛教、約勅不拾者未犯。若如法の如律の如毘 三說說未竟。非法別衆,非法和合衆,假法 四羯磨。僧約勑阿利吒比丘拾惡邪見竟。僧 **勅阿利吒比丘。 令捨惡邪見。是名白。如是白** 利吒比丘生惡邪見。作如是言"我知佛法義。 不捨者。應作白四羯磨約勅。約勍法者。一 尼 別衆。似法和合衆, 若初說說未竟說竟。第二說說未竟說竟。第 爲教。是名約勅教。若軟語約勅不捨者未犯。 第二第三約勅令捨是事者。是名約勅,是名 忍默然故是事如是持。是中佛說是比丘應 障道法不能障道。 如是說, 在王舍城。爾時六群比丘,知是人作如四佛教三約勅竟不捨者,波逸提五四章 汝莫作是言。我の如是知佛法義。 能障礙道。是中犯者。是比丘初應軟語 若比丘作是言。我如是知 如法別衆。異法異律異 諸比丘應如是敎彼比 若不悔 。作障道 佛 法

行頭陀 聞是事心不喜 種種因緣訶責六 不如法除罪。不捨惡邪見。如法擴出 知是人作如是語不 是中有比丘。少欲 便 是 如 知 是事不 波逸提。 波逸提。 法擯出。 出者,如佛法僧中擴出。共事者,有二種事、 者。若自知若從他聞若彼自說,如是語者,如 利故與比丘結戒,從个是戒應如是說 住共同室宿。 如法悔不捨惡邪四見如法擯出,便與共事共 六群比丘 云何名比丘 知是人作如是語 障礙道。是中犯者。若比丘共擴入作法事 者一切隱不覆。三者一切覆半障。四者一 白二白四羯磨布薩自恣。若作十四人羯磨 法事財物事。共住者。共是人住。作白羯磨 捨惡邪四見者"是惡四邪見未離心故。如法擯 所見說。不如法悔者,未折伏心未破憍慢 不 丘知比丘作如是語不如法悔不拾惡邪見如 取盡形藥 教經法。若偶說。偶偈波逸提。若經說。章章 覆少障。波逸提著。煮燒覆障 若不悔過。 共舍宿者。含有四種,一者一切覆一切障,二 佛 通夜坐不臥。突吉羅五十 簝 波逸提。與太戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形 誦受學亦如是。共財事者。若比丘與擯人鉢 在含衞國 皆波逸提。若從擯人取衣鉢波逸提 便與共事共住共同室宿 波逸提 答言。實作世尊。佛以種種因緣詞資 起已還臥隨起還臥 一一波逸提 若別句說 句句波逸提 若從擴人問 皆波逸提" 岩四種含中共宿臥 種種因緣訶已語諸比丘 爾時有沙爛名 伽 生如 岩比 以 乃至 是 痴 若

汝實作 (邪)-- 自動物 (作)-- 自動

不事共宿。

種種因緣阿巴。語諸比丘。以

利

事不。答言實作世尊,佛以種種因緣訶實六 專集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是 共事共宿。種種因緣訶已。向佛廣說 佛以是

[比丘。云何名比丘。知減擴沙羅,便審歷恤

言、汝等應與摩伽沙彌滅。橫羯磨。不拾惡邪 種種因緣說婬欲能障道。汝捨是惡邪見。諸 障道。莫謗佛。謗佛者不善。佛不作是語。佛 彌言。汝莫作是語。我知佛法義,作婬欲不能 拾是惡邪見。諸比丘言。如是世尊。卽往訶沙 不作是語。佛種種因緣說婬欲能障道 當約動壓伽沙彌。汝莫作是語,我知佛法義。 見故。若更有如是沙彌。亦應如是治。滋養情 沙彌。令捨惡邪見。不能令捨,從坐起來。佛 比丘再三數已。不能令捨。即從坐起來請佛 羯磨法者。一心和合僧@中。一比丘唱言,大 **令拾惡邪見。而不肯拾。若信時到僧忍聽,與** 姓欲不能障道。汝莫謗佛。謗佛者不善。佛 向佛廣說,佛以是事集比丘僧。汝等 我等約勅摩伽 如是白四羯 **僧已約勅 信忍默然** 選出丘 汝當 βħį 故 **攁者 如佛法。一心和合僧。作滅搔羯磨。畜者。** 教令捨是事。再三數時若捨o者善。不捨者請 比丘如是訶時。堅持不捨者。諸比丘應再三 欲能障礙道。汝當拾是惡邪見。 若是沙彌諸 善。佛不作是語。汝當知。佛種種因緣詞責。婬 法 比丘應如是數沙彌言。汝莫作是語。我知佛 彌作是語,我知佛法義。行婬欲不能障道。諸 波逸提。知者,自知若從他聞若沙彌自說 滅 **岩比丘知是滅擴沙漏**, 丘同房二宿、汝今不得。瘊人滅去、不應住此。 比丘應如是語沙瀾。汝從0个不應言佛是我 者。 持作弟子自作和上若阿開四梨。經恤者。若與 衣鉢戶 鉤時藥夜分藥七日藥終身藥。 義。行婬欲不能障道, 與"比丘結戒。 亦不應隨諸比丘後行。諸餘沙彌得共比 從今是戒職如是說。 便畜經恤共事共宿 莫謗佛 "謗佛者不 若沙

頭面體足白佛言。世尊,

邪見

我

知佛法義

"作婬欲不能障道

是事。

四共宿。图含者。若一切獲一切障。一切障不獲 提、四種含中共宿波逸提。起已還臥隨起還 鉢戶鉤時藥夜分七日盡形藥。 日藥盎形藥。皆波逸提,若從減擠沙彌取衣 沙彌鉢波逸提。若與衣戶鉤時藥夜分藥七 從"減攘沙彌受經讀誦亦如是。 說、章章波逸提、若別句說。句句波逸提,若 教學減撲沙彌法。若偈說,偈偈波逸提。若經 覆障。若不悔過,能障礙道,是中犯者。若比丘 风。一一波逸提·通夜坐不臥。亦波逸提在** 佛在王舍城。爾時世尊。爲乞食故。早起著衣 切獲半障。一切獲少障。波逸提者。 有二種事。法事財事。共宿者。四種含內 岩奥*減賽 一一皆波逸 煮燒 非事

知足行頭陀。閉是事®心不喜。

種種因緣訶

便畜經恤

賌。云何名比丘,知是滅擴沙彌。

撲已。便裔經恒共事共宿 是中有比丘。少欲

佛在王含城。 故。是事如是持

爾時六群比丘"

知是沙爾G波

内 毒蛇皆是好物,即以車四與衣養。及日取著家 後 藏出多有實物。爾時世尊乞食。食已還耆闍 持針。阿難從後入王含城,時天大雨水區突伏 蟄®興人民奴婢、是人先有不相可者。®作大 肆客作肆鍋肆 珠肆象群四馬群 牛羊群車乘 卽 我未會見沙門釋子毒蛇惡毒蛇。今當往看 是山下有一貧人刈麥。聞是二種語。作是念 惡毒蛇世傳。作是語已即便直過,不往物所 是語已即便直過,不往物所,阿難見已白言。 或慘佛故。佛見是藏語阿難言,毒蛇阿難 崛山。佛見是藏多有實物 佛在前行。阿難隨 標頭。 四转治。云何。說實。即動有司 蓋奪財物縛著 問 婢 肆客作肆鳎肆珠肆象群馬群牛羊群人民奴 有貧窮賤人。 舍時妨其生業。是人妬嫉,便白王言。是中先 皆有此分。是人一心念佛作是言。毒蛇阿難 蛇世旬。砂液應作是言。誰得寶藏。 不語王者 **尊。**諸人語曰。汝莫作是語, 皆如是治。是人作是言。毒蛇阿難。惡毒蛇世 已。卽奪財物轉著標頭。誰得實職不語王者。 惡毒蛇世傳。時人白王 是人標頭作如是語, 往見藏爲水*突出,見已歡喜言。沙門釋子 一尊徐行。阿熊自念。我若近佛。口氣脚聲 是一人必當得大寶藏。不欲語王,王即喚 汝得實藏耶。答言不得。王念。此 以是實物現富貴相。 若得實藏不語王者。皆如是治。作是教 卒見富相。起大堂舎金肆銀 請作大舍金肆銀 毒蛇阿難。惡毒 人不被

●筋十(熱)● ^⑤(者) * ⑩奥二與● ^ᡂ馬 母(抗)一個的* -● ©今≕令® =考的 四說=汝母 四次=法母》

德僧聽。

是。摩伽沙爾生惡邪見。

歴伽沙媚滅*撲羯磨"是名○日。

僧與廉伽沙彌滅"擴羯賭竟。

毒蛇阿難 惡毒蛇世尊。

王卽喚問

縛汝標

是人

頭實作是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊不

答言 中,現實貴相。超大堂舍金肆銀肆客作肆銅 門釋子毒蛇惡毒蛇。尋便往看。見是實職爲 不取物。我聞是二語。即作是念我未會見沙 作是言。惡毒蛇世傳、語已直去不到物所。亦 前行比丘見是藏時。作是言:毒蛇阿難。語已 麥,有二比丘共來上山。一在前行,一在後行。 汝無畏。即言。有是實藏 我先貧賤 佛言。 肆珠肆象馬群牛羊 母群 車乘ө輦與人 民奴 水所*突、見已歡喜。即以車*與衣養取著家 化作何等。 必噉我命。 佛語故便得脫死。諸比丘聞是事,向佛廣說。 時是衆中大臣大會官大聲唱言 甚希有事。懷 是急中。說於佛語及阿難所言故。從死得脫。 阿難。王言汝去 於命無畏 賞汝金錢五百。於 所有財物。垂當奪命。王作是念。必當是佛與 物故。佛但訶貴而未結戒 去不到物所。亦不取物後行比丘亦見。復 今我随罪 便饿是語,此惡毒蛇今於我。身 大王。施我無畏者我當說實、答言 取重物得如是罪。及過是罪 皆由取實 爲是實故。 王盡奪我 山下刈 舆

> 官 耶 銀實物故。種種因緣訶已:語諸比丘,以十利 價。語諸比丘。如是罪惡及過是罪。背由取金 是事。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘 取。時跋舞陀作是惡事已,還向諸比丘廣說 妄。即言汝去。後莫復四爾 諸露地不與實典莫 故作是語。比丘云何作像。諸重子雖必當證 不。答言不偸,作粪拂想取。衆官又言。無有 逸提者煮燒覆障。若不悔過能障礙道、是中 錫偽珠自取四者自手取。教取者教他回取。波 銀矿栗瑪瑙琉璃具珠、似實者。銅鐵白鐵鉛 故與比丘結戒。從今是戒應如是。說 **资**物得作**粪掃**取者。衆官是佛弟子。信樂佛 物。作男子莊嚴具女人莊嚴具器仗鬪具。捉 犯者 若比丘捉暴他錢金銀波逸提 虚捉暴他 若實母若似實。自取教取波逸提。 賈物作養構取。 舉是物波逸提。捉擧僞珠突吉羅 硨栗瑪瑙琉璃真珠波逸提, 若比丘有似實 作是念已。將詣衆官。衆官問言。汝實偸 答言 我謂糞掃物故取。 。諸意子念,此惡人當將詣衆 諸堂子言。 賣者, 錢金 若比丘 云何

佛在含衞園。爾時含衞城節日到。諸 の說法示教利害。 婢。與已能佛所 黻 不應不見佛而還入城。 鹿 百 獲 聞佛說法已。 具往指佛所。即脫殿具裹著衣中。與一小 子母信樂佛及四來價。 金錢直莊殿身具。出城遊戲。還欲入城。是 種獸飲食出園林中。時毘含佉鹿子母著五 從坐起頭面藏足右繞而去。 。頭面禮足一面坐,佛以種種 示教利喜已默然。 又我不應著如是莊 作是念。我今出城 白衣面粉 庭子母 佛

> 諸比丘。 內。若得淨人。教學取看舉。若不得淨人。應自 傦 難語淨人開看 還令臺舉,佛以是事集比丘 見是衣裹語阿難 汝看是中,有何物取墨。阿 **海**說法。 若主未8來。是比丘有因緣欲行者,是中有舊 取看舉、君有來索者、應問。汝物有何相 白衣所請住處。是中云何不犯 物在價坊壁內解內國對內障內,住處內者 心取 有主來者當還 者。若實若似實在價坊內若住處內。以如是 似實。自提舉教入提舉波逸提。除因緣因緣 四方骨物中用。若後有主來索者。應取四 住善好比丘。應語言,我得他所忘物。汝取 說相,是者應還一者不是者,應答。無如是 是比丘有因緣欲去。是中若有含主善好男 僧物戲。是物在住處者。 若得淨人。 床大床床板應用作。若後有四來索者、應取是 是物。若過五六歲無來取者。是住處若少坐 有索者 問相,是者應選。不是者應答。無如 女 問 床座用還。是事應爾五十 相。是者應還。不是者。應答無如是物 種種因緣識戒證持戒。讃戒讚持戒已語 應語言。我此中得他是物,汝取看學。 若不得淨人。自取看學。若有來索者。 有來索者,問相、是者應還。若不是者、應 無如是物。若過五六歲,無主來索 從今是戒應如是說 小婶開佛法味故,即忘莊戲具去 是事應爾 僧坊內者。 若比丘若實若 若物在僧 教取看 、應品施 齏 老 若 伆 若

以。作一月會。最後日設會。 伎兒作伎。應多從在王舍城。 爾時王舍城人、 以龍寶怎因緣

指佛所頭面作禮

面坐。諸佛常法。有客

法故。以却刺異俗五十

各還自取衣。是

餘出家人亦有染衣。

諸比丘

疑認。問題是他在。竟不敢取。次第到含衡國。

許如法畜用,直隸所以不得者,以是世人农

三*點以淨。此不淨色故。淨而却刺。是佛所摘此直聽與價。 乃以此衣與看病人。 一日點

餘出家人。亦在此中俱失衣服,

時賊o收衣

段補之,皆應却刺。若直縫者。衣主命終,應色,一尺二尺故。言不淨段。以此衣壞故。以

染者。如法壞色染也。不淨段物者。

継即是87日不淨物補摘不淨物。

湿與信淨

非如法

帶。若直繞各各作淨。者比丘得淨染衣、却刺得作淨寬衣。以不淨段物補。 却刺縫一點作作四枕波逸提。乃至少時試著突吉羅。若比丘

是賊愛佛法故。語諸比丘。汝等各

劫估客物"

裸形放去。諸比丘亦失衣服。復有

佛在含衞國。爾時諸北丘。從憍騰羅國遊行名比丘。不作淨染衣著,佛但訶濱而未結戒。

作世尊。佛以種種因緣訶責六群比丘,云何知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實是事心不喜。向佛廣說,佛以是事集比丘價。得會財物。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞

向含衞國。與佔客衆俱欲度險道。時有賊來

改。黄皮黄寺或 pro 香香七七。以上到女具設"佛以是事集比丘僧。種種因緣讃戒讃特言。忍足乞食不難道路不疲。以是事向佛廣忍不足不。乞食不難。道路不疲耶。 諸比丘忍不足不。乞食不難。道路不疲耶。 对及是事的佛政是語勞問。可忍不足不。乞食比丘來。 如是語學勞問。可忍不足不。乞食比丘來。 如是語學勞問。可忍不足不。乞食

●加趺坐。辯才莊嚴讃佛讃法讃僧聖戒,是中●幔。 異衣作障。 異衣作敷。 是中著白衣服結

有人。從大衆中起。武往看之。 如是第二第

三。會處皆空。來說比丘聞法得味不復還去,

尙不能壞。何況釋子沙門,不與汝分。使即

、我等今牽觀者心伎樂已調,若有大樂師問何沙門。答言。釋子沙門。 伎人共相謂

還報。不肯與汝分。聞不與已。即張異衣作

若不與者當壞汝會。 我壞汝會。便即往語。

間離作是語。

答言沙

汝所得物與我等分。

❷人言。是中有所得物、與我等分。若不與者

來。皆言隨意。即便俱往在一面立。造人語伎

與e價直。

爾時大群比 丘共相謂

往看去

e是中卽空。爾時伎人應大得價。

即不復得

共相問言。彼中是誰。答言,沙門釋子,即訶

賣言。是失沙門法。燒沙門法,盡奪我等。所

十頭*律卷第十五

四十誦律卷第十六 第三員之三

8九十波逸提之八 8後秦北印度三藏弗若多羅譯

因絲訶已、語諸比丘。以十利故與比丘結戒 明佛說法已,從坐起頭面禮B足右邊而去。王 便去。知池人白王言,比丘已去。王即曾往洗 當城,便白王言。已除歸入但比丘在。王言 **四**睹比丘。云何名比丘。常初夜中夜後夜數 王說種種法示教利喜。示教利喜已默然 殿朝何來" 時王以是事向佛廣說。佛爾時爲 頭面體9足却坐一四面。佛知9而故間。大王 王法洗遲。王洗竟時便卽地了。王雲洛竟作是 大善。合上人先洗,初夜中夜後夜比丘洗竟 令留净。我欲往洗。即時除却餘人。但比丘在。 我回池中洗、爾時諸比丘、常初夜四中夜後夜 諸大臣。上人洗不。答言亦洗。王言。上人應 第三池中餘人民洗。是王得道深心信佛。問 佛在王含城。爾時紙沙王。有三種®池水。 數洗`令灌頂剎利大王自池中不得洗。種種 去不久。佛以是事集比丘情。種種因緣訶責 念。我不應出坡不見佛,直還入坡即詣佛所。 知如人作是念。王敬比丘。若遣除者王或 數數洗。一時瓶沙王欲洗。語守*池人:除人 從今是戒應如是說。若比丘圖減半月洛波逸 池中王及夫人洗。第二池中王子大臣 Ŧ

●何二寶命下河 ●人二克魯會 ●使二使鲁甸鲁命 ●授二使命令 ●加二融●命 ●(是中即空)—●鲁命 ●所得財物二所生物● ●(財)—● ●秋二故鲁●魯魯 四点二或會 ●(前)—魯由 四分二百章魯 四周十(訊)鲁魯魯 ● 切其二漢母命下河 西北二世 ● 四洋十(五十九事)命 四(不)—一十一字一章鲁命 四點一款等等 四比下整本有光明皇后嗣文 四十諸律告第十六第三語之三二十屆律第三節卷第十六團會卷末題同之,以下諸卷皆同 四號號间異末元明宮四本如首卷,聖本整別本் 四(九十一八)七字—鲁田池二乘雪下河 四池二乘号章 四(中夜)—魯鲁 四淨二解晉母 四池二乘母雪命 西諸二族章 西 在法王法法二體太王法法

计片

若滿"牛月浴若過不犯 · 是中犯者。若比丘未滿®半月洛波逸提 波逸提者。 煮燒覆障。若不悔 過 。 能障礙

四聽風因緣故浴。 從今是戒應如是說。 時,是中犯者。若無風因緣洛波逸提,若有風 月半夏初一月。是二月半大熱時 丘滅半月浴除因緣波逸提四因緣者、春殘 吹衣雕體廛土坌身。不得袼故*煩悶吐逆。是 熱時。 諸比丘中前著衣持鉢入城乞食。 月浴波逸提。若病不犯,佛在王舍城。 浴得差,是名病。是中犯者。若比丘無病滅半 因緣者,春殘一月半夏初一月。是二月半大 應如是說。 因緣故浴。 白佛。願縣病因緣故洛。佛言,從今日聽病 浴不犯。佛在王舍城。爾時諸比丘病。以•酥 者。若比丘未至大熱時浴波逸提。若大熱時 月半夏初一月。是二月半。名大熱時,是中犯 減半月浴波逸提。除因緣。因緣者。春。殘 洗浴。佛言聽浴,從今是戒應如是說,若比丘 是事白佛。願世傳,如是大熱時。 爾時春建一月半夏初一月。 ₩浴不犯 遼身。不得浴故。思痒*煩悶吐逆。 諸比丘不得浴故。身體垢痒。煩悶吐逆。 除病時。病者、若冷發風發熱發。若洗 顯世尊。聽風因緣故浴。佛雪言。從今 若比丘域半月浴波逸提。除因緣。 益利病人如食無異。從今@是戒 是二月半大熟 時惡風起, 除病時風 聽諸比丘 。諸比丘 若比 爾時 <u>F</u>

佛在王含城 **植雨衣濕染黑汗著身生疥疱。** 阐時諸比丘着新染衣入城乞 不得洛故

佛在羅耶雕國

中學射

門

扇孔仰

射空中。罗普等相柱

一爾時

浴波逸提 若作因緣@者不犯 地。亦名爲作。是中犯者。若比丘無作因緣 風時雨時作時。作者。乃至播五四掃幣價坊 雪言。聽作因緣故浴。從今是戒應如是說。若 細泥黑白電泥治: 諸比丘罗作新佛圖、授土持泥盤填草等,麁泥 逸提。有雨因緣浴不犯,佛在阿羅毘圖。爾時 病時風時雨時,是中犯者。若無雨因緣浴波 浴 比丘減半月洛除因緣波逸提。因緣者。春殘 不除。是事白佛。 春殘一月半夏初一月。是二月半大熱時回除 說,若比丘減半月洛除因緣波逸提,因緣者。 痒悶吐逆。 月半夏初一月。是二月半大熟時。除病時 佛聖言感謝兩因緣故浴。從今是戒應如是 **諸比丘白佛。**願 顧世傳。聽作因緣故浴。佛 不得洛赦。痒悶吐逆疲極 世律 職雨 因 縰 故

丘無是六因緣。滅半月洛波逸提 波逸提,若學至半由*旬來去洛者不犯。若比 者。 不語餘比丘觀浴者。突吉羅。六十 月半大熱時。除病時風時雨時作時行時。行 波逸提、因緣者。春殘一月半夏初一月是二 今是戒應如是說。若比丘 減半月洛除因緣 聽 得洛故。身體痒悶吐逆。 含衞國。是土地多四土廛,行時廛土坌身。不 佛在含衞國。爾時諸比丘從憍薩靈羅遊行向 昨日來今日洛波逸提。 行因緣故浴。佛四言。 乃至半由の旬若來若去、是中犯者。若比 是事白佛。顯世傳 聽行因緣故浴。 明日欲去今日洛 若有因緣 從

> 得波逸提 20恨言。 是畜生捉縛打戰。 自者。若比丘自作自奪畜生命。教者。語他言。 逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。 犯者。有三種。奪畜生命得波逸提。自教遣使 畜生命波逸提,奪命者、若自奪若教他奪。波 **畜生命。種種訶已**。語諸比丘。 問 比丘結戒、從40个是戒應如是說:若比丘故奪 尊。 佛以種種因緣訶資。 云何名比丘。 訶已,向佛廣說。佛以是事集比丘僧,知而故 繰訶責。云何名比丘。故奪畜生命、種種因緣 丘。少欲知足行頭陀聞是事心不喜。種種因 右眼。是鳥卽死。爾時諸王子皆慚愧妬瞋 著者。便應令著。要但虛語。即稱慢言。汝等 答言。射著何足爲難。諸王子言。不爾 若能 放箭。圍繞不令得出。諸王子言。何故不著。 四與木弓、張時有飛鳥空中迴9旋,迦留陀夷 答言能。若能便射,迦留陀夷言。我與等法不 笑。我等射不好耶。答言不好。 迦留陀 欲中令射著何處。王子言。欲令著右眼。即 應捉弓箭. 王子作如是射。見已便笑。諸王子言。何以故 迦留陀夷。汝質作是事不。答言。 實作世 沙門釋子能故奪畜生命。 遺使者。若比丘語人言。 諸王@子言@此有木弓可用 中前著衣持針入城乞 若他受教殺者。 問言汝能 以十利故與 、是中有比 食 汝誠9某 是比丘 、遙見諸 是中 茶

四某二共党的

阗

爾時維耶難8國諸玉子。出

十(中)争》 四與二程章 四 美二进金 ◎(其但成務)—⑤⑥ ●令射者=射⑤⑥ ☞(根)—⑤②⑤

=

比丘鬬辭相屬已。 六群比丘。

欲令十七

群比

何

時現

若言某王時某大臣時若覺樂飢儉

言,汝の掖下何時生毛,口邊何時生驟。 疑悔者不起。皆波逸提。 叉比 丘間他比丘

一游相屬心不和合。時六群比丘@共十七群

佛在王含城。

爾時六群

比丘共十七群比丘"

起方便。

念欲令死。死者波逸提、者不即死後

死" 办 至母胎中初受二根。身根命根、

推著水火中殺

推著坑中殺。

遺令道中

於中

毘陀羅殺。似毘陀羅殺、斷命殺墮胎殺按腹 毒藥。爲殺故。作憂多殺頭多殺。作會原網撥 是《死亦波逸提》

若不即死後不因 死突吉

念欲令死。

死者波逸提。

若不卽死後因

若比丘不以受色不受色受不受色。不以

中鼻中口中身上瘡中。

著❸飲食中臥處❸行

色受不受色。爲殺故、以毒藥著畜生眼中耳 死後不因死突吉羅。若比丘不以受色不受 波逸提。若不即死。後因是死波逸提。若不即 衛木段白鑞段鉛錫段就打。念欲令死。死者

青羅,受不受色者。岩以手挺水冤石刀猾弓

後因是死亦波逸提。 畜生'。念欲令死。

因是死波逸提

若不即死後不因死。

突吉

人不滿二十。不得受具足戒。若不得5受具

界內@受。是人不得具足或四若不得具足戒 內受具戒學界外受一答言。界內受的復言 不起。皆波逸提。又比丘問他比丘。

汝於界

若

具戒者。非比丘非沙門非釋子。 若起疑悔若 十衆中受具戒、是人不得**與**具足戒。第若不

足戒,非比丘非沙門非釋子。

若9他比丘起

皆波逸提。是名 受具足戒、犯者。若比丘語 者。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起

他比丘言。

汝犯信伽婆尸沙雪罪犯波逸提波

羅提提合尼突吉羅。

者比丘犯價伽婆尸沙

中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事種種因 *足戒者。不名得四具戒。若不得具足戒。非比 丘非沙門非釋子。我等聞是語,疑悔故唏。是 我等不滿二十受具*足戒, 若不滿二十受具 問 釋子。是人得是語已。愁憂疑悔啼泣:諸比丘 得具足戒。 当足戒。若人不滿二十歲受具*足戒者。不B名 丘凝悔故。 何故啼耶。答言。六群比丘四令我疑悔云。 "若不得具足戒" 非比丘非沙門非 作是言。 汝等不滿二十歲受具

波逸提。若不卽死。後因死者波逸提。

若不

木瓦石刀猾弓箭岩木段白鑞段鉛錫段遙擲

死者波逸提。若不即死

若不即死後不因死突

死後不因死突吉羅。不受色者。若比丘以

受色,三者用受不受色,受色者,若比丘以手 齊生命得波逸提。一者●用受色。二者※用不

者足者頭若餘身分。念欲令死。死者

殺者。 生不。

比丘得波逸提、又比丘有三種。

答言

澉

汝

往捉縛打殺

使 往

捉 奪 簙

覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。有六 安隱。以是因緣無異波逸提。波逸提者,煮燒 压 奪 說 丘 故問六群比丘。汝實作是事不、答言。實作世 緣河已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 緣 討黃。 云何名比丘。 若比丘故令餘比丘疑悔。使須臾時心不 以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是 故令他比丘疑悔。種種因緣呵已語諸比 佛以種種因緣呵貴六群比丘。云何名比 故令他疑悔。 種種因 勿知而

四事。一者生。二者受其四戒。三者犯。四者問。 飢儉安隱疫病時生者。是人不滿二十歲。若 豐樂時。某飢儉時,某安隱時,某事疾病時生。 即復言。若入某王時生,某大臣時,若豐樂 何時生、答言。某王時生。某大臣時學生、 五者物"六者法。生者。若比丘問餘比丘。 汝 某

中受具戒耶。答言。十衆中。即復雪言,若如

是

問他比丘言。汝於十衆中受具四足戒,於五 釋子。若起疑悔若不起,皆波逸提。 得具足戒。若不得具足戒。非比丘非沙門非 8作和上,某作阿闍梨、某作教師,是人不"名

名生受具*足溅者 若比丘問他比丘言。汝何 和上,某作阿闍梨。某作教師,即復言。若某 戒四和上。誰作阿闍梨。誰作教師。答言 情波逸提, 受具*足戒者、是人不得具足戒、不得具足戒 樂飢儉安隱疫病時受具"足戒。即復四言。 時受具"足戒。答言、某王時某大臣時若 沙門非釋子。若起疑悔若不起,皆波逸提,是 戒。不名得具足戒。若不得具足戒。非比丘非 現者。是人不滿二十。若人不滿二十受具 時若豐樂飢儉安隱疫病時。 安隱疫病時生。 者。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。 人某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疫病時 又比丘問他比丘。誰是汝具*足 '即復言。 岩人某王時某大臣 生毛生 一懸啊 豐 疋 喉

、叉比丘 ●[用]—●* ●飲二餘章 ●行二坐員● ●死十(者)員章* ●(是)十死員● ●除二楼員● 職會 ●乃至二及雪章 □[是]—二與員章 □[是]—章章*□[名]—傳章* □令二个帝 □具十(足)員● □事二因総員● □[成]—● □[在]—自 ● 在自 章章 □[受]—每章 □[他比定]—⑤● □[又比丘…流流提]五二十四字—⑤● □[其二旅员● □(13)十百号章 □和伤号章下问 □作十(受具或)员面 □[足]——●章章* □(語)十古号章 □[其足]—● □若不得具二不得具足員章十升争章 □受十(或)号章 □[若]—鲁章 □[受]—●章 ❷和上≔ @(於)

波逸提波羅提提含尼突吉羅者,

是人非比

某女人語。到某比丘尼*坊。 提。是名犯。問者。 非沙門非釋子。若起疑悔若不起 皆波逸提。 沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是 藥夜分藥七日藥絡身藥者。 餘比丘。汝誰同心用鉢。 悔若不起。皆波逸提。是名問:物者:若比丘語 尼語者。是人非比丘非沙門非釋子,若起疑 某處共某 女人語到某比丘尼*坊 共某比丘 即復言,若比丘入某聚落行某巷到某家坐 ●語。到某比丘尼€坊。 共某比丘尼語耶。 答 聚落。行某巷。@至某家. 坐某處 丘非沙門非釋子。 **今餘入疑9悔。皆突吉羅ポー** 是名法。者比丘以是六事。 令他四比丘疑悔。 畜衣。數數食別衆食。他不請入"共舍,非時 時入聚落。莫不著僧伽梨入村邑。若比丘答 言。我入某聚落。行某巷。到某家,坐某處。共 悔。突吉羅。望着除比丘以是六事 皆波逸提。除是六事。 以餘事令9他比丘疑 〈聚落。 不著僧伽梨 入村邑者。 是人非比丘 1物。法者。若比丘語他比丘,莫多畜衣,莫數 心用 食。莫別衆食。莫。他不可請入。其舍。莫非 '我受迦絺那衣。即復言。 若比丘隨意多 即復言。若比丘與某同心別衣鉢戶鉤時 \時藥夜分藥七日藥終身樂•答言。 與某 鉢衣戶 鉤時藥 夜分藥七日藥 終身 若比丘問他比丘, **岩起疑悔若不起** 。誰**同心**用衣。用戶 共某比丘尼語。 是人非比丘非 共某女人 以餘因緣 '汝入某 皆波逸 語 臂 如

佛在王含城。爾時十七群比丘中: 見。豪笑。 時 + 七群中比丘以惠笑故 有 一白衣 用

耛

加趺坐。

時得定者

神通力令瓶水各各

前空中

去

命令

丘大坐閉眼隨後

丽

四数0厘, 四以木石擊*攊他。突吉羅六十 逸提。二三四五六七八九十指、十波逸提。 道 提 榖 **戎應如是說。** 作。答言。我以戲笑故。佛言。 是事白佛。 死 是中犯者。若比丘以一指整8樣他。一波 語諸比丘,以十利故與比丘結戒。從今是 波逸提者。煮燒覆障。 時十七群比丘生疑 小兒多 佛知故問十七群比丘。汝以何心 者比丘型以指整個歷他者波逸 一笑乃至氣絕。不能 我等將無得波羅 若不悔過。 能障礙 岩爾者不犯 動 手 足 夷 若 傶

迦葉舍利弗目8建連阿那律。爾時是中得禪 上岸著衣皆 王何以言看四此是年少耳。王何不言看摩訶 尊重者。於水中作如是種種麁戲,夫人答言。 比丘在水中種種戲。語末利夫人。此是汝所 上B受五欲樂。女B妓自娛。時王遙見十七群 處。王殿上悉得遙見。時王與末利夫人。於殿 種種戲。或手拍水。或倒沒。或如魚轉。或四掉 @河上洗浴去來。十七群比丘中? 比丘署皆到阿脂羅河岸上。 股衣入8河中作 得禪定故。實不學往為護歸人意故去,諸 佛在含衞國、 是教已。 者,不洗在別處坐禪聞是二語。王語夫人 《作堰"時十七群比丘共相謂言。 聞已語餘比丘言。汝洗己足勿復更洗、當 或兩手即把水。或一手。或仰泮。 即2皆上岸著衣盛滿8瓶水著前 **盛満澡の糖水** 爾時波斯匿王。有洗浴面池。 著前結為加 跌 有一比丘。 至阿脂羅 是洗浴 坐 處

> Œ, 種浮戲。皆波逸提,乃至6盤上有水 作 踊 直8波。不犯四十 弄水。六者令他喜。 七者令他樂。 八者令他作喜。 二者作樂。三者作笑。四者是作戲。五者 作喜。二者作樂。三者作笑。四者8作戲。五 上有水、以指畫之突吉羅。不犯者。 水中倒沒或轉如魚。或四一臂兩臂浮。 笑。若比丘欲作喜故。以手拍水波逸提 岩不悔過。能障礙道,是中犯者有八種、一 若比丘水中戲波逸提。波逸提者、煮燒覆障。 以十利故與比丘結戒。。從今是戒應如是說。 把水"*或一手。*或仰浮。種種訶已語諸比丘: 種種戲、以手拍水倒沒。 因緣訶貴十七群比丘。 汝實作是事不。答言。 佛以是事集比丘僧。 以此水中洗戲故。願令諸比丘莫復此中洗。 **造使詣佛所。白佛言。是王常憙出比丘過罪。** 時末利夫人見巳語 浮戲。皆波逸提,乃至6盤上有水 若坐床戲弄水。令他喜令他樂令他笑故。作是種 或仰浮。 作如是行,乃至王所不見處。時 皆波逸提。若比丘欲作樂作笑 王言。 知而故問十七群比丘。 實作世拿。 云何名比丘。 或如魚轉。 此 是 我 。若學浮 佛以種種 所 水中作 成兩手 7夫人即 拿 或 若 重者 於 者

佛在含衞國。爾時四長老阿那律。 知 那律四本國王子、性貴故不惡問小小事又不 遊行向舍衞國、到一聚落無價坊處欲行。是阿 何人可問不可問 見聚落中諸立 橋 薩B羅 少郎

=事觉 少二少年母命

●五二到自为 4점+(某篇) 6 6坊二房与多* 6种味识在二年子門非自 6(答言… 4 英)二十二字一图 6 6他不二為他也多 他名 6前十(众)自为 6共二某会为 8* 9 仙不前二他亦众自然 9 60[比丘]一色为 60[依]—自为 60[依]—由为 60[依]—由为 60[依]—由为 60[依]—自为 60[依]—由为 60[依]—自为 60[依]—为 60[依]—为 60[依]—为 60[依]—为 60[6]—为 60[6]——

女少多送阿那律已便還。

爾時阿那

漸

是已來此家常供給沙門釋子衣服飲食。是種種法示教利賽,示教利喜已從坐起去。從

@是中宿波逸提示+ 戒。從今是戒應如是說, ®責。不應與女人共宿,以十利故與B比丘結 之所欲。 欲得阿羅漢。不應與女人共宿。如熟飲食人 佛以是事集比丘僧。語話比丘,阿那律雖離 忍足乞食不難。道路不疲、以是事向佛廣說 食不難。道路不6疲極耶。阿那律答言,世尊 邶 語勞問。忍不足不。乞食不難,道路日不疲極 禘 到 不臥。 駝馬牛羊者四臥若立亦名宿。 鵝鷹孔雀雞者 提。隨起還臥。一一波逸提。不犯者。通夜坐 共女40人宿。皆波逸提。若起還臥。 更得波逸 女配者 臥若坐名爲宿。 象若望倚君立亦名宿。 宿波逸提。女者。人女非人女寄生女里是。人 含衡 在一面坐。諸佛常法。有客比丘來。以如是 脚立若持頭型置項上亦名宿,含者有四種。 切獲少障。是中犯者。若比丘是四種舍中 切覆一切除。一切障不覆。一切覆留不障。 佛即以如是語勞問阿那律。忍不足不。乞 乃至他舍有女人宿。孔容猫子入處。 囡 女人於男亦復如是。 脫衣鉢著一處。往詣佛所 若比丘與女人同舍 種種因緣訶 頭 面

得入。爾時慶俱羅山中所有人民。小兒啼時雨所惱。作是念。當以何方便令佛入舍。我當中經行。留帝釋隨後,佛經行外,是象守比丘風作處念。佛今在露地經行,即營化作。佛在作號寬全日佛在中經行,即營化作。佛在作處念。佛今在露地經行,爾陰,我何不變時佛初夜露地經行。爾時小兩墮,我何不變佛在維耶離國廢俱羅山中。 爾時奧侍者象

佛法中得自在心無所畏。從坐處起。頭面聽女人見法聞法知法入法。度疑悔不隨他,於

阿那律足言。我從今日。歸依佛歸依法歸依

我盡形作"佛優婆夷"、時阿那律更爲說

食飽滿已。

知光手攝針9萬。取小床在前坐

聽"說法。時阿那律。觀女人心本末因緣。爲

一次第法。即於座上遠塵雕垢得法眼淨。

是

受已。即時會辦飲食。自手行水。自與多美飲為時,即時會辦飲食。阿那律念言。我道中行為於此丘所應得法。必當得之。若不欲爾者,百我亦不從。至地了時女語比丘言。國王大臣有持百金錢來。我不肯從。二百三百四百五亦故不從。至中夜。更語,猶故不從。至後夜復語。亦故不從。至地了時女語比丘言。國王大臣極故。至中夜。更語,猶故不從。至後夜復語。於此丘所應得法。必當得之。若不欲爾者,以於此丘所應得法。此臣答言。我是斷婬欲人。

四復受後有,佛種種因緣示教利喜。 時佛說偈言 因緣訶貴象守比丘言。 癡人。 云何能恐怖如 喜已默然。釋提桓因聞佛示敎利喜已。 大。此人現身亦當得漏盡、所作已*辦更不 何佛法中乃有是癡人。佛言。憍尸迦。我家废 婆俱羅夜叉來。時釋提桓因白佛言。世傳。云 執。在經行道頭立。 以兩手獲兩耳語佛皇言 則以婆俱羅夜叉。 來佛世尊。汝癡人。佛者。無怖畏衣毛不堅。爾 禮佛足右繞而去。釋去®不久。 佛入自房敷 床坐。是夜過已。以是因緣集比丘僧。種種 怖之令止。 時象守反被俱 示教利 頭面

言。某處可宿。卽往到女門前立彈指,時女人落中有一婬女。是諸年少欲戲弄比丘故。答

看,見阿那律端正有。威德顏色可愛,見已

訊" 然後乃答言寄宿。

問言。

是聚落中誰能與出家人宿處

游梁

坐。女勅家人。辦種種飲食種種莊嚴供養是

自爲身故。是女人初夜蹐比丘作不淨事。我

即數大床好褥被枕。即此床邊更著一床。

女言可得。即入與坐處。 类相間訊。婬欲心發。女人問言,汝何所索。 答

四佛種種因緣訶貴象守比丘已。語諸比 色者。若比丘作象色。若作馬色羝羊色水 十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。 可畏擊恐怖他比丘。若能令四恐怖若不能。 學馬賽車聲步擊羝羊擊水牛擊。即作如是等 色。作如是等可畏色恐怖比丘。若能令怖若 障礙道。是中犯者。图有六種,色聲香味觸法, 被逸提。被逸提者· 煮燒覆障。 比丘自恐怖他比丘" 不能。皆波逸提。是名色。聲者。若比丘作象 是四故能 是 有 佛 於自 人可 故 於 於 自 白 能 過 除 法 法 以法 中度 中 此 滅 苦教他恐怖。 諸 通 生 通 婆 通 粘 達 老 達 俱 迮 若不悔過。 無 病 無 夜 使 死礙 乃至 煩 礙 叉 礙 苦智恐智 叡 Ę,

波逸提。是名聲。香者。

是名香。味者、若比丘問他比丘,汝今日用何 怖•他•比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。 臭若等分香•若作希有香。 持身合堅。若龜若軟若細滑若澁。合身皆異。 怖者不能。皆波逸提。是名柴。 觸者。若比丘 用酥猪肉嗽飯者"是人得癩瓣病"若能令"恐 怖者不能。皆波逸提。又比丘問餘比丘,汝今 波逸提。若比丘復問他比丘。汝今日以何物 者、是《人得賴縣病、若能令*恐怖若不能。皆 物噉飯。答言。用酪。酥。又言、岩用酪酥噉飯 人突吉羅宗士 **怖比丘突吉羅6者以六事8及餘事。 恐怖餘** 答言。我自知是法。又言。若比丘生草中大 生草中大小便。當麼地獄餓鬼畜生。是比丘 提。是名鯛。法者。若比丘語餘比丘。汝莫♡於 以觸他比丘。若。能令*恐怖若不能。皆波逸 日以何物噉飯。答言。以酥猪肉,又言。若人 酥毘羅漿噉飯者。是人得癩癬病。若能令*恐 嗽飯。答言。用酪酥毘羅獎,又言。若人用酪 六事恐怖比丘波逸提。除是六事。以除事恐 恐怖若不能。皆波逸提。是名法。若比丘以是 小便者。是比丘便堕地默饿鬼畜生。若能令 作如是·等香恐

關辭不相惠。時六群比丘。取十七群比丘衣 默然受。是居士知佛默然受已。從坐起頭面 佛在含衞國。有一居士。請佛及僧明日食 ~~鲜丽藏~~著異處。時十七群比丘來求衣鉢,久筧 食敷坐處。 爾時踏比丘。 早起特衣鉢著露地 禮佛足右桡而去。還家通夜*辦種種多美飲 爾時六群比丘。 與十七群比丘野 佛 简。彼比丘君冤不得突吉羅。若得亦笑吉羅 覓不得波逸提。若覺得突吉羅,若臟空*針 他比丘鉢。彼比丘若冤不得。是比丘得波逸

岩寬@得突古羅。密君衣戶鉤草屣針筒。若

四針若衣戶鉤四草屣針筒。 如是隨法所須物 集比丘價。知而故問六群比丘。汝實作是事 我衣鉢,久覚始得。是中有比丘。少欲知足行 出時見已問言。何故在後。答言。六群比丘觀 含,十七群比丘爾許時覓太四始得來入。來信 上座"說法已"及餘比丘 各從坐起 出居士 **鉢自行水竟。取小床在價前坐。欲聽感說法。** 自房住迎食分。居士見價坐已。自手行水。自 食已*辨。佛自知時。諸比丘僧往居士舍。佛 於是中間。居士敷坐處已。遺使白佛時到。飲 失衣者語餘者言。我不知衣鉢處。相助求覓。 不得。十七群比丘法。有所作事皆共相 若不悔過。能障礙道、是中犯者。若比丘藏 若自藏。若教他藏。乃至戲笑波逸提。自識者 結戒,從今是滅應如是說。若比丘療他比丘 當斷食,種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事 丘、云何名比丘、藏他比丘衣鉢。求覚時間睡 頭陀。朗是事心不喜。種種因緣訶貴六群比 與多美飲食自恋饱滿"自恋饱滿已,知僧啞攝 自手職、教職者教他職。波逸提者、紫燒預降。 種種因緣啊已語諸比丘。以十利故與哪比丘 比丘。數他比丘衣鉢。求覺時間葉當斷食,佛 不、答言。實作世尊。佛種種因緣制實。云何名 語 時

佛在王舍城。爾時六群北丘性蝦惰,不惠自

據詞已。向佛廣說。佛以是事集比丘價。知而 名比丘。與比丘比丘尼式叉廠尼沙彌沙彌 頭陀。聞是事種種因緣訶貴六群比丘。云何 時,但見我著新衣。是中有比丘。少欲知足行 以是因緣故。汝等不見我浣染割截篡縫衣 此衣何以久不遠我。軟語不得。即强奪取著。 是衣中生自衣想。完染作衣竟。回我便往常。 與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。諸人 六群比丘言。我等有可洗染割截篡縫衣。持 不見汝院築割截攀縫四衣時。但曾見著新衣。 **機**衣時。但見著新衣。諸比丘問六群比丘言。 取。爾時諸比丘。不見六群比丘院染割截篙 言。此衣何以久不遠我。軟語不得。即强奪 **發作衣竟。爾時六群比丘知衣已成。便往索** 若沙彌沙彌尼、諸人生自衣想。完築割截等 槎8者。 便持是衣舆比丘岩比丘尼式叉摩尼 Ę 他不還。便强奪取著。種種國因緣訶已語諸比 世尊。佛種種因緣訶貴六群比丘。云何名比 故問六群比丘,汝實作是事不. 答言。實作 尼衣。他不還。便强奪取9著。賭比丘種種因 院染衣割截 等種 若有衣可院染 割截 道。是中犯者。若比丘。與比丘比丘尼式叉廳 提。波逸提者。煮燒覆障、老不悔過、能障礙 沙彌沙彌尼衣。他不還。便强奪取著。波逸 如是說。若比丘與80他比丘比丘尼式叉摩尼 丘。與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。 爾時諸比丘不知長衣當云何者。是事白佛。 沙彌沙羅尼衣。他不還。便奪取著波逸提 以十利故與四諸比丘結戒。從今是戒應

此丘,以無根僧伽婆尸沙法。謗淸淨楚,

行比

子,作是念已,即以無根僧伽婆尸沙法。謗陀

縣比丘。是中有比丘,少欲知足行頭陀。聞是

·禮禮因緣訶責備多羅泮摩比丘。云何名

作波羅夷膀。亦不●得成。無小因緣故。我今 士子。不能得成。是事無根故。 又以小因緣 作是念。我以無根波羅夷法。謗陀厭比丘力

常以無极情伽婆尸沙法。謗陀廳比丘力士

佛在維耶離·國。爾時。有辦多羅浮摩比丘。 奥他。若作淨若受持者施人。不犯六十 舞悔過。從今日比丘。所有常用衣隨意不應 好。若不得會者騰强奪取。應教彼作突吉羅 灣因緣故與。即時是比丘應還。索取者得者 得好同心比丘故。佛言。是施不名其實。爲清 **営。世尊。我有衣應淨故。與六群比丘中一人。** 受我衣•鉢已便不肯還,餘比丘亦得懊惱。不 是比丘。知而故問。汝何故蓍弊故衣。比丘答 比丘皆著新染衣。是一比丘著故弊衣。佛見 同心比丘故。又一時夏末月,佛遊行諸國。餘 衣已便不肯還。餘比丘亦得懊惱,不能得好 有衣應與他者,與六群比丘中一人。是人受 用表。不應與他。若遠與若作淨若受持,比丘 衣鉢皆與某甲一人。從今日比丘,有應*常 散亂不應淨法。是事白佛。佛言,不應與二 三人。應好思惟籌量與一好人應作是言我 言。我所有衣鉢皆與某甲。某甲二三人如是 應現前奧。 爾時●有比丘與二三人友。 作是 巴。他不肯選。即生聞辭。是事白佛。佛言。不 應作淨畜。 有比丘。 現前作淨。 與 他 衣 道 罪。 穜 根 Ę Æ,

含比丘,

是名十種:犯四種不犯者。若聞若疑。若聞 四不見不聞不疑。若聞忘疑忘。若聞信聞。若 **龙** 忘。若疑不忘。清淨比丘似不清淨亦如是 聞不信聞。聞已言疑:疑已言見。 膀清淨比丘。十種犯四種不犯。 比丘亦如是。若比丘以無根僧伽婆尸沙法。 巴不忘。是名五種不犯。不清淨比丘似四清淨 言我見、疑己言歸我聞。是名十一種犯。五種 忘。 考別信聞考開不信閒 聞已言我疑。疑已 犯者。若不見不聞不疑 若見忘若聞忘若疑 不犯者。是事者見若聞者疑。見已不忘B聞 謗不清淨比丘。十一種犯 五種不犯:十一種 婆尸沙中隨彼所說。謗者,他所不作强言作 沙法。諺地比丘波逸提。 今是戒應如是說。 繰訶已語諸比丘。以十利故與四比丘結戒。從 世尊。佛以種種因緣調實:云何名比丘。以無 彌多羅浮雕比丘。汝實作是事不,答言,實作 僧伽婆尸沙法。謗清淨梵行比丘 種種因 是中犯者,若比丘以無根僧伽婆尸沙法。 波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙 若見若聞若疑 僧伽婆尸沙者。十三僧伽 向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問 比丘 種種因緣訶責爛多羅浮摩比丘 若比丘以無根價伽婆尸 無根者の根有三 十種犯者。 疑已言聞。 十六 不

攜打騙出含,是女父母家。在雜耶雕城中。婦 是中一織師婚。 佛在維耶騰。去雜耶離城不遠,有織師聚落。 是念。 我當邊歸。 有小事不隨夫言。夫以手脚 作是念時。有迦留羅提

道學行。從

湿突吉羅。

犯者。若比丘不共期行,若與國王夫人共 含8波逸提。中道湿突吉羅。水道亦 能障礙道,是中犯者。若比丘與女人共期陸 水道陸道。波逸提者。鯊燒覆障。 提,女人者。有命學女人堪作婬欲。期者學有二 以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說: 若比丘與女人共期道行。 如是罪及餘過罪。皆由與女人共期間道行故。 事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。 **\$**事便去:到維耶權向諸比丘說。諸比丘以是 小四婢,汝必共作不淨事。復更8以手脚打比 比丘不將我來。我自向雜耶雕, 比丘,婦見打比丘故。語夫言。何以打罗他 自隨我來。夫言。 云何肯直首, 去耶,答言。我不將去。我自向維耶難。汝婦 提比丘圖以衣繫圖項言。汝比丘法。應將我鑄 作是念,是婦生在維耶離。必當還歸。 言。我婚走去。諸織師即於四要道中覓。是 @還作是念: 我婦或當走去。即出@含求婦不 向維耶雕道9中。見婦與90向比丘俱行。即 得,諸織師法。有事皆相佐四功,即語餘稱師 戲大語@掉手臂行。作種種不淨事。 時織 婦言四俱去、即便四俱發。爾時以染心相看 見是比丘、問言。善人那去、答言。向維耶 若比丘作期。若女人作期。 道者有二種。 從跋者國遊行向維耶雕。 **岩無聚落空地行。乃至一四拘蘆** 一 來落至 一 來落波逸提" 是迦留羅提舍比丘,@起如是惡 乃至一聚落波逸 即以手脚打 者不悔過 夫語: 是婦 如是。 即自 出 此 雕 往 夫 師 in

丘已放去。

●他二便多。 ②[有]—9 ●常用二用常命 ②[林]—自含集命 ③[本]—9 ③[不犯]—自含全命 ④[闭]—9 ④(有)—9 ④[有]—9 ④[有]—9 ④[存]—10 ④[陈]—11 □[陈]—12 ④[在]—12 ⑥[在]—12 ⑥[在]—1 ●拘≕句❸ Φ(得)十枚●3

行。不犯此十

佛在維耶難 •樹林中。爾時有賊。 維耶雕。是道多草木。 曹與汝等共去。諸賊言。不知我等是賊耶。 汝等那e去。答言。向雜耶雕。 知非向維耶聲道。我等失道故。諸比丘問賊。 **賊見比丘作《是言。比丘那去。答言。向維耶** 等亦是賊耶。 非賊。以失道故。選人即看無異財物, 《邏人問諸比丘。汝等亦是賊耶。答言。 與賊俱去。不由濟渡恒河時。 **9**以失道有事無事爲當共去。答言。隨意。即 **共我等去者。或得衰惱事。** 河。或不從濟渡。或由門入。或不由門入。若 我等或隨道行。 乃至 是言。沙門釋子不學作是惡事。◎必是失道。 言。汝肯直首耶。當將詣官四治。來官問言。汝 語比丘言。今放汝9去。後莫復與惡人共道 衆官即看無異財物。時斷事人信佛法四故。作 **今是戒應如是說。若比丘與賊共期同道** 與賊衆共道行故。以十利故與比丘結戒。 事集比丘僧。語諸比丘。如是罪及過是罪。以 諸比丘說。諸比丘以是事向佛廣說。佛以是 行。諸比丘趙如是大惡事已便去。以是事向 一贼言。此非維耶難道。諸比丘言。我等亦 聚落抄奪他物。期者有二種。若比丘作期 作期。 聚落波逸提" 賊者。偷象馬牛四羊。 道面者有 育時諸比丘. 答言。我等非賊。以失道故。 或不隨道行。或從內濟液恒 作惡事竟先在林中。諸 諸比丘失道。入隣羅 種 水道陸道 從跋耆國遊行向 諸比丘言。 諸比丘言。 爲邏人所捉。 我等 選人 我等 我 17

販送度者不犯10g 佛在王含城。爾時王含城中。十七群年少富 道行亦如是。不犯者。若不期不犯。若險難處 乃至一拘盧含波逸提。 波逸提。 若比丘陸道與賊共期。 煮 '煮燒飛彈'若不悔過能障礙道,是中犯者! 若中道還突吉羅。 | 若中道還突吉羅。水 從一聚落至一聚落 若無聚落空地。

貴家子。柔軟樂人和提等。未滿二十歲。長老

鏧 **內發大音聲。作小兒啼。佛聞僧坊內小兒啼** @佛種種因緣訶責目揵連, 汝不知時不知量。 聲作小兒啼。佛以是事集比丘僧。知而故問 富貴家子。柔軟樂人未滿二十歲。長老月揵 目四键連與受具戒。是人辅時飢急故。於信 大目耀連。汝實作是事不。答言。實作世章。 連與受具戒。哺時飢急。是故價坊內發大音 珂 **苦急奪命重病。皆能堪忍。 以成就故。** 堪忍寒熱飢渴。蚊虻風雨蛇毒所鳖。他人惡 人與受具成,何以故國不滿二十四歲人。不能 趣得便與受四具足戒。四汝云何不滿 二十歲 種 寒熱飢渴。蚊虻風雨盛蛇毒所螫。他人惡口 **歲人未成就故 @佛言。滿二十歲人。能堪忍** 口苦急奪命重病。皆不能堪忍。是不滿二十 ,難答言。世尊。是王舍城中。有十七群年少 因緣訶已語諸比丘。以十利故與四比丘結 ,知而故問阿難。何故僧坊內有小兒啼聲。 佛種 坊

不。答言滿。若僧與受具"足戒。是人得戒"共 得戒、諸比丘得罪。共事共住者亦得罪 又人 不。答言。不滿。若僧與受具*足戒。是 不满二十歲 事共住無犯。諸比丘得罪。又人不滿二十歲 不滿二十歲。自想不滿。 自想不满。 價 骨中間。) 田間 汝滿一 汝滿二十

自想不满。僧中問。 不憶疑。 *不知不滿,僧中問,汝滿二十不。答言,不知 得戒。諸比丘得罪。共事共住亦得罪。又人不 滿二十歲。忘®不知不滿。**僧中**問。 人得戒。共事共住無罪。諸比丘得罪。若人不 不懷疑。若僧不審諦問。便與受具*足戒。是 共住無罪。諸比丘得罪,又人不滿二十歲。忘 戒。共事共住無罪。諸比丘得罪。若人不滿二 不。答言滿。若僧與受具戒。是人得戒。 滿二十歲。忘*不知四不滿。個中問汝滿二十 不。答言。不滿。岩價與受具*足四戒。是人不 人得戒,共事共住無罪。諸比丘得罪 住無罪。諸比丘得罪。又入不滿二十歲,不自 言滿。若僧與受具*足戒。是人得戒,共事共 十歲。不自*知不滿。僧中問。 比丘得罪。共事共住者亦得罪。又人不滿二 言。不滿。若僧與受具*足戒。是人不得戒。諸 十歲。不自89知不滿。僧中問。汝滿二十不。答 不憶疑。若僧不審諦問、便與受具戒,是人得 知不滿 若僧不審諦問。便與受具*足 僧中問。汝滿二十不答言。 `汝滿二十不。答言。 不知 ·汝滿二十不。答 汝滿二十 戒。是 不知

若人不滿二十歲。自疑爲滿不滿 ~~-~~ 不 答言 不滿。若僧與受具"足戒 僧中間 是 汝

燒獲障。

者不悔過能障礙道

是中犯者。若人 波逸提者,

諸

比丘亦可訶。

是事應爾。

。與受具會足會戒波逸提,是人不得具足戒

從今是戒應如是說。若比丘未滿二十歲

戒。

○(前)—② ○是十(念)自③ ○去十(諸城)自②② ○(答言…共去)十七字—②② ○(卷)—② ○方法二清度自③,遂读》下同 ○以二巴自③ ○通人周二語⑤ ○(汝)—② □ 拉二所自③ □(故)—自⑤四(能)十作自⑤ □(必是失道)—⑤ □(去)—⑤ □(主)—⑤ □(者)—⑥ □(汝]—非克⑤③②下河,事② □ 唯二難自⑤下河 □ 佛十(以)自⑤ □ 其足成二其或自⑤,只足⑥ □(汝云…其叛)十三字—⑤② □ 不二未自⑤ □ 改二年 ② □ (修了)—⑤⑤ □ 如抗其一者能⑥ □(诺)十比丘⑤⑤ □(足)—⑥⑤* □ 或十代。⑥ □ □十十(读)⑥□(不知)—⑤⑤⑥* □(双)—⑥ □ (此上三句悉云不知)十不⑤ □(僧中…不满)四十四字—⑥ □ 如三位自⑤* □(不)—⑥

諸比丘得罪。若人滿二十歲。忘o不自知滿 汝滿二十不。答言。不知不憶疑。若僧不審諦 具戒。是人不得戒。諸比丘得罪。共事共住者 共住者亦無罪。又人滿二十歲。自想滿二十。 與受具*足戒、是人得戒。諸比丘無罪。 滿二十。僧中。問、汝滿二十不。答言滿 滿二十不。答言。 滿二•十不。答言滿。 人不滿二十歲。自疑爲滿不滿。 人得戒。共 無罪。 「得罪。又人滿二*十。自想滿二十。僧中問。 間 中間。汝滿二十不。答言。不滿。若價與受 `便與受具戒'是人得戒。 共事共住無罪。 。便與受具*足戒。是人得戒。 諸比丘得罪。 《事共住。者無罪。諸比丘得罪。 諸 比 · 歲。 自疑爲滿不滿。僧 Æ. 我不知不憶疑。 得罪 若僧與受具*足 **若入滿二十歲。 自想** 共事共住 骨中間。 者亦 共事共住 若僧不審 中間 戒 共事 著價 得 臩 汝 叉 是 汝

又人滿二*十。忘*不自知望滿。 便與受具戒。 滿二十不。答言。不滿。若價與受具戒。是人 戒。是人得戒。o諸比丘無罪。 二十不。答言。不知不憶疑。 中間。汝滿二十不。 又人滿二*十。忘*不自知滿。僧中問、汝 ,共事共住®得罪。 是人得戒。 答言滿。 共事共住無罪。 諸比丘6亦 若僧不審諦問。 **共事共住亦無** 僧中問。 若僧與受具 得罪。 汝滿 諸

若人滿二十歲。 不。答言滿。 無罪。 ijĘ. **若僧與受具戒。** 不自*知滿 住亦無罪 僧 叉 是人得戒。 中間。 |人滿二十歳。 汝滿二 諸

封

王

聚

生

地者

。若多雨國土八月地生

老

本缺

多下同

本如首卷聖本聖別

四亦得罪。又人滿二十歲。自疑爲滿不滿。僧 臩。 **岩僧與受具戒。** 住 僧不審諦問。便與受具戒。是人得戒。共事共 中 戒"是人*不得戒。B諸比丘得罪。共事共住 **僧中問。汝滿二十不。答言。不滿。者僧與受具** 共住亦無罪。又人滿二十歲。自疑爲滿不滿。 僧與受具戒"是人得戒。諸比丘無罪。 爲滿不滿。 共 若 滿 不 僧不審諦問。 **Ė** 無罪。諸比丘得罪二党 問。汝滿二十不。答言。我不*知不思懷疑。若 |住無罪。諸比丘得罪。若人滿二十歲。自疑 僧中問。 諸比丘*亦得罪。又入滿二十歲。不自*知 知 满 僧中間。汝滿二十不。答言滿。若 汝滿二十不。答言。不知不憶疑。 價 中 便與受具戒。是人得戒共事 是人*不得戒。共事共住日得 問 汝 満二 十不 答言。不滿 共四事

衆 處。種種因緣訶已語諸比丘。以十利故與四諸 比 事心不喜。 黃言。沙門釋子自言。善好有功德。而奪一 外道弟子。說地中有命根。是人以嫉心故。訶 地 佛在阿羅毘雷國。 地 比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自手 言。實作世尊。 而 地。若敎他掘。 丘。自手掘地。 電作牆基。掘渠池井。掘泥田處。 者 故問阿羅毘比丘書。 生命。是中有比丘,少欲知足行頭陀。聞是 。有二種。 向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知 佛以種種因緣訶責。云何名 生地不生地。 作是言。 掘作牆基 爾時阿羅毘比 汝實作四是事不。答 汝掘是處波逸提 **加渠池井。 類腦土石底蟻** 。有居士。 Ę, 自手 掘泥 根 是 掘

> 突吉羅。岩手畫地,乃至沒芥子。一一 **岩掘作牆基。** 是中犯者。 雨國土 若生鐵礦處。 古羅。四若比丘作師匠。欲新起佛圖僧 提,若掘泥處,乃至沒膝處掘取。 掘突吉羅。若比丘掘生地、隨一一 波逸提者。 据者不犯三章 金銀硨葉四瑪瑙四朱砂鑛處。 地作模像處所,不犯無餘比丘禮者犯罪,若生 地 士白堵處。B者生石處生黑石處。 、自掘者。 者類牆土石底蟻封土聚。若掘者隨 四 月 若比丘掘不生地。 0手自掘。 煮燒覆障。若不悔過能障礙 地图生。 若掘渠池井。廢一一 銅白鑞鉛錫頻處。 문 教他掘 名生 地 若掘是處不犯。 膧 者 除是名 教他 若雌黄B赭 掘沒逸提。 膧 沙 人處鹽地。 掘波逸 掘突吉 二掘 坊 畫突 入掘 不

十誦律卷第十六

十誦律卷第十七

九十波逸提之九 後秦北 盯

佛在釋氏國。

四[九十… 九〕七字一彩 印度 阿男二康阿南 🖜 🕏

爾時四摩訶男 度三臟弗若多羅譯 第三誦图之四 釋 四 月請佛及

田本共住二住共事思知の 一個 田(成)一個の 国際二級自合 田(河)十作自合 田(成)一個の 田(人)一個の 四若二英明 田(成)一日 四若二 四(人)一個の 四若二英明 田(成)一日 四若二 無動物 印事共住二住 知事事 四國二和母司 自手母包 珠沙鲁多,朱沙多 四 赭二顏思多,顏因

o酥。答言。先所有酥價中用o廝。 取、六群比丘便瞋恚言。汝誑佛及價。力不能 **獲胡椒。蓴芡黑鹽**不。我等須之。答•言。 若須者便取。 六群比丘又問。 類動阿摩勒毘薩勒波株羅藥®比°枚°蔓°陀 丘過夏四月不病。到摩訶男穆所言。我等須 男釋者。以嫉@瞋心訶實言。 如是訶時。心不憂愁。時有餘居士隨從摩訶 **苦草藥何處不有。爾時摩訶男釋。善好大人。** 月滿者。 比丘、少欲知足行頭陀。問是事心不喜。向佛 如事大家,云何現前訶罵出其四過罪,是中有 是戒廳如是說。若比丘受四月自恣請過,除 給衆僧如事大家。四而現前訶罵。四種種因緣 種因緣訶責。云何名比丘。廉詞男釋善好供 廣說,佛以是事集比丘信。 知而故問六群比 常請。除數數請、除別請、復更索者波逸提。四 訶巳語諸比丘。以十利故與四比丘結戒,從今 《多耶摩那藥迦樓伽盧醯尼藥。 餘人請者,必當自态與多美好藥。 者。何故請佛及僧@四月自恣图多與藥。若 僧中用盡。但有餘藥詞梨勒等。 肵 汝實作是事不。答言。實作世尊,佛以種 善好有望德。是摩訶男釋。善好供給衆價 常請者。隨何家中常請信一切藥隨意所 須藁 隨何家中請僧四月一切藥隨意所 切自态皆從我取。 是沙門釋子自 汝有油蜜石蜜 爾時 但有餘藥訶 有如是等 若須者便 六群 此辛 先 比

得者波逸提。不得者突吉羅。若索訶梨勒阿 比丘過四月已。若復索酥。得者波*逸提。 若比丘隨®何家中四月請僧®與 藥 突吉羅。若常請者。隨四何家中請僧與一切 得者突吉羅。 數數請*與一切藥。是中一月過已更講四月。 如 8君先請,若不索自與。不犯世8章 是中比丘應夏中三月受冬中一月受。 比丘。應常請處取。若數數請者。 者 迦 勒阿廉勒毘醯勒波株羅毘牧夢陀多耶摩那 若得者波"逸提" 不哪得突吉羅。 者突吉羅。若索油蜜石蜜胡椒薯芡贅黑鹽。 四月過不病。更往索酥。得者波"逸提。不得 若四月過已更請四月。應冬四月受。比丘冬 若三月過已更請四月。應夏一月冬三月受。 月過已更請四月、應夏中二月冬中二月受。 本家主在時請,我今亦如是常請。是中有 伽鷹醯尼等苦藥。得者突吉羅。不得者亦 勒昆薩勒波株羅毘牧蔓陀 多耶摩那 "煮燒種障"若 若請主死。若有兒若四有兄弟婦。作是言。 亦突吉羅,不犯勇者。若病索。若從親里索。 **樓伽鷹艦尼等苦樂。若得者突吉羅。不得** 索油蜜石蜜胡椒事茇襄黑鹽 不悔過能障礙道 一切棄。 是中犯 魔*何家中 若索爾阿梨 若二 御御 者 是 不

以是戒向比丘尼說。作是語已入室坐 戒 佛 等向比丘尼唱說。作是語已入室坐禪。 時諸比丘作是念。佛今爲我等結同戒言。 在含衞國 能 時佛在比丘僧前結同戒。語諸比丘。汝等 往王圍比丘尼精 爾時佛不在比丘尼僧前結同 舍 向比丘尼僧 禪 説 是 汝 爾 復 中

過二月已復精四月。

隨何家中過一月已復請四

月

過三月已復篩四月。 私請也。

過

月已復繭四

月

別請者。

波图逸

面坐已。語*長老跋提言"汝知不。 即時諸比丘往詣の長老跋提所。 是念已共相謂言,當共往語*長老跋提比 3, 作 提過是夜已,晨盛朝著衣持鉢共一後行比丘 此人堪曾任往王園向比丘智尼說, 長老跋提四比丘有大功德四名聞 比丘尼精舍向比丘尼說。我等復作是念: 已入室坐禪。我等作是念,是中誰能往王 若同戒。語我等言:汝等向比丘尼說。作是 含。香路比丘尼遙見《長老跋提故 受已。從坐起頭面禮足右繞而去,是"長老跋 默然受諸比丘語。 王閩精舍。向比丘"尼四唱說者善。長老跛提 四比尼摩多羅迦者, 若應持者當持。 言。佛爲我等點同戒,我及汝等應共受持 就座處坐。語諸比丘尼令集一處。語比丘尼 者。有爲『辨洗足水者。 時*長老跋提洗足已 入含衞城次第乞食。 語故持不特邓。 跂提言。汝愚癡不了不決定知。我等可以汝 是語。爾時儉繭難陀比丘尼在衆中 時有長老比丘尼善比丘尼、皆言、善好受持 |知多識"此 是 念 是的長老跋提比丘。 人堪往王園向比丘尼僧 我等當問餘比丘持修多羅 爾時諸比丘知跋提默然 食已向王園比丘尼精 有 大功 頭面禮足 多知多 佛爲我 有爲敷床 汝今往詣 德 不應持 詑 名聞

四(長老)—會 の 拼二斧多下问 œ 比尼二里尼巴罗尔

●斯二茲●和下同 ●新二届会会,既像的 ●比二星纪念 ●牧二枚命句。唐句下阿 ●夏二委自和下同 ●花十(羅)自念 ●草芝二年休命由念书,异英记领下阿 《[言]—— ●(四月]——●和 ①(多)——●和 ①(其]——②和 ① 其心二妖心就自然 ③ ③(功)——他 ② ① 通报二期通知 ② 阿二二六阿德金 ②(佛)——伊德金 ②(精)——比丘鲁金 ② 通二次自动。 ②(中二仙岛之命 ②(集)——②《中国一城》 ② ④何二仙鲁之《中 ②(集)——③《中 ② 有兄弟二弟兄鲁》 ③ 种(一有)自然 ② 阿二二阿二阿尔德金 ② 李 十(若先請求)自念 ③ [表光讀]——⑤ ② 第二事充自念。事和下同 ④(长老)——●* ④(长老)——●* ④(长老)——●* ④(长老)——●* ④(长老)——●* ④(长老)——●* ④(长老)——●* ④(陈比丘尼)——●* ④(比丘)——●* ④(西尔二斯》 ④(陈比丘尼)——●*

功

有 不得成

緣詞已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而 **驗邊。若別房內。若壁邊障外。若關中。若月明** 下。若獨坐床下。若戶邊、若道邊、若高上。若 **操訶已語諸比丘。以十利故與四比丘結戒。從** \$*O佛種種因緣訶 責六群比丘、 故問六群比丘。汝實作是事不。答言,實作世 名比丘" 共他翻譯相屬已。盗往立聽,種種因 彼此丘所說我當學懷持。 若在細別機繩床下。若麁機繩床 若比丘共餘比丘關譯已 盗往立聽。種種因 云何名比 "波逸提 **粤種種訶貴助六群比丘。云何名比丘。僧斷事** 唱言已, 有比丘,少欲知足行頭陀。 白時。我從坐起去、以擯跋難陀釋子故。是中 言。汝在是中。答言,我雖在此中,汝等欲唱 難院作攢羯磨。稱跋難*陀名欲唱臼時。 去。無有选者。即打四捷四椎集比丘僧。欲與跋 或當在中間邁,有比丘言。六群比丘已餘處 丘者言。是羯磨不如法。 丘欲與跋難陀釋子作攘羯磨。後四日諸比丘 六群比丘者默然從坐起去,作是念,今諸比 與跋難"陀作擯羯磨" 是助六群比 別我作故。諸比丘 聞是事中心不喜

今是戒應如是說。若比丘說戒時作是言。我練調已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從

子践提。愚癡不了不決定知。佛如是種種因 名比丘尼。我結同戒達逆不受。復詞責善男 種因練訶已。

向佛廣說。佛以是專集比丘價。

佛以種種因緣訶責。儉蘭難陀比丘尼。云何

長老跛提言。汝愚癡不了不決定知:如是種 尼。云何名比丘尼佛。結同戒達逆不受。復語 是事心不喜

種種因緣呵責儉蘭難陀比丘

聽 者 聲

者不持"是中有比丘尼

少欲知足

元行頭陀。

闦

"屏處相謂言"

與四比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘價 作是事不。答言,實作世尊。。佛種種因緣訶 是事集比丘僧。知而故問助六群比丘。汝宜 時默然起去。種種因絲訶已向佛廣說、佛以 然起去。種種因緣訶已語諸比丘 以十利故 實助六群比丘,云何名比丘。 衆儒斷事時默

白時。默然起去波逸提。若*白一*白二白四 作事。謂四白一四白二白四羯磨布薩自恣。 **斷事時默然起去波逸提。 借斷事者。 若僧所** 悔過能障@礙道、是中犯者。若比丘僧斷事唱 起去e者被逸提。不犯者,若去大小便。若e去 羯磨布薩自态作十四人羯磨時。 十四人蜗磨,波逸提者 煮燒覆障, 默然從坐

6解相属已。 佛在王舍城、爾時六群比丘。與十七群比丘。 常共配譯相屬相思言。 各自別去。 時十七群共四六群騎 謂六群比丘不聞其 佛

突古羅七十

問餘比丘*持修多羅持比 尼持康多羅迦者

。說餘經時作是言。我不受學是經,先當

逸提。不明得聞突吉羅、若在麁陸繩床下。若

签往聽他語,若在糊棧網床下,能得聞者波

递"者別 房內"若壁邊"若陣外",若黑 獨坐床下。君戶邊*若道邊*若高上*若牆

川開中

尼經

特比尼特摩多羅迦者。波逸提。

若9除入比

我不《受學是戒。 先當問餘比丘 *持修多羅

是中犯者。

者比丘共他比丘闘辭相O属已

提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法衆多 三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼薩耆波逸 持比尼持摩多羅迦者。波逸提。若比丘說十

學法七減。辭法及餘入比尼經說時。作是言。

中。彼逸提者:煮燒獲障。若不悔過能障礙道

概道。是中犯者。若比丘說四波羅夷時,作是

个是戒應如是說。

我不學是波。6先當問餘比丘*持修多羅

盗往聽者。 益往立聽, 事應爾。波逸提者。煮燒發障。

若不悔過能隨

尼持摩多羅迦者。 應如是問,《是語云何。是 應從此戒學。已當問餘比丘*持修多羅持比 尼持雕多羅迦者。波逸提。若比丘欲知法者。 不受學是戒。先當問餘比丘。持修多羅持比

丘。共他的比丘翻諦相屬。

若月明中。*得聞者 波逸提。 羅。不犯者。若爲和學合往聽不犯六十十 在含衡國。爾時諸比丘。欲與跋縣陀釋子 不會開始者突吉

諸比丘。以十利故與四比丘結戒。從今是戒應 敬畏心,若信時到信忍聽。當能開那比丘不 是佛教。不待說竟中間作異說。答難上座無 大德僧聽。是闡那比丘。上座所說是法是律 不 座無敬畏心。種種因緣訶已向佛廣說。佛以 是《律是佛教、不待說竟中間作異語。答難上 答難上座無敬畏心。何預汝事。是中有比丘。 上座所說是法是律是佛教。汝莫中間作異 法是律是佛教。不待說竟。中間作異《語答難 若比丘僧未配不恭敬事。若諸比丘語汝英 煮燒覆障。若不悔過能障。礙道。 是中犯者。 如是說。若比丘不恭敬者波逸提,波逸提者。 丘不恭敬事竟。僧忍默然故是事如是持。語 恭敬事。白如是。如是白四羯磨。僧記聞那比 種種因緣訶已語諸比丘。汝等@記闡那比丘 不待說竟中間作異語。答難上座無敬畏心。 云何名比丘。諸上座所說是法是律是佛教。 是事集比丘僧。知而故問聞。那。汝實作是事 少欲知足行頭院。聞是事*心不喜。種種因緣 語。不待說竟答難上座。無敬畏心。剛那言。我 上座。無敬畏心。諸比丘語闡那。汝英爾。諸 不離聞處。不犯 七十 恭敬事。若有餘比丘作是事者。亦應如是 在俱含淵國。時間那比丘 故突吉羅。汝莫偷奪他物。莫故奪人命,莫 姪。答言不作而實作姪姪故波羅夷。不恭 答言。實作世尊。*佛種種因緣訶實闡那 云何名比丘。諸上座 所說是法 。諸上座所說是

四故奪人命。莫觸女身。莫殺草木。莫過中 @僧記不恭敬事已。 語汝莫偸奪他物,莫常故 去 9.若作隨得罪。不恭敬故波逸提八十十 *建鐵剃刀鋼小刀。答言寫當不作。 實作程,姓故波羅夷。不恭敬故波逸提 事已。諸比丘語汝莫作婬。答言爲當不作。而 剃刀鐇小刀。答言四不作。而實作。君作隨得 飲酒"汝從此房出。從床"楊被褥獨坐床起 B鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅B建鐵半捷鐵剃刀 莫飲酒。汝從此房出。從床 *楊被褥獨坐床 不恭敬事已。四諸比丘語。汝莫偸奪他物。莫 罪。不恭敬故*波冷坛。若比丘僧記不恭敬 莫促此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵鐵半揵鐵 酒。汝從此房出。從床"楊被褥獨坐床起去。 奪人命。莫觸女身,莫殺草木,莫過中食,莫飲 而實作姓。婬故波羅夷。不恭敬故《波逸提。 恭敬事品。諸比丘語汝莫作姓。答言の不作。 作隨得罪。不恭敬故突吉羅。若比丘僧四記不 **摊鐵剃刀鐮小刀。答言®當不作。而實作、若** 莫奪人命。英觸女身:英殺草木。莫過中食。莫 故波羅夷。不恭敬故突吉羅。汝莫偸奪他物。 鑷小刀。答言不作。而實作。若作隨得罪。不恭 從四此房出。從床四楊被據獨坐床起去、莫捉 去。莫捉此針鉤針多羅半鉤鉢多羅鵝鐵 丘語汝莫作姓、答言當單莫作。而實作婬。婬 敬故突吉羅。若比丘僧朱記不恭敬事。諸比 :女男人身。莫殺草木。莫過中食。莫飲酒,汝 莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵鐵半

在支提國跋陀羅婆提邑,是處有惡龍

名

雪向"長老莎伽陀"如是現威德已。不能勝 食竟。 能復動。即變作細身。從龍兩耳又從兩眼出 即失威力 光明 萨加陀 知龍的 勢 已盡 提目多伽菲瓔珞。如是等8龍所有勢力盡現。 優男裝羅華瓔珞膽當當華瓔珞婆師華瓔珞阿 能復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒。 優鉢羅華波頭壓雪華俱牟陀華分陀利華。 時 種數喜9丸。龍復雨箭刀矟。 龍復放大縣縣。日長老莎伽陀即變縣廳,作種 即變雨雹。作釋俱8利8餅8餚餅波8波羅餅 光三昧。身亦出火。龍復雨雹一莎伽陀*比丘 龍倍瞑恚身上出火。莎伽陀B比丘™復入火 長老莎の伽陀即入三昧。以神通力身亦出烟。 **晨朝著衣持鉢入村乞食。乞食時聞此邑有** 遊行支提國。漸到跋陀羅婆提邑,過是夜已 具大坐。龍聞袈裟衣氣。即發瞋恚從身出烟。 惡龍。名耄婆羅提他。 兇暴惡害。 人民鳥獸 港婆羅爾提他。 不得到其住處,秋穀熟時破滅諸穀。聞已乞 不得過上。秋穀熟時破滅諸穀。長老莎伽陀 處。象馬牛羊鱼騾驢駱駝無能近者。乃至諸 到耄婆羅提他龍住處泉邊樹下敷坐 兇暴惡害。無人配能 莎伽陀即變作 莎伽陀即變作 得到 其使

來 經 行 不 傷 龍 身 る 各在一處。 熟時不 @復歷被傷。 歸依汝。莎伽陀答言。 比丘。汝等會見曾聞 難遊行®到是處。 多羅僧安陀內衛水囊鉢杖油囊革展的針線囊 不看印飲。飲已爲說法便去。還向寺中。爾所 女人思惟。思是沙門噉里是多酥乳糜。或當冷 受的受日是女人爲辦多四酥乳糜。受而食之。 窮女人。信敬獨請長老莎伽陀。莎伽陀默然 故。諸人爲僧作供蹇前食後食、是中有一貧 降惡龍折伏令善。諸人鳥獸得到龍。所 歌皆得到4其所·住處。 作佛弟子已。更不復作如o是兇惡事 即大驚怖畏毛竪。合掌向長老莎伽陀言。 即語阿難 間 《是名聲流布諸國。皆言。長老莎伽陀。 【所歸●依。龍言。我從今歸依佛歸依法歸依 駝無能近者 惡害。先無有人到其住處。象馬牛羊*騾驢 「佛言。世尊,我已敷坐床辦水集比丘僧,佛 ·當知我盡形作佛優婆塞·是龍受•三自歸 "此是何人。答言,世尊"此是長老莎伽陀。 便取似水色水香水味酒持與。是莎伽陀 阿難受教即敷坐床辦水集比丘信已。往 ..酒勢便發。近日寺門邊倒地。僧伽翼讚 [已從兩鼻入] 、身在一處醉無所覺。 i洗足。坐阿難所敷床上。問諸 是處爲我敷坐床辦水集比丘 乃至諸鳥無敢過上。 佛見是比丘。 **爾時龍見如是事®已**。 因長老莎伽陀名聲流布 從口中出 有龍名港婆羅提他。兇 汝莫歸依我。 秋穀熟時不復傷破. 在龍 爾時佛與阿 知而故問阿 **デ.諸人鳥** 當歸依院言。我 頭 秋穀熱 秋穀 上 能 ď. 往 提。 作 酒 飲

逸提。 色酒香酒味9能令人醉者。隨咽咽波逸提,若 琲 酒色酒香酒味。若酒色酒香。若酒色酒味 能醉者。隨咽咽波逸提,若噉酒糟。隨咽咽波 咽波逸提"若飲甜酒。隨咽咽波逸提"若噉麴 者。若比丘飲穀酒。隨咽咽6波逸提。若比丘 者煮燒覆障。若不悔過能障B嚴道。 是名木酒。及前穀酒皆名爲酒。若比丘取嘗、 **諸藥和合作酒。酒色酒香酒味**。 用食不用麴*米®根莖葉華果。 香酒味。飲能醉人。是名木酒。復有8木酒。不 但用根莖鹽葉華果。若用種種子作酒、酒色酒 四者。是名穀酒。木酒者。不用食不用即變四米。 諸藥草。雜作酒。酒色酒香酒味。 四独用米。或用根莖@華葉果。用種@種子用 戒、從今是戒應如是說。若比丘飲酒者波逸 **資飲酒已。語諸比丘。以十利故與四比丘結** 酒故。從今日若言我是佛弟子者。不得飲酒 **四見。聞者言曰聞。佛語諸比丘。** 魯諾人鳥獸得到泉上。 乃至小草頭一四滴亦不得飲。佛種種因緣訶 不能世尊。佛言。如是過罪若過是罪。皆由飲 酒色 破壞諸 ?善男子❷莎伽陀。今能折伏蝦蟇不。 香酒味,飲者隨咽咽波逸提,不犯者 |木酒。隨咽咽波逸提。若比丘飲酢酒。隨咽 酒會者有二種。穀酒木酒。穀酒者。用食用 若飲酒B澱隨咽咽波逸提。 無酒香無酒味。不能醉人。飲者不犯 榖 善男子: **莎伽陀**。 是四時來中有見者言 但用諸種子 於汝意云何。 能 飲能醉人。 若飲似酒 飲能醉人 折伏令善。 是中犯 答言。 光 化 光

餅 九七 **2**0 党十 羅門有小因緣不在。是婆羅門婦閉門等作煎 陀夷作是念。我復態度是家者。於含衞城中 諸家清淨。作是念已。入舍衞國俱度九百九 比丘中。於含衞國污辱諸家。我今當證令此 陀夷得阿羅漢道。心中作是念。我先在六群 實而未結戒。6叉佛在含衛國。爾時長老迦留 聚落中後出。不知9出入時節。 佛爾時但訶 節、是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心 落中後出"中後入聚落中後出。不知入出時 是沙門釋子自言。善好有德。而今中前入來 然隱住。如鳥母中時自於巢中伏住令子 出。中後入聚落中後出。不知出入聚落時節。 佛在王舍城。爾時諸比丘。中前入聚落中 從 入舍衞城乞食。遊行到是婆羅門舍。爾時婆 滿千家俱度,作是念已。過夜晨朝著衣持鉢 含衞城有一婆羅門家。應以聲聞得度。 不得。則不說數。但數夫婦俱得道者。 十九家。若夫得道而婦不得。若婦得道 丘。云何名比丘。中前入聚落中後出。中後入 不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。語諸比 **入聚落中前出。 食後還自住處。 皆同和合點** 諸外道出家人嫉心訶罵言。餘出家人。中前 禪定起彈指 迦留陀夷即入禪定。於門外沒在庭前 婦母即迴顧即見。@便看門過 迦留 爾時 |而失

П

四(作)—⊜力 む 四(p)— ⑤⑦ ጣ(使) —⑤②

①[巴]—自身的 @依二休号》 ⑥三二二〇 ①是二先号》 ⑥[其]—自身⑥ ⑤[住席]—⑤ ②[情言]—⑤⑤ ⑥所二言⑥⑤⑤ ⑥使二作⑥⑥获佛二传改号⑥①[爱]—⑥四条二聚⑤⑥下问 ⑥[是]—⑥ ⑥[是]—⑥ ⑥于門二市中⑥ ⑥其二聚⑥ ⑥情二合号》 ⑥ 射線素二數物号》 ⑥[到]—⑥ ⑥即二自⑥ ②(令)十诸号》 ○時二諸⑥ ②見十(世章)号》 ②[村-(世章)号》 ②[作》 称]—⑥ ② ⑥滴二诸⑥ ⑥(裁)十比丘号》 ⑥[者]—⑤》 ②颜三糖⑤⑤原⑥ ◎ 郑莱二来菜号》 ⑥[種]—⑤》 ⑥[在]—⑤》 ⑥[在]—⑤ ⑥[在]—⑥ ⑥[在]—⑥[在]—⑥ ⑥[在]—⑥ ⑥[A]—⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A]——⑥ ⑥[A

不與。 善根。近正見利根, 心欲與我幾許便取。即舉四餅持與迦留陀 之。。適舉一餅。餘皆相著,迦留陀夷言。姊隨 迦留陀夷即出滅受想定。身動便起。婦即看 家死者。我®等得大衰惱。若活者我與一餅。 入波斯匿王所。末利夫人師。若聞某婆羅門 締即驚怖作是念。是沙門大惡乃爾。此常出 不能與。即以神力於前倒立。復念若死我亦 即以神力變眼如極。見已復念。倒立我前亦 ●兩眼脫出。見已復念。 遠塵離坑。於諸法中得法眼淨。是女人聞法 陀夷。即隨順觀本因緣爲說妙法。即於座上 僧餅竟。在迦留陀夷前坐聽說法。爾時迦留 道 夷 勝於前。復作是念。 此等皆好。 當以先者與 即煎轉勝。復不以與。即刮瓮邊取殘麵煎。復 知法見法入法。度疑悔不隨他。於佛法中得 持の餅筐詣。祇桓中。打四建趙集比丘僧。與 可以與僧。是婆羅門婦。先世曾供養佛種 在。心無所畏。從坐起頭面禮迦留陀夷足 ·先·所煎者·皆好,意情不與。當更煎之。 語言善人。 但緊我故來。即作是念。我所有餅盡當與 諸善根毫故。便作是念。是。比丘實不貧 迦留陀夷不受言。我不須是餅。若汝欲施 我終不與。若使眼脫我亦不與。即以神力 作是念。 `復以神力入滅受想定。心想皆滅無所 從今日歸 爾時婆羅門婦見已。喚問牽挽不動 此沙門從何處入。 我盡持筐餅施價。答言隨意。 依佛歸依法歸依僧。 本因緣服。 出眼如椀我亦不與。 此必貪餅故 **堪任今世**得 知我盡 我等如果大德者。何以故。 ľέ

夷故。 四利喜已默然。婆羅門聞法示教利喜已。從 陀夷 歸依法歸依價。知我盡形作佛優婆蹇。 留陀夷。大德知不。我等無有善知識大利益 迦留陀夷所。頭面禮足在前而坐。坐已語 婦言。便往自恣請。婆羅門即時往詣祇 座起頭面禮足右繞而去。還到自含語婦言, 面體長老迦留陀夷足言。 **淨**。是婆羅門聞法知法見法入法。 度疑悔不 爲說種種妙法。 善根力率9故。便往詣長老迦留陀夷所。頭 根 當爲汝說法。是婆羅門 陀夷爲我說法。我得須陀洹道。汝今可往。亦 作有量。入正定見四諦。四大德迦留陀夷所須 留陀夷者。 我等無有善知識 大利益 我等如四阿闍梨迦 隨他。於佛法中得自在。心無所畏。從座起頭 種種神力。我持是餅與祇桓僧。阿闍梨迦留 後我閉門作煎餅。時四開梨迦留陀夷來。現 利喜已。頭面禮長老迦留陀夷足右繞而去。 利喜。示教利喜已默然。 衣B被飲食臥具湯藥種種生活具。我等當與 **禮足在前而坐**。 還到四自含。時夫於後四來還。婦語夫言。汝去 。近正見利根。本因緣强。堪任今世得道 作佛優婆夷。 破二十身見。 復爲婆羅門說種種法示教利喜。示教 何以故。我等因*阿闍梨迦留陀 時迦留陀 即於座上遠塵雕垢得法眼迦留陀夷即隨順觀本因緣 斷三惡道。 。前世曾供養佛種善 是6女人聞法示教 夷 我從今日歸依佛 復爲說法示 無量苦惱分 桓 迦留 到 諸 迦 面 教

> 死後。 留陀夷者。何以故。我等因大德迦留陀疫故。 婆羅門法。婦婆羅門女。 食臥具湯藥。往彼取之。是婆羅門有一兒。學 當随意取。答言爾。 服飲食臥具湯藥種種生活具。 爾。世法無常如偈所說 破二十身見斷三惡道。無量苦惱令作有量。 入正定見四諦。 令 作 我等更無好知識大利益我等如 有 當如是供養大德迦留陀夷,回見答言 量 入正定見四諦。大德。**若** 如汝世好供養我等。 是迦留陀夷, 父母語兒言。 自恣受我請 有所須衣 存 若我等 大德迦 所 須衣

生者有死 常者皆盡 高者亦堕 合會有難

媥 敷座。 門婦啜汝來。入共相娛樂。賊主即入。一時迦 時迦留陀夷。為種種因緣訶責婬 胄 留陀夷。晨朝着衣持鉢入是婆羅門舍。婦爲 其人來入共相娛樂。是婢即往語言。某婆羅 羅門兒婦機上遙見。心生染著。便喚婢使語。 須衣服飲食臥具湯藥。從彼家取。爾時有五 取。如從我父母取。答言爾。爾時迦留陀夷所 灹 **百賊。作惡事竟入含衞城。賊主年少端正。婆** 臥具湯藥種種生活具。自态受我請。當隨意 迦留陀夷。如父四母無異。若有所須衣服飲食 陀夷所。頭面禮足在一面坐,白言。我視大德 是兒父母。死已。作孝除服洗浣竟。往詣 态饱满竟。行水洗手。取小床坐聽電法。 疾爲辨飲食。自手行水,自四與多美飲食。 坐已共相問訊在一面坐。 緣詞貴破 戒 一盏数持 婆維門*兒 欲 戒 。諸歎雕 加 是

夷故。

破二十身見。

斷三惡道。

無量苦惱

狱

秱

種 区 我等因大德迦留

●艇桓二航 **会多** (利) 夷已入涅槃。我與警察男子迦留陀夷。少一身 佛。佛語諸比丘。汝等作布薩。說戒。迦留陀 受飲。答言無有。諸比丘不知云何。是事白 言。誰不來者。日比坐皆言迦留陀夷不來。誰 是時說戒日。祇桓中行籌。長一籌。共相謂 夷@起到黄梁所。贼主以利刀斷頭埋著囊中。 說種種法示教利喜乃至日沒。關時迦留陀 便得差。苦受滅樂受生。迦留陀夷復爲原 去。又言、善人莫去。隨爾所時爲我說法。我 夷聞是語已。復爲說種種法。示敎利喜已欲 爲我說法。我漸小差。苦受滅樂受生。迦留陀 利喜已欲起去。婦言。善人莫去。隨爾所時 問訊。迦留陀夷說坐。種種因緣爲說法。示敎 病。迦留陀夷中後著衣往看。即與坐處共相

不滿五百世共伴。今則別離。佛過四夜已。隱

佛神力故。死屍踊出在虛空中。諸比丘取 朝著衣樂僧園繞恭敬。 身起塔供養、波斯匿王。聞長老迦留陀夷某 床上持出城。諸比丘及弟子。以大德供其燒 **入含衞城到囊聚所**

H

絲訶責婬欲讃歎職®欲訶實 破戒讃歎持戒。

已從坐起去。時·姆作是念。是比丘種種因

法

提。又®比丘在阿練兒處。 白餘比丘入聚落。 落還到阿練兒處。即以先白。復至聚落。波逸 若比丘在@阿練兒處。白餘比丘人聚落。從聚 丘波逸提。餘比丘智。謂眼所見。是中犯者。 戒願如是說。者比丘非時入聚落。不白餘比 戒讚持戒。讃戒讃持戒已語諸比丘。從今是 是事自佛。佛以是事集比丘僧,種種因緣讚 病比丘雷苦惱。病者增長。諸比丘不知云何。 丘。欲從白衣含索糞飯飲食粥。不得去故。看 逸提。随所入四階一一波逸提。 爾時爲病比 障*發道。是中犯者。若比丘非時入聚落波 白衣舍。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能 中後至地宋了四是中間名爲非時。來落者。 婆羅門家死。卽滅七世。左右十家皆奪財物。 說。若比丘非時入聚落波逸提。非時者。過日 殺。佛種種因緣訶贵非時入聚落已。語諸比 餘過罪。皆由非時入聚落。佛言。若迦留陀夷 入城乞食。聞是事已白佛。佛言。如是過罪及 捕取五百贼悉截手足著祇桓壍中。諸比丘 丘。以十利故與內比丘結戒。從今是戒應如是 不非時入聚落者。不於是婆羅門家爲人所 去6者。不犯*党十

9道中還至價坊、白餘比丘。 爾所時 8間居士 比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比 非時入聚落。不白餘比丘。隨所四經過大巷 落價坊。即以先白復入聚落波逸提。若比丘 落四至所住處。即以先白復入聚落波逸提。又 入聚落。不白餘比丘田波逸提。除急因緣。念 語諸比丘。從今是戒應如是說,若比丘非時 丘價。種種因緣讚戒讃持戒。證戒讚持戒已 後來。若先來佐我數火者。汝衣亦當不燻。是 舍燒蟲。 比丘衣亦俱 6燒蟲。 居士言。 汝何故 坊出向聚落。爾時憶念。我不白餘比丘, 丘聞居士舍爲火所燒。忘不白餘比丘。從價 一波逸提。有一比丘。寄衣里在居士舍,是比 小巷。隨得爾所突吉羅。隨入白衣家。歐階 丘在所住處。白餘比丘入聚落。從聚落入聚 阿練兒處。即以先白復入聚落波逸提。又比 比丘在所住處。白餘比丘入聚落,從聚落至 提。若比丘在所住處。白餘比丘入聚落。從聚 聚落至阿練兒處。 提,又比丘在聚落僧坊。白餘比丘入聚落。 從聚落里至所住處。即以先白復入聚落波逸 逸提。又比丘在聚落僧坊、白餘比丘入聚落, 聚落還入聚落價坊。 即以先白復入梁落波逸 即以先白復至聚落波 域已

@主言。此有大威德力。 淨飯 王師婆羅門子。

苦惱。賊主言。《余當云何。答言。當除滅去。賊 是沙門者。若以是事語我夫者。我等當受大 我等二人共作惡事。我夫更無同心愛念如 *欲訶竇破波讃歎持戒耶。@是比 丘必當見 贼言。汝聞·沙門種頹因緣詞賣婬欲讃歎離 事語我夫者。我當受大苦惱。作是念已《語 語。我夫更無同心愛念如是沙門者。若以是 是比丘必當見我二人共作惡事。是故作是

答言。我能作因緣必令可殺。是女人中後。佯 常出入波斯匿王所。末利夫人師。云何可殺。

遗8人往晚迦留陀夷言。四來看我

請佛及僧明日食。佛默然受請、居士知佛默 佛在含衞國。爾時有一居士。因跋難陀釋子 含通夜瓣種種多美飲食。跋難8陀常出入多 然受已。從坐起頭面禮佛足右繞而去。還自

@逸提。又比丘在阿棘兒處。白餘比丘人聚落: 從聚落入所住處。即以先白。復入聚落會波逸

提,若比丘在聚落價坊。白餘比丘入聚落。從

從聚落入聚落僧坊。即以先白。復至聚落波

因緣者。若聚落失火。若四八難中四一一難起

時佛•語阿難。今時所應作者便作。阿難即約 是居士含。 食。居士言。小住。待跋難陀釋子來 家 居士言。小住。待跋難陀釋子來。佛の復默然。 難第二復語居士。食6具已辦。 第二復語阿難。次第所應作事汝自當知。阿 日。佛及僧從座起去。佛食後語阿難。爲我數 佛前聽說法。佛以種種因緣說法示敎利學的 佛及僧竟。自行水知佛洗手攝鉢、取小床坐 便起入餘家。爾時居士以多美飲食。 與多美飲食。自恣飽滿已。跋難*陀先疾食意 *陀图日。時欲過方來。居士四即自手行水。自 與或不與。若須食者當住待跋難*陀。時跋難 釋子。跋難陀釋子若來者當與若不來者或 已辦可與佛及僧。居士復言。是會因跋難陀 當知。阿難第三復語居士。佛及僧坐外。食具 第三復語阿難。0个0時次第所應作事汝自 敷B座辦水集比丘信"除一比丘跋燚陀釋子。 居士言。佛及僧坐人。食具已辦。 阿難 主人令數座處。卽數座處,佛及僧坐已。佛 知之。阿難即令唱時到打捷槌。 時到。亦無打犍搥者。佛皇告阿難。 至床辦水集比丘價往自佛言 |床辦水集比丘僧B竟語我。 Ħ **晨朝著衣持鉢入諸家**。 知時。 佛自 ,所應次第作事汝自當知。阿難即時 斯 `爾時跋難*陀至日暮乃來。阿 無有人迎佛。作禮。敬败坐處者。 知 白言世尊 時 爾 胁 世 勇 我已敷座辦水集 時間坊中無有人 洗 脚 可與佛及僧。 阿難受受教即 世質。 佛及僧入 佛小默然 便 。自态與 。時到汝 何不下 難第 我已 阿 佛

四比丘結戒,從今是戒應如是說。若比丘許他 所 從聚落還阿練兒處。即以先白復至聚落。波 提者。煮燒覆障。若不悔過能障"礙道。 白衣含名爲家。行者。與白衣同心入出。波逸 者。許馬馬懷越請衆僧來。中前者。從地了至 時惱僧。中前以飲食因緣。中後以集僧因緣。 捉 逸提。又比丘在阿練兒處。白餘比丘入梁落。 逸提。又比丘在阿練兒處。白餘比丘入聚落。 犯者。若比丘在阿練兒處。白餘比丘人聚落。 Ħ 捉。 逸提。又比丘在聚落價坊。白餘比丘入聚落 落。從聚落至所住處。即以先白復入聚落。波 逸提。又比丘在聚落僧坊。白餘比丘入聚 聚落還入聚落僧坊。即以先白復至聚落。波 從聚落入所住處。即以先自復入聚落。波逸 從聚落入聚落僧坊。即以先白復至聚落。波 入聚落僧坊 又比丘在所住處。白餘比丘入聚落,從聚落 첧 聚落還至所住處。即以先白復入聚落。沒逸 逸提。若比丘在所住處。白餘比丘入聚落、從 從聚落至阿練兒處。即以先白復入聚落。波 中。中後者。 僧。中前中後行到餘家。波逸提。許四請僧 種種因緣訶責已。語諸比丘。以十利故與 敷9床上。 丘爲檀越家請比丘僧宿。 至阿練兒處。即以先白復入聚落。波逸提 若比丘在聚落僧坊、白餘比丘入聚落。從 又比丘在所住處。白餘比丘入聚落。從聚 語諸比丘。 即以先白復入聚落。波逸提。若 過日中至地未了。行諸家者。 跋難陀癡人。 是比丘不白路 今日兩 是 巾

十誦四律卷第十八 雪三面之五

9後秦北印度三藏弗若多羅譯

車 四九十波逸提之十 四弊故衣近佛坐聽法。 佛在祇道。卽勅人民掃除祇道。 佛在含衞國。爾時波斯匿王作是法。 所能即勅御者。 驅却。王言。一人著弊故衣室在佛前: 使者白王。我已掃除祇洹淨潔。唯有一人。 弊衣四在佛前坐聽法。跟敬佛故不敢驅去。 祇道。我當日日自往奉見。爾時波斯區王。 洹。爾時大衆遙見王來·皆起迎王。有一須達 欲見佛。受勅掃灑除却衆人。唯有一人。著 直 者能殺。有死罪者能放。以敬佛故瞋不出 我是9燒頂大王。我境界中得自在。 言。此是何人。著弊故农在佛前坐見我不起。 居田士佛邊聽法。恭敬佛故不起迎王。王即 上車。出舍衞城往詣祇洹。至下乘處四步入祇 。 指佛所頭面禮®足却坐 往白王言。巴嚴駕善事。 駕乘調車我欲見佛即嚴駕 我等"敬難佛故不敢 画 。王自知時。 皆合淨潔 佛為 愛種種 씈 無死罪 、若佛 Ŧ 著 放 扙 閕 脏

丘出經至檀越舍界。隨所經過大巷小巷

隨

二心

聽法

王言。

世

奪

此

是何小

· 著弊故

法

、不爲不

一心人說法。佛印問王。

何故即以

說法示教利膏。不入王心。瞋是人故。諸佛常

念。如夫人見比丘笑。比丘見夫人笑,此比丘 見比丘或笑。比丘見夫人或笑,爾時王作是

起惡業。是名B第一過失。復次王共夫人

等十。岩王與夫人共坐。比丘來入。爾時失人 王家故。佛言。若比丘入王家有十種過失。何

時 必當起惡業。是第三過失。 橨 所傳。是名第四過失。復次王欲殺王子。或時 論事。或有學內鬼神。持外唱說。王作是念,如 王家失四五實若似五寶,王見比丘入出。是中 丘數入出。必共起惡業。是名第二過失。復次 有不喜者。謂比丘所作。作是念。我寧莫與比 失。復次王欲遷小爲大、或欲退大爲小,是中 是念。我鄭莫與比丘共事 "是第五 此密語外人得聞。是比丘常入出。必是比丘 比丘共事。是@名第十過失、佛語諸比丘。諸 **勅殺、又唱莫殺。是中国不喜者里言。我寧莫與** 九過失。復次王滅敵國。敵國調伏時、應死者 丘所作。作是念。我寧莫與比丘共事。是名第 中有不愛比丘者。見比丘在王邊區必謂是比 **駕幢幡鳴鼓。岩乘象馬辇四與出驅人遠道。是** 丘共事。是名第七第八過失。復次王大嚴 王子欲殺王。是中有不喜者、謂比丘所作。作 틶 王家多有象兵馬兵車兵步兵。是家中與白 出故。夫人未入故。未藏實者。未藏莊嚴四具 頂王職。亦名爲王刹利"澆頂。 者 未過未藏實者過門四関及闡處。四波逸提 是戒應如是說,若比丘內水澆頂刹利王家, 衣相宜。非比丘所宜。種種因緣呵責入王家 利澆頂,若婆羅門若居士乃至女人,受是*澆 未舉嚴故。 王見比丘入出。王作是念。是夫人出外。比 ·刹利種B受水*澆頂受王職。是名爲王B刹 不自憶念。是夫人或出外住。行還有學版 語諸比丘。以十利故事與比丘結戒。從今 門闖者門中相 関處者 復次王G秘密語 。夜未過者王未 是門中地 一第六過 王 夜

衣。內身露現。如共王宿時。即著是衣出。在《於王。時末利夫人。下著珠網衣。上著磨。貝

鉢入王宮。至門下立彈指。末利失人看見師 中庭床上坐。爾時迦留陀夷地《曉時。著衣持

豁比丘。若如是過失及過是過失。皆由數入 向諸比丘說。諸比丘以是事向佛廣說。佛語 迦留陀夷見已亦羞。還出到祇洹中。以是事 來。便言師人。即《生慚羞。胡跪而坐不得起。 者。有請目連者。有請阿那律者。時末利夫 時諧夫人各名自請。經師。有夫人請舍利弗 是事白佛。佛言、從今聽比丘教授諸夫人法。 不欲教授。作是言。佛未聽我等教諸夫人法。

請迦留陀夷爲師。爾時諸夫人次第直宿

障礙道。是中犯者。王朱出夫人未入未藏實。 安願處。 渡 逸提者 煮燒覆障 岩王雖出 若不悔過 ||夫人 得 遊

佛故不起迎王。無有憍慢、王時大羞小退一

士言。大王●不知耶。我於佛前坐聽法。恭

在。無死罪者能殺。有死罪者能放。須達居

居士。是佛弟子得阿那含道。在佛前坐聽法。

息。便作是念。佛法大力。令人心大得無畏

我今何不令諸夫人受學佛法令得大心。

時王語諸夫人。使從比丘受學經法。諸比丘

敬佛故不起。無。憍慢心。

王閒是語瞬心小

坐。不起迎我。

諸大臣言. 此是何人。

大王。此●名須達 著弊故衣在佛前

諸大臣。

衣

在

佛前

見

我來不起立迎。

我於國

中

町

作是念。 部首。 塡王千夫人。五百人爲一部四含彌婆提爲 逸提,若會王出夫人會已入已藏實命物。比丘 王出夫人入未藏實。比丘爾時入王門。 未入未藏實。爾時比丘入王門。得波逸提 爾時比丘入王門。得波逸提 時入王司內智門不犯。佛在俱合彌闢。爾時四度 婦父。我當留鎮後自往破賊,我於是人無有 百人。惡邪不善。爾時優塡王有小國反叛。王 所領五百人。善好有功德。阿奴跋廉所領五 門作是念。我得如是富貴勢力者。皆是我女 **掌恭敬禮拜者。有餉象 馬車乘 牛羊B駝驢** G婆羅門門下。有立證默者。有稱言者。有合 城、自往破賊、時諸城邑聚落名聲流布、王令 惡事後無憂悔,王作是念已,即令婆羅門領鎮 王作是念『摩揵提婆羅門利根有威徳』是我 女恩 摩捷提婆羅門守城。後8日早起百千種人。在 瑪碯者宮中不少。女人所有怨B姨憂毒無過 力故。我當以何報是女。若與金銀琉璃硨栗 者。有餉金銀琉璃硨磲瑪碯者。磨毽提婆羅 阿奴命跋摩爲一部首。是中含爛婆提 若令含爛婆提五百夫人死者。乃當報 我何@故不殺 我常留誰鎮後令無惡事自往破賊。 **今不可直殺**。

3

●作=

以像

夫人、汝如我女無異。若須。蘇油薪草材木樹 諸人破門入四者。<u>姦我宮人必當大瞬。</u>諸人 念。若人民破門入者。或能滅火令不燒死。作 @多。 勅閉宮門放火燒之。 即時人民。聞王宮 宮房舍窓向欄楯諸樓關問及床榻下。 女人性貪蹇集。財物。以易得故多取積聚。滿 人遣人來,索蘇油薪草兩三倍與,受敎言爾, 皮松明。遺人來取。即勅所典。含*彌婆提夫 便火燒殺之。作是念已。 遺使語含 爾婆提 是言。如四是好福田人,四个永別雕。王以四愁 等五百人火所燒死。王聞是事心生憂惱。 木作梯 6間合金彌母波提及五 百女人皆已燒 是念已。語諸人民,汝等不知王心妬耶。若聞 集欲破門入。摩撻提婆羅門深●惡心故。作是 ●中失火、畏王刀力鞭杖力◎瞋力敌。多人俱 殿集諸婇女,爾時王破賊已。還至城外住。我 憂因緣迷悶!!欲死!!即墮床。 諸臣以水灑面 不入城。乃至新宮殿竟。滿五百女人當入城 **彌**波提夫人妹。名威德。是女於千夫人中最 滿宮中。有居士。名瞿師羅書居士。有女。是含 便得醒。諸學大臣言。王莫愁憂。愛更當起宮 。王以鞭杖力刀雪力矟力健瞋力故。宮殿速 `今當云何`答言。當縛木梯回隨入。如是集 這人白王。宮中失火。含*彌@波提夫人 諸臣白王。新四宮已成、諸夫人已滿。王自 選取8費人女億財主居士女。得五百人 即入新宫。奥新女共相娛樂,王漸漸推 知麼捷提婆羅門為自女故作是 摩捷提婆羅門。 知3火具已 諸瓮 作 署。 繞來價。王知僧坐已。自手行水。自與多美飲 住迎食分。爾時巧匠知僧來至。即出輪宮園 比丘。有間父母者。 食自态饱满的即朋6宫門。

*辦欝多羅僧者,有*辦安陀@衞者。有*辦鉢 諸女急白故。令王發憍慢800。即便聽許。王 尙 ☞摩夫人、時諸新女。爲王所親信故。便白王 惡事。 僧 喜已默然。王知佛種種因緣說法示教利喜 作行輪宮殿。即勅令速作,作已白王、輪宮已 供養佛及價耶、答言可得。王言云何。答言、當 巧 隨力"辦供養具,諸女有"辦僧伽翆者。有 問 **慢心故。作是言,王有大威德的力勢。諸大事** 不聽諸比丘入王宮。卽時諸女。欲令王起憍 及僧、願聽我等供養佛及僧。王時作是言。佛 言。是含*彌@波提夫人等。長夜親近供養佛 去。我不喜穀婆羅門。 飲食、晨朝敷座處。遺使白佛時到。食具已 成。王自知時。王卽詣佛所。頭面禮足却坐 者"有"辦應水甕油蠹杖四針級賽。爾時王喚 面體佛足右遶而去,是夜野郡*辦多美種種 已,從坐起偏袒右肩合掌。白佛言。 ·匠問言。汝能令諸夫人不●出 ●於宮中得 諸女 汝等實欲作供養耶。答言欲作。汝等 能發辨。何況此事。顯王四當成我等供養事。 面。佛以種種因緣說法示教利害。示教利 受我明日請。佛默然受。王知佛受已、頭 佛自知時。 即遺人喚婆羅門來。 諸·比丘往詣王宮。 王即約勅。 語言 殺阿奴跋 汝 。佛自房 顧佛及 出 1我國

> ® 二八 ◎ 事十 等今日 因緣波逸提。急因緣者。若王遣使日喚比丘。 僧 佛不聽我等入王宮中。王言。我今教出不教 者●施費多羅僧者◎施安陀母衞者。 若夫人王子如是等諸四有力官屬。喚皆不犯 £, 压 種種因緣議戒證持戒。證戒證持戒已語諸比 入。爾時舍利弗兜顧已。及僧從座起去。還到 遮8先來道。便自僧言。大德可去。諸比丘 心念。當云何合諸比丘經宮中過 比丘皆得滿手滿鉢物。相視而坐。王有方 者。有施應水蠹者。有施針四級畫者。 自 人所欲供養者。今正是時。有夫人施僧伽 坊。以是事向佛廣說。佛以是事集比丘 行操水。取小6坐床坐價前聽說法 夜未過未藏實。若過門闡及門闡處,除急 從今是戒應如是說。若比丘水澆頂刹利 不在王宮耶。當共 一心。王知 。即命輪宮 語語 有施鉢 爾時 傦 食 便 僧 夫

過 緣呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 悔罪。諸比丘憐愍教令悔過。便作是言,我今 B心不喜。種種因緣阿貴。云何名比丘。 說。是中有比丘, 少欲知足行頭陀。 脚那言。 佛在俱含彌園。爾時長老閒那比丘8有可 始知是事入戒經中半月次來所說。 罪。諸比丘憐愍慈心求安隱故。敎令悔過。 我始知是事入戒輕中半月次來所 種種因 聞是事 犯可 知而

小 施 ⊜ ⑤* (有) — (多) — **●●●**「心不 **₮)—₽®**

爾時9長老舍利弗爲上座語諸比丘。

我

姊妹兄弟者。

及問訊佛

諸女皆出問訊諸

不知量不知厭足。若施者不知量。受者願知

能供婦兒公司之。餘居士順資啊言。沙門釋子

量。是莲摩提那居士本富饒財。 布施不知

針筒。如是諸比丘衆多。數數往取。是人作不

提那。富饒財實種種成就,是人隨佛及僧所

須物自恣詩與。

謂衣鉤禪鏡衣@釘鉢#支匕

佛在含衞國。爾時含衞城有治角師。

"名達摩

挺中。突古羅八十

律挺。說餘經時作是言?

我今始知是法入戒

法時。及說隨律經時。作是言。我今始知是法

舍尼"法時。 若說衆多學法時, 若說七止譯

提時。若說九十波逸提時。

岩說四波羅提提

時。若說二不定法時。若說三十尼族舊波逸

《來所說。得波逸提。若說十三僧伽婆尸沙

時,作是言。我今始知是法人戒趣中隨半月 過能障礙道。是中犯者。若比丘說四波羅夷 事故得波逸提。波逸提者。煮燒種障。若不悔 是惡不善。說戒時不拿重戒不一心聽。以是 應令如法悔過。應8更8呵令折伏,汝失無利 况復過。是比丘非。以不知故得脫。隨所犯事。 說,諸比丘知是比丘先會再三聞說此戒。何 言。我今始知是。事入戒經中隨半月次來所

入戒經中隨半月次來所說。得波*逸提。除隨

得突 吉羅四罪八十 是事集比丘僧"種種因緣呵責諸比丘,云何 作。若未與打破。僧應約動令破。若僧不約勳。 不,若言見與:應數言,汝今發露悔過,後莫復 筒。得波逸提罪。我今發露悔過不覆藏。信應 是針筒已,入僧中唱言。我用骨牙齒角作針 **潜比丘用骨牙齒角作針筒者。** 逸提。若牙者歯若角、隨作隨得爾所波逸提。 過能障礙道。是中孢者。若比丘骨作針筒,波 水牛角應角,波逸提者。 煮燒覆障。 若不悔 猪牙。齒者。數齒馬齒猪齒,角者。羊角牛角 逸提、骨者。象骨馬骨蛇骨、牙者。象牙馬牙 **戒應如是說**。 語諸比丘。以十利故"奥比丘結戒。從今是 知量故與。不能供婚兒空*乏,種種因緣可已 應知量。是達摩提那居士、本富饒財布施不 名比丘。不知時不知量。若施者不知量。受者 知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以 枚 問汝破針筒未。若言已破。層應問。汝見罪 切價得與古羅罪,若價約動不受。是比丘 奥。不能供嬌兒空*乏。 **考比丘骨牙歯角作針筒者波** 是中有比丘。 是比丘應破 少 欲

利故 汚爛壞。云何是擬人,用如是高廣好床。佛穩 會看床。佛即入見。是床高好見已語阿難。
塾 佛種種因緣阿已。 種因緣呵責開那、云何名比丘,用高廣好床。 從坐起偏祖9右肩合掌白佛言。世章。入我房 佛奧阿戴遊行到閩那房。是閩那遙見佛冰 佛在俱會彌圖。爾時長老聞那,用高廣好床, *與比丘結戒 集比丘價語諸比丘。以十 ,從今是減應如是說 一、若比

波逸提。 障礙道。是中犯者。若比丘過八指作床脚者 分入檻,波逸提者。煮燒覆障。 尖脚曲脚,高八指者。佛言,用我八指。6第三 波郎劬脚、羝羊角脚。 尖脚曲脚。 縄床麁梐繩床。麁梐縄床有五種 入7世。過是作者波逸提。床者有二種 **勅令載者。僧得突吉羅。若僧約勅不受。是比** 不覆藏。價應問。汝藏未。母若言已截,問汝見 八指作床脚得波逸提罪 医个僧中 發露悔過 亦有五種。阿珊蹄脚。波郎劬脚。 朊 復作。若學言未截,僧應約勒令截,若僧不約 罪不。o若言見罪。 僧應言。 八指作床脚者。應截脚入。 僧中白言。 欲作床者。 隨作隨得爾所波逸提。 當應最作。量者 汝如法悔過後莫 足高 若不悔過 阿珊蹄 若比丘過 羝羊角脚 細梐繩床 Д 指 我過 細 脚 程 除

我令始知是事入戒經中半月次來所說,

種

悔過罪、諸比丘憐愍敬令悔過,便作是言。 佛以稱種因緣阿責闡那、云何名比丘。犯

戒。從今是戒應如是說。若比丘說戒時。作是

因緣呵已語諸比丘。以十利故*與比丘結

故會問

剛

那言。

· 汝實作是專不。答言。

實作世

貯以具。 四華鳩含羅*華。閒開*華。*波*波開*華。雕摩 佛在王舍城。爾時六群比丘 *與比丘結戒。從今是戒應如是說。 善好有功德。乃以兜羅綿貯臥具。 貯以具。諸居士瞋不喜呵罵。沙門釋子自言: 自以40鬼羅綿貯臥具。若使人貯波*逸提。10兜 佛以種種因緣呵責。云何名比丘。以四兒羅綿 問六群比丘。汝實作是事不。答言實作世 臣。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心 羅綿者。 不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘信。知而 華 皆波逸提。波逸提者 柳雪華白楊*華阿鳩羅雪華。因波 鳩羅 種種因緣呵已語諸比丘"以十利故 · 激焦燒種障。若 以草木四兜羅綿 如王如大 · 若比丘 不悔 食 故

姆莱十(棉)多0* ●第二級章●

丘得突吉羅八十

過能 僧應問 過後莫復作。若言未*摘。 c應約勅令*摘。若 綿貯臥具得波*逸提罪。 €摘®破却*兜羅綿。到僧中白言。我以*兜羅 羅綿貯臥具 波*逸提。 不約勅。僧得突吉羅。若僧約勅不受。 丘得突吉羅 9第八十 汝見罪不。若言見罪。 若比丘以*兜羅綿貯臥具者。 障"礙道 汝*摘•却未。若言已*却。 是中犯者。 僧應約勅。 隨貯隨得爾 所波逸 發露悔 過不凝凝。 ' 是比丘應 汝如法悔 僧應問。 是比

相出 阿難 喜默然已。從坐起偏袒右肩合掌白佛言。世教利喜。示教利喜已默然可知佛說法示教利 頭面禮。足却坐一面。佛以種種因緣說法示佛在含衞國。爾時毘舍佉鹿子母。往詣佛所 相者 後夜。 過地了時。東方有雲出。形如圓椀遍滿筌中。 必言過七月當雨。 星宿相者。何時當雨。彼必言七歲當雨。佛語 默然受已。頭面體佛足右繞而去。還自舍通 丘欲洗者。鳳當露地立洗。 諸比丘'是梳雲雨有功德'能除**9病。若**器比 是雲館作大雨滿諸坑坎。爾時佛器阿難。語 夜辦種種多美飲食。 佛是夜共阿難露地遊 者。四聽露地立洗。 佛看星宿相,語阿難言。 是椀雲雨有功德。能除病。 願佛及價受我明日請。佛默然受之,知佛 何時當雨。彼必言七日當雨。是夜里已 是星相滅靈更有異相出。 若爾時有人問知相者。何時當雨。彼 初夜過已。至中夜。是星相滅。更有異 又語阿難 時諸比丘随意露地 阿難受教語諸比 若今有人問知 中夜四已過至 若諸比丘欲 若爾時問知 ĿĒ. 去 比

Ü

無慚事愧人

大德

比丘裸形

故

奥

多知識

知識比丘病

緣湯藥及所

、粥故則無衆惱。毘舍佉,汝見何因緣

露地雨中裸形洗器,婢還言。祇洹中無 **造婢使**詣 孤 冱 白 佛 時 到 僧雨浴衣。答言"大德。我今日早起敷座已。 藥及所須物。佛言。汝見何因緣故。欲與比丘 僧粥。八者多知識少知識比丘。我與病緣湯 六者看病比丘我與*飲食。七者我常與比丘 收鉢已。持小床坐佛前聽說法。白佛言。世漢水。自手與多美飲食。食器已自器手行水。知 者遠行比丘我與食。五者病比丘我與四飲食 比丘尼僧·野洛衣。至三者客比丘來我@與食、四 供言■一者●我欲奧比丘僧雨洛衣,圖一者與 得願。佛言。與汝可得願。汝欲得何願。毘舍 **濑三佛陀。不得與汝過願。毘舍佉言。與我可 尊**。與我願。 *辦佛自知時。爾時佛與大衆。著衣持鉢衆僧 圍繞俱詣其舍。佛在僧中坐。毘舍佉四母自行 洹。打門作聲白言。時到食具已歸辨。即受敎 浴 根,知今四日雨墮。 諸比丘必當露地觀形洗 比丘。盡是裸形外道,是毘含原供空母智慧利 뎍 都無比丘。盡是裸形外道無慚愧人。作是念 看,見裸形繁洗。見已心不喜。作是念。是中 受教往詣祇洹。覓諸比丘不見。於門孔即間 珗 處。遺婢使白佛時到。食具已辦佛自知時。 丘。盡是裸形外道。 往劉祇洹打門作聲白言。時到食具已 是婢擬無所知如故作是言。祇洹中無 即還語毘舍佉亞弗子母言。祇洹中無一 含佉鹿子母 明新飲食已早起敷 佛言。諸多陀阿伽度阿羅呵三 即の便喚餘婢往詣祇 |婢至門問見諸比丘 上比 婢 座 我常與 便

入嶮道。 若比丘不食粥。 見何因緣故。欲常與比丘僧粥。 煮湯藥。出男人大小便器寒睡器。足舍佉。 飲食。膽養不闕。便得煮饭作粥作羹煮肉及 煮飯作粥作羹。煮量魚肉煮湯藥。出6內大小 食後食。若行乞食去。是病比丘瞻養事闕。 比丘飮食。答言。大德。看病比丘,若待倡中 則病易差。毘舍佉。汝見何因緣故。欲與看病 得隨病飲食。則病難差。是故我與隨病飲食。 故。欲與病比丘飲食。答言。大德。病比丘不 嶮道。是故我與飲食。毘舍佉。汝見何因緣 食時惧鉢那時。若行乞食則伴拾去。或夜中 興遠行比丘食。答言。大德:遠行比丘。 知可去不可去處。毘舍佉。汝見何因緣故。欲 道路疲極未得休息。是故我欲與飲食後,隨 答言。大德。客來比丘不知何處可去不可 毘舍佉。汝見何因緣故。欲與客來比丘飲 爲。大德。女人裸形醜惡。是故我欲與*浴 **毀薄隔德不吉麁身大腹垂乳。** 裸形洗浴。諸居士婦見已心不喜、 阿B青羅河四中洗浴。 *浴衣。答言。大德。我一時與諸居士婦共至 *浴。 毘舍佉。汝見何因緣故。欲與比: 故欲與比丘僧雨溶衣。 佛前中和上阿闍梨一 图不淨器若棄睡器 置是故 我與看 病比丘 。或獨行曠野。我與食故。不失伴不入 有飢渴惱。 切上座 時諸比丘尼亦入河中 著自在露地 或時腹門風起 前 何用學梵 答言。大德 刵 、呵責言。是 爲 1年8尼僧 無羞 雨中 者待 去 汝 食 行 洗 是

●横二旗章章* ●[校]—②② ●却二数却争⑤* ●(僧)+應号⑤ ●[罪]—号⑤ ●(佛)+足号⑤ ●和二如号⑤ ●至中夜二中夜至号⑤ ●(後)—号⑥ 四日通二通日号⑥ 四[页]—号⑥ 四[正]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—号⑥ 四[在]—⑥ 四任十(在于)号 四[在]—⑤ 四[日]—号⑥ 四[在]—⑥ 四任王前号⑥ 四[在]—⑤ 四[在]—⑤ 四[在]—⑥ 回[在]—⑥ 回[在]——⑥ 回[在

看病飲食。或常與粥*病比丘湯藥諸物。我以 衣。或受客比丘飲*食遠行飲*食。隨病飲*食

作

岩言未*截。

骨應約動令*截。

若信不

罪不。若言見罪。■應語❷言。汝如法悔過後莫 應問。汝8截斷末。若言已8截。價應問。汝見 *浴衣。得波逸提罪。今發露惊過不覆藏。價

是比丘會來。我思惟。是長老或受我*雨洛 作證。我當問,是長老會來含衞國不。若我聞

阿羅漢我生 已盡梵 行已立所作已*辨自知 德。我者聞某比丘彼住處死。佛記彼比丘得 飲田食隨病飲"食"看病飲食或常與粥。獨比

或受我回雨浴衣、或受客比丘飲食。或遠行 衞國不。若我聞是比丘曾來。我思惟。是長老 繫不還是個。大德。我當問。是長老會來舍 覺意滿。大德。我若聞某比丘彼@住處死。佛

被比丘得阿那含五下精盡便於天上般涅

粥。或病比丘湯藥諸物。大德、我以是因緣故

行飲食。或隨病飲食。

或看病飲食。或常與

丘湯藥諸物。大德。我以是因緣故覺意滿。大

以是因緣攝法福德。佛言。善哉善哉毘含佉。 是因緣故覺意滿。 大德。如是我財惡德成就

*浴衣波逸提。若過量廣作波逸提。若過量廣 能障*礙道。是中犯者。 若比丘過量長作雨 作者波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過 我聽畜雨野俗衣。便廣長大作畜、種種因緣 世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。知 ◎財福德成就。以是因緣攝法福德。佛爲昆含 衣應截斷。入骨中作是言。我過量廣長作雨 長作波逸提。若比丘過量廣長作雨*洛衣。是 量作。量者。長佛六四봻手廣二*搩手半。過是 是戒應如是說。若比丘欲作雨*浴衣。當應 啊已語諸比丘。以十利故*與比丘結戒。從今 因緣呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知 是事集比丘僧。語諸比丘。從今聽諸比丘畜 識少知識比丘與病緣湯藥諸物。毘舍佐。是 而故問諸比丘。 汝實作是事不。答言'實作 比丘。知佛聽畜雨"洛衣。便廣長大作。種種 頭陀。閒是事心不喜。種種因緣呵責。云何名 雨仍在底長大作。是中有比丘,少欲知足行 雨野浴衣隨意露地雪光。是諸比丘。知佛聽畜 **供說種種®因緣示教利喜已從坐起去。佛以 丘飲食。看病比丘飲食。比丘僧常與粥。多知** 僧浴衣。客比丘飲食:遠行比丘飲食 隨病比 我聽汝是諸願"汝與比丘僧 *雨洛衣。比丘尼

是比丘會來含衛國。大德。我如是思惟。是長

苦際。我當問。是長老會來含衞國不。若我聞

滿、大德。我若聞某比丘彼住處死。佛記彼比 病比丘湯藥諸物。大德。我以是因緣故覺意

丘三結盡三 毒薄得斯陀 含一來是 世得盡

或受我雨浴衣。或受客比丘飲食。或遠行飲

若我聞是比丘會來含衞國。我思惟。是長老 衆苦。大德。我當問、是長老會來舍衞國不。 惡道必得涅 黎極至七生 天人中往•返得盡

食。或隨病飲食。或看病飲食。或常與粥。或

老或受我雨洛衣。或受客比丘飲食,或受遠

約勅。 突吉羅八十 僧得突吉羅 。若僧約勅不受。是比丘得

●須"物答€言。病比丘必欲得湯藥所須諸物。

●以是故●我與。復次大德。我若聞某比丘彼

●住處死。佛記彼比丘三結斯得須陀洹。不墮

手。過是作者波逸提。波逸提者。看燒覆障。 瘡衣。當應量作。量者。長佛四*樂手廣二*樂 事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。 是事集比丘價。知而故問諸比丘,汝實作是 丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘欲作覆 種種因緣呵已語諸比丘。 以十利故與諸比 便廣長大作。種種因緣呵已向佛廣說。佛以 佛在維耶雕圖。 云何名比丘。知我聽畜覆瘡衣。便廣長大作。 種因緣呵責。云何名比丘。知佛聽畜覆瘡衣。 有比丘。少欲知足行頭陀、聞是事心不喜,種 諸比丘知佛聽畜覆瘡衣。 便廣長大作。是中 **塘衣著。乃至瘡差後十日。若過是畜波逸提。** 持戒。讃戒讃持戒已語諸比丘。從今聽畜獲 陀衞。佛以是事集比丘僧。種種因緣證戒證 衞。比丘答言。大德。我思耀瘠。膿血流出污安 遙見。知而故問 8是比丘 比丘瘡中膿血流出。汚安陀衞如水漬。 <u>±</u> 地鷓濕,諸比丘病癰 汝何以膿血汚安陀 疳

四歲。 僧應問。汝截斷未。 若不悔過館障礙道。是中犯者。若比丘過量 後莫復作。若言未截四者。僧應約勍令截。 汝見與不。6若言見罪。 骨應語。 長作覆瘡衣得波逸提罪。 瘡衣。是衣應截斷。入僧中作是言。我過量廣 過量廣長作波逸提。 長作覆瘡衣波逸提。若過量廣作波逸提。 不約朝。信得突吉羅。若僧約勒不受。是比丘 **岩比丘過量廣長作務** 若言已截。僧應問 **今發露悔過不** 汝如法悔遇

□須一業會會 ●音十(大徳)會會 ●(以)—鲁鲁 ●(我)—⑤ ●(住)—⑥ 爾裕太二所太魯命* □全十(或)會會* 回(或)十將自命* □(財]—⑥ ●* □(浴)—⑤⑤* 回當應二應當⑥ □禁二鞅等③*,深⑤⑥下同[應)—⑥ □(音)—⑤⑤ ◎(是)—⊜⑤ □滿幾二美煮⊜⑥* □漢十 四萬十(邓)自命 甲若二谷昌帝 四[者]-

得突吉羅@罪八十

·舍門間殲,語諸比丘。此不應爾。 畜 云何名比丘,知佛聽畜尼師檀。便廣長大作 畜尼師權"便廣長大作。是中有比丘。少欲知 不敷尼師檀《僧臥具上坐臥。諸比丘知佛聽 今聽諸比丘畜@尼師檀。 護價臥具故。 不應 失精。何況離欲。種種因緣可已語諸比丘。從 有蛭怒廢。未得離欲,不亂念一心睡眠。尚不 神所護。五者睡覺心易入壽覺觀法。若比丘 **難9睡。二者易覺。三者無惡夢。四者眠時善 凱念一心睡眠。有五善事。何等五。一者無** 不護。五者覺時心難入善覺觀法。若比丘不 多用不知量。醋居士 血肉乾竭。 鉢入城乞食。見諸比丘精汚臥具早起浣精 事集比丘價。語諸比丘。我今日中前著衣持 食。見是不淨污臥具浣驪門間。佛食後以是 起院精舍門間魘。 佛在維耶離國。 二者難覺苦。三者見惡夢。四者睡眠時善神 心。眠時。有五過失。何等五。一者難睡苦。 行頭陀。聞是事♥心不喜。 種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集比 是中應籌量少用9者善。若比丘亂念不 爾時諸比丘精汚臥 中前佛著衣持鉢入城乞 種種因緣呵責。 用布施作 衆僧臥具 具 早

能障礙道。 尼師權坐。迦留陀夷乞食還,亦坐一樹下作 以 樹下敷尼師檀坐。是長老身長大。兩膝到地 突吉羅。若僧約勅不受。是比丘得突吉羅。佛 見罪。應数言。汝今如曰法悔過後莫復作。若 四截斷未。若言已截。僧應問。汝見罪不。若言 波逸提罪。我今發露悔過不覆藏。僧應問。已 作波逸提,若比丘過量廣長作尼師懷已。 者波 入安陀林。一樹下敷尼師檀坐。迦留陀夷亦 是思惟。佛今何處行道。我亦彼問行道。我時 衣持鉢入城乞食。食已入安陀林。一樹下敷 兩手捉衣,作是顧言。佛何時當聽我等作佛 長老迦留陀夷亦入安陀林。去佛不遠在一 乞食。食已入安陀林中。一樹下敷尼師檀坐。 在含衞國。爾時佛。中前著衣持鉢入含衞城 未割截。價應約動令割截。若不約B動價得 截斷,入僧中白言。我過量廣長作尼師檀日 檀波逸提。 *檪手尼師檀。如是滿足。 佛晡時從禪起 是事集比丘僧,語諸比丘。我今日食時著 逸提。 "是中犯者。若比丘過量長作尼師 若過量廣作波逸提。若過量廣長 波逸提者。*煮燒覆障。 如是滿足。佛 若不悔過 應

逸提八十 語諸比丘,從今是戒應如是說。若比丘欲作 尼師檀。當應量四作。量者。長四佛二、傑手廣 時當聽作9佛一*操手尼師檀。 爾。是善男子身太兩膝到地,作是願言。佛何 *操手牛 。及樓四際盆一"操手。過是作者波

·誦*律卷第十八章

毋 佛在迦維羅衛國。爾時長老難陀。 所生。與佛身相似。有三十相。 短佛四指。

今是戒應如是說。

者比丘作尼師權。

。當應量

量者。長佛二、操手廣

一、操手半。過是作

緣呵已語諸比丘。以十利故*奧比丘結戒。從

丘。知我聽畜尼師檀

。便廣長大作畜。種種因

言。實作世尊。佛以種種因緣呵實。云何名比

丘

僧。知而故問諸比丘。

汝實作是事不。答

英復作。 四以敷*曬難陀衣。更有如是人。僧亦當四同 9作是事不。答言。 質9作世尊。 佛以種種因 說。佛以是事集比丘僧,知而故問難陀。汝實 惟。此是我等下座。云何起迎,難陀B亦雜言。 四後會。遙見難陀來。謂是佛。皆起迎 佛衣量作衣得波逸提罪。 *操手廣六*操手'图是佛衣量。 波逸提者。 作衣及過四作得波逸提。佛衣量者。長佛九 緣呵責。云何名比丘。同佛衣量作衣從今汝 乃令諸上座起迎我。 師來世尊來。近乃知非:諸上座皆羞。作是思 畴 約勒。 罪不。若言見罪。借應言。 波逸提。隨作隨得爾所波逸提。若比丘與佛 燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比 戒、從今是戒應如是說。若比丘與佛衣6等量 心以敷曬。語諸比丘,以十利故*與比丘結 衣應減作。是袈裟應以敷≅魔。諸比丘。 得突吉羅軍第四事竟 农同量作衣是衣應截斷。入價中白言。 丘與佛衣同量作衣波逸提。 難陀作农與佛同量。 僧應問。汝截斷末。若言已截,應問。汝見 **信得突音羅。** 若言未截。 若哪僧約勅不受。是比丘 **僧應約勅令截**。 諸比丘以是事向佛廣 諸比丘若食 汝四今如法悔過後 **今發露悔過不獨** 若過佛衣量作 若僧不 我等 時 我如 汝等 ø 大

函(罪) ·鲁力 ④ (本)—®

*律卷第十九 の第三語之六

提合尼·法 •後秦北印度三 職弗若多羅譯

耶。答言。我乞食得。以諸大衆於含衞城乞 言。汝何矫患苦。有何疾病有何急。於卷中 色比丘尼於巷中倒地。汝扶令起將來。婚即 得。盡以與諸比丘,如是二三日,以不得食故。 少牛與半。都無都與。是比丘尼一日乞食所 惱不樂。是比丘尼看諸比丘鉢中。少少與少。 乞食。●時見●諸比丘衆含衞城乞食不得愁 佛在含衡國,時世飢儉。華色比丘尼有《德 知量。受者應知量。是華色比丘尼以斷食故 實言。是沙門釋子不知時不知量。若施者不 故迷悶巷中倒地。諸居士聞是事心不喜。呵 少牛與牛。都無都與,如是二三日,我斷食,是 食不得愁惱不樂。我看比丘鉢中。少少與少。 故。迷悶巷中倒地,又問,汝爲乞食不能得 倒地" 比丘尼言。我無病無痛無急。我不得食 去扶起將來入舍。疾作粹醫腦粥與已得醒。問 於巷中迷悶倒地,一質客見已語其婦言,華 多知多識能多得衣服飲食臥具湯藥諸所須 因緣呵責諸比丘。云何名比丘。不知時不 不喜。向佛廣說、佛以是事集比丘僧。以種 一死。是中有比丘。少欲知足行頭陀 尼以斷食故垂死。 是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入含衛城 、岩施者不知量。受者應知量。是華色比 種種因緣何6責已語諸 . 閉是事

似 姊妹乃至七世因緣。是名親里,除是名非親 緣名爲不病。非親里者。親里名四若母若女若 盛熱盛冷盛。噉是食得差。是名爲病。除是因 罪。長老我隨可呵法不是處。是法可悔。 如是說。若比丘不病入聚落中,非親里比 奥雷者不犯 图法 親里比丘尼所自手*受四根食。得波羅提提 子迦師。是中犯者。若比丘不病入聚落中。非 食者。飯髮與精魚肉。五似食者糜栗の變麥莠 里。食者。五種佉陀尼四食四五糯闍尼*食*五 今發露悔過。是名波羅提提舍尼法。病者 者。若病若親里比丘尼,若天祠中多人聚中 舍尼罪。莖葉磨果食。飯髮*糒魚肉食。 糜粟 **越麥莠子迦師。曾皆波羅提提含尼罪。**不犯 所自手四受食。是比丘應向1%除比丘說 Æ, "若沙門住處與。若聚落外比丘尼@坊舍中 食。五佉陀尼食者。根莖葉磨果。五稱鬧尼 以十 利故の與比丘結或。從今是戒 風 我 是 丘

會調達比丘尼"爲六群比丘故,教檀越言。此 與是比丘飯。與是比丘羹。諸居士言。我等不 佛及僧坐已。自手行水欲下食時,是中有助 明日食。佛默然受,居士知佛默然受已。頭面 佛 自 誰 知證是第一上座。即誰是第二上座,誰是持律 晨朝敷坐處, 遣使白佛時到。 食图具已 "辨佛 醴四足右遠而去。還自四含*辨種種多美飲食。 在王舍城。爾時有一居士。請佛及二部僧 是法師。此 知時。佛即與二部僧入居士會學。居士見 一上座。此第二上座。此是持律。此是法師 中多有學飲食自當遍與,英散亂

佛遙見比丘尼作散亂事。聞諸居士呵責。 是法可悔。我今發露悔過。是名波羅提提合 向餘比丘言。*長老。我等隨可呵法不是處。 尼小住待。諸比丘食竟者。是一切諸比丘。應 食意。 若諸比丘中。無學有一比丘語是比丘 是中有比丘尼指示言。與是比丘飯。與是比 從今是戒應如是說,有諸比丘臼衣家請食 因緣呵已語諸比丘。以十利故*與比丘結戒 比丘。云何名比丘:噉比丘尼所教與食。種種 後以是因四條集比丘僧,種種因緣呵責六群 答言某、應問。約勒未。答言已約勅。是入比 入別坐別食別出者。是中入檀越4門比丘。應 人。語是比丘尼者。第二章部亦名爲語。若 提舍尼罪,若二部價共坐。一部價中若有 得波羅提提舍尼罪。 尼法。是中犯者。若比丘受比丘尼所敎與食。 丘糞。諸比丘應語是比丘尼。小住待諸比丘 問出比丘。何比丘尼是中教檀越,與比丘食 若風散亂語 ...者。汝自四起行四食。我等當住。 隨受隨得爾所波羅提 食 别

佛在維耶8雕。爾時有象師。名首羅。 士膜呵責言。沙門釋子不知時不知量。 布施及餘所有物,不能供足B婦兒飢乏。諸居 施不能籌量。是人一月得官廩千金錢,持用 依佛歸依法歸依僧。見四諦得初道。好檀越 威德。多饒財寶。人民田宅種種成就,是人歸 不知量。 受者應知量。 是首羅象師本富饒

者。應問出者。若出者未約勅。入者應約勅。 丘亦名約勅。有諸比丘出城門時。有比丘入

若出者已約勅,入者亦名約勅二

可憐愍。是中有比丘。少欲知足行頭陀。 事心不喜。以是事向佛廣說。佛以是事集比 首羅象師。好檀越施不能量故與。不能供婦 諸比丘比丘尼式叉廉尼沙彌沙彌尼。 傄 尨 羯臍者,僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德 更有如是人 僧亦應與作學。家羯磨。學*家 知時不知量。者施者不知量,受者應知量。是 受食 家羯磨 佛語諸比丘。 得入我@舍自手@受食。聞已卽詣佛所。頭 是事如是持。是首羅象師。聞僧爲作學家羯 入是家自手·受食。白如是。 如是白二羯磨· 居士布施不知量與。不能供四婦兒飢乏。以是 右肩股四革屣合掌白言。大德四信聽。 法者。一心和合僧。是首羅居士,從坐起偏袒 尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。 [僧。種種因緣。呵責諸比丘云何名比丘,不 物。布施不知量與不能供@足"婦兒飢乏甚 沙彌沙彌尼。入是學家不得自手受食。若 佛足却坐一面。白佛言。願佛與我捨是學 與首羅象師作學家羯磨竟。 時到僧忍聽。僧與首羅居士作學家羯磨。 聽。首羅象師學家。諸比丘比丘尼式叉摩 '若更有如首羅四居士乞者,亦應爲捨。拾 諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。不 我今從僧乞捨學家羯磨 ·彌沙彌尼。入是家不得自手@受食、若 種種因緣呵已語諸比丘。汝等與首 僧·為我作學家羯磨。 羯磨。當比 丘比丘 尼式叉 爲首羅居士拾學家羯 入我含不得自手 諸比丘比丘 僧忍默然故 如本諸比 、我首羅 聞是 不得 面 含語

得初道家。作學羯磨者。僧與是家作學羯磨 今發露悔過。是名波羅提提舍尼法、學家者 作學家羯磨竟。若比丘如是學家。先不請後丘結戒、從今是戒應如是學說。有學諸學家。僧 故是事如是持。佛語諸比丘。以十利故與 磨 彌尼。入舍自手受食。白如是。 磨 尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。 象師。從價乞捨學家羯磨。如本諸比丘比丘 彌沙爛尼。入是舍不得自手受食。今是首羅 與作學*家羯磨。諸比丘比丘尼式叉摩尼 布施不知量與。不能供婦兒飢乏。僧以是故。 不滅。爾時若乞應捨,不乞不應捨。是中一比 若乞不乞皆應四與捨。若首維*象師財物不增 時若乞不乞不應捨。若首羅居士財物增長: 比 根食@波羅提提含尼罪。 若比丘學家中。先不請後來四月手受回食,受 五 先不請者。 言。*長老。我墮可呵法不是處。是法可悔,我 來自手受食。是比丘應向日餘比丘說罪。作是 若僧時到僧忍聽。僧與首羅象師捨學*家羯 丘應唱言。大德僧聽。是首羅象師先作檀 捨不可捨。若首羅罕象師財損滅不增長。 受食。如是應第二第三乞。僧應四譯量四宜 丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。 肉糜栗麵麥莠子迦師食。 供陀尼食。五蒲闍尼食。五似食。是中犯者。 "僧與首羅四居士捨學家羯磨竟"僧忍默然 如本聽諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙 是學家先不請後來自手受食者。 **莖葉腐果飯炒面糒** 聽我含自手受食。 皆 如是白四羯 入我 *波羅提提 含自 越 爾 比 渺 诃 丰

罪

得諸賊。 答言 飲食向價坊,入尼"俱陀林中。佛今者豐當先 中園遠而臥。但賊主不即、聞人聲語諸賊 傦 食。何不留當留佛及僧分。作是念已。 佛 尼*俱陀林图中。即時賊皆起。剝脫已裸形8放 語諸賊言。今得成事。但當起取。 食我食。我等長夜當得利益安樂。 言。我等是諸釋婦女。以好寶物與嚴身 開道上人需聲,作沙門聲,問言。汝是誰耶 言。小住。我當往看,爲是何人。 如所約勅。提刀:盾弓箭、聚財物一處。賊 王力聚落力所圍繞得大憂惱'是諸人皆起 諸人皆起,捉刀@盾弓箭。聚財物一處。其令 陀林中有賊。先犯事攢入是林中。 先食我食。今我長夜得利益安樂。爾時尼里俱 實物自莊嚴身。持好飲食大語大笑來O行 僧故?留暮的食分。明日地了。諸釋婦女以 食好香美。作是念。我等不應獨噉四如是好 此 去。如是男名聲流布城邑聚落。有惡賊剝脫 在迦 .婦女裸形*放去。即以官力聚落力圍邊 坊作是言、佛今當先食我食。彼亦復言。 食香美過與我來。 諸釋婦女以B妙實嚴身。 維羅衞國。 爾時諸女裸形住。六群比丘往語言。 爾時諸釋子向慕食 此 食復勝亦與我來 持好飲 即立樹間 一
賊
主
即 。特器仗 問言云何。 為佛 時 食入 持 還

随自手"受。随

得爾所波羅提提舍尼

提舍*尼。從今應羯磨@差緣知食人。

Ù

和

果飯炒*糒魚肉糜栗*麵麥莠子迦師。四皆波 极食。情坊內*受。得波羅提提合國尼、莖葉磨

羅提提舍尼興。隨自手受。隨得爾所波羅提

五佉陀思尼。五蒲闍*尼。五似食。是中犯者。 內者。僧坊牆障學內、軅障內、塹障內。食者。 惡比丘。僧未差者。僧未一心差是人。僧坊外 疑者。乃至疑失一水器。怖畏者。是中乃至畏 摩伽陀國一拘盧含、於8北方國則半拘盧含。 提舍尼法。阿練*兒處者。去聚落五百弓。於

處。是法可悔。我今發露悔過。是名波羅提

。此僧坊牆障外。若籬障外。若塹障外僧坊

若比丘僧未即與差是人。 不僧坊外自手*受

G丘°云何名比◎丘°僧未@作約勅僧坊外不自 佛以是事集比丘僧。 利喜已。頭面禮佛足右遠而去。諸女去不久。 佛前坐聽說法。佛見諸女坐已。種種因緣示 ○著已持食入僧坊中打○雄搥與僧食分。 時 遵。不情坊外自手"受食。情坊內"受。是比丘 言爾。即取*捨衣*中各各與諸女一衣。諸女 ,"受食。而僧坊內受。種種因緣呵已語諸比 向命餘比丘說罪言。*長老。 |知是阿練*兒住處有疑怖畏困難。 利喜。示教利喜已默然。諸女知《佛示》教 阿難。《取《拾衣中各各與諸女一衣。阿難 念欲得是食。諸比丘以是事向佛廣說。 以十利故"與比丘結戒。從今是戒應如是 · 有比丘僧。 住阿練 B見處。有疑怖畏。者 婦 女瞋 呵言。不是都 種種因緣呵責六群比 不憂念我等。裸形。 我堕可呵法不 僧未作 佛 比 在

❷有言我能。若有五法●不應差作知食人。 忍聽。四某甲比丘作*參知食人。 合僧 言。汝莫來入。是中有人似賊。若是持食人。强 中見8有人似賊者。應取是食。 比丘知是中有賊人。應將淨人是中立。若是 默然故是事如是持。若比丘受價羯磨已。是 是白二羯磨,某甲比丘作*参知食人竟,僧忍 聽。某甲比丘。能作"參知食人。若僧時到 癡殉有無。會是中一比丘、僧中唱言。 大德僧 愛隨隕隨怖隨癡不知有9無:若成就五 來者不犯四克 令作 @參知食人。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨 比 丘問言。 離能爲價作參知 語諸持食人 白如是。 食 人 法 如 隨 徻 應

9明一百七衆學法初

傦 因緣呵責諸比丘。云何名比丘。極高著泥 周齊著泥洹僧。佛以是事集比丘僧。以種種 言 **②** 觀米@來諸佛。云何著泥洹僧。空中淨居天 佛在王舍城。爾時諸比丘、極高著泥洹僧 **泥垣價。種種因緣呵已語諸此丘。以十利** 知未來諸佛事亦當周齊著泥洹價。佛復作是 言。世尊。未*來諸佛周齊著泥洹僧,佛即亦觀 我當觀過去諸佛。云何著泥洹僧。 億知過去諸佛周齊著泥洹僧。佛復念, 天言。世尊。過去諸佛周齊著泥洹信 下四著。攀差*著。不周骅*著。佛見已作是念。 奥 。淨居天周齊著泥洹價。佛亦曾自知淨居天 (比丘糖) 極下著泥洹僧。參差著泥洹僧。不周齊著 我當學看淨居天。云何著泥洹僧。空中天 "從今曾是戒應如是說哪不 空中淨居 (佛亦自 我當 極 洹 極

> 著 不

書 不中極高の著不犯 泥 洹僧。 應當學。 若 比 丘 極高 著 突吉

突吉羅。不回極下*著不犯 不極下著泥洹僧。應當學。 老 極下 著泥 冱

道僧。突吉羅。不如*釿頭著。不犯四 不如9新頭著泥洹僧,應當學,9如*釿 頭 著

不犯六 著泥洹僧'突吉羅,不如*多羅葉著圖泥洹僧 泥 不如9多羅葉著泥洹僧。應當學:如,多羅葉 不如果象鼻著泥洹僧。應當學。*如*象鼻著 洹僧。突吉羅。不如*象鼻著不犯五

沍 不著四磷泥洹僧。應當學。四考雜泥洹僧。 泥 不細學術前學著泥洹僧。應當學。如細獨前著 不如影響著泥洹價。 洹僧。突吉耀。不細攝前*著。不犯 僧"突吉羅·不B如髮摶。著不犯B七 應當學。如妙摶著泥 八

羅。不著戰爭衣。不犯九

一多四者十(泥洹情)鲁郡(著)一多郡* 四 [禄]一郡 四 [禄]一郡 四 [禄]一郡 四 [泥洹 情]一郡 四 [禄]一郡 四 [禄] 中國 [禄] 中國 [禄] 中國 四 [本] 中國 [本] 中国 [本] 96

維

突吉羅。不參差著四泥洹價不犯三 不參差著泥洹價。應當學。若參差 著 泥 洹 僧 傦 泥

泥洹僧。突吉羅。不并稱兩邊著。不犯 幷儀兩邊著泥洹倩·應當學·@若幷循 兩邊 突吉

突吉羅。不著細核。不犯 不著細樓泥洹 價 應當學。若著細棲泥洹價。

突吉羅 周齊著不犯 # 周齊著泥洹僧。應當事, 不周齊著泥洹僧

佛周齊被衣。佛復念。我當觀未來諸佛。云 被衣。參差被衣。不周齊被衣。佛見已作是 佛在王舍城。爾時諸比丘。極高。被衣。極下 佛亦自見淨居諸天周齊被衣。佛以是事集 自知未來諸佛周齊被衣。佛復念。淨居諸天 何被衣。空中天言。未來諸佛周齊被衣。佛亦 天言。過去諸佛周齊被衣。佛亦自憶過去諸 念。我《當觀過去諸佛。云何被衣。空中淨居 比丘結戒。從今不極高被衣。應當*學。極高 衣。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故*與 極高被衣。極下被衣。參差被衣。不周齊被 比丘僧。 種種因緣呵責諸比丘。云何名比丘, 云何被衣。空中天言。淨居諸天周齊被衣。

被衣突吉羅。不@極高被@衣不犯十 不極下被衣應當*學。極下被衣突吉羅。 不

9極下被*衣不犯叶 **黎差被衣不犯**对 不參差被衣。應當*學。參差被衣突吉羅。不

被表不犯。计 周齊被衣應當*學。不周齊被衣突吉羅。周齊

佛在王舍城。爾時有一居士。請佛及僧明日 美飲食。 農朝敷座處遺使白佛。 時到食母具 面禮佛足右邊而去。 食。佛默然受。居士知佛默然受已。從坐起頭 佛自知時。佛中前著衣入四居士舍,爾 還自含通夜辦種種多

好有四功德。不好獲身。入家內,自看屑四臂看 白衣舍。聞居士呵責如王如大臣。佛食後以 時六群比丘。 *臂看胸。如王如大臣。佛見諸比丘不好覆 身入家內。突吉羅。好獲身入四家內。不犯计 丘結戒。從今好獲身入家內。應當學。不好獲 胸。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故*與比 何名比丘。不好覆身入家內。 自看肩*臂看 是事集比丘僧。種種因緣呵責四六群比丘。云 臂看胸。 諸居士呵責言。諸沙門釋子自言:善 突吉羅。好獲身坐不犯八 今好獲身坐家內。應當學。不好獲身坐家內" 緣呵已語諸比丘。以十利故*與比丘結戒。從 比丘僧。種種因緣呵責諸比丘。云何名比丘, 身坐家內。四自看肩"臂看胸。 佛見已食後集 坐。自看肩"臂看胸。諸居士呵責言。 語沙門 有時六群比丘。雖好獲身入家內。不好獲身 胸。 如王如大臣。 佛見六群比丘不好獲身入 不好覆身坐家內。 自看肩*臂看胸。 種種因 釋子自言。善好有德。不好獲身坐家內 看肩 不好覆身入學是家內。 自看膺

有時六群比丘。不善攝身入家內。脚蹴大車 諸比丘。善攝身入家內。應當學。不善攝身 攝身人の他會家。脚の蹴物*倒地。如盲人。佛語 士呵黃言、諸沙門釋子自言。善好有德。不善 小車犢車輦與。輪樹柱壁瓶甕®倒地。諸居 入家內。突吉羅。善攝身入,家內,不犯十

> 善攝身坐。不犯== 家 Ř 應當*學。不善攝身坐家內突吉羅

落時。現如是希有事。間象四申鳴馬悲鳴諸牛 入 佛 **芝巢樂鏡₩號。不鼓自鳴。諸貴人舍所有金器** 鳥。田和雅音。大鼓小鼓箜篌筝笛四琵琶墨 **雪者。有會見佛者指示言。此是佛。此是舍利** 實物自然發出。現如是希有事。諸衆生得利 得解脫。愛慣關學處者學皆得學空閑。未種善學根 惡口無義語者。不無義語。質者不食。 瞋者 離偷。邪婬者不邪婬。妄語者不妄語。 得樂。毒者得消,狂者得正。殺者離殺。偸者 者得手足。邱脒眼得正。病瘦者得恩除。苦痛者 視。雙者得聽。虛者能言。@拘躄者@得伸跛蹇 內外莊嚴具。若在箱篋中自然作聲。 盲者得 王吼鵝 鴈孔雀鸚鵡舍 利鳥俱均羅@猩猩諸 六群比丘明已。19仰看作是言。某女人盲。 弗8日連阿那律難提金毘羅。此是六群比丘 上堂壁樓閣上看佛及僧。 是中有未會見佛 上。如是四等種種希有事皆現。爾時人民於屋 益。 4 爾時 8 佛 1 8 衛 行 到 域。 以 右 足 著 門 閩 者種。已種者增長。已增長者得解脫。諸伏 不瞑、邪見者雕邪見。牢獄閉繫枷鎖柢械。悉 睞眼某赤眼。某短鼻某變。某背傻某跛、某白 、含衞城。諸佛常法。若以神通力入城邑聚 在含術國。爾時世尊。中前著友與諸 兩舌 比

OB (如)十例

床榻

*倒地如盲人。佛知是事語諸比丘。善攝身坐

又六群比丘。雖善攝身入家內,不善攝身坐

赋大車 小車犢車 肇輿輪樹 柱壁瓶甕

●學十(若)告別* ②二十(党)別官,(事党)思明 《被衣二技衣号》下同 ②[不]一學,不二本句 ③[赏]一彩 ③[稱]一号 ⑤[衣]一号 ⑤[表]一章 ⑥[大]一彩 ⑥[在]一章 ⑥[在]一章 ⑥[大]一章 ⑥[在]一章 ⑥[在]—章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章 ⑥[在]——章

我非汝婦。不與汝學私通我等好醜何豫汝事。 而@宇名我等。 六群比丘言。 我從佛及僧入 親入家內、應當*學。高視入家內。突吉羅。不 如《過罪人。 佛聞是事語諸比丘。後令不高 城。何豫汝事。指我等言。此是六群。比丘。似 高視入《家內不犯二十 某無威德 。諸女人聞已。 、語六群比丘言。

*目連阿那律難提金毘羅。此是六群比丘。六 中有貿見佛者指示言。此是佛。此是含利弗 樓閣上、看佛及僧、是中有人。未會見佛者、 內。突吉羅。不高視坐"家內,不犯二十 丘。6從今不高視坐家內。應當。學、高視坐家 事。而名字我等。六群比丘言。我從佛及價 我皇等非汝婦。 某白。某無威德、諸女人聞已語六群比丘言。 眼某赤眼。某會短鼻某怒。某背僕某数。某會黑 爾時佛及僧露地坐食。諸人在堂屋上牆壁 六群*比丘。似如*過罪人。佛聞是事語諸比 受請坐食。何豫汝*等事。面而指我等言。此是 比丘聞已。即仰視作是言。某女人盲、某睞 不與汝通。我等好醜何像汝

又六群比丘。嫌呵供養入家內。作是言。昨日 士呵黃言。諸沙門釋子不善。不種不穫。但能 當不如昨日香美熟好。或不次第等與。諸居 飲食香美熟好。次第等與好敷座處,今日或 呵供養入家內。應當學。呵供養國入突吉羅。 瞰食出他過罪、佛聞是事語諸比丘。*從今不 不阿里供養人。不犯二十

、六群比丘。入四時不可供養。坐已便四可。作 昨日飲食香美熱好次第四等與好敷座

處 等與。諸居士呵言。是沙門釋子不善。不種不 比丘。*從今不呵供養坐家內。應當"學。呵 養坐突吉羅。不呵*供養坐。不犯二十 一个日或當不如昨日香美熟好。 但能噉食出他過罪。 佛聞是四事已語諸 或 不次第 供

內應當學。若四不靜默入家內突吉羅。雪靜默 入不犯五十 十 內。如婆羅門。佛語四諸比丘四從今靜默入家 言可沙門釋子自言。善好有德。高大聲入家 又六群比丘。高大聲入家內。諸居四士 一啊愛貴

∞如婆羅門諸居∞士呵責言。*沙門釋子自言。 四又六群比丘。雖不高四聲入家內。回便高聲坐 ●不靜默坐家內突吉羅·愛若靜默坐不犯六十 *善好有德、高大聲坐四他家。如婆羅門。佛聞 *沙門釋子自言。善好有®功德。蹲行入家內。 入。不犯二十 家內。應當*學蹲行入家內。突吉羅。不蹲行 似如截脚。佛聞已語諸比丘。*從今不蹲行入 叉六群比丘。 已語諸比丘" *從今四靜默坐家內應當學" 若 蹲行入家內。
諸居士呵責言、

叉六群比丘,以衣覆頭入家內。 諸居士瞋呵 ❷諸居士呵責言。*沙門釋子蹲坐家內,如❷外 叉六群比丘。雖不蹲行入家內,便蹲坐家內 若蹲坐家內突吉羅。不蹲坐不犯二十 佛語諸比丘。*從今不蹲坐家內應當學。

家內。應當學。若覆頭入家內。突吉羅。不覆 責言。是諸比丘自言,善好有德,以衣覆頭 頭入不犯にす 入家內。似如伺捕8人。佛言。從今不覆頭入

⊕#

家內 0叉六群比丘。 坐家內。似如伺捕*人。佛言。既從今不覆頭 內 諸居士呵責。諸比丘自言善好有德。獲 應當學、若獲頭坐突吉羅。不覆頭坐 雖不覆頭入家內。 覆 頭坐 頭 家 坐

不犯二十 *又六群比丘楼頭入家內,諸居士呵責言。 入家內。應當學。若養頭入突吉羅。不養頭入 王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不養頭 沙門釋子自言。 善好有德。 **漢頭**入家內。 如

吉羅。不樸頭坐不犯二十 家內。諸居士呵黃。諸比丘皆言。善好有 9又六群比丘。 養頭坐家內,如王如大臣。佛聞是事語諸比 丘。*從今不樸頭坐家內應當學。若樸頭坐突 雖不模頭入家內面而養頭 德

*又六群比丘。 肘隱人肩入家內。 今不肘隱人肩入家內。 應當*學。 肘隱人肩 黃0言。沙門釋子自言。善好有德。 肘隱人肩 入家內。突吉羅。不肘隱人肩入。不犯三十 入家內,如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從 諸居士 呵

*又六群比丘。雖不肘隱人肩入。國家內區便 如大臣。佛聞是事語諸比丘。即從今不肘隱 子*自言。善好有德。 肘隱人肩坐家內。 如王 不 人肩坐家内。應當*學。 肘隱人肩坐突吉羅。 隱人8肩坐家內。諸居士瞋呵責言。諸沙門釋 ·肘隱人B肩坐。不犯四十 肘

●[私]—② ②字名二名字母》 ●[比丘]—③* ●[燙]—●②* ●[從今]—③⑤* ●[家內]—●③* ●每二知 ● ○黑菜白二白菜黑母》 ●[等]——⑤ ⑤* ⑩而二面④⑥ ⑪[從今]——●⑤ ⑩墨十(若)⑨⑤⑤,夢二與若⑪ ⑮入十(家內)自⑤ ⑪(養一從今日,【供養]—⑥*⑪時二藥母⑥ ⑰[有]—⑥ ⑫[等與好]—●⑤ ⑪[事]—⑥ ⑰土十(隔壁)●⑥ ⑩[資]—⑥ ⑫[济]—⑥ ⑫[济]—⑥ ⑫[清]—⑥ ⑫[清]—⑥ ⑫[清]—⑥ ⑫[清]—⑥ ⑫[表]—⑥ ⑫[表]—◎ ⑫[�[]—◎ ⑥[�[]—◎ ❷[�[]—◎ ❷[�[]—]—◎ ⑥[�[]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—◎ ❷[�[]——◎ ❷[�[]—]—》[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—》[�[]—]—◎ ❷[�[]—]—》[�[]—]—》[�[]—]—[�[]—

[月]一〇〇

*又六群比丘。《叉腰入家内》諸居士呵责言, *沙門釋子自言。善好有德。叉腰入家內。如 入家內。應當*學。叉腰 《入突吉羅。不叉腰 王如大臣。佛聞是事語諸比丘,從今不又腰

*又六群比丘。 突吉羅。不叉腰坐不犯三十 語諸比。丘。不叉腰坐家內應當*學。叉腰坐 有德。叉腰坐家內。 雖不叉腰入家內。*便叉腰坐 如王如大臣。佛聞是事

抄衣入家內突吉羅。不左右*反抄衣入不犯 今不左右反抄衣入家内。應當*學。左右®反 *又六群比丘。左右反抄衣入家內。諸居士呵 賣言。*沙門釋子自言善好有德。左右反抄衣 入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘、從

抄衣坐不犯写十 *便左右*反抄衣坐家内。諸居士呵貴言。云 應當*學。左右反抄衣坐突吉羅。不左右*反 何名比丘。左右反抄衣坐家內。如王如大臣。 爾時六群比丘。 佛聞是事語諸比丘。不左右反抄衣坐家內。 雖不左右 反抄衣入*家內

抄衣入家内"應當學。 若偏抄衣*入突吉羅。 如王如大臣。佛聞是事語諸比丘,從今不偏 言。沙門釋子自言善好有德偏抄衣入家內。 *又六群比丘。 偏抄衣入家內。 諸居士訶責 不偏抄衣入不犯之十

农坐家内:諸居士呵貴言。*沙門釋子自言善 *又六群比丘。雖不偏抄衣入*家內 *便偏抄

衣覆右肩全學左肩上入家內突吉羅。 @入家內,諸居士呵責言,諸沙門釋子自言善 衣覆右肩全舉左肩上B入不犯四十 衣養右肩全舉左肩上入家內。應當學、若以 王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不思應以 好有德。以衣覆右肩全舉左肩上入家內。如 爾時六群比丘。以衣覆右肩。全舉6左肩上 抄衣坐家內突吉羅,不偏抄衣坐不犯四 事語諸比丘。不偏抄衣坐家內、應當學:若偏 好有德。偏抄衣坐家內 如 王如 大臣,佛聞是 不以

全學左肩上坐不犯"" 衣覆右肩全舉左肩 上坐突吉羅 四不覆右肩 王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不應以 好有德。以衣覆右肩全學左肩上坐家內。如 肩上入 家內。*便以衣覆 右肩*上全學 左肩 *叉六群比丘。 衣獲右肩全舉左肩上坐家內。應當學。若以 上坐家內。諸居士呵賁言。*沙門釋子自言善 雖不以衣獲右肩軍上全舉左

臂入不犯iii十 如種穀人,佛聞是事語諸比丘。從今不*掉臂 諸沙門釋子自言善好有德·□掉臂入家內。似 爾時六群比丘。掉臂入家內。諸居士呵責言。 入家內,應當學。若"掉臂"入突吉羅。若不掉

图功德·掉臂坐家內。 B似如種穀人。 佛聞是 四坐。諸居士呵責言。*沙門釋子自言善好有 者*掉臂=坐突吉羅。君不*掉臂坐@家內不 爾時四諸比丘。雖不掉臂入家內。*便*掉臂 事語諸比丘。 從今不掉臂坐家內。 應當學。

> 入不犯 四十 *沙門釋子自言善好有德。搖肩入家內。如王 家內 應當學。若搖屑入家內突吉羅。不搖肩 如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不搖肩入 爾時六群比丘。 。 搖肩入家內。諸居士呵貴言。

如鬼捉。佛聞是事語諸比丘。從今不搖頭 *沙門釋子自言善好有德,搖頭入家內。似 *又六群比丘。搖頭入家內。 諸居士呵責言。 德。搖屑坐家內。如王如大臣。 佛聞是事語諸 *坐。諸居士呵實言。*沙門釋子自言善好有 突吉羅。不搖肩坐不犯四十 比丘從今不搖肩坐家內。應當學。若搖肩*坐 爾時六群比丘。雖不搖肩入家內。*便搖肩

*又六群比丘。雖不搖頭入四家內。*便搖頭 **吉羅、不搖頭坐不犯四十** 德。搖頭坐家內,似如鬼捉。佛聞是事語諸比 家內。諸居士呵四黃。※沙門釋子四自言善好有 丘。從今不搖頭坐家內。應當學。若搖頭坐突

犯 九四 十 *沙門釋子*自言善好有德。搖身入家內。似 家內、應當學。若搖身入突吉羅、不搖身入不 如縣人。佛聞是事語諸比丘。從今不搖身入 爾時六群比丘。搖身入家內。諸居士呵責言

內。似如舞人。佛聞是事語諸比丘。從今不搖 爾時六群比丘。雖不會搖身入家內。*便搖身 **搖頭入不犯四十** 入家內。應當學。若搖頭入四家內突吉羅。不 身坐家內。應當學。若搖身坐家內突吉羅。不 諸居士呵責言。*沙門釋@子搖身坐家

●文集二杖を自動下向 ●入十(家内)自動* ●[宋内]一動* ●[白育等所有体]一自動 ●丘十(從个)自 ●[反]一自動* ●云作 比丘二點沙門白育等所有機自動 ●交學二令率自動下向 ●左二右動 四入二人動 四[第]一自動動 四(入)一動 四[上]一自 四不二若不以太色動 四洋二烷香* 四話二六群自動 四坐十(家内)自 四[功]一自動像 四[似]一自動 如坐十(家内)自動* 【若]一自動 四[宋内]一自動* 即[家内]一個 四[家內]一自動學 四貫十(甘)自動 四[自首等好有機]一個* 四流二性® 四十(自言等好有機)自動

坐"家內不犯

諸比丘。從今不携手入家內 應當學 若携手 有德。携手入家内。如王如大臣、佛聞是事語 爾時六群比丘。携手入家內。歐跼瓶甕器物 入"家內突吉羅 不携手入"家內不犯元十 諸居士呵貴言。沙門釋子自言舊好

內突吉羅 不携手坐不犯五十 丘。從今不携手坐家內。應當學。若携手坐家 丘多。六群比丘言。汝等更有何等專何不廣 ◎家內。諸居士言。『諸長老。 敷座@處。合我等相近坐耶。佛聞是事語諸比 雖不携手 入家內 "便携手坐 相近坐o此請比

不翹一脚入*家內不犯6月十 言。"沙門釋子自言 善好有德。 *又六群比丘。翹一脚入家內。 一脚入家內 應當學。若翹: 如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不 脚入突吉羅。 謝居士呵責 翹一脚入家

*學。 翹一脚坐家內突吉羅。不翹一脚坐不 語諸比丘。自從今不會應翹一脚坐家內。應當 比丘多。六群比丘言。汝等更有何等事。何 脚坐家內 諸居士言。"諸長老。相近坐我請 爾時六群比丘、雖不魁一脚入家內。"便魁 不廣敷回應處。令我四等相近坐耶。佛聞是事

累髀坐家內。應當學 家內下露形體 士呵責言。*沙門釋子自言善好有德,累髀坐 爾時六群比丘。累髀坐家內下露形體。 不累髀坐不犯五十 佛聞是事語諸比丘。從今不 、若累髀坐家內突吉羅。 諸 居

> 13 釋子自言善好有德。累脚坐*家內。如 爾時六群比丘累脚坐。 。佛聞是事語諸比丘。從今不累脚坐應當 諸居 士呵责言。 至如大 · 沙 門

坐不犯五十 諸比丘區從今不掌扶 頺坐家內。爲白衣笑 掌扶頰令白衣語笑。如戲笑人。佛聞是事語 佛在含衞國。爾時六群比丘。四早起著衣持鉢 故。應當學。 六群比丘廟語諸比丘言。我即令語笑已。諸 言。汝學等何急共學相學憂愁。以掌扶頗而住。 是居士所。以掌扶頰愁憂而住。居士笑而問 入含衞城乞食。 學。若界脚坐突吉羅。不累脚坐不犯 五十 居士呵責言。諸沙門釋子自言善好有德。以 言。此人憂感。我能令語笑。六群比丘野到 上。以掌扶頰愁憂不樂。時六群比丘共相謂 者掌扶頰坐突吉羅。不掌扶頰 有一居士。 中門前獨坐床

心受飯。 雪具已辦佛自知時、佛及僧入居士舍坐。是居 向8者心在何處。 中。看已喚居士言:授我鉢來:諸居士言。汝等 居士言已與。六群比丘言不與。居士言看鉢 中已過去。六群比丘言。此中何即以不與冤饭。 群比丘。持鉢置前四四向顧視。居止下飯著鉢 心受不犯五十 種多美飲食。是朝敷座處、遣使白佛時到。食 頭面禮佛足右遶而去。還到自舍通夜*辦種 食。佛默然受留已。居士知佛受已要從坐而起 佛在8王舍城。爾時有一居士。請佛及僧明 士知佛及僧坐已。自手行水欲下飲食。時六 應當學 若不一心受飯突吉羅。若 今方 喚授鉢,佛里言。從今一 H

☞何不看鉢中。看已語言。授我鉢來。 諸居士 羹鉢中已8過。六群比丘言。此中何以不與羹 言。汝向者哪心在何處。今方喚授鉢。佛問 心受羹突吉羅,一心受◎藥不犯五十 事語諸比丘。從今一心受滅應當學 又六群比丘。以四飯滿鉢向餘處看。 答言已與。六群比丘言不與。 諸居 '居士言。 一者不一 士著

0食。應當學。 居士言。飯當更益。羹四亦當6更四益。何以溢 *受不犯世 鉢取寒。佛聞是事語諸比丘。。從今不溢鉢受 又六群比丘、澄鉢受飲食。是中飯羹澄出 若溢鉢9受9食突吉羅。不溢鉢

井應當*學。*圖中食突吉羅:不*圖中食不犯 佛聞是事語諸比丘。從今不應*圖中*噉。回如 語諸比丘。恩從今日等、養飯和合食、應當學。若 諸居士呵責言。何以燒食如小兒。 如井、諸居士呵貴言。諸比丘食如婆羅門食。 又六群比丘。飯上若有四縣酪及羹。6圖中9噉 不等羹飯食突吉羅。思若羹飯等食不犯六十 又六群比丘。以羹菜澆飯。但 |取莠菜處飯 佛聞是事

飯食不犯六十 丘*樽の飯如小兒。佛聞是事語諸比丘。 又六群比丘¶摶飯食。 不*摶飯食應當學。若*摶飯食突吉羅。不*摶 諸居士呵責言。 從今 諸 北

② 育二陽是事品就比反為②

菱 飯 等自動

又六群比丘。大●摶●飯食、諸居士呵責言 是事語諸比丘。 大搏食突吉羅。不。大*搏食不犯六十 丘大搏*飯食。似如有·人欲奪驅·逐。 從今不大摶食。應當學。 佛 諸

@至便大張口·六群比丘與比坐。以戲故持上 ●又時●諸比丘 次第坐食 有四一比丘。 突吉羅。不手把"飯食不犯六十 比丘平把"飯食。如田種人。佛聞是事語路比 又六群比丘, 手把"飯食。諸居士呵責言。 、從今不手把*飯食。應當*學。手把*飯食 食未 諸

豫張口待■食突吉羅。不豫張口■待不犯六

塊著口中國爾時衆中有 如是不清淨事。

佛

配從今不豫張口待飯食。應當學。若食未

言。*從今不嚙半食。應當學。 又六群比丘。嘴牛食、牛在口中 半在手中。佛 當學。若啥食語突吉羅。不啥食語不犯 四有時六群比丘四哈食語。羹飯從四口流出 比丘里見便吐逆、佛言。※從今不將食語 若嚙牛食突吉 爏 北

@摩訶男舍坐。"摩訶男見佛坐已。 佛在伽維羅衛國、爾時5摩訶男釋。請佛及僧 食作聲。爾時有比丘。先是四伎兒。聞是聲即 水。是食乳管已辨。自手下飯與乳、諸比丘吸 食"具已"辨佛自知時。佛著衣持鉢8及僧入 多美飲食。早起敷座處、遺使白四佛四言時 起頭面體足右邊而去。還自含。通夜"辦種種 明日食。佛默然受。 舞 不嚙半食不犯六寸 諸比丘大笑。冥笑時口中飯粒出。 知佛默然受已。 自手行 即從坐 到 鼻

> 學 四沙門釋子自言善好有德。 嚼食四胺胺作聲 如猪霉暖食。佛言。*從今不嚼食作聲。 ●食突吉羅。不吸食●作弊不犯六十 故。佛言爲從今不吸食。應當學。若吸食作聲 答言。世律。 作是事。聞諸居士呵晝時佛默然,食後以是 善好有德。云何令他笑如伎兒。佛見諸比丘 事集比丘僧,佛知故問舞比丘,汝以何心舞 ŦL. (六群比丘) 嚼食唼唼作聲 諸居士呵責言。 中出者。諸居 嚼食作聲"食突吉羅。不嚼食作聲不犯 **欲出諸比丘吸食過罪。及戲笑** 士呵責言 露沙門釋子自 應當 $\equiv$

羅。不吐圖舌不犯十十 佛言"。從今不吐舌食。應當"學。吐舌食突吉 *學。米咽食食突吉羅。咽已食不犯;十 十七 不壞。諸居士呵責言。諸比丘吐舌食如小兒。 又六群比丘吐舌食。作是言。誰能全吞令*摶 言、如獼猴食。佛言。*從今不未明食食、應當 又六群比丘。當日著飯漸漸咽。諸居士 一呵蹬

當學。若舐手*食突吉羅。不舐手食不犯七十 不 飯盡當更益 又六群比丘 當更益何。以舐手,佛言。*從今不舐手食。應 又六群比丘舐手食。諸居士呵责言。 食。應當"學縮鼻食突吉羅"不縮鼻頭食不犯 涕。爲寒耶 爲噉蒜耶。佛言:從今不縮鼻 指*校鉢食。應當學。若指*校鉢食突吉羅。 何9以指5枚鉢食。佛言。※從今 指的狡鉢食、諸居士呵責言。薬 · 羹飯盡

食不犯六十 不指 不振手食。應當*學。振手食突吉羅。不振手 比丘食如王如大臣。振手8食乘。佛言。*從今 又六群比丘食著手振却。 *拉鉢*食不犯

諸居士

呵

責言。

棄不犯七十 不棄著手飯。 沙門不善。不種不穫。8但噉復棄,佛言。*從今 又六群比丘寨著手飯。 。應當*學。棄著手飯突吉羅。 諸居士呵責言。 덌

索養飯突吉羅四若病索不犯七十 今不病不自爲索飯◎索羹。應當*學。不病❸自 "見便吐道"佛言"*從今不賦手捉飲器。 又六群比丘。不病自爲紫飯紫羹。 爾時六群比丘。 學。賦手捉飲器突吉羅。不賦手捉不犯工 腻手@便捉飲器。 比 佛言 五從 坐 뺪 珯

郅鉢 四從今不飯覆邊的欲望更得。應當學。若飯 多我少。我多少汝多,佛言,不訓*相看比 叉六群比丘,啊如相看比坐鉢中。作是言。 藥页望得者突吉羅®更不望得**覆**■者不犯! 聖言,此中著羹。答言,先噉鉢中飯覆者,佛言。 又六群比丘、以飯覆羹。更望得故。語諸居 應當。學。呵*相看比坐鉢突吉羅。不呵 汝长 坐

又六群比丘縮勇食。諸居士呵貴言。應好藥

Ф〔使〕—●② ●見便=便 四、便)一号》 图 克使二便 見自然間會 四 [從今)一會 四 宋二若自會 四 月十(戊) 合會 田 [若]一會 四 [音] 一号也 田 [從今]一會和 知 秋 東二 更 年 自 即 更 不二 不 更 自 即 [者]一号 即 和 二 想 图 * 日 少 次 多 二 多 次 少 号 图 6 年 十 (中) 自 身

●(諸比丘 9) 4D(甘)— 4D(從今)—

●又一比丘信中食時 ●作比坐以戲●笑故。持骨著其鉢中。此比丘 *相看不犯八十 看餘處。 六群比 丘與

端視9鉢食不犯9八十 言。端視鉢食應當學。若不端視鉢食突吉羅。 持手著鉢中欲食。觸骨驚怖。以是事故。佛

佛在迦里四羅國。爾時有居士。請佛及僧明 第噉*食蟲突吉羅。次第噉盡不犯e八十 ❷能噉復棄。佛言。次第噉食盡 應當*學。不次 居士呵黃言。是諸沙門不善。不種不穫,但 便著水。湯栗。滿。凝盤中,收殘食器皆滿。諸 又六群比丘多受食。不次第噉盡殘在鉢中:

*疣鉢水有飯。 不問主人不應案含內。 應當 有屏處可棄此水。何以乃棄此堂上、佛言。 學。若不問主人棄舍內突吉羅。問主人棄留者 上似如吐。諸居士呵責言。是諸比丘不善。更 精作地。諸比丘B洗鉢水中有殘食。B拾著堂 多美飲食。早起敷坐處。 遺使白佛時到,食 *辦佛自知時,佛及僧到8居士舍。新堂上水 面禮佛足右遶而學去。還自含蓮夜*辦種種 食。佛默然受,居士知佛默然受已。從坐起頭 H

十誦律卷第二十

中宋學法之餘 ■後秦北印度三藏弗若多羅譯

突吉羅。爲病四人說法不犯八十 以是事向佛廣說。佛語諸比丘。人無病乘乘。 定 ◎ 佛在舍衞國。 爾時波斯匿王。立如是法。若 不應為說法。應當學。若不病乘乘爲說9法 色無常受想行職無常。是中有比丘,少欲知 洹。王在乘上。六群比丘。爲王說法言。大王。 佛在祇洹。我當日日四往四時王聞佛在祇洹。 云何名比丘"人在乘上。步爲說法。諸比丘 Ξ. 即勅御者嚴駕。御者受教。嚴駕已辦白言。大 ·行頭陀。見是事®心不喜。 種種因緣呵寶。 。嚴駕已竟。王自知時,王卽乘乘出城向祇

病在前行人說法突吉羅、為病界人說法不犯 大王。色無常受想行識無常,佛語諸比丘,人 不病在前行不隨後爲說法。應當學。若爲不 又時王在前行。六群比丘隨後行為說法言。

** 行不病*人說法突吉羅。為病*人說法不犯!\ 不思應為說法。應當學,若自在進外爲道中 諸比丘。若人不病在道中行。B比丘在道外行 說法言。大王。色無常受想行證無常。 叉時王在9道中行。六群比丘在道8外。爲王 佛語

比丘立爲說法。大王。色受想行識無常。佛語 諸王行法。 持床榻自隨。王在高床上坐。六群 ☞(者)-● **39**

爲王說法言。大王。色受想行證無常。佛語諸 卑小坐處。王自坐高處、六群比丘在卑下處 王於六群比丘。無大恭敬心。六群比丘。或

不 犯 十九 ❷言。大王。色受想行識無常。 ❷有時王身大坐久便臥。 六群比丘坐爲說法 坐為臥不病8人說法突吉羅、 人無病臥*比丘坐不爲說法。 吉羅、爲病。人說法不犯八十 當學 爾若自在 下處為高 處不病婦人說 法实 比丘。人無病在髙處。自在下處不爲說法。應 應當學。若自 爲病*人說法 佛語諸比丘。

吉羅。爲病*人說法不犯一十 有時王覆頭。六群比丘爲王說法言。大王。色 法。除病應當學。若爲覆頭不病8人說法突 受想行識無常,佛語諸比丘。不爲覆頭人說

隱人*肩@者說法。除病應當學。若爲肘隱人 吉羅。爲病の人說法不犯二十 想行識無常。佛語諸比丘,不爲蹇頭8人說 王。色受想行識無常。佛語諸比丘。不應爲肘 有時王肘隱人8月。 六群比丘爲說法言。 有時王蹇頭。六群比丘爲說法言。大王。色受 除病應當學。者爲不病裹頭四人說法突

應當學。若自立爲坐不病婦人說法突吉羅 病*人說法不犯八十 比丘。從今無病 人坐*比丘立 一不爲說 法 爲

*肩不病。人說法突古維。 為病*人*說不犯

古羅。 色受想行證無常。佛語諸比丘。不爲左右抄 有時王左右抄衣。六群比丘爲說法言。大王 法。除病應當學。 受想行識無常。佛語諸比丘。不爲叉腰人說 有時王。文腰、六群比丘爲說法言。大王 為病 "人說法不犯四十 若爲不病叉腰®人說法突 色 水

說法。除病應當學 @若@逼抄衣不病@爲說法 突古羅。爲病。者說法不犯六十 受想行識無常。佛語諸比丘。不爲偏抄衣8人 病。者說法突古羅、為病。人說法不犯动十 有時王偏抄衣。六群比丘爲說法言,大王,色 衣®人說法。除病應當學。若爲左右抄衣

法突吉羅、為病*者說法不犯八十 說法除病應當學。 受想行識無常。佛語諸比丘、不爲著革羅四人 有時王著革擬一六群比丘爲說法言。大王。色 不病。人說法突古羅。爲病*人說法不犯九十 除病應當學。 比丘。不爲以衣覆右肩全舉左肩上*人說法。 爲王說法言。大王。色受想行職無常,佛語諸 有時王以衣覆右肩里全舉左肩上。六群比丘 若爲以衣覆右肩全界左肩上 者為著軍 足不病 天 及 入 設

有時王著展。六群北丘爲四王說法言。 突古羅。爲病。人說法不犯九十 色受想行識無常。佛語諸比丘。不爲著展人 。除病應當學。 著為著展不病的人說法 大王

匿王眷属。有捉杖者。捉蓋者 時佛與無量百千萬衆恭敬圍繞說法。 捉刀者 捉 波

☞[衣] **一**像

❷涕 = 演⊜

四[又]—

四盾者。 犯 爲捉杖不病人說法突吉羅。爲病四者說法不 諸比丘。不爲捉杖"入說四法。除病應當學、若 刀盾弓箭。種種器是使四人說法。 兄 丘 禮佛足右繞而去。王去●未久。佛以是事集比 王知佛種種說法示教利喜已。 為王種種說法示教利喜,示教利喜已默然 道 中有堪得道者。以衆作二段故。心散亂不得 "為捉杖不病婦人說法。雲若捉蓋捉大學刀小 價。以種種因緣呵責六群比丘。云何名比 "諸佛常法。不一心衆生8不爲說法。 捉弓箭者。 六群比丘別爲說法。 種種河已語 從坐起頭面 佛 是教 ęρ

90 百 不病界人說法突吉羅。 黑為病*人說法不犯 不爲捉蓋*人說法。除病應當學。 若爲捉蓋

*人說法突吉羅、不羁提刀*人說法不犯 不為提刀9人說法。9除病應當學、若爲提9刀 Τí

比丘

*價。守菜入言。索菜空與者。我等云何得活。 作。隨汝索薬不與。我等故作 餘時。大小便電演睡菜上 8臭爛死8墩。守菜 佛在王含城,爾時六群比丘。往語守菜閩人 箭"人說法不犯二百 為提盾弓箭"人說法突吉羅。 入言。誰之所作。六群比丘往語守菜人言。汝 六群比丘言。不與我耶。答言不與。六群比丘 不爲提盾型捉弓箭"人說法。"除病應當學。若 誰汚汝菜,答言不知。六群比丘言。我等所 。汝與我等菜。問言,與更價不。答言。我乞無 如是事。 不"為捉盾弓 六群

> 大小便 若不病大小便*演唾菜上突吉羅。若病不犯 比丘。不明得菜上大小便*洟睡·除病應當學。 居士訶貴言。沙門釋子自言善好有德 丘. 勇 健 演睡 多力。 不大及 如王如大臣。佛聞是事語諸 罪。守榮人不能 奈何 菜上

佛在王含 人不能奈何。諸居士訶貴言。諸沙門釋子自 是事。六群比丘勇健多力,不大畏罪。諸院衣 群比丘言。我等所作。以汝不與我院衣故: 時往間。汝等知不。誰汚是水。答言不知。六 臭失色。浣衣人念。誰作是事。六群比丘餘 得活。六群比丘言。不與我浣耶。答言。 與我浣衣。 汝院。六群比丘到淨水中院衣處。大小便"洟 人言。有浣衣四不與價者。我等空浣四衣。 。諸院衣人以先心謂水清淨。浸衣著中卽 城。 問言與"價不。 爾時六群比丘。往語院衣 答言無*質 不與 院衣 굸 何

废說。 隨意。 群比丘共相謂言。可往須廉那池上看。皆言 含衞城中有一大池 塺 群比丘。云何名比丘。净用水中大小便B游 。佛但訶賓而未結戒。B又佛在舍衞國 即共往池上看。 佛以是事集比丘僧種種因緣訶貴六 名須摩那。多人所用。六 便大小便 演睡 爾時 池中

言善好有德 淨用水中大小便*洟唾 是中有 少欲知足行頭陀、聞是事心不喜。向佛

●(人)—\$\$ ○20 + (法) | ○30 ○ 2 是一找版| ○30 下 □ ○(人)—\$ ○(人)—\$ ○(者)—\$ ○(者)—\$ ○(者)—\$ ○老十 (你) | ○30 ○(表)—\$\$ ○(A)—\$\$ ○

汝取食分

何故遲耶。

答言

。我等得

於

王舍城隨意居住已。

持衣鉢遊行向

舍

衞

至日四年中, 問言。

額上流汗方來喚

自言罪。

六群比丘為我作不見癢、無因緣本末。我不

、我今何不往舍衞國詣佛所。是比丘

衆中住 是事不。答言。實作世尊,佛種種因緣訶責十 食便出 突吉羅。若急因緣不犯四一百七來 已向佛廣說。佛知故問十七群比丘, 因緣。應當學。若比丘上過人樹。 種因緣訶已語諸比丘。 丘。少欲知足行頭陀 七群比丘。云何名比丘。我未聽上樹而上。種 云何名比丘。 十七群比丘言。 北 問言。 而言得食便出。六群比丘言。誰道 。佛未聽上樹而上。 汝等不在四某樹下岸下 我上樹上見、 聞是事心不喜。詞貴言。 樹過人不應上。 除急 種種因緣訶 是中有比 無念因緣 汝實作 Ż

種

種因緣訶已語諸比丘。不《應淨用水中大

小便®演睡。

除病應當學。

若不病淨用水中

佛廣說。佛以是事集比丘僧、

種種因緣訶青

云何名比丘。

| 淨用水中大小便*洟唾, 佛

諸居士

訶責言。是沙門釋子不

善。更無大小

乃到是淨用水中大小便*演睡 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向

一是中

善好比丘相違。見客比丘入已.語客比丘言。 本處更覓我衣。還入衣處可六群比丘 本處取衣。出外看是他衣。作是念此衣當還 室洗,有因緣故衣服雜錯。客比丘洗已出。於 辦浴具。有客比丘。冥來脫衣著諸衣上入浴 佛在王舍城、爾時六群比丘勸擅越作浴。 ■七減部■法初 何直爾不自言罪。 見罪不。答言不見。六群比丘共相謂言。此云 巴出取衣。出外看非我农。作是念此衣當還 汝巳出。何故來還,答言。我後來脫衣著諸 即爲作不見擴 汝言。汝以偸心取。取巳心悔。欲著本處。汝 本處更寬我衣。是故來還。六群比丘言。不如 衣上。入浴室洗。有因緣故衣服雜錯。先洗浴 **攢是客比丘。客比丘作是念。** 當與作不見擴。六群比丘 常與 린

鬬 Ĥ

與迎食。六群比丘共相謂言。

我等今日政節

答言。但來當

十七群比丘食。有言云何斷

知。六群比丘到十七群比丘所。索鉢言。與汝

事®經過餘處諸知識家。

'見已出城。或绝樹

出已便作餘 六群比丘先

食已。迎十七群比丘食分便出 迎食分。卽隨佛及價至所請家,

群比丘年少飢急。共相謂言。食何故遲。又相 下。或在是四上井上池上多人衆處住。時十七

謂學言。上祇洹門外大樹上。遙看見不,時學有 比丘。上樹看見言。在學某樹下井上岸下

> 忍不足不。乞食不乏,道路不疲耶。 若六群比丘。無因緣本末。汝不自言罪。 所 客比丘言。忍足乞食不難道路不疲 諸佛常法有客比丘來。 佛知故問是比丘。六群比 Ç, 如是語 道路不 餺

疲耶 問 詣佛 因緣本末。我不自言罪。强爲我作不見攢。佛 以上事向佛廣說。 佛問客比丘。忍不足不。乞食不難。 尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅。自言不 自言滅辭。衆僧中種種事起應滅。自言滅諍。 法伴佐助汝、佛言。從今聽自言滅諍法,用是 强爲汝作不見擯者。汝莫愁憂。我當與汝作 言 丘何故與汝作不見擴。比丘白佛言。世尊。無 問言。汝自說犯波羅夷不。自言我犯波羅夷 非法。又比丘不犯波羅@夷。自言我犯。衆僧 不。自言不犯。 犯波羅夷罪。自言不犯。衆僧問言,汝自說犯 有十種非法十種如法。十種非法者。若比丘 如法 波羅提提舍尼突吉羅。自言我犯。來僧問言。 是名非法。 犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言不犯。是名 犯不。自言我犯。是名如法。又比丘不犯波 提舍尼突吉羅。自言我犯。衆僧問言。汝自說 夷。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯。是名 如法者四有比丘 犯波羅夷。 汝自說犯不。自言我犯。是名四十非法。十四種 不。自言不犯。 婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅 自言不犯波羅夷。衆僧問言。汝自說犯 又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提 又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提 是名非法。又比丘犯僧伽婆 是名如法。 又比丘不犯僧伽 自言我犯波羅

佛在舍衞國。有一居士。請佛及僧明日食。佛

思敷座處已。遺使白佛時到。食·其已o辦佛 右繞而去。還自含通夜辦種種多美飲食。早 默然受。居士知佛受已,從坐起頭面禮佛足

· 知時。 六群比丘與十七群比丘常。 共相違

時十七群比丘次守僧坊。六群比丘次

是事語諸比丘。不《得立大小便。除病應當

佛在舍衞國。爾時六群比丘立大小。便。佛聞

大小便*演睡突吉羅。病者不犯一百

學。若不病立大小便突吉羅。若病不犯六百

名十如法自言0法 不犯。衆信問言。汝自說犯不。自言不犯。是

非法僧。 頭陀。 當往舍衞國。六群比丘隨意*住王舍城已。持 見攢比丘。 與現前滅諍。又不如法三人。約勅不如法三 非法僧。約勅非法僧令折伏。與現前滅諍。又 辭·有二種非法二種如法。二種非法者。 懸自言滅諍法。遠遊不受。謗如來知見事。種 種種因緣訶已向佛廣說。 是事。六群比丘言。此事不減惡滅。我等不現 舍城與不見擴比丘。來到舍衞國。 門。問玄地經行。六群比丘見已問言。我等王 衣鉢往舍衞國詣佛所。爾時多有比丘。 爾時六群比丘閘是事。我等王含城中。 又不如法僧。 不受。謗佛知見事。是中有比丘。少欲知足行 不如法二人一人僧。 人。令折伏與現前e比尼又不如法三人。約勳 故 如法二人。 因緣訶已語諸比丘。 是現前滅辭。 **| 尊聽自言滅諍法。 達逆不受。 誇佛知見事。** 事共住耶。 種種因綠訶責六群比丘。云何名比丘。我 伏與現前比尼。 聞是事心不喜。作是言。云何名比丘。 爾時六群比丘佛聽自言滅諍法。違逆 約勅非法三人令折伏。與現前滅器 "到舍衞國。諸比丘共事共住。我等 諸比丘答言。佛以自言滅諍滅 約勅不如法二人一人令折伏。 **豹勅不如法二人一人僧三人。 僧中種種事起應滅。** 又不如法一 令折伏與現前比尼。又 從今聽現前滅諍法。 佛以是事集比丘 入 汝諸比丘 現前滅 。約勅不 祇洹 作不 有

前比。尼*洪 二人。合折伏與現前比尼。是名二種如法現 勒不如法二人一人僧三人。 令折伏與現前 · 刺不如法僧"令折伏與現前比尼"又如法僧"足。是名一如法現前比尼法。 又如法僧。 約 **勅如法一人僧三人二人。** 令折伏與現前比 三人。約勅如法三人二人一人僧。令折伏與 三人二人一人。令折伏與現前比尼。又如法 二種如法現前比尼者。有如法價,約赖如法 **勅**如法三人二人一人 如 比尼。又如法一人。約勳不如法一人僧三人 比尼"又如法三人。狗勅不如法三人二人一 約勑不如法三人二人一人。 足"是名一如法現前比尼法。 僧三人,令折伏與現前比尼,又如法一人。約 現前比尼。 又如法二人約勅如法二人一入 法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又 令折伏與現前比尼,又不如法二人。約勃如 又不如法三人。約勅如法三人二人一人僧。 如 人僧" 令折伏與現前比尼。 折伏與現前比尼。 是名二非法現前比尼法。 不如法一人。約勅如法一人僧三人二人。令 法僧。令折伏與現前比尼,又不如法僧。約 名一非法現前比尼法。又不如法價。 法一人借三人二 一令折伏與現前比尼。又如法僧。約勒如法 ٦ **令折伏與現前比尼**。 **令折伏與現前** 又如法二人。約 令折伏與現前 比尼。 約勅

人二人一人。常說是事、爾時陀驃力士子。以羅比丘尼。『以無根波羅夷謗故、若。僧若三佛在王舍城。爾時長老陀瞟力士子。爲彌多

念比尼故、又如一比丘犯罪、是罪已發路。即 法 是事。是比丘從僧乞憶念比尼。若僧與是人 是人憶念比尼,是名非法。何以故。是人應與 我無是罪。因是人從僧乞憶念比尼。 與不癡比尼故。B又如訶多比丘,無慚無愧破 是人憶念比"尼"是名非法。何以故。是人應 事 憶念比"尼。是名如法。何以故。是人應與憶 實覓比尼故。是名三非法憶念比尼。三如 戒。有見聞疑罪。是人自言我有是罪。 常說是事。 言犯有殘罪。是比丘從價乞憾念比尼。 無根波羅夷謗故。若僧三人二人一人。常說 者。又比丘。如陀驃比丘。爲彌多羅比丘尼。 故。多作不清净非法不随顺道非沙門法。 應與滅擯故。又如施B越比丘。 與是比丘憶念比尼。是名非法。何以故。是人 憽念比尼。三種非法者。有比丘犯無殘罪。自 起應滅。有三種非法懷念比尼。有三種如 念比9尼法。 用是憾念比尼法。 是事語諸比丘。 人還得本心。先所作罪、若僧三人二人一人。 汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今聽 比丘尼。以無根波羅夷謗故。若僧三人二人 當云何。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比 夷謗我故。若僧三人二人一人。常說是 丘僧。佛知故問陀驃力士子。汝實爲彌多羅 人。常說是事。汝向諸比丘說。 悔過除滅。 是比丘從僧乞憶念比尼。若僧與是人懷 是人從僧乞憶念比尼。四若僧與 岩僧三人二人一人。 濔 多羅比丘尼 **骨中種種事** 狂癡心顯 IJ 我當云何。 無 **猶說是** 若僧與 根波 若 事 法 我 是 倒

●法十(竟)自命* ●間二達自動 ●[有]一字® ●又二人® ●比尼二毘尼号電下同 ●尼十(法)自動 ●[以]一級 ●[借若]一級 ●尼二丘●* 四萬二起●* ●[若]一象 ●又十(比丘如)象 ■[是人從信乞憶念比尼]一会象 ■[如法]一会象 是人還得本心。先所作罪。若僧三人二人

多作不清淨非法不隨順道非沙門

佛在含衞國。爾時有比丘、名施*越。 癡狂心

令憶念。得波逸提*≒

受他聽亦得突吉羅若彼不聽。若出過罪。若

應受餘比丘乞聽。若彼從乞聽,得突吉羅。若

應出其過罪。不應令憶念。不應從乞聽,亦不 如是持。得憶念比尼比丘行法者、餘比丘不 僧與陀。驃憶念比*尼竟。僧忍默然故。是事

人莫復更說是事。是名白。如是白四羯磨

"倡與陀驃比丘憶念比"尼。 若僧三人二人 一人一人莫復更說是事。若僧時到僧忍聽。

顚倒故。

說我本所作罪。我今當云何。諸比丘以是事 門 ď 向佛廣說。佛知會而故問施越。汝實狂癡心顯 人常說是《事》 @施越語諸比丘。 法。我今還得本心。若僧三人二人一人常 顛倒故。 多作不清淨非法不隨順道非沙 我本狂 癡

名如法。何以故,是人應與憶念比尼故,是名

僧乞憶念此尼。若僧與是比丘憶念比尼。是 故。若僧三人二人一人。說犯是罪。是比丘從 尼故。又如比丘未犯是罪。將必當犯。以是事 念比尼。

是名如法。何以故。是人應與憶念比

三如法憶念比尼。佛如是語已語諸比丘,

人一人。莫復更說是事、僧憐愍故。與我隱念 是事。我今從僧乞憶念比尼。若。僧。三人二 根波羅夷法謗故。若僧三人二人一人。常說 德僧聽。我陀顯比丘。爲淵多羅比丘尼。以無 應與憶念比尼。憶念比尼法者。是陀醥比丘。 等與陀瞟比·6丘憶念比尼。若更有如是人。亦 大 汝 作罪。汝向諸比丘說。我當云何,汝實爾不。答 倒故。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。 不癡在◎顚倒,現癡狂相貌。諸比丘僧中問。 有四種非法四種如法。四種非法者。有比丘 不癡比尼。僧中有種種事起應滅。不癡比尼。 言。質爾世尊。佛言。從今聽不癡比尼。用是 汝狂癡時所作。今憶念不。答言。長老。我憶 **汝還得本心。著僧三人二人一人說汝本所**

應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言。

他四所教我里作。不憾夢中四所作。不懂裸形 者。有比丘實狂瘊心顚倒。現狂癡相貌:諸比 僧與是人不癡比"尼。是名四非法。四如法 東西走立大小便。是人從僧乞不癡比尼。若 念癡故作。他人教我使作"憶夢中作"憶裸形 丘間 "汝懷念狂癡時所作不" 答言。不憶念

德僧聽。是陀驃比丘。爲彌多羅比丘尼。以無

比尼。如是再三乞。爾時一比丘僧中唱言。大

根波羅夷法謗故。

僧三人二人一人常說是

事。今陀驃比丘從僧乞憶念比尼,若僧三人

越比丘不癡比尼。若更有如是人。僧亦應與 佛言。從今聽不癡比尼,用是不癡比尼。僧中 二人一人說我先所作罪。 隨順道非沙門法。我今還得本心。若僧三人 越比丘。本狂孃心顚倒。多作不清淨非法不 不癡比尼。與法者。是施越比丘。應從坐起偏 種種事起應減、爾時佛語諸比丘、汝等與施 僧與是人不變比尼。是名四如法不癡比尼. 東西走立大小便。是人從價乞不癡比尼若 祖右肩脫革屣胡跪合掌言。大德信聽。 我今從僧乞不癡

> 心顚倒。 958。與施越比丘不癡比尼,若信三人二人一 罪。今施越比丘從價乞不癡比尼。若價三人 憐愍故。與我不癡比尼。如是再三乞。爾時 乞聽亦得突吉羅。若彼不聽。便出過罪。若令 與施越比丘不癡比尼竟。價忍默然故。是事 二人 【人 莫復更 說是事。 法。今得本心。若僧三人二人一人說先所作 比丘僧中四唱大德僧聽。是施越比丘。本狂癡 比尼。若僧*三人二人一人莫復更說是事 饭念。得波逸湿~* 他比丘乞聽。若從彼乞驟得突吉羅。 其過罪。不應令懷念。不應從乞聽。亦不應受 如是持。得不癡比尼行法者。餘比丘不應出 人莫復更說是事。白如是。如是白四羯磨 多作不清淨非法不隨順道非沙門 若僧時 到僧忍 。若受他 僧 僧

言不犯、若僧與是比丘質覓比尼。是名如 佛在迦維羅衞國。爾時有比丘。名詞哆 集比丘價、語諸比丘。從今聽實覓滅諍。用是 言不作。諸比丘以是事向佛廣說,佛以是事 治故。五如法者。有比丘犯波羅夷。先言犯後 覓比尼。是名非法。何以故。是人隨所犯應 尼突古羅。先言不犯後言犯。若僧與是人實 羅夷罪。先言不犯後言犯。若僧與是人實覓 五種非法五種如法。五非法者。有比丘犯波 實寬比尼。僧中種種事起應滅。實覓比尼。有 無愧惡欲。有見聞疑罪。是比丘先自言作。後 有比丘犯僧 伽婆尸沙波逸提 波羅 提提舍 比尼。是名5非法,何以故,是人應與滅擯故, Ü 故 是人應與實質比尼故 若比丘犯價 無慚 法

●丘十(力士子)号》 ●[僧]一句* ●(若)十三号》* ●原十(比丘)号》 ●(罪)十事》 ●(是)十施号》 ●汝二故() ● 「四月二不合》() ● (他)一号》 「四月十(甘)合() 「四月十(甘)合() ❷(前)—❸ 四提十(罪)自動

法

諸比丘。汝等與訶哆比丘實覓比尼。若更有 名如法。何以故。是人應與質覓比尼故。佛語 言犯後言不犯。若僧與是比丘實覓比尼 伏心行。隨順比丘徵意。若不如是@行法者。 · 乞聽。不應遮說戒。不應遮受戒。 ●木應學清淨比丘。不應令他³憶念。 僧忍默然故。是事如是持。 是白四羯磨。 到情忍聽。與訶哆比丘實覓比尼,白如是。如 犯後言不犯。 哆比丘無慚無愧惡欲。 心和合價。一比丘價中唱言。大德僧聽。是呵 如是比丘者。僧亦應與實覓比尼。與法者。一 恋。不應出清淨比丘過•罪 ◎恒自藏卑。 言。不應從他乞聽。 6欲出他罪。 亦不應受他 比尼罪。更不應犯。若似是罪及過是罪。亦不 不應畜沙彌。不應受数。誠比丘尼法 者。是比丘不應與他受大戒。不得受他依止 婆尸沙波逸提波羅提提含尼突吉羅。 形不得離是羯磨*法 教"誠比丘尼" 不應数6他。 不應訶僧羯磨。 以是故。僧與實覓比尼,若僧時 僧與訶哆比丘質覓比尼法竟。 有見聞疑罪。 亦不應訶作羯磨人。 得實寬比尼行法 僧所與作實党 不應適自 不應相 一若僧羯 "先自言 應調 是 先

廣說。佛知故問阿難。有閱題 概比比丘。能受作 相言多少事起。作是念。若長老舍利弗作斷 佛在俱含彌國。爾時俱含彌諸比丘。喜國節 斷事主不。阿難白佛言。世尊。有能受作斷事 事主者。我等當得決了。諸比丘以是事向佛 佛即 賴吒比丘作勵事 以是事集比丘僧、語諸比丘、從今聽 $\pm$ 。受是關事法 如法 如 尼。 僧坊。

是

事

者是

關"賴吒

不能

如法

處。比尼現前者。 是名比尼現前。

如法如比尼如佛教斷

前

人現前者。謂有隨助四學事人及有事人共

何等現前國現前有二種。

人現前比尼現

尼如佛教現前除滅。

用

一比尼丽謂現前比

。是閩"賴吒應受是所斷事。

如法如比

善 勝彼負彼勝汝負四不造使 到學事者有事者 者。 負 事。 應 事 比 從是事若好若不好。應爾起不應爾起。若汝 是人雖不自去需。便遺使往作是言。汝從是 П 所作是言。從是事若好四若不好。應爾起不 *若不好。 不善。口善身善者。不自往到舉事者有事者 應爾起。若汝滕彼負彼勝汝負。是名口善身 若中後。若書若夜。若阿練四兒處。 先有少多因緣與期。 行。亦不得別與一人同一道行,不應共期。若 者。應如是學。不應與學事者有事者同 勝汝負。 往到舉事者有事者所作是言。從是事若好 不應爾起。若汝勝彼負彼勝汝負。又不遺使 所。不作是言。從是事若好。若不好。應爾起 爾起四不應爾起。若汝勝彼負。 者所。不明自作是言。從是事若好若不好 不善者。是闥"賴吒" 尼 自身往到舉事者有事者所已。不作是言。 彼勝汝負。是名身善口不善。口善身不善 若好若不好。應爾起不應爾起。若汝勝彼 不善。有口善身不善。有身善口善。身善 如佛教現前除滅 是四名身善口善西從今作圖"賴吒 應爾起不應爾起。若汝勝彼負彼 應減是期。期者。若中前 選*類吒 自不往到舉事者有 有 彼勝汝負。 若近聚落 種 有 道

特欲來。 斷不斷。 是事。如法如比尼如佛教斷是事。若僧 磨法者。一心和合價。一比丘價中問言。誰 界鳥迴鳩羅。應羯臍鳥迴鳩羅令斷是事。 如法如比尼如佛教斷是事者。 現前,人現前者。有隨助舉事人有事人共集 比尼。
所謂現前比尼。
現前比尼者。 佛教斷是事者。是名爲斷用 佛教斷是事。若烏迴鳩羅。 何等五。 中若言我能。若有五法。不應立作烏迴鳩羅。 如佛教斷是事。是名四比尼現前, 從諸上座取欲已小遠去。 與此人欲已遠去。若此鳥迴鳩羅是下座 是持。是鳥迴鳩羅。若是上座。諸下座比丘 迴鳩羅斷隨僧四中事竟。僧忍默然故是事 **6某甲比丘。能作鳥迴鳩羅。如法如比尼如佛** 斸 作鳥週鳩羅。如法如比尼如佛教斷是事。 耳 比丘作鳥迴鳩羅。能如法斷隨價中事。是名 教斷隨信中事。若僧時到僧忍"聽。某甲某甲 行不隨瞋 行不隨怖行 不隨癡行 化光知断不 **人現前比尼現前。** [如比尼如佛教斷是事者] 比尼 作羯磨比丘。共同心和合一處。可受欲者 處。是名人現前。比尼現前者。如法如比 郎時一 如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作島 如佛教斷是事者。應捨 成就五法。應立作鳥迴鳩羅。不隨愛 現實前在比丘能遮者不遮。 隨愛行隨順行隨怖行隨癡行不知 比丘應僧中唱言。大德僧聽。某甲 僧現前者。 是中所 當如法如 能如法如 是名為斷用 付 北 爾時應僧 尼 僧 若僧不能 是名僧 僧應 所謂 比尼 (比尼 有可 僧現前 能 傦 羯 現 如 應 如 能 ιþ 尼 如

●就二化鲁雷图》 ●他二化鲁尔图 ● [不應…相言]十七字一字 ● ○使二德图图 ⑤ [秋出他罪]一意图 ● ⑥[左]一字图 ● ● #十(不應相言) ● ●恒自辩斗二不應相言图图 ● ○行法二法行章 四 经二利申》 ● [百]一● ● [不應而起]一書 □ [語]一章 ● ● (也)十不鲁力(亦)十不》 □ [若]一言意》 □ [在]一图 □ (從]一图 □ 見二者鲁力 □ [所]一鲁力,所二法 ● ② [現前]一章 ② 學二成自動 ● [所]一句 □ [前]一章 ② ● C比尼克前二氏畸字 ● [花]一章 ③ □ [共刊]一句 ● ①[中]一

價現前如上說。

如

佛教斯是事者。應捨付價。僧應受是事。如

法

前

尼

如佛教斷者。應捨付價,價應受是事

說

者是先鳥迴鳩羅。

復不能如法

如

比尼如佛教節

若盾受是事。

能

如法如

比

前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼 如佛教斷是事者。是名爲斷用一比

尼

足

尼

僧現前者如上說。人現前比尼現

前亦

(比尼如佛教斷。若僧取是事。能如法如比

如佛教斷者。是名爲斷用

一比尼。

。謂現前

現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。

人現前比尼現前亦如上

設

僧現前者如上說。

人現前比尼現前 復不能.

亦如上

、若是先鳥迴鳩羅。

如法如比尼如

比尼。 現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。 如法斷是事者。是9名爲斷用一比尼。謂現前 先島迴鳩羅。應如法如比尼如《佛教斯 島通鴻羅。不能如法斷者。還付先烏迴鳩羅。 者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是

者能

前比尼者。僧現前人現前比尼現前。

僧現前

是下座。 如法如比尼如佛教斷是事。 座 忍默然故是事如是持。 甲菜甲比丘作鳥迴鳩羅斷隨價中事竟。 僧忍"聽。某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅。如法斷 作爲迴鳩羅。能如法斷隨價中事。若信時 比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能 隨愛不隨與不隨怖不隨髮知事不斷。即時一 知斷不斷。若成就五法。應立作鳥迴鳩羅,不 作鳥迴鳩羅。何等五。隨愛隨瞋隨怖隨癡不 隨僧中事。是中若言我能。若有五法,不應立 誰能作鳥迴鳩羅。 如法如比尼如佛教斷此 断。羯·磨者、一心和合情。一比丘僧中問言。 教斷是事者。 爾時應價中羯磨烏迴鳩羅令 亦如上說。若近處僧。不能如法如比尼如佛 比尼現前,僧現前如上說,人現前比尼現前 尼。謂現前比尼現前比尼者。僧現前 事,如法如比尼如佛教斷。 盡。應破安居去。爲和合故。是近處價應受是 ❷應和合。若僧先安居。應受七日去。若七日 隨僧中事。是名白 ●如是白二羯磨。 如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用 汝等8大德。6和合來為斷是事故。即時彼衆 先鳥迴鳩羅。先鳥迴鳩羅不能斷,還付來僧。 迴鳩羅不能斷。後鳥迴鳩羅亦不能斷。 應遺使往近處僧所作是言。 [緣起。 闥 * 賴吒不能斷) 杂僧不能斷。 僧不 諸下座比丘。應來與此比丘欲已遠去、若 能 應從諸上座比丘取欲已小遠去。當 如 法 如 比尼 如 是鳥迴鳩羅若是上 佛 若近處價。能 是島週鳩羅。 此事如是如是 斷是事者。 僧立某 |人現前 還付 如法 先鳥 上比 若 僧 到 僧

是事。若烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷

座取欲已小遠去。

當如法如比尼如佛教斷

欲已9小遠去。若鳥迴鳩羅是下座。應從諸上

是烏迴鳩羅若是上座。諸下座比丘應與

鳩羅斷隨僧中事竟。

僧忽默然故是專如是

如是白二羯磨。僧立某甲,某甲比丘作鳥迴 丘作鳥迴鳩羅。能如法斷隨僧中事。是名白。 斷隨僧中事。若僧時到僧忍聽。某甲某甲比 德僧聽。某甲某甲比丘。能作鳥迴鳩羅。如法 斯隨僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大

和合僧。一比丘僧中問言。

誰能作鳥迴鳩維

教斷是事者。應更立島迴鳩羅。立法者,一心 如上說。若鳥迴鳩羅。不能如法如比尼

信現前®者如上

人現前比尼現 現前人現

亦 现

如佛 前 尼

尼

現前比尼

者

僧

W

此

是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現

佛教斷是事。是鳥迴鳩難。若能如法如 鳩羅。先鳥迴鳩羅應受是事,如法如比尼 四如比尼如佛教2断是事者, 用一比尼。 現前亦如上說, 現前此尼現前 **鳩羅是下座。應從諸上座取欲已小遠去。** 座 甲某甲比丘作鳥迴鳩羅斷隨僧中事竟。 比丘"能作島迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若慣能。一比丘僧中唱言。 大德僧聽。 某甲某甲 如法如比尼如佛教斷是事者。 如法如比尼如佛教斷是事。若鳥迴鳩羅: 忍默然故是事如是持。 時到僧忍"聽。某甲某甲比丘" 誰能作鳥迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若言我 **斷隨僧中事。是名自國如是自二羯磨。** 羅。立法者。一心和合僧。一比丘僧中問 法 比尼現前亦如上說。若四是鳥迴鳩羅。不能 人現前比尼現前 能 **比尼一謂現前比尼。現前比尼者,僧現前** 丘,能作鳥迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若價 如比尼如佛教斷是事四者。應更立鳥迴 如 諸下座比丘應四與欲已四小遠去。若烏迴 法 如 比尼如佛教 謂現前比尼 僧現前如上說。 若是鳥迴鳩羅。 借現前者如上說 斯是事者 。現前比尼者 是烏迴鳩羅若是上 應還付 人現前比尼 是名為斷 作鳥迥鳩羅。 不能 是名為斷 人現前 僧現 如四 立某 如 苚 如

图[小]—●图图》 ●佛二法》 ●[名]—》 ●[大德]—图》 ●和合來二來和 图[是]—》 图者十(是鳥週鸠羅)》 图如是二如是作号,作》,[如是]—》 ●和合來二來和合學數學® ●數二來® 9來 作事,「如是」一個 ®與二從圖 ④[小]一個® ❷(小)—●●●● 0(者)—●* 9房十(法) ●(睛)-- ● ● (請)+配金 ☎(如比尼如佛教)一番会 ☞(此)—

行

現前如上說。人現前比尼現前亦如上 尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前 如佛教斷者。是名爲斷用一比尼、謂現前比 傳事人。應持是事去。若道中能如法如比尼 愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅。 知滅不滅,若成就五法。應立作傳事人。不隨 法。不應立作傳事人,隨愛隨瞋隨怖隨癡不 中能斷*者好。是中若有人言我能。若有五 界外令滿價數。立法者。一心和合價應問言。 事者。 事遺使至某住處。僧中應 先立傳事人 e若 比尼者。持·摩多羅伽者。是近處僧。應以是 羅提木叉。是僧中多有比丘。持修多羅者。持 **岩是近處僧**。 **僧**現前如上說。 比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。 能作傳事人。從是處持是事至某處。若道 如佛教斷者。 **聞某*住處僧**。 不能如法如比尼如佛教斷是 是名爲断用一比尼。 人現前比尼現前亦如上說 若有大衆好上座知波 爾時是 謂 現 僧 前

先鳥迴鳩羅。 鳩羅不能斷" 復不能斷。近住處僧亦不能斷,近住處烏迴 島迴鳩羅。先島迴迴羅復不能斷。還付僧。僧 **鳩羅不能斷。後島迴鳩羅。亦不能斷。還付先** 緣起。闥*賴吒不能斷,衆僧不能斷。 多識長老比丘。應語是人。是事如是如是因 著傳事人,不能道中如法如比尼如佛教斷 能受是事斷不。若言能斷、 應持至彼。僧中。是僧中若有上座多知 傳事人道中不能斷是事來是○問 復不能斷。還近住處價復不能 後鳥迴鳩羅亦不能斷。 應與作期 先鳥迴 還6付 說 汝長 若 事人有事人" 共和合一處現前。如法如比尼 **籌乃至多一。是事亦名爲斷用二比尼。** 如佛教現前除斷是名現前比單。多覓比尼

是中求覓往反問如法除斷

若說非法者

伽

若

比丘

處語彼

比丘言。大德。

者籍 尼多質比尼。現前比尼者,是中若有隨助學 繆乃至多一。是事"名斷用二比尼。謂現前比 如法者爲作白籍。說非法者爲作黑籌。說如說如法者爲作長籌。說非法者爲作短籌。說 **四**僧與某甲比丘兩作行繇人竟。 行說非法籌。行籌人應作是言。此是說如法 審緩捉,說非法籌急捉國先行說如法籌。 法籌以右手捉。說非法籌以左手捉 應作二種籌。一分長一分短。一分白一分黑。 是事如是持。若比丘巳作行籍人。隨價多少 比丘能作行籌人。若僧時到僧忍"聽。某甲比 籌不行辭。是中一比丘唱言。大德僧聽。某甲 丘。爲僧作行籌人。是名白。 行籌人。不隨愛不隨脲不隨怖不隨癡知行 種難期。 隨癡不知行籌不行籌。若成就五法。應立: 能,有五法。不應立作行籌人、隨愛隨順随怖 **僧應問鬯言。誰能作行籌人,是中有入言我** 兩段故。先應立行籌入。如是應立。一心和合 疑畏者。諸比丘畏斷事時。破一心和合僧作 惡性瞋恨。往來者。此事從一住處至一住處 人有事人勇健强力。恨戾者。皋事人有事人 來。五者疑畏。堅者。四堅執四其事。强者。思事 不 作 。此是說非法者籌。若行籌竟。說如法者 期 不得與汝。 一者堅。二者强。三者佷戾,四者四往 期 者 "乃至九°月"事有 如是白二羯磨。 骨忍默然故 法籌。後 作 五 前比尼現前亦如上說: 雪, 是名期。 謂 現前人現前比尼現前。 用

丘道中。若聞彼處僧坊中,若有三比丘若雪二 尼如佛教斷。若是傳事人。於道中能如法如 提木叉比丘僧。不能斷是事者。應還付傳 @應和合一處,不得取欲,何以故。或多比丘 比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼 座知波羅提木叉者,能斷是事者。即名爲斷 說非法故。是名一切價取籌。若是衆僧大上 8等莫遠國我邊。莫別英異。 國土隨來落隨家。共作期。我等取如是籌,汝阿闍梨。隨相識隨共語。隨善知識随同心。隨 諸比丘隨四和上阿闍四梨作期, 處行籌,是名覆藏行籌。顚倒行籌者,若比丘 非比尼非佛教除斷。行籌人有四種。一者藏 說非法人籌。與說如法人,是名顚倒。期者。若 颠倒行9署,以說如法人籌,與說非法人。以 行籌。二者顚倒行籌三者期行籌。四者一 學事人及有事人。共和合在 比尼多覓比尼。現前比尼者。 現前比尼。現前比尼者如上說。若是傳事 一比尼。謂現前比尼。是中現前比尼者。僧 四衆所恭敬尊重、是傳事人。應到彼曾住 不能如法如比尼如佛教斷是事者。是比 籌。藏電行籌者。若有人關中行籌。若鹽壁障 傳事人應取是事,於道中@能如法如比 能持修 多羅持 比尼持@摩多羅 一切僧収鎔者。爾時一切 僧現前如上說。 是中國事 若是大上座知波羅 莫不共語。 是中若 一處現前、 隨同 如 是更如是 和上闻 有 人現 共同 非法 笳 僧 切 图(近)十住号等 ②摩二修第 ⑤[若]—⑤ 〇(大)十倍号等 ⑤[是]—⑥ 〇[水]—⑥ 〇[水]—⑤ 〇[水]—⑥ ○[水]—⑥ ○[水]—

犯突吉羅法 發起,犯波逸提,若但訶責言是斷◎不如法。 法說。是諸相言比丘。若如法斷是事已。還更 ●是名如法說、若●不作如是語者。 言俱得勝。是中必一勝一負。若作如是語者。 所恭敬尊重"讃歎者"應作是言,不可二人相 如法如比尼如佛教斷是事。是6一比丘四衆 不能斷。三比丘二比丘不能斷,大德取是事。 大上座持律比丘僧不能断" 傳事人於道6中 近住處僧復不館斷。傳事人道中亦不能斷 迴鳩羅不能斷:還先烏迴鳩羅復不能斷。還 住處價亦不能斷。先島迴鳩羅不能斷。後烏 島迴鳩羅。復不能斷。還。是僧復不能斷。近 鳩羅不能斷。 緩起。 圍"賴吒不能斷。 後鳥迴鳩羅不能斷, 愛*付先 僧 不能斷。 是名非 先島廻

時到價忍團聽。是事以布草比尼法滅。 是名 言。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等 是中若有四事比丘,向上座大長老鷹都作里是 白。卽時四是諸比丘四應分作兩部各在一處。 便起。已起事不可滅。作是念故白衆僧。若僧 言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事 以《信故。佛法中出家求道。然今惠國評相 我等大失非得。大衰非利。 大惡不善,我等 是諸比丘應和合一處已。應作是念。諸長老。 種所起事。或有一住處。諸比丘嘉陶辭相言。 草比尼。用是布草比尼。盾中種種事起應波。 云何布草比尼,以是布草比尼法。滅價中種 言。諸比丘以是事向佛廣說。佛言。從今聰布 佛在俱含彌國, 爾時俱含彌比丘喜關淨相

法悔過莫復更起。第二四部衆亦如是說。是名 覆臟。諸比丘言。汝自見罪*不。 應罪。今自爲及爲彼故。當現前發露悔過不 當自屈意。我等所作罪。除偸蘭邁、除白衣相 中或有未起事便起。已起事不可滅。今我等 道。今憙鬬辭相言。若我等求是事根本者,僧 利大惡不善。我等以信四枚、於佛法中出家求 有長老上座應語言。 ©向長老。現前發露悔過不覆藏。是中若無 作罪。除偷蘭遮罪。除白衣相應罪。是事我等 若我等求是事根本者。 僧中或有未起事便 起"已起事不可滅。今我等當自屈意。我等所 以 @草布地比尼法三篇 竞 比丘邁是事者。 應到第二部衆所。是中若 信故。佛法中出家求道。然今嘉陶諍相 我等大失非得大衰非 答言見罪。

有光明息后顯文

멸

十誦律卷第二十一 第四届之1

e後秦北印度三藏弗若多羅譯

残佉陀尼残漿。高聲大聲食、劈如諸婆羅門 索飯紫蓬索佉陀尼。 羹殘® 佉陀尼殘漿。高聲大聲食。譬如婆羅門 時。索飯索藥索佉陀尼。取他殘食鉢殘飯殘 法、著衣亦不如法。及身威儀皆不如法。又諸 丘以•初未有和尚阿闍梨故。作袈裟衣不如 **尚阿闍梨。未有白四羯磨受具足*戒。時**諧 佛婆伽婆。王舍城外住。爾時未聽比丘作 食。有諸比丘,少欲知足行頭陀。聞是事心慚 衣不如法。著衣亦不如法。及身威儀皆不如 子無善教。不被教無調順無調御法。作袈裟 看視。外學異道。見如是事護嫌呵責。沙門釋 食。有一比丘摩訶盧惠苦。痛。無有等侶無人 行時行乞食時。乞飯乞羹乞佉陀尼。人請食 比丘從聚落至聚落。從城至城。從國至國。遊 七法·中受具足·戒法·第 '行乞食時' 乞飯乞羹乞佉陀尼。人請食時。 。從聚落至聚落。從城至城,從國至國。遊行 取他殘食鉢殘飯殘羹 和

我法中增長善法 尚阿闍梨如父想。 弟子。養畜如兒想。 무 闍梨看近住弟子。 紿 飲食隨病藥隨病供給。若弟子無財。和尚應 和尚某甲。如是白。白四羯磨 乞食得好食應與。若和尙病弟子等亦爾。阿 行弟子。若病應看欲死應救。若病應與隨病 某甲。若僧時到僧忍聽。僧當與某甲受具足 甲受具足戒。是從僧乞受具足。戒某甲。和尚 合。一比丘僧中唱、天德僧聽。是某里。從某 受其足。云何白四羯曆受具足。衆僧一心和 **今聽作和尚阿闍梨**。 諸婆羅門食。佛種種因緣訶已語諸比丘。 殘飯殘寒殘佉陀尼殘漿。高聲大聲食。譬如 人請食時。索飯索獎索佉陀尼。取他殘食鉢 至國。遊行時行乞食時。乞飯乞養乞佉陀尼, **怜不如法。從聚落至聚落。從城至城。從國** 法。作袈裟衣不如法。著衣不如法。及身威儀 言。沙門釋子無善教。不被教無調順無調御 尼。人請食時。索飯索薰索佉陀尼,取他殘食 如諸婆羅門食。諸外學異道的嫉妬觀嫌呵責 針殘飯殘藥殘佉陀尼殘漿。高聲大聲食、譬 。若和尙無。從他索與:若少知識索不能得。 至 從今諸有和尚阿闍梨。看共住弟子近住 闆 遊行時行乞食時。 汝等如是展轉相依住。於 共住弟子近住弟子。看和 近住弟子看阿闍梨亦如 聽士僧現前自四羯磨 乞飯乞羹乞佉陀 從今聽和尚其 從

具足*戒。彼@年少比丘作和尚。若一歲二歲作和尚阿闍梨。 已聽十僧現前白四羯磨受佛在王含城,是時諸比丘心念。佛已聽我等

健皆不如法。

從聚落至聚落。

從城至城。

闍梨。作袈裟衣不如法。著衣不如法。及身威尊。佛種種因緣呵責。何以名比丘。無和尙阿

不問。有益問無益不問。有因緣問。四今佛知諸佛常法,有知而問知而不問。如時問知四時

佛問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世

"以是事具自佛。佛以是因緣集價。集價竟。

等。答言,是我共住弟子。佛言。因汝幾歲。答言 那。是誰善男子。答言。是我許。佛言。是作 樂住乞食不乏道路不疲。 優波斯那。夏安居忍不足不。安樂住不。乞食 時長老優波斯那。是中住處夏安居。自恣意 四和尚一歲弟子無歲共四往, 不乏道路不疲耶。優波斯那答言。質忍足安 不 常法。問訊客比丘。夏安居忍不足不。安樂住 往舍衞國。到佛所頭面禮佛足一面坐。諸佛 作衣已四持衣鉢,自身二歲弟子一歲,其遊行 不見婆伽婆。久不見修伽陀。是第二大台。是 恣作衣竟。持衣鉢來詣佛所。如是思惟 我久 法。心念。是法夏安居樂。是初大會,夏末月自 月、春末月欲安居時。諸方國比丘來 聽佛 夏安居。諸佛常法。四兩時大會、春末月夏末 優波斯那婆檀提子。一歲授共住弟子具足 佛雖呵黃。而未結戒。佛在含衞國。爾時長老 尚"若一歲二歲三歲四歲五歲"少長老比丘 僧現前白四羯臍受具足*戒。年少比丘作和 以名比丘。佛巴已聽我等作和尚阿闍梨。聽 不。答言、質爾世尊。佛種種因緣訶諸比丘。何 僧。集僧竟、佛知故問。雷問諸比丘。汝等質納 丘種種詞已。以是事具白佛。佛以是因緣集 歲二歲三歲四歲五歲。少長老比丘。彼諸比 白四羯腾受具是"戒"年少比丘作和尚。若一 丘。少欲知足行頭陀。訶責諸比丘。何以名 丘。佛已聽我等作和尚阿闍梨。聽十僧現前 歲四歲五歲。少長老比丘作 乞食不乏道路不疲耶。 **佛知故問。優波斯** 今佛亦如@是問。 嬌臟羅國一 帥 ı|ı 有 煶 <u>-</u>-

●(第四部之一)— 劉忠 ● 高城村 異宋元明宮四本知首を ●(中)— ② ○(戒)— ●③* ●第一十(四部之一) ⑧,第一二第四部之一② ●(ホ)十王●③ ●初末二求員,【初)— ③ ●仏二法③ ●(祐)— ●③ 四(時)— ⑤ 田 ←二合⑨ 四(嫉嫉)— ●⑤ 田ホ十(應) ● ⑥ 甲年少二少年 ● 田(明)— ●⑤ 四日二以号② 四和尚二和工图③ 田代二任●③ 田所二用③ 四持二提●3 の是十(条)●③ 四次十(表)●◎

足。若授具足犯突吉·羅 一歲,是善男子幾歲,答言一歲。佛以是事集一質爾 一歲,是善男子幾歲,答言一歲。佛以是事集一質爾 是一歲,是一人。何故一來思惟但欲畜衆。二歲比丘。畜一一前白 人。何故一來思惟但欲畜衆。二歲比丘。畜一一前白 人。何故一來思惟但欲畜衆。二歲比丘。畜一一前白 一歲,一歲,一歲,一歲 一歲,一歲 一歲,一歲 一歲,一歲 一歲,一 一人。何以名此丘。佛聽我等作和尚一住弟 一歲,一歲,一 一人。何故一來思惟但欲畜衆。二歲比丘。畜一一前白 一人。何故一來思惟但欲畜衆。二歲此丘。畜一一前白 一歲,是善男子幾歲,答言一歲。佛以是事集一質爾

弟子亦爾。與他出家受具足,作6依止師畜沙 是因緣集情,集僧已。佛知故問。問諸比丘。 彌。彼諸比丘種種詞竟。以是事具白佛。佛以 住戒亦度。是中見和尚不知法。不善不住戒。 授不知法亦授。善者畜不善亦畜。住戏度不 是諸比丘滿十歲。曾授共住弟子具足,知法 **•聽•**和尙。聽阿關梨。聽十僧現前自四羯磨 受具足*戒。不滿十歲不得授共住弟子具足。 丘少欲知足行頭陀。訶責言。何以名比丘。佛 不善不住戒。空滿十歲。與共住弟子e授具 作依止師畜沙彌。有一比丘磨訶慮,不知法 足。以小事與弟子鬪諦,弟子捨戒還俗,諸比 丘。自不知法不善不住戒。與他出家受具足。 不善。和尚不住戒。弟子亦不住戒。是時諸比 尚不知法。弟子亦不知法。和尚不善弟子亦 **畜不善亦畜。住戒度不住戒亦度。是中見和** 授共住弟子具足。知法授不知法亦授。善者 不得授兵住弟子具足,是諸比丘滿十歲。皆 聽十僧現前白四羯磨受具足戒。 是時諸比丘心念。佛聽我和尙。 不滿十歲 聽阿闍梨 從

樂。能致使來,若自不能因他力致來,五弟子 子具足。何等五、一能教弟子清淨戒。二能教 若病能供給。若自不能。能使他供給。如是五 阿毘曼。三能發望比尼。四弟子在他方愁苦不 邁道法。復有五法成就。滿十歲應授共住弟 作戒師。四能知依止師法。 五能知遮道法不 具足"何等五。一知出家法:二能作敎師。三能 廣說。復有五法成說,滿十歲應授共住弟子 知罪輕,四知罪重。五知誦波羅提木叉學利 共住弟子具足。何等五。一 知犯。二 知非犯 三 脫解脫知見衆。復有五法成就。滿十歲應授 見衆@成就。能證能教弟子。善入住戒定慧解 三無學慧衆。四無學解脫衆。五無學解脫知 弟子具足。何等五。一無學戒衆。二無學定衆。 戒聞捨慧。復有五法成就、滿十歲應授共住 四拾成。五慧成。能讃能敎弟子。令善入住信 弟子具足。何等五。一信成。二戒成。三聞成。 弟子惡邪,復有五法成就,滿十歲應授共住 三多聞,四有力能。如法除弟子憂悔,五能拔 子具足,何等五。一滿十歲若過。二持戒不破。

具足 得罪上諸五法不成就。滿十歲若過。授共住弟子上諸五法不成就。滿十歲若過。應授共住弟子具足,若

四持當言能。盡壽雕妄語。是優婆塞戒。 盡壽雕妄語。若能"持當言能盡壽雕飲酒是 優婆塞五戒。凡是優婆塞盡壽護持。何等五 邪婬。是優婆蹇戒。是中盡壽雕邪婬。若能 是中盡壽雕不與取。若能持當言能。盡壽雕 若能持當言能。盡壽雕不與取。是優婆塞成 盡壽離殺生。是優婆塞戒。是中盡壽雕殺生。 佛優婆塞憶持。汝某甲聽。是佛婆伽婆知見 已歸依佛已歸依法已歸依僧。從今盡壽。是 僧。從今盡壽。是佛優婆塞憶持。第三我某甲。 歸依法已歸依價,從个盡壽。是佛優婆塞憶 釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀說 持 歸依佛歸依法歸依僧。我某甲。已歸依佛已 我某甲。歸依佛歸依法歸依價。第三我某甲 師應教。我某甲。歸依佛歸依法歸依價。第二 應著。若無和尙應與衣著。發圖長跪合掌,戒 他依止,若無諸五法。滿十歲受他依止,得罪 **嗇。若未剃髮來。是時當與剃髮。若自有袈裟** 老應言如汝語若諸五法成就滿十歲。 ΙĻ 語。我某甲比丘,從長老乞依止,長老與我依 若比丘有上五法。滿十歲應畜沙彌。云何應 若比丘有上諸五法*成就。 著衣脱革展9脚跪兩手捉長老兩足。應如是 止。云何應與。所欲求依止比丘。從座起偏袒 第二我某甲。已歸依佛已歸依法已歸依 我依止長老住。第二第三亦如是乞。四長 滿十歲應與 他

香塗身香熏衣。是沙彌戒。 盡落雕處高床大床。是沙彌戒,是中盡壽雕 穀酒蒲*萄酒甘蔗酒能放逸酒。者能當言爾。 爾。盡涤離飲酒。是沙彌戒、是中盡壽離飲酒。 妄語,是沙爾戒。是中盡壽離妄語。若能當言 戒。是中盡壽雕非梵行。若能當言爾。盡壽雕 不與取。若能當言爾。盡壽離非梵行,是沙彌 言懶。盡壽離不與取。是沙彌戒。是中盡壽雕 離殺生,是沙彌戒。是中盡壽雕殺生,若能當 家十戒。凡是沙彌。當盡壽護持。何等十:盡壽 陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。 言 有閏無閏 隨間應答。此事盡壽憶持、戒師應 爾時應問,汝幾歲。隨年答。何時出家。冬春夏 佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐 菜甲"已歸依佛已歸依法已歸依僧出家。是 佛陀出家。我亦隨佛出家和尚某甲。第三我 婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三 甲。已歸依佛已歸依法巳歸依僧出家。是佛 婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀 歸依佛已歸依法已歸依僧出家。 蔗酒能放逸酒。若能"持鷺言能,我某甲。已 優婆寒戒。是中盡語雕飲酒,穀酒蒲。萄酒甘 二佛陀出家。我亦隨佛出家。和尚某甲。我某 ·佛陀·出家。我亦隨佛出家竟。 和尚某甲。 逐動婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐 高床大床。若能當言爾 · 家。我亦隨佛出家。o和尚某甲。第二我某 汝某甲聽。是佛婆伽婆知見。釋迦牟尼多 已歸依佛已歸依法已歸依僧已出家。是 是中藏霧離著華 盡壽難著華瓔珞 爲沙彌說出 是佛婆伽

要務香險身香熏衣。若能常言爾。盡壽離作住歌舞不往觀聽看種樂器"是沙爛戒、是中盡壽離非時食、若沙爛戒、是中盡壽離非時食、若能當言爾。盡壽離作住歌舞不往觀聽種種非嚴。 若能當言爾。盡壽離作伎歌舞不往觀聽種種非嚴。 若能當言爾。盡壽離作伎歌舞不往觀聽種種非嚴。 若能當言爾。盡壽離作位歌舞不成就五法。清清十歲畜沙彌。得罪

受得波逸提罪 Æ, 中苦痛皆悉能忍,佛種種因緣訶已。語諸比 熱飢渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫。 語身中苦痛悉不能忍。滿二十歲人。能忍寒 能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒赘。 量,不知限齊。汝其欲度人。未滿二十四人。不 日犍連。汝實略作是事不。目連答言。實爾世 時佛以是因緣集僧,集僧已,佛知故問,四問 辅時飢極。僧坊內高聲大唏作小兒啼聲^{四是} 和利等。十七諸年少樂人與受其足。是諸人 難答言。世尊。長老大目韓速。**6**與王含城中 佛知故問阿難,何以僧坊內有小兒啼聲。 晡時飢極。僧·坊內高聲大暗,作小兒啼聲。 利等。十四七諸年少樂人"授具足回戒"是諸人 佛在王舍城。長老大目犍連。與王舍城中和 奪。佛種種因緣訶目■犍迹。汝不知時。不知 從今不滿二十年人。不應與受具足。若與 他人惡語及身 他人惡 河

一心集僧。是四本異道。從坐起偏祖著衣脫革得諸比丘意。應與出家。如是應與波利婆沙。若滿四月像出家。是人應四月與波利婆沙。若滿四月佛在舍衞國。佛語諸比丘,若異道人信善法

中應

一比丘僧中唱。

道

。信壽法欲出

家

彼從僧乞四月波利婆沙。

大德僧聽"是某甲本異

異道。 甲本異道。信善法欲出家,今是某甲本異道。 當與我出家受具足。第二第三亦如是乞,是 異道四月行波利婆沙竟。已得諸比丘意:僧 竟,我今從僧乞出家受具足。僧與我某甲 沙。我某甲本異道。 乞四月波利婆沙。 我某甲本異道。信藝法欲出家。我會先已借中 體價足"瑚跪合掌。 是本異道從坐起。偏袒著衣脫革屣、入僧中 意。如是應與出家受具足。與法者。一心集價 **喜樂。訶諸異道。實時不憂愁不順諍。是名得** 名不得意,若讃佛法僧戒時。是本異道心生 喜樂。乃至須臾訶諸異道實時憂愁瞋諍。是 不得意。是本異道現前。應護佛法僧戒呵諸 忍默然故是事如是持。是中云何得意。云何 羯磨。僧與某甲本異B道四月波利婆沙竟僧 本異道僧常與四月波利婆沙。如是白。白四 與我出家受具足。若僧時到僧忍聽,僧某甲 本異道四月波利婆沙竟。得諸比丘意。僧留當 從僧乞四月波利婆沙四如是言,僧與我某甲 是乞。爾時一比丘。應僧中唱。天德僧聽。是某 丘意。僧當與我出家受具足。第二第三亦如 與我某甲本異道四月波利婆沙竟,得諸比 我某甲本異道。今僧中乞四月波利婆沙。 長老憶念。我某甲本異道,今信壽法欲出 屣 入僧中禮 實若讓佛法僧戒時是本異道心不生 僧足"猢跪合掌"作如是言 已借中行四月波利婆沙 僧先已與我四月波利婆 **應如是言。大德僧憶念** 家

● 第二株®©3* ●和何二和上®3* ●(巴)十田鲁 ●覆種十(莊散)鲁3 ●(雜)十滿鲁,(雖)十滿零 ●七十(衆)鲁 ●(戒)一章 ●坊二房鲁3 ●(與)一章 ●(是時)一鲁3 ●町二人®,大多朝 ● 作是事二爾鲁3 ●(漢)一鲁3 ● 八二歲鲁 ●(本)一3 ●[作]一鲁3 ●[如是有]一鲁3 ●[哲]在)一鲁3 ● (本)一3

波羅提木叉。利廣說、雖復受戒歲多。不知五

應盡壽依止他住長老優波離問佛。

大比

五。一知犯:二知不犯,三知輕。四知重。五誦

波雕復問。 丘 應從小比丘受®依 大比丘應承事供養小比丘不。 让住不。 佛言應受。

僧先已與四

月波利婆沙。

彼 已價 中 行

四

月

言

。除禮足 餘盡應作

佛在王含城。 自恣竟欲二月南山國土遊行。 某甲與出家受具足竟。僧忍默然。故是事如 出家受具足,如是白。白四羯磨,僧是本異道 僧中行四月波利婆沙竟。得諸比丘意。當與 具足。若僧時到僧忍聽,僧是某甲本異道。已 波利婆沙。行波利婆沙竟。今從僧求出家受

《在王舍城"自恣竟欲二月南山國土遊行。 是時佛告阿難。 者集待佛。阿難言受敎。即出語諸比丘。 竟。欲二月南山國土遊行。誰欲從佛,若欲去 `汝語諸比丘' 佛王舍城自恣 佛 誰

佛 阿闍梨不去。我等何以去。諸小比丘不盡從 種供養利數數受依止師。來還復速。我和尚 諸比丘如是思惟。若從佛去。處處不久住。種 比丘"一歲二歲三歲四歲五歲,少大比丘 欲從佛。欲去者集待佛。爾時王舍城多年少 爾時佛與少比丘共會行。還到王舍城。佛 是

呵竟。語諧比丘。從今不滿十五歲人。不應作 名流布遍含衞城。有諸比丘,少欲知足行頭共比丘尼生兒。一人語二人,二人語三人。惡 沙彌。若作得突吉羅罪 名比丘,不滿十五歲人作沙爛。佛種種因緣 爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣呵責,何以 綠集僧。集僧已。佛知故問摩訶盧比丘,汝實 陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。 佛以是因 父語兒言。但索無價。誰當與汝,二兒啼逐父 二兒入舍衞城乞食、詣賣食肆餅肆粹の溜肆 將二兒到祇園●中求出家。諸比丘●不知其 三人。居士自念。諸道中唯有沙門釋子。得供 佛在含衞國,是時含衞城有一居士。無常對 行。諸居士訶罵言。沙門釋子不斷欲。僧坊內 餅食。從父歷訶盧索言。阿父。與我食與我餅 煎餅肆四錯餅肆歡喜丸肆。是二小兒飢,見諸 意便與出家。經數日,乞食時到 著衣持鉢將 養樂無諸憂苦。是中出家無諸不可。思惟已。 至。財物妻子眷屬奴婢一切死盡。唯有父子

誰小兒。答言。是我B所親。佛言。何以不出家 詣阿難。阿難以殘食養畜。佛知故問阿難,是 佛在迦維羅衞國,是時毘四瑞禹廢人。殺迦 彌 維羅衞四釋子。四時長老阿難親里二小兒走 兒能騙價食上爲未。答言能。佛言。從今聽能 難報言。佛結戒、不滿十五歲人不應作沙 是二小兒不滿十五歲。佛問阿難,是二小

◎讃戒讃持戒。讃戒讃持戒巳語諸比丘。從今

佛。佛以是因緣集價

集僧已。佛種種因緣

種供養利。數數受依止師。來還復速。我和尚

諸比丘如是思惟。若從佛行。處處不久住。種

(尊。是王舍城。多年少比丘,大比丘少。是 ,故問阿難。何以少比丘從佛行。阿難答言。

阿闍梨不去。我等何以去。以是事故多不從

聽比丘•有五法成就滿五歲不受依止。何等

佛 優 佛在含衞國。是時跋難陀釋子 膈烏作沙彌。最下七歲 有二沙

野路比丘少欲知足行頭陀。聞是事心惭愧 無罪 得突吉羅罪。若畜二一沙彌。不久欲受具足。 緣訶竟。語諸比丘。從今不聽畜兩沙彌。 故問跋難陀。汝實爾不。答言:實爾世尊:佛種 是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已, 語º二人。二人語三人。 惡名流布遏含術: 來見言。沙門釋子無清淨行。共作姪欲:一人 種因緣詞。何以名比丘、密兩沙爾、佛種種因 名卑陀。 二名摩伽。 價坊內共作 婬欲 諸居 光岩 佛知 S).

種因緣呵。何以名比丘,奴大家不放與出 故問跋難陀。汝實爾不。報言。質爾世尊。佛種 具白佛、佛以是因緣集僧。集僧已、佛知四面 人。二人語三人。惡名流布遍王舍城。 奴大家不放。釋子中出家不得說,一人語一 槃難故。諸居士瞋訶言。沙門釋子是無畏處。 何以故。沙門釋子難作行9苦行。拾世事向 令"若奴大家不放"沙門釋子中出家不得 門。答言。釋子沙門。衆人言莫爾。母浒沙王有 出家。衆人言。何道中出家報言沙門。 城乞食。本大家見四捉。是比丘高聲大喚。 佛在王舍城。跋難陀釋子,奴大家不♥聽與 佛種種因緣呵竟。語諸比丘,從今奴大家不 丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。 人大集問。何以爾、大家言。此是我奴。不放 水 不應與出家。 。出家不久。乞食時8至。著衣持鉢入王舍 **若與出家。得突吉羅罪** 、以是事 有諸比 自

6 [在]—\$ 6 (平)十利自由 6 (武成)十貫自由 6 (平)十利自由 6 (平)十利自由 6 (平)十利自由 6 (平)十利自由 6 (平)十利自由 6 (平) 1 (平 ② ③依止住二他依止争 ②(中)——●③ ⑤ (是)十時●⑥ ⑤ 所领——概里●⑥ @[不知其意] ❷ 苦行二处行鲁卿 @ 或数周二故問問令

佛在王含城 集問。何以爾。答言,是人負我債。不償出家。 含城乞食。是價主見捉之。高聲大爽。衆人來 以名比丘 債主不放與出家。佛種種因緣啊 以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。問跋難陀 三人。惡名流布逼王舍城、有諸比丘、少欲知 膜®訶沙門釋子是不負債處。負債人債主不 言"釋子沙門"衆人言莫爾" * 洴沙王有令。債 **衆人言、是何道出家、報言沙門。何等沙門、報** 出家。若與出家。得突吉羅罪 竟。語諸比丘、從今負債人債主不放。不應與 汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣詞。何 足 主不放。釋子中出家不得邁,何以故,沙門釋 《出家。出家數日。乞食時到。著衣持鉢入王 難。作行梵行。捨世事向涅槃難故。諸居士 行頭陀、聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛 ·釋子中出家不得說。一人語二人。二人語 。跋難陀釋子。人負債。債主不放。

佛在王含城。有一鍛金小兒。來入竹園僧坊。 佛在王含城。有一鍛金小兒。來入竹園僧坊。 問題不。是中有比丘,不見者言不見。 是問見不。是中有比丘,不見者言不見。 是問見不。是中有比丘,不見者言不見。不聞 是諸親里久寬不得便捨去。是兒 作此丘不久。 乞食時到。 著衣持鉢入王含城 作此丘不久。 乞食時到。 著衣持鉢入王含城 作此丘不久。 乞食時到。 著衣持鉢入王含城 作安語。見言不見。 領電一次 第一次 過程 一人語二人二 作妄語。見言不見。 明言不聞。 一人語二人二 作妄語。見言不見。 明言不聞。 一人語二人二 作妄語。見言不見。 明言不聞。 一人語二人二 作妄語。見言不見。 明言不聞。 一人語二人二 作妄語。 見言不見。 明言不聞。 一人語二人二 作妄語。 見言不見。 明言不聞。 一人語二人二 作妄語。 見言不見。 明言不聞。 一人語二人二

今求出家人。兩事應白僧。一出家。二剃髮 佛。佛以是因緣集價。集價已。佛語諸比丘 欲 應言。長老。是某甲求出家。憶持 某甲求出家。僧憶持。若僧不集。應別房行白。 來。僧若集若不集。一事應白言。大德僧聽,是 是某甲。求出家剃髮。以是事白價。若已剃髮 岩集岩不集。兩事應白。 e作是語。大德僧聽。 知足行頭陀。 問 是事心惭愧。 以 足事 具白 僧 從

金錢乃至五百。不肯'是諸沙門釋子福德成 "洴沙王。二佛比丘僧。何以治*洴沙王'以衣 食故。何以治佛比丘僧。何以治*洴沙王'以衣 有改。是時諸居士有惡重病。 癩癰疽。 獨門 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治 至五百'不肯'是居士大愁憂念言。 耆婆唯治

藥湯漬治。出大小便器睡蠹。出入多事多緣 出家受具足。 受具足。諸比丘爲諸病人。煮飯作羹作糜煮 病人。至諸比丘所求出家。諸比丘即與出家 辦。人。者是中出家者,香婆當治。我等是諸 比丘。是諸惡重病人。獺癰疽:癲癎病人。與 比丘"少欲知足行頭陀" 人得差。平復。得色力肥悅。拾戒還家。 湯煮肉。煮藥湯漬治出大小便器及唾蜜。出 人多。耆婆治不能逼,廢*浒沙王急事。 入多事多緣。妨廢誦經坐禪。但念作事。是病 爲煮飯作羹作粥煮湯煮肉 訶責諸比丘。何以名 有諸 、是病 ĸ

> 能逼 器唾鐵出入多事多緣。廢誦經坐禪。但念作 佛 事是病入得差。色力肥悅不復。捨戒還家。佛 煮飯作業品煮湯煮肉、煮藥湯漬治。出大小便 呵。何以名比丘諸《惡病人與出家受具足。爲 比丘,質爾不。答言。質爾世尊。佛種種因緣 肥 若與出家受具足。得突吉羅罪 病。癩癰疽 *癩瘠病人。 不應與出家受具足 種種因緣訶竟。語諸比丘。從今有如是惡重 事。是病人多、耆婆治不能逼、 悦平復。拾戒還家種種呵竟 佛以是因緣集價集價已。佛知故問 廢*沖沙王急事。是諸病人得差。 廢*沖沙王急 以是事具白 問 色 力

落力。 圍捕盡得諸賊。唯有一賊逃走,至婆作毀辱事。諸城國邑惡名流布,若王力若染向舍衞國。 薩羅林中有賊破法、劫奪比丘尼佛在舍衞國。爾時諸比丘尼。從憍薩羅維遊行

廢

誦經坐禪。但念作事。是病人多,看婆治不

是念言。沙門釋子福樂成辦。人。我當效沙門至。財物家屬妻子奴婢一切死盡。是居士作

作僧伽梨·群多羅僧安陀·衛鉢漉水

佛在含衞國。 法*比尼故

是含衞城中有一层士無常對

足。應滅擯。何以故。汚比丘尼人。不生我善此丘尼。不應與出家受具足。若與出家受具、大作罪事。劫奪比丘尼多是阿羅漢。是人污失作罪事。劫奪比丘尼作不淨事。是賊得大大作罪事。劫奪比丘尼作不淨事。是賊得大大作罪事。 劫奪比丘及是事具白佛。佛以是因綠路不叛,諸比丘以是事具白佛。佛以是因綠路不叛,諸比丘以是事具白佛。佛以是因綠

丘

言忍不足。不安樂住。不乞食不乏道路不

一諸北丘。言實忍足安樂住乞食不乏道

與出家受具足感便應滅擯。何以故。賊住人。 不生我善法*比尼放 比丘。是名賊住。是人不應與出家受具足。若 以盜作比丘如賊住。佛種種因緣訶竟。語諸 質爾世尊。佛種種因緣呵賣言。得具滿和尚 具滿阿闍梨具滿教師。得微妙善法*北尼。何 種訶坚責竟。 善法*比尼。何以盜作比丘如賊住。諸比丘種 得具滿和尙具滿阿閑梨具滿教師。 僧。集僧已。佛知故問。佛言。汝實爾不。答言。 諸比丘。少欲知足行頭陀訶貴。何以名比丘。 知時節。更軟語急問,彼言。我盜作如賊住。有 長老。汝幾歲。汝有何時節。有閏無閏,此賊 密入僧中住。諸比丘若集,若不集。徐徐問難。 漉水囊錫杖盛*酥草囊革屣針筒。 如賊住。即效作僧伽梨欝多羅僧安陀*衞鉢 囊 **《錫杖盛四酥革囊革** 以是事具白佛、佛以是因緣集 一腿針 筒 是四何苦便 如是作已 得微妙

[家。諸比丘不思與出家。諸佛常法。

。兩時大

一覧 での 関

到比丘

所語

諸比丘言。大德。與我

家。佛種種因緣詞章。語諸比丘。從今不能男性及教河政難陀。 汝實爾不。答言,實爾世尊,佛種上。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事后。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事后。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事是,他以是因緣集僧。集僧已。佛知故是自佛。佛在王舍城。是時跋難陀釋子。與不能男出佛在王舍城。是時跋難陀釋子。與不能男出佛在王舍城。是時跋難陀釋子。與不能男出佛在王舍城。是時跋難陀釋子。與不能男出

善法比尼故 家受具足。應滅擯。何以故:病不能男。不生 欲出家受具足。不應與出家受具足。若與出 朽爛若虫噉若不動聽住。雖不動、若捨戒。還 足。應滅攢,何以故。不能男。不生我善法比尼 爲五種不能男。生半月妬精不能男,是四種 男。因他人婬身身分用。是精不能男,何等 見他行婬身分用。是妬不能男。何等精不 故。*是病不能男。先出家受具足已。若落若 不能男。不應與出家受具足。若與出家受具 不能男。若朽爛若墮若虫噉,是病不能男,是 月不能婬、是爲半月不能男。何等妬不能 能男。二半月不能男三妬不能男。四精不能 是生不能男。何等牛月不能男。半月能姪 男。五病不能男,何等生不能男。從生不能 吉羅罪、佛言。有五種不能男。何等五。一生不 不應與出家受具足。 若與出家受具足。 找 男 病 能 华 婬 突

是越濟人。不生我善法*比尼故是與師闡證。不捨戒還本異道。諸比丘以是事與師闡證。否諸比丘。是越濟人。不應與出家與具角佛。佛以是因緣集價。集價已。佛語諸比丘,譬如狗飢羸與美食。不肯食反食不淨。是是幾人亦如是。 乘善法還本異道。諸比丘以是事與師闡證。不住我當法*比尼故

邪佛法怨家。何由得信欲出家。婆羅門言。大家。諸比丘言。汝諸婆羅門,不信輕慢,長夜惡門釋子能除。即到諸比丘所言,大德,與我出我作大罪奪母命。何處能除是惡罪。我閱沙佛在舍衞國。有一婆羅門奪母命。便自思惟,

●數二減争② ®國二國争③ ®(我)一等③ 《(汝)一等③ ®(是)十惡無④ ©(語)一等③ ®(人)一等③ ®當二級等⑤* ◎衞二氏為⑤ □孫二聚等⑥* □何若便如賊住二作便如贼住何苦等⑥ ⑤(費)一等⑥ □顺二知等③ □(諸比丘尼學戒尼)一等⑤ □(付)(阿)等⑤ □有十(異)自⑤ □充二黄等② □(受具足)一等③

接"何以故。有殺母罪。不生我善法*比尼故。我聞沙門釋子能除大罪。"是故會我欲出除。我聞沙門釋子能除大罪。"是故會我欲出除。我聞沙門釋子能除大罪。"是故會我欲出

殺父亦如是 捕 丘命、諸城國邑惡名流布。王力若聚落力。圍 衞 與出家。是諸賊。王勅行刑。諸比丘相語。共 是惡業。耶 怖倒地。諸比丘以水灑面。穌起平復。問言。汝 是小比丘自思惟 意即便共去。一面立看。是時諸賊斷首流血 **视世®問罪報。小比丘言。我亦欲去。答言隨** 丘所言。大德。與我出家。諸比丘不思。惟。便 出 共作是惡。如是思惟。『諸賊斬首流血。 我不 中諸賊。劫比丘殺比丘。是我同業親友。我亦 何所患苦。汝亦不在是中作惡業。亦不思惟 國。到強羅林。林中有賊。 在舍衞國。 家亦當如是。是故我怖倒地 盡得諸賊。唯一賊走到祇。宣林。詣諸比 諸比丘軟語急問。答言。薩羅林 諸比丘從憍薩羅國遊行向 若我不出家亦當如是。 破法劫奪斷諸比 諸比丘不知 ĝμ 峹

瞋時。五眠時。是時龍眠重身滿房中。 同房比 龍 言。此是蛇。諸比丘不知云何。是事白佛。佛 历.掩戶而坐。時熱。龍法嗜眠。 說法已。啼泣雪手捫淚從坐起。 說法竟。即遣去。佛語龍言。汝還本宮、是龍聞 足一面坐。佛與說法示教利喜,佛種種因緣 言 還9加趺坐。諸比丘大集問言,何以大喚。答 五 是 興出家受具足。犯突吉羅罪。一切非人亦 已語諸比丘。從今龍不應與出家受具足。若 右繞而去。龍去之後,佛以是因緣集僧,集價 丘後來見之。心怖失聲。龍聞是聲。疾疾驚覺。 有福 因緣龍身不變。一生時。二死時三經時四 小 。非蛇是龍。佛言呼來。龍到佛所:頭面禮佛 比 乞食疾得。時復自歸宮食。 压 次得 办 房共宿。 剪 忽然傾臥,有 Ħ 頭面禮佛足 食訖 行乞食。 光湿 是 如

佛。佛言。應問在羯磨中比丘,是羯磨滿不滿 與大比丘分。應與沙彌分。師言何以故。答言。 有六群比丘,六群比丘言。新受戒比丘。不應 陀。有一沙彌。於是中間受具足蟬波。是衆中 是病不可治。 我明日我後日。諸人爲病比丘故。大與財物 即往。是人多諸親族。親族四各請言。我今日 是時宗親遺使呼之。大德。來此問治病,病人 佛在舍衞國膽當園。有一長者子出家長病 卽 受戒羯磨不滿故。師不知云何。*以是事白 不 問諸比丘。諸比丘言。我雖在羯磨中不憶 知。以是事白佛。佛言。從今日路比丘聽羯 遂至命終。 是病比丘名B波羅

何以故。殺阿羅漢人 不生我善法"比丘故」應與出家受其足、若與出家受其足、應滅擯

在含衞國 是時有一龍信心清淨。羞厭龍

(我出

家

諸

比丘不思亞處便與出家

是龍

磨

時

當

心會聽

英餘覺莫餘思惟。當專心

與

。是人受具足。必受具足,已復言。

具足。受具足已我當見是罪

應與不,佛言應

不見是罪

從宮中出

"變爲人身詣諸比丘所言"大德

薩維林中賊。放逸顚倒奪諸比丘命。 多作惡

共到佛所"以是事白佛"佛語諸比丘"

彼諸比丘多是阿羅漢。此殺阿羅漢人。不

何

*比尼故, 佛在含衞國。佛語諸比丘。 **擹**。何以故。是惡心出佛身血人。不生我善 身四血。不應與出四家。若與出家受具足。 鵬 見罪 何以故。破僧人。不生我善法*比尼故。 應與出家受具足。若與出家受具足。應減 罪。非法非法想。破僧已疑此後得罪。 此後得罪。非法法想。破僧已非法見。 二羯磨,第三羯磨。若不分別說,得突吉羅 尼*故。有人本出家時。空無過入法。自讃言。 以故。本犯戒入。不生我善法*比尼*故,有人 與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何 家時犯盗。乃至五錢若直五錢物。是人不應 本犯戒人。不生我警法*比尼做。有人本出 家受具足。若與出家受具足。應滅攢。何以故: 本出家時犯姓。乃至四共畜生。是人不應與出 我有過人法。是人不應與出家受具足。若與 足。應滅擯。何以故本犯戒人。不生我善法*比 便。是人不應與出家受具足。若與出家受具 本出家時。故自手奪人命。更無異想無異方 與出家。出家已言。我不見是罪一大德 我善法*比尼故。有不見擴入。拾戒復欲還 出家受具足。應滅擯何以故。本犯戒人。不生 家。到諸比丘所。大德。與我田家。田家竟我當 **羯磨。作羯磨者。應分別言。是第一** 勤 常敬 「諸比丘問佛。此人應與出家不 重 有人非法非法想。 當思惟心心等同 者有人惡心 破僧已非法見。 憶念 羯磨 。是人不 "佛言。應 此 臒 典 有人 應 出佛 後 如 八我受 滅

①(我妹)——●\$ ◎阿二收号\$ ◎西二花号\$ ○(惟)——●\$ ◎共二言●\$ ○(問)——●\$ ○(諸賊斬首挑血)——●\$ ○(以)——●\$* 四(成)——●\$ 四加二族号\$ 四本十(其)●\$ 四五十(人)●\$ 四次二(以)—● \$ 四(就比丘)——●\$ 四流十(其餘思)●\$ 四五十(人)●\$ 四末十(受異足)●\$ 四(共)—●\$ 四流十(其餘思)●\$ 四五十(人)●\$ 四末十(受異足)●\$ 四(共)—●\$

华 世 知

頭獼猴頭鹿頭賽頭平頭

頭七分現人與

人乃至平國頭人。

不應與出家。若與出家受

家。佛種種因緣訶竟語諸比丘。從今象頭

足、犯突吉羅罪

和合價。 更 擭 若 僧 佛 語諸比丘。 黄髮人綠髮人亦髮白髮似赤

不得和合。即《本攢

應擴不。佛言。若得

درار

e比丘言。汝能代我次第守房。 若爲我送守 言,我等o如是醜陋。誰當度我o出家。 六群 房人食。能代我擔衣鉢。與汝出家。答言。爾 當喜者。如是思惟竟語言。汝何以不出家。答 好弟子。餘比丘輕笑。教捨我去。我等當畜是 **拾去。 六群比丘見是人等。心自思惟。我若畜** 是惡何以近之。是弟子亦眼見師作罪行便 不肯。住邊、若有"住者餘比丘輕。笑"此人如 是。諸母愛故。養。育長大不能執作。驅棄諸 **獼猴頭鹿頭餐頭平頭。頭七分現生子亦如** 非人通。是諸非人形體不具。象頭馬頭牛頭 子。指天洞論議堂出家舍。是諸處覓飲食遊 佛在王含城。是時話鬬將婦。@婿征行久。 "無有教捨我去者"設欲教者"是人醜陋。 '夾到竹園。是中六群比丘喜作罪事。好人 誰 與 屈

®屎短肘短®瘖瘂聾。年太小®大老B飕飕`不 **鹽漬不能男。截臂截脾截手截脚截指。五指不** 足。犯突吉羅罪 僧人。盡不應與出家受具足,若與出家受具 能行不能坐不能臥不能立。 似鬼霓盲眼瞎瞽雞皮體の孿躄,要愛左手作羊 純赤純白母純黑人。 戾脚脚指9殘截陰一丸 項。太長人太短人。太黑人太白人:純靑純黃 馬歯牛歯魚歯狗齒無齒。 層馬唇垂唇無唇。猪鬆牛醬驢鬆無鬆。象齒 鵝嘴鼻牛鼻獼猴鼻長鼻霉象鼻平鼻無鼻。大 象耳馬耳牛耳羊耳捲耳,一耳無耳·B戾鼻騁 出家受具足。若與出家受具足。得突吉羅罪。 **榜眼小眼泡眼一眼無眼的人亦如是,不應與** 出家受具足。犯突吉羅罪。赤眼深眼凸眼水 截唇截耳截鼻。癲病麁陰脚跛四拘手曳腕。 ·猪髮馬髮無髮人。一切不應與出家。若與 長項短項曲項無 如是一切污染

持。次問。此衣是汝有不。答言是。我某甲。此 衣僧伽梨若干條受。若割截若未割截。是衣 受。若割截若未割截。是衣持,第三我某甲。此 截是衣持。第二我某甲。此衣僧伽梨若干條 菜甲。此衣僧伽梨若干條受。 若割截若未割 是汝有不、答言。是我衣、應教。汝效我語。我 面一一執足禮僧。四禮已敎受衣。應問。此衣 羯磨、是爲三。欲受具足人初來。 應教次第頭 足。何等三。一有僧。二有人。欲受具足。三有 佛語諸比丘。受具足法。有三事。現前得受具 一憂多羅僧七條受。若割截若未割截。

養者。前行者先食者來。諸居士聞是事羞愧。 諸異道弟子雖輕笑言。 此是汝等福田所供

故問。明六群比丘。汝實爾不。答言。實爾 是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧竟,佛

,佛種種因緣訶。何以名比丘,象頭馬頭

四時六群*比丘即與出家。時有人請佛及僧。 六群比丘以二因緣故。先遣弟子擔衣鉢去。

行遲二羞共行。是時諸居士信佛心淸淨。

我作和尚。依長老和*尚故。我某甲得受具 足戒,師應問汝。某甲能。爲某甲作和尙不。若 受具足。第三我某用。求長老爲和尚。長老。爲 三我某甲。此鉢多羅爊量受。長用故。 老。爲我作和尚。依長老和尚B故。我某甲得 甲得受具足。第二我某甲。求長老爲和尙。 尙。長老。爲我作和尙。依長老和尙故。 鉢已。應回求®和尙。應言。我某用。求長老爲和 故。第二我某甲。此鉢多羅應量受。長用故。第 有不。答言是。我某甲。此鉢多羅應量受。長用 割裁若未割裁。是衣持、次問。此鉢多羅是汝 衣持,第三我某甲。此衣安陀會五條受。 甲。此衣安陀會五條受,若割截若未割截。是 五條受。若割截若未割截,是衣持。第二我某 此衣是汝有不。答言是。我某甲,此衣安陀會 羅僧七條受。若割截若未割截,是衣持。次問。 截若未割截。是衣持。第三我某甲,此 持。第二我某甲。此衣憂多羅僧七條受。 衣養多 我某 君

H

某甲故。如是白。大德僧聽。是某甲。從和尚某 *授師。敎某甲故 若僧時到僧忍聽。僧某甲當作教*授師。爲教 和尚某甲求受具足。某甲比丘能作数每授師。 教不教知。次應如是唱。大德僧聽。是某甲。從 應立作教師。 愛教瞋教饰教愚教教不教不知。 五法成就 有比丘言我能。若有五法。不應立作教授師。 唱。衆僧和集。誰能爲某甲作教授師。若僧中 言能。卽時置界場內,捨聞處著見處。戒師應 ,求受具足。是某甲能教某甲。價某甲作教 不愛教不瞋教不怖教不愚教 。誰諸長老忍。 某甲作教*授

)—(} @@ ②章章:

甲

我和尚。 是事如是持,即@時教*授師往弟子所。 ●聽某甲作教*授師教某甲竟。 僧聽 º語。若清淨將來。·將來已教體僧。禮僧已。從 字何等,和尚字誰。應答。我名某甲。和尚某 避漏瘭疽9鸦癩病。 謀王家不,不負人債不。丈夫有如是病。若賴 得不。不破得不、非官人不,不犯官事不。不陰 言實。不實便言不實。我今問汝。汝母是丈夫 是至誠時實語時,後僧中亦如是問。汝實便 我今僧中乞受具足、某甲是我和尚。僧濟度 僧乞受其足。我某甲。 從和倘某甲受具足。 不。年滿二十不。非奴不。不與人客作不。不買 祖著衣*踟跪合掌 @應如是問。 聽。我今僧中間某甲邁道法。如是白 從僧中乞受具足。和尚某甲 我受具足、憐愍故。即時戒師。應信中唱。大德 乞受其足。某甲是我和尚。 第三我某甲。從和尚某甲受其足。我今僧中 尚某甲受具足。我今僧中乞受具足。某甲是 不 奴 實。不見質言不質。汝丈夫不。年滿二十〇末 。今是至誠時質語時 僧與我受具足。憐愍故。第二我某甲。從和 。教*授師問竟。應還白僧。問某甲竟。戒師 。拾戒時一心如法還戒不。三衣鉢其不。汝 。父母聽不,先作比丘不。若言作,清淨持戒 $\tilde{\Lambda}_{s}$ `是某甲。從和尙某甲受具足。 不與人客作不 僧濟度我。僧與我受具足。憐愍故 是長老默然。 如是病比有不。 。今僧中問汝。 不買得不。不破得不 誰不忍便說。 僧涛度我。僧與 者僧時到僧忍 僧忍默 汝某甲聽。今 是某甲。 父母在 。汝某甲 治質當 教偏 然故 僧已 忍。 僧今與某甲受具足。 帯 具 心

作無遮道法

三衣鉢具。某甲和尚某甲。

僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然。

和尙某甲。

誰諸長老

四不作比丘不。若言作清淨持戒不。拾戒時 **❷默然**,戒師應唱。大德僧聽,是某甲。從和 尙字誰。 應言。 我名某甲。 甲。從僧中乞受具足。 德僧聽。是某甲。 忍便說。是第二羯磨說竟。第三是事更說。大 某甲受具足。 某甲受具足。 遊道法。三衣鉢具。某甲和佾某甲。 某甲受具足和尚某甲是長老默然。 某甲受具足。和尚某甲。誰諸長老忍。 邁道法。三衣針具、 某甲和尚某甲。 僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自說清淨無 與某中受具足,和尙某甲。 尚某甲。 某甲受具足。是某甲。從僧中乞受具足。 頗有未問者不。若未問者當更問。若已問者 僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自說清淨無 便說。是初羯磨說竟。第二是事更說。大德僧 聽。是某甲。從和尚某甲受具足,是某甲。從 聽。是某甲。從和尚某甲受具足,是專某甲 育人不。不犯官事不。不陰謀王家不。 如法還戒不。 三衣鉢具不。汝字何等。 債不。丈夫有如是病。若癩癰漏瘭疽*瘠 如是病比有不。父母在 某甲和尙某印。者僧時到僧忍聽。僧當 某甲自說清淨無遮道法。 和尚某甲。是長老默然。 和尙某甲。 從和倘某甲受具足。是*某 和尙某甲。 誰諸長老忍。僧與 和尚某甲。四白僧 不。父母聽 如是白。大德僧 某甲自說 三衣鉢 僧今與 若不忍 僧今與 ふ 僧與 若 不 從 和 先 灦 育 ᆌ 和 不

是持 具足竟,某甲和尙某甲。僧忽默然故, 岩不忍便 說 是第三羯磨說竟。 僧與 是事 某甲受 加

夏有閏無閏。 足成比丘法。 具足人說四依。依是法比丘出家受具足,成 牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀. 應說四依。汝某甲聽。是佛婆伽婆知見釋 四成比丘法若更得四種含消藥 是一切盈長得。是中依樹下止,能盡壽受用 具。下至草敷莱敷。如是等餘清淨房含臥 湮頭勒迦臥具。漫頭勒迦臥具。禪頭勒迦臥 溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山 樹下止。比丘出家受具足成比丘法。若更 是中依乞食。能盡壽受用不。若能當言能 僧者私,如是等餘清淨食。是一切望益長 十日。月一日十六日,衆僧食別易食請食。若 具足成比丘法。若更得爲作食。由月生食。月 壽受用不。若能當言能。依乞食。比丘出家受 施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘 比丘法。何等四依。依囊辯衣。比丘出家受具 若問汝幾歲。 種 藥。訶梨勒。粹醠勒。阿摩勒 利益。里赤附子。 四種淨脂 不。若能當言能。依陳棄藥。比丘出家受具足。 八日二十三日。十四日二十九日,十五日三 清淨衣。是一切盈長得。是中依糞掃衣,能 盥 黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土 。熊脂驢脂豬脂鹼脂五種根果。含 是時節。汝盡壽多應憶念。即 應言未有歲 若更得白麻衣赤麻衣褐衣橋 波提牌沙 何時 四昌蒲根 胡 椒 酥油蜜石蜜 若冬若春若 · 篳 茨羅 拞 五種果 種 為受 湯 得 具 五 得 依 迦 胩 窟

ŒЯ 墮胎,若排著火中,若排著水中。

者道路遺®使殺。

乃至

一母腹中 若在高上排

初

串

能

不作不。

若能當言爾

少許罪因緣不

得

若半比陀羅殺。若斷命殺若堕人胎。若按腹

死勝生。隨心隨思。種種因緣教死讃死。若坑 若教死若識死。若作是語。咄丈夫。用惡活爲 况人 若比丘自手故奪人命。若遣人持刀殺。 他命。讃馱不奪命。乃至蟻子。不應故奪命。何

若機◎撥殺若蹈殺。若比陀羅殺。

刹鬼 斯陀含。我得須陀洹果證若向須陀洹。我得 釋子"失比丘法。是中盡壽不應作。是事能 滅蠹定不淨觀安那般那念。 處定識處定無所有處定非有想非無想處定 第一禪第二第三第四禪。 那含果證若向阿那含我得斯陀含果證若向 妄語。何況故妄語。若比丘自知答無過人法 種因絲訶妄語。 證數不妄語,乃至戲笑不應 盡壽不應作。是事能持不。若能當言能 亦答彼。是事空無妄語。是非比丘非沙門非 自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢 根 死 龍閱叉浮陀羅鬼比 含闇鬼拘靈紫茶 鬼羅 。如是鬼輩問我。我亦問彼 。非比丘非沙門非釋子。失比丘法。是中 身 の根命 根 初 在場胎 中瞋欲殺。 我得慈悲喜捨空 諸天來至我所。 "彼亦答我"我 我得阿 從是因 佛種 足費

佛陀。爲受具足比丘說四墮法。

若比丘於是

四壁法。若作一一法。是非比丘非沙門非釋

子。失比丘法。

如多羅樹頭斷更不生不青不

奖知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三

盡壽受用不。若能當言能。汝某甲聽 **赊清淨藥。是一切盈長得。是中依陳薬藥** 图 羅薩諦·掖諦·掖。提諦·掖婆那。 湯室湯葉湯花湯果湯。五種樹膠中藥

爽楽藤 如是等

龍

四沙。四波利婆沙竟。六夜應行摩那埵。二十 不得起大房。佛聽應作。不聽不應作。是事能 作。不聽不應作,是事能不作不。若能當言爾。 不作不。若能當言爾,不得媒嫁四女人。是事 言 中汝不得故出精。是事能不作不。若能當言 不作不。若能當言爾。無根罪不得謗他人。 能不作不。 能當言爾。不得女人前自歇供養身。 爾。不得故觸女人身。是事能不作不。 压 二罪衆雖可起。幾時發濺。隨時應行波利婆 不 衆中與出罪。是事衆中可恥。爲人所輕 **耐**。不得向女人惡口語。是事能不作不。 。若能當言能,汝某甲聽。初罪衆不可起。第 者能當言爾。不得自起房。 **。佛聽應** 。是專能 。若能當 是 是 老 比

是事能持不。若能當言能。

佛種種因緣訶奪

沙門非釋子。失比丘法。汝是中盡壽不應作。 汝懸汝賊汝偸。如●是比丘不與取。非比丘非 王•若王等捉若穀若繋若騙出。如 齊、五錢若五錢直、比丘若不與取。

是語 是事故。若

汝小

作。是事能持不。若能當言能。 非沙門非釋子。失比丘法。

不與取。讚綦不盜,乃至一。線一針一滴油分

戒戏贏不出。作姪法乃至共畜生。

汝是中盡壽不應 。佛種種因緣訶

是非比丘

不捨

諸

想減欲熱。若比丘共諸比丘入戒法中。

緣呵欲。欲想欲欲欲覺欲熱。

讃歎斷欲除欲

、比丘非沙門非釋子。失比丘6法

。佛種種因

不廣。比丘亦如是。於四墮法若犯一一

法

佛道 陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛 禪誦經勸化衆事。 尚具滿阿闍 梨具滿比丘 僧好國土好8行道 性戾難教。是事能不作不。若能當言爾。 長,回共餘戒, 水中日日增長。 正慧學。求三脫門空無會相無作 資法實比丘倡實。 處。如轉輸王願。汝今已具滿,當加敬三實佛 議下心樂順從教誨"汝四受戒四章 毀辱他家。是事能不作不。若能當言爾 **佐破僧人。是事能不作不。若能當言爾** 得勤破價 謗言大®罪。 譬如青蓮華白蓮華紅蓮華赤蓮華 是事能不作不 是事能不作 和尚阿闍梨廣教汝。 汝亦如是。 行如是法開甘露門 當學三學正戏學正心學 不 **若能當言爾** 比丘法中日日 若能 : 當勒三 得具滿四和 當言 汝已受具 爾 得須 不 業 不 不 增 坐 得 在 得 不

是 深る入無 七法中受具足戒法第 汝精 常 汝 如 常 亦 蓮 求 图 中 戒 動 師 佛所四制 華 禮 如 懡 行 是 鏡 在 念 Ξ 沙輪崖 法 竟 信 水 法 業 門王 際 不天功 喜 和 漸速 佛 戒 尙 聞 諸 漸 法 遂 Ŧ. 德 切 髍 定 汝 義 從 Ħ 無 無 之 妙 慧 量 當 增礙 已 法 實 得王海 增 長 智 種 集

誦 律 卷第二十

©[新]—● ●按二夜●* ○(癸) 十提自● ●法十(是中泰赛不惠作是事能持不若能赏官能)十七字自● ●線二號自● -自● ●是十(相)自● ●性二受自● ■[殺若]—自● ■ 使数二命死自● ■ 助二版自● ■整茶二條茶自●● 「液利等沙克」—自● ■(女人)—自● ■[第]—自● ■(天衣)—自● ■充二日自● ■和均二和上●●●* ◎(汝利婆沙策)—●② 四共二共會 四入#大學會 ❷射=批❷】 ☎和尚=和上®電 88 相二氢●

要

卷第二十二〇第四篇之二

法中 布薩法第€二 。後秦北印度三蘇弗若多羅譯

牛月牛月應說波羅提木叉 薩布薩與腳說波羅提木叉自坐。 因緣集價、集僧已。佛語諸比丘 頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是 說波羅提木叉會坐,有諸比丘。少欲知足行 薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐。 志嫉妬譏嫌賣數言。餘沙門婆羅門。尚有布 磨說波羅提木叉會坐不。答言。不作。異道梵 釋子。 自稱善好有德。 而不作布薩布薩羯磨 佛在王含城。是時世尊。未聽諸比丘布薩。 時異道梵志問諸比丘。 布薩羯磨。未聽說波羅提木叉。未聽會坐。 汝有布薩布薩羯 "從今聽作布 如我結戒 汝諸沙門

羅提木叉會坐不往耶。清淨成就第一清6淨。 不恭敬不貴重不供養布薩 汝婆羅門大劫資那一 那言。汝作是念。我當往布薩布薩羯磨說波 所念。佛即如其像入三味。如三昧心忽然不 不往 是念。我當往會布薩不往耶。當往布薩羯磨不 佛在王舍城。爾時長老大劫賓那 耶 練若窟中住。十五日布薩時獨處坐禪。 於大劫賓那窟前。住。從定起,語大劫賓 提木叉會坐。何以故故是大上座。汝若 耶,清淨成就第一清淨。佛知大劫資那 當往說波羅提木叉不往耶。當往會坐 汝法布薩布薩羯磨說 當恭敬供養 在王含城 作

默然故。是事如是持 老忍。是中一布薩共住*作結界四者默然。誰 忍聽。 ❷時一比丘。 應僧中唱。 大德僧聽。 某甲比丘 若垣若林若樹若山若石若道若河若池。 不忍便說。留僧是中一布薩共住結界竟。僧忍 是界內,是中僧一布薩共住,作結界。誰諸長 椙 乃至十拘盧舍,是中應一比丘唱四方界相。 共住@處羯磨結界"若一拘盧含若二拘盧含。 結界。如是應作與磨。隨幾許和合僧一布薩 者處若聚落邊。 二十五日。一食前二食後。一畫二夜。若阿練 大德僧聽。某甲比丘唱四方界相,是諸和內 賓那臂將入布薩梁中。 佛到僧中在常處: **尊重布薩®者。汝布藤去** 四方學界相是諸相內是界內、若僧時到僧 語諸比丘。從今聽二四種布薩。一十四日 僧是中一布薩共住9作結界。 從今我聽一布薩共住和合 「水"是時佛 自 如是白。 1捉大劫 是 坐

中 從今9日聽是中一布薩 共住結界內作 不離 緣讚戏四讚持戒。讃戏"證持戒已。語踏比丘。 佛在王含城。爾時長老大迦葉。留信迦梨養 衣宿羯磨 應如是作。一心集價 等集僧已 大迦葉,汝實爾不答言。實爾世寶。佛種種因 是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已 佛問 得還山。與僧伽梨別宿。我當云何:諸比丘以 上下衣。以少因緣故來詣竹園。值天大雨不 豁比丘言。長老。我習僧伽梨養開崛山中著 值天大雨。不得還山。與僧伽梨別宿。 開觸山中。著上下衣。以少因緣故。來詣竹園。 比丘應唱 。迦葉語

大德僧聽。僧

布薩共

住

隨

大9重。應與。是中應

比丘唱

默然故。是事如是持 中一布薩共住結界內作不離衣*宿竟。僧忍 離衣學行者默然。誰四諸長老不忍便說。 内 四共住幾許結界內。 誰謝長老忍。 中僧一布薩共住結界內四作不離衣宿羯磨, 取空地及住處。 白。大德僧聽四僧一布薩共住。四隨幾許結界 布薩共住結界內,作不離衣宿羯磨 "是中除聚落及聚落界"取空地及住處。是 是中一布薩共住結界內作不 若僧時到僧忍靈。 是中除聚落及 〈聚落界。 是中 僧是 如是

質不老 與是人。若言病老僧伽梨大重。質病老僧 與不可與。是人若言我病。質不病。若言我老。 愍故。第二第三亦如是乞。是時價應隱實可 僧乞一月不雕僧伽梨宿羯磨。僧我某甲。 革展入僧中禮僧是⊕關跪合掌。應如是語。諸 佛在含衞國。爾時長老舍利弗 老若病。當與我一月不離僧伽梨宿羯磨 伽梨大重不能持行。我某甲、若病者老。 長四老我某甲。若病若老。欲一月遊行。 欲一月遊行不雕僧伽梨宿羯磨。 不。答言。質爾世尊佛種種因緣證戒證持戒 因緣集價。集價已,佛知故問舍利弗。汝質輔 行。我當云何。諸比丘以是事具自佛。佛以是 老。我學病。欲一月遊行。僧伽梨大重。不能持 試成證持戒已。語諸比丘從今聽●老病比丘 行。僧伽梨大重。不能持行。語諸比丘。諸長 心集價。是學老病比丘。從坐起偏袒著衣脫 若言僧伽梨大重。實不望重、 洊 應如是作。 欲 月月 。我從 我 旃

大德僧聽。 母(大)十重鲁② □重十(者)鲁□

是某甲。若 默然故。是事如是持。舊多羅僧安陀會亦如 甲若病者老一月不離僧伽梨宿羯磨竟 僧忍 若老。從僧乞一月不雕僧伽梨宿羯磨。e若僧 是。若一月如是乃至九月亦爾 **僧伽梨宿º羯磨。如是白,白二羯磨。** "僧忍聽·@某甲、若病若老。**。**與一月不離 病若老 敋 月遊 行。是某甲者病 僧與某 Ξ

佛在含德國。佛語諸比丘。若僧欲促界廣界。 解界捨界竟。僧忍默然故。是事如是持 布薩共住。此中價結界。今價一布薩共住處 布薩共住解界捨界。如是白。大德僧聽。僧 先捨本界。後界若大若小。應作如是捨。一心 拾界者默然。誰不忍便說。僧一布薩共住處 解界拾界。誰諸長老忍。一布薩共住處解界 布薩共住和合結界,若價時到價忍聽。 僧中一比丘唱。大德信聽。 。此中僧 僧

別作布薩及僧羯磨。 應幾許,佛言,方一拘盧含,是中諸比丘不應 爾時界應幾許。佛言。隨聚落界是僧坊界。踏 諸比丘於無僧坊聚落中。 比丘無聚落空處。初作價坊未結界。爾時界 若別布薩及僧羯磨。諸 初作僧坊未結界。

非法別衆說波羅提木叉不成說。 佛告諸比丘 成說波羅提木叉。 三有法別衆 非法別衆說波羅提木叉。二非法和合衆。 木叉不成說。有法和合衆說波羅提木叉。 波羅提木叉不成說。 四有法和合衆說波羅提木叉。 **設波羅提木叉有四種。何等四** 復有五種說波羅提木叉。 有法別衆說波羅 非法和合

> 叉。僧和合布薩竟。第五廣說 三僧伽婆尸沙。餘殘僧先聞,已說波羅提木 僧先聞。已說波羅提木叉。僧和合布薩竟。僧 心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷。 先聞。已說波羅提木叉。僧和合布薩竟。僧 定會三十捨堕。 叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不 叉。僧和合布薩竟。僧一心布薩說波羅提木 心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十 何 五僧 一心布藤說波羅提 餘残僧先聞。 **北木叉序**、 已說波羅提木 餘種 餘建

丘不得布薩得罪 不應住。若諸比丘是住處布薩時住。一切比 木叉。不知會坐。是諸比丘。是中住處布薩時。 丘,不知布薩,不知布薩羯磨不知說波羅提 獬羊、云何9小無所知不善如獨羊。是諸比 有一住處。布薩時諸比丘。小無所知不善如

賠 4諸和尙阿闍梨應留,若和尙阿闍梨不留。犯 是諸比丘說伴字。若是伴比丘,不知布薩。不 闍梨應問。汝共離仲@去。何等比丘共遊行。 如是小比丘、鮮 9和尚阿闍梨欲遊行。 留。是比丘故去。何時得罪。佛言。出界外天明 突吉羅。若留故去犯突吉羅。若和尚阿闍梨 知布薩羯磨。不知說波羅提木叉,不知會坐。 犯突吉羅 和尙 Sil

好 誦沒羅提木叉。諸比丘應遺舊比丘近住處 羅提木叉。是諸比丘初布薩時,無一比丘 受說波羅提木四叉" 若略若廣" 受得來者善 有諸比丘,一住處安居。先念。某諸比丘 。若不得。是諸比丘不應是中夏安居住。 諦波 若 能

四日若十五日,長老。知我清淨。

從座起偏袒著衣脫革屣"糊跪。兩手捉上 清淨。作布*薩戒。杂滿故。若下座欲作布

僧 時不得布薩、得罪。是四時諸比丘。 是諸比丘是處夏安居。 丘來清淨共住同 見知布薩●知布薩 訊。代擔衣鉢示房含臥具。長老。 <u>—</u> 切 比丘 老朋 客 布

日若十五日。長老。知我清淨、懺持無遮道 道法清淨。作布四藤戒、杂滿故。第二長老 座欲作布薩。 比丘"應一處集三語布薩。 處三比丘,布薩時。不應說波羅提木叉。是諸 供養。有一住處四比丘。布薩時里是比丘。 二部波羅提木叉龍廣分別,以是故。應供給 食供給供養好。若不供給供養,舊比丘一切 滿故。第三長老憶念。今僧布薩8日。若十 我清净。懷持無逃道法清淨。作布*薩戒。 念。今僧布薩日。若十四日若十五日。長老 十四日若十五日。長老。知我清淨。 晚合掌。應如是語。長老憶念。今僧布護日。 得罪。何以故。無佛時是人補佛處,是客比丘。 水塗身單鄰油如供給法。應作明旦與前食後 第安住。是中舊比丘。應四爲辦洗浴具澡豆湯 含以具。四細陸縄床麁陸床繩被擬隨上座 說波羅提木叉知會坐。 舊比丘區應迎軟語 處和合廣作布薩說波羅提木叉。 從座起的偏袒著衣脫革展的期 應如是配作。若 饭持無 是汝等房 有一住 羯磨 法 껄 敓 應

法清淨。作布*薩戒、衆滿故。第二長老憶念 兩足。應如是語。長老懺念。今價布薩日。若十 憶持無遮道 薩 知 ●(若信時到信忍禪)—●⑤ ②(我)十某自⑤⑤ ◎與十(我)号⑤⑤ □揭慶十(读慈妆若信時到信忍應某甲若病若老與一月不確信 伽梨宿賴曆)二十七字号⑤⑤ ⑤(三十拾麼)—号⑥⑥ ⑤(小)—⑥ □和尚二和上⑧⑤⑤下问 ⑥(去]—⑥⑥ ⑥(诺)—自⑤ □屬 十(那)号⑤□爻十(法)号⑤⑤[時]—号⑥⑤[知]—⑥ □颂[共)号⑥ □凯二并⑤ □(納隆…禪)十字二(汝等))二字号⑥⑤ ⑤[辦二辦号⑥,爲辨⑤⑪蘇二所号⑤ ⑩是十(歲)号⑥⑩作二住⑤ □[編二福⑤ □獨二胡⑥⑤* □蘆(汉)合* 四月二太

今四僧布薩日。

若十四日若十五日

長老

符。作布*薩戒、衆滿故若十五日。長老。知我清淨。 憶持無遮道法清滿故。第三長老憶念,今僧布薩日,若十四日,我清淨。 憶持無遮道法清淨。 作布"薩戏,衆

三比丘同叉。是二比丘。應一處集三語作布9萬,與上叉,是二比丘。應一處集三語作布9萬,與上有一住處二比丘。布薩時。不應說波羅提木

構竟 精章 精章 精章 精章 有一住處一比丘。布薩·罗斯火燈籠燈 有一住處一比丘。布薩·查斯大燈籠燈 有一住處一比丘。布薩·查斯大燈籠燈 本處。如是心念口言。今日僧布薩。若十四日 本處。如是心念口言。今日僧布薩。若十四日 本處。如是心念口言。今日僧布薩。若不 整一有高處立望。若見有比丘、喚言疾疾 來。器長老。今日布薩。若不見。應待至暮還坐 來。諸長老。今日布薩。若不見。應待至暮還坐 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若不 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若不 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若不 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若不 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若不 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若不 本處。如是心念口言。今日僧和薩。若十四日

佛在 布薩說波羅提木叉。 比丘、應往就病比丘者將來。莫別彼比丘作 若身不與口不與。是名不。得清淨。是時一切 身動與。是名得清淨。若口言與是名得清淨。 佛言。有諸病比丘不來。佛言。應取清淨來。如 波羅提木叉。一切比丘得罪 清淨。若言爲我僧中說清淨。是名得清淨。若 是擴取。應語比丘與清淨來。答言與。是名得 羅提木叉。是時一比丘。從坐起偏。2祖合掌白 含衞國 佛語諸比丘 **岩別彼比丘作布薩說** 是夜多過 應說 波

上三比丘布薩問應與清淨。是二比丘應集一處三語布薩。與應與清淨。是二比丘應集一處三語布薩。與有一住處二比丘住。布薩時,不應取清淨不

9邪不除擯不共住。種種不共住。犯邊罪本白

不能男汚比丘尼越濟人。

殺父母殺阿羅

犯

邊罪本白衣不能男。汚比丘尼越濟人。

我沙彌。我非比丘我異道。不見擴不作擴。惡

上三比丘布薩同應與清淨。是三比丘應一處集三語布薩。與有一住處三比丘住。布薩時。不應取清淨。不

更與他清淨、若。取他清淨竟而不去。是名清 言 净人不欲取。應更與他人®清淨,若取清淨人 母 重罪本白衣。 不能男汚比丘尼越濟人。 殺父 清淨。隨幾人但憶名字。是名取清淨。 人。是名取清淨。若一人取二三四人。是名取 病比丘隨意取清淨。應如是取。若一人取一 波羅提木叉。若過四人。布薩時應和集是中 不應與清淨。是諸北丘一處集。廣作布薩說 有一住處四比丘。住。 布 不作技。惡邪不除擠不共住。種種不共住。 教阿羅漢破僧。若言我惡心出佛身血。 我白衣我沙彌。我非比丘我外道。不見攢 薩時。 不應取清淨 。若取清 雁 犯

得罪、 名清淨到。若取他清淨到價中。 睡若入定 復次取他清淨竟 到僧中不說。是 **大取他清淨竟故不去。 若放逸若懶若睡若** 竟。八難中一一難起不去。是名清淨不到。復 惡心出佛身血,是名清淨不到。 能男汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧 入定 是名清淨不到 是取清淨人。有三因緣 除攢不共住。種種不共住。犯重罪本自衣不 爾。我非比丘我外道。不見擯不作擯惡邪不 淨不到。 B若取他清淨竟。 若言我白衣我沙 者故不行、者放逸者懶。二因緣無罪 若言。我自 若取他清淨 若 衣

> 淨到 漢破骨。 定 故不說若放逸若懈二因緣無罪。 若故不說,若放逸者懶卑若睡者入定。是名清 不說。 復次取他清淨竟到僧中。八難。 僧中是中受清淨人。有三因緣得罪 是名清淨到 復次取他清淨竟到 若 言我惡心出佛身血。 是名 若 岩脈若 清淨 傦 難 到 若 Ä 起

別布薩。一切比丘得罪別布薩。一切比丘得罪別布薩。者與清淨、若出界、國我等不應別布薩。是比丘。若得來若與清淨若出不應別布薩。是比丘。若得來若與清淨若出來。如是好、若然文黨捉。僧應遺使能彼所言。今日黨若怨黨之黨捉。僧應遺使能彼所言。今日

言我白衣我沙彌。我非比丘我異道。不見擯 若取欲人不認欲取。應更與他人 若取欲人若 四人。是名得欲、隨幾人憶名字是名得欲 者一人取一人欲是名得欲。若一人取gn1gn 是名得欲。若身不與口不與。是名不得欲。 比丘不應別作羯磨。 是比丘應取欲來。應如是取。語是比丘言。 革屣合掌白佛言。大德。有諸病比丘不來。 B施越波利婆沙。一比丘從座起偏袒著衣! 欲、是名得欲、若身動與。是名得欲、若口言與 欲來。若言與欲。是名得欲。若言爲我向僧說 清淨竟。佛言。是比丘自身清淨故與清淨。今 佛語諸比丘。僧莫起有僧事。 作攢 切比丘。 惡*邪不除擯不共住。種種不共住。 應就病比丘邊若將來作羯磨。 若別作一切比丘得罪 是時應與長老 與 與 脫

●隆十(如是應作)号 ●辦二辨魯下同 ●筋二謝魯, 著魯 ●是十(苗)⊜魯 ●至十(右肩)⊜● ●得二與魯 ●住二共働● ●(取)十清⊜魯 ●取他二他取● ・即若二僧⊜魯 ●邪二耶魯*・國〔若隆〕一● 「图 我二汝命 ● 西施越波二越施奖号,施越奖争 「四二十(人)⊜ ● □二十(人)⊜● □ 秋二取働

他欲 他欲人若言我白衣我沙彌。 越濟人。殺父母殺阿羅漢破價。惡心出佛身 種不共住。犯邊罪本白衣不能男,汚比丘尼 血。是名欲不到。若取他欲竟,八難若一一難 二因緣無罪。若睡若入定 欲人 有三因緣得罪 若故不去若放逸若懶。 若放逸若懶若睡若入定。是名欲不到。 取他 起故不9到。是名欲不到,取他欲竟故不去。 U 不見擴不作擴。惡*邪不除擴不共住。 殺阿羅漢破僧惡心出佛身血 若取他欲竟而不去。 是名欲不到 我非比丘我異 應更 稚 取 痶

歷者入定 歷者入定 歷者入定 歷者入定 歷者入定 是名欲到。是。中受欲人。有三因緣無難。若太定。是名欲到。是。故恋,是名欲到。復來取他欲竟到僧中。 性、種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 性、種種不共性。犯邊罪本白衣不能男。污比 是名欲到。是。中受欲人。有三因緣無罪。若 為事。若故不說者放逸若懶、二因緣無罪。若 是者欲到。

作狂羯磨。不應別布薩及僧羯磨、若已作

狂

者都不得。諸比丘不應別羯磨。 《若別羯磨》 羯磨,汝 《若得來若與欲若出界、如是好 羯磨,汝 《若得來若與欲若出界、如是好 ,知是好,若是此丘若得來若與欲若出界、如是好 ,如是好, 有一住處, 價羯磨時。比丘。若玉捉若賊若怨

佛在王舍城。爾時長老施越。狂心顚倒。是長一

具白佛。 Ę, 騂 老 時來布舊。有時不來。有時來價羯磨。有時不 比丘。僧亦應與羯磨。 施越。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛語諸比 越狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。若未 作布蘸及諸羯磨,如是白。白二羯磨,僧作施 與施越狂羯磨。若有施越。若別施越、僧隨意 來。 諸比丘有疑。心悔。 一比丘"唱" 大德僧聽。 不來。 有 `汝等集與施越作狂羯磨` 者更有如是狂 時 來布薩。 佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問 諸比丘有疑"心悔。 "有時不來。 如是應作。一心集9件。 者價時到僧忍聽。僧 是施越狂心類倒、有 有時 諸比丘以是事 來僧 羯磨. 有

罪 有一住處。布薩時一切比丘有罪,不知除是 羯磨。若別若共。僧隨意作布薩及圖僧羯磨! 强學 舊比丘中善好有德四者。是客比丘應問。 老。若比丘作如是如是事。當得何等罪。答言。 比丘作如是如是事。得如是如是罪。彼言。長 懺悔。若如是作好。若不作知有益。 舉無益莫 懺悔。餘諸比丘。見此比丘懺悔。 如法懺悔。若舊比丘受客比丘語。 長老。汝說一切信 老。汝自憶作如是如是事不。答言自憶。非我 一人得是罪,一切僧四亦得是罪。客比丘言。 "有一客比丘"清淨共住同見"是客比丘"知 於汝何益。汝何四不是罪 是罪如法 亦應如法 長

說波羅提木叉:不應智関布薩說波羅提木叉,異比丘邊留是罪如法懺悔。如是作竟。應布薩有一住處,布薩時。比丘懷的有黑罪。是比丘應

9語餘比丘 長老 我 罪欲出。是比丘應自一心念。我後是罪當如 有一住處,布薩說波羅提木叉時 是作竟。應布薩說波羅提木叉,不應破布 有 法懺悔"如是作竟。應布薩說波羅提木叉。 不 是比丘應自一心思念。 波羅提木叉 竟。應布騰說波羅提木叉,不應破學布薩四說 應破布藤。若說波羅提木叉時,比丘 住處。 布薩時 有比丘 一事疑。後當問是事 後是罪當問 罪 疑 是比丘 比丘懷念 二罪疑: 如是作 如

是罪如法懺悔竟來還。 悔。是諸比丘應遣一比丘近住處。疾到彼四間 不能 得客比 丘清淨共住 同見是罪 有一住處布薩時一 僧得罪知罪。 應使一比丘唱。大德信聽。我等是住處 法懺悔"是比丘若能辦是事好,若不能辦 布薩說波羅提木叉。 **僧若後是罪如法懺悔**。 是比丘邊是罪如法懺悔。若僧時到僧忍 疾到彼閒是罪如法懺悔竟來還。 是罪如法懺悔。亦不能辦遺舊比丘近住 不能得清淨客比丘共住同 切比丘僧有罪。 不應破布薩說波羅提 如是白,如是作竟。應 我等從汝邊是罪 諸比丘於 知是罪 如法懺 胨 處 傦 見 如 切

叉、不應破布薩。一生處。布薩時一切比丘一事中疑。若僧時到僧忍聽。僧後當問應一比丘如是唱,大德僧聽,是中住處一切應一比丘如是唱,大德僧聽,是中住處一切

木叉

住處。布薩時,舊比丘若四若過。布薩處

有

罪等亦如是 見多。母諸比丘應更說。如是作竟。先比丘無 處起未去,更有異處。住比丘來。清淨共住同 若是諸比丘布薩說波羅提木叉竟。 多。是諸比丘應更說,如是作竟。先比丘無罪。 起去。更有異®處住比丘來。清淨共住同見 比丘作布薩說波羅提木叉竟。 諸比丘應更說。如是作竟 先比丘無罪。若諸 更有異"住處諸比丘來。清淨共住同見多。是 布隨說波羅提木叉竟。一切坐處未起未去 提木叉。四如是作竟。先比丘無罪。 清淨共住同見多。是諸比丘 布薩說波羅提木叉。有異®住處比 有起去有未 應更說波羅 若諸比丘 一 切 坐 丘

廣布薩說波羅提木叉好 **淨**共住同見少。是諸比丘若能得同心。應**更** 提木叉竟。一切起未去。更有異處比丘來。病 比丘邊。應三語布薩。者諸比丘布薩說波羅 有異處比丘來。清淨共住同見少。是未起去 布薩說波羅提木叉竟。有起去有未起去,更 比丘舊比丘邊。應作三語布薩。若諸比丘作 去。更有異處比丘來。清淨共住同見少。是踏 若布薩說波羅提木叉竟。一切坐處本起未 丘來。清淨共住同見少。是諸比丘應聽次第, 處集。欲作布薩說波羅提木叉。更有異處比 有 時。更有舊比丘來。若多若等若少。若多若 三語作布薩。 布薩時 若舊比丘布薩說波羅提木 **舊比丘岩四岩過。布蔭 岩不得同心。應出**

潜舊址丘說波羅提木叉時。客比丘來。若多等。應更說。若少應聽次第

有

未起

去

岩

切起未去。更有異處比丘

來

决第 丘來。若多若等若少。若多應更說。等少應聽 若客比丘布薩說波羅提木叉時。 更有客比

應聽次第 整客比丘布薩說波羅提木叉時。舊比丘客若多若等若少。若多等應更說。少應聽次第。 在上本來,若多若等若少。若多等應更說。少應聽次第。

提木叉竟。若一切坐處未起未去。若有起去 比丘淨想比@尼想別同別想。作布薩說波羅 清淨共住同見多。彼應更說。先比丘得罪。彼 想 過,布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。我等應 布薩說波羅提木叉,更有異處比丘來。清淨 住處。布薩時。舊比丘若四若過。布薩處集。欲 若等若少。若多應更說 等少應聽次第。有一 丘共布薩說波羅提木叉時。客比丘來。若多 若多等應更說,少應聽次第。若舊比丘客比 說波羅提木叉時。舊比丘來者多者等者少 更說。少應聽次第。若舊比丘客比丘共布薩 比丘客比丘共來。若多若等若少、若多等應 者舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時 《住同見多。彼如是念。是中。舊比丘若四若 ·布薩說波羅提木义。 淨想 B 比尼想別同別 作布薩說波羅提木叉,更有異處比丘 來 舊

得

得罪 波羅提木叉竟。一切坐處未起未去。有起去 先比丘得罪, 過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉、我等不 清淨共住同見多。彼諸比丘應更說。 先比丘 有未起法。若一切起未去。更有異處比丘 比丘來。清淨共住同見多。彼諸比丘應更 同別想,是中布薩說波羅提木叉。更有異處 清淨共住同見多。 集。欲布薩說波羅提木叉 更有異處比丘 有 應是中布薩說波羅提木叉。是諸比丘心侮 住. 處 布薩時。舊比丘若四 諸比丘心悔別同別想布薩說 彼作是念舊比丘若四若 苦過。布藤 來 别

B疑淨不淨 別同別想。B作布薩說波羅提木 處集 叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多、彼諸 "若應若不應" 有一住處。布薩時、諸舊比丘若四若過。布 比丘應更說 去。更有異處比丘來。 處未起未去。有起去有未起去。有一切起未 別同別想。作布藤說波羅提木叉竟。一切坐 比丘應更說,先比丘得罪。諸比丘疑淨不淨 來。清淨共住同見多。是諸比丘作是念,我等 欲布薩說波羅提木叉。更有異處比丘 先比丘得罪 是中作布薩說波羅提木叉 清淨共住同見多是豁 薩

比丘來、清淨共住同見多、聞已如是念。更有來。清淨共住同見多。先住比丘閒,更有異處比丘有一住處,布薩說波羅提木叉,更有異處比丘有一住處,布薩時。諸舊比丘若四若過。布薩

 丘十四日少。客比丘十五日多。舊比丘應隨

有一住處。布薩時舊比丘。見客比丘相客比

1少。客比丘應隨舊比丘。是日應布薩。 舊比

舊9諸比丘十四日布薩多。客比丘十五日布

舊比 丘客比丘 共說波羅 提木叉時客 來。若多若等若少。若多等應更說 舊比 丘客比丘 共說波 羅提木叉時舊

比丘

比丘

來。若多若等若少。若多等應更說

若多等應更說

木叉時。舊比丘客比丘共來。若多若等若少。

多等應更說,

若舊比丘客比丘共說波羅提

薩客比丘十四日少。舊比丘十五日多。客比 多。客比丘應隨舊比丘出界作布薩 日更作布薩。客比丘十五日少。舊比丘初日 日多。舊比丘初日少。舊比丘應隨客比丘是 丘應隨舊比丘是日不應布薩。 應隨客比丘出界作布薩。客比丘十四日多。 薩 舊比丘十五日少。舊比丘應隨客比丘是日布 客 比丘初日少。 比丘。 。舊比丘十五日少。客比丘初日多。舊比丘 是日不應布薩。舊比丘十五日多 客比丘應隨舊比丘是日更布 客比丘十五 客

別同別想。作布薩說波羅提木叉竟。若一切

得檢蘭邁罪,近破價故。是諸比丘欲蹇破價

●別異。我不須是諸比丘。爲欲喜破僧。有別同

別想。布薩說波羅提木叉,更有異處比丘來。 清淨共住同見多。是諸比丘應更說。先比丘

異處比丘來。清淨共住同見多。

是滅墩除

捨

因緣 若

叉。如是舊比丘無罪 求得客比丘。一心歡喜。應布薩說波羅提木 提木叉。舊比丘得罪。若求不能得,疑布薩說 叉 疑,布薩說波羅提木叉。如是舊比丘無罪。若 聲。是諸比丘不求不覓,便亦薩說波羅提木 **比丘因緣。 若脚聲若杖聲若革屣聲若異人** 有一住處,布薩時,諸舊比丘。聞客比丘相 波羅提木叉。舊比丘得罪、若求不能得、無所 舊比丘得罪。若求得不喚、 布薩說波羅

等若少。若多等應更說,客比丘說波羅提木

叉時。舊比丘客比丘共來。若多若等若少。若

客比丘說波羅提木叉時舊比丘來。

若多若

多若等若少。若多等應更說

丘客比丘共來。若多若等若少。若多等應更 等應更說。若舊比丘說波羅提木叉時。舊比 羅提木叉時客比丘來。若多若等若少。若多 多若等若少。若多等應更說。若舊比丘說波

。若客比丘說波羅提木叉時客比丘來。若

諸比丘應更說。先比丘得偸蘭邁罪。近破價

故。若舊比丘說波羅提木叉時。舊比丘來,若

未去。更有異處比丘來。 清淨共住同見多。是 坐處未起未去。 有起去有未起去。 有一切起

無疑。布藏說波羅提木叉。客比丘無罪。 求覓得舊比丘。一心歡喜。應布蔭說波羅提 確說波羅提木叉、客比丘得罪。 若求不能得。 羅提木叉。客比丘得罪。若求不能得疑。 提木叉。客比丘得罪。者求得不獎。布薩說波 雕 比丘因緣。 若戶 9繪聲若新聲若斧聲 9誦經 有一住處。布薩時、諸客比丘、閉舊比丘相 木叉。客比丘無罪 是諸客比丘不求不覚" 便布薩說波羅 若 布 舊

> 革屍。針筒。是諸比丘不求。 布薩說波羅提 求得一心數甚。 疑。布薩說波羅提木叉。如是舊比丘無罪。若 波羅提木叉。舊比丘得罪。若求不能得,無所 提木叉。舊比丘得罪。若求不能得疑。布薩說 木叉 舊比丘得罪。若求得不喚。布薩說波維 不識衣鉢若不識杖。 應布薩說波羅提木叉。如是 若盛油草豪

薩說波羅提木叉。客比丘無罪 提木叉。客比丘無罪者覓得一心歡喜作布 比丘得罪若覓不能得。無所疑。布薩說波羅 得罪。若覓不能得。疑布薩說波羅提木叉。客 罪。若覓得不喚。布薩說波羅提木叉。客比丘 丘不求不覚、布薩說波羅提木叉。客比丘得 比丘因緣。若新播瀝地次第敷床。是諸客比 有一住處。布薩時諸客比丘。見舊比丘相舊 舊比丘無罪

共住 有住處。●彼比丘無住處。*彼比丘有住處無 住處。彼非比丘有住處無住處,彼間比丘不 比丘有住處,彼非比丘有住處,彼非比丘無 住處。彼問比丘不共住。布薩時不應。往此有 布薩時不應往。此有比丘有住處。彼有比丘

非比丘無住處。 有比丘有住處無住處。彼非比丘有住處 布薩時不應往,此有比丘有住處無住 處。彼比丘有住處,彼間比丘不共住 處。彼非比丘無住處,彼非比丘有住處無 住處。彼比丘有住處無住處。彼非比丘有住 布薩時不應*往。此有比丘無住處。彼比丘 **被非比丘有住處無住處** 甝 住.

彼彼彼

生比丘有住處。彼比丘無住處。彼間比丘不共

比丘有住處,彼比丘無住處。彼比丘有住處 非比丘無住處。彼非比丘有住處無住處, 布 處,彼比丘有住處無住處。彼間比丘不共住」 有住處無住處,彼比丘有住處。彼 非比丘有住處。彼非比丘無住處。彼非比丘 布薩特不應"往"此有比丘非比丘 無住處。彼非比丘有住處。彼間 ·薩時不應往。此有比丘非比丘無住處。 彼 比 有住處。彼 比丘無住 丘 不 彼 共 除價事急事

丘不共住 "位那比丘無住處"彼問比 "位處","彼非比丘有住處" 彼此丘有住處。 "彼此丘有住處無住處" "彼此丘有住處無住處" "彼非比丘有住處無住處。 《彼比丘有住處無

彼非比丘有住處,彼非比丘無住處。 住處。彼比丘無住處,彼比丘有住處 無住 僧事急事。布薩時不應往,此有比丘有住處 無住 丘 布薩時不應往。 有住處。彼非比丘無住處。彼非比丘有住處 丘無住處。有比丘有住處無住處。 急事。亦薩時不應往。此有比丘無住處,彼比 處 處 有住處無住處,彼問比丘不共住。 處。彼比丘無住處,彼比丘有住處無住處, 處。彼比丘有住處無住處 處。彼比丘有住處。彼間比丘不共住。除 。彼比丘有住處。彼 彼非比丘無住處。 此 有比丘有住處。 比丘無住處。 彼非比丘有住處無 彼非比丘有 '彼非比丘 彼比丘有 。除僧事 。彼非比 被問比

住處。彼比丘清淨其住

處 有住處無住處。 非比丘有住處。 布 被比丘有住 薩時不應往 處無住處 彼非比丘無住處 彼比丘有住處。彼比丘無住 此 有 比丘非 彼間比丘不共住。 比丘 有 彼 荏 非比 處

除僧事急事際住處。彼此丘不生使。彼此上有住處。彼此丘無住處。彼此丘無住處。彼此丘有住處,我此丘有住處。彼此丘有住處。彼此丘有住處,彼非此丘會無住處。彼

不共住。除價事急事 非比丘有住處。彼非比丘無住處。彼間比丘 處。彼比丘無住處。彼比丘有住處無住處。彼 住處。彼非比丘有住處無住處。彼 也丘有住處無住處。彼 也丘有住處無

住處。彼非比丘無住處。彼非比丘有住處無在處。彼比丘無住處。彼比丘有住處。彼非比丘有住處。彼此丘清淨共住

有住 布 彼此丘有住處,彼比丘清淨共住 彼 處。彼比丘有住處無住處。彼非比丘有住處。 布滿時應往。此有比丘無住處。 丘無住處。彼非比丘有住處無住處。彼比丘 丘有住處無住處。彼非比丘有住處。 薩時應往。此有比丘有住處無住處 非比丘無住處。彼非比丘有住處無住處。 彼 比丘無住處 彼比丘清淨共 彼比丘無住 。彼非比 住 彼 比

罪羯磨與意。

不應共布薩說波羅提木叉。若僧應布薩說波羅提木叉。若

丘宿受清

淨

與

、別住羯磨與竟。

若應與摩那埵本日治出

磨。與竟、不作擴惡邪不除擯羯磨與竟、若應

岩應與依止羯磨與竟。*岩應與騙出羯磨與

若應與下意羯磨與竟,若應與不見擴羯

應與多覓比尼與竟。

若應與苦切羯磨與竟

不共住

除價事急事

作成,原籍生"比百七七年比丘等生态,使作住。 彼此丘有住處無住處。彼比丘清淨共住」任 住處無住處。彼此丘有住處。彼此丘無住處。彼非比丘有住處。彼非比丘有住處。彼非比丘有住處。彼非

彼比丘無住處。彼比丘有住處無住處。彼非 住處。彼非比丘有住處。彼比丘清淨非 丘有住處。彼比丘無住處: 比丘無住處。彼非比丘有住處無住處。彼 布薩時應往,此有比丘非比丘無住處, 共住®精舍法竟 比丘有住處,彼非比丘無住處。彼比丘清淨 處。彼非比丘有住處無住處,彼比丘有住 布薩時應往。 此有比丘非比丘有住處無 彼比丘有住處 住 彼非 處 住 比

自言比尼與竟。若應與兒罪相比尼與竟。若應與 問惡心出佛身血 如是一切不應在前布薩 說波羅提木叉。若應與現前比尼與竟,應與憶 能男。汚比丘尼越濟人。教父母殺阿羅漢破 能男。污比丘尼越濟人。教父母殺阿羅漢破 能男。污比丘尼越濟人。教父母殺阿羅漢破 能男。若應與現前比尼與竟,應與憶 念比尼與竟。若應與現前比尼與竟,應與憶

波羅提木叉。 除關僧還和合 樂僧未起如是符。 羅提木叉 明光 第 布薩日未到 心聽布薩說 不應布磷說

十誦律卷第二十二

誦。律卷第二十三 @第四篇之三

法*中自态法第三 。後秦北印度三藏弗若多羅譯

獨坐床 **錯佛所。如是思惟。我久不見佛。久不見修伽** 大會,夏末月安居訖。自恣作衣竟。持衣鉢來 比丘來聽佛B說法。心念。是法夏安居樂。是初 本處 不共語言不相問訊。諸佛常法國兩時大 若不能持來。 手招餘比丘共9學。 持來還著 岩空無水。持至水處。 若獨能持來@著一面。 晡時從禪先起。見淨水瓶常用◎水瓶洗足盆。 屏處、掃瀝食堂。掃除竟入室坐禪。是諸長老。 蟲水中,是諸長老。監食器淨洗摩拭著一處。 淨水瓶常用水瓶。若有長食。盛淨器中蓋著 不足者取而食之、若復有殘著無草地 6若無 乞食 還敷獨坐床,安洗足水洗足机拭足巾。 一處。食不足者食此長食。若復有乞食後來。 作是制已,一處夏安居。先作如是法。若有初 。是第二大會。是諸比丘是中住處。夏安居 ,長老。我等不共語言不相問訊,是諸比丘 在舍衞國。諸比丘夏安居時, 洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著 先作如是制

甲比丘。爲僧作自恣人竟。僧忍默然故。是事 如 恋人者。是長老獸然,誰不忍便說。@某甲某 恣人 誰諸長老忍。某甲某甲比丘爲價作自 爲僧作自恋人。僧某甲某甲比丘。爲僧作自 人。如是白。大德僧聽。是某甲某甲四比丘,能 時到價忍聽。價菜甲某甲比丘。當作僧自恣 不知。比丘成就五善法。應作自恣人。何等五。 脚自态"三怖自态。四悬自态、五自态不自态 法成就,不應作自悉人。何等五。一愛自恣。二 自務人。是中若有言我能,佛言:若比丘五惡 見者聞若疑罪。如是應自恣一心集價。集價 聽。是某甲某甲比丘。能爲僧作自态人,若僧 不自務知。爾時一比丘應僧中唱言。大德僧 不愛自恋不瞋自恋不怖自恋不想自恋自恋 已。應差能作自恣人。應如是唱。誰能爲價作 比丘一處集。應三B事求他說自恣。何等三。若 故。不共語是外道法故。從今聽夏安居竟諸 法相教。而受掘法。佛種種因緣呵已語諸比 共住。云何自言安樂住。何以名比丘。我衆以 已,佛種種因緣呵諸比丘。汝愚癡人如怨家 比丘以是事具白佛,佛以是因緣集僧。集僧 比丘言。忍足安樂住乞食不*難道路不疲。諸 足不、安樂住不。乞食不*難, 面坐。賭佛常法。如是語問訊客比丘。夏安居 忍不足不。安樂住不。乞食不歸。道路不疲 Ħ 是持 态作 從今不應受症法。若受得偷蘭B邁。何以 今佛亦如是問B訊諸比丘。夏安居忍不 應如是作自恋羯磨。 . 衣
竟 持衣鉢往 到佛所。 大德僧聽。今日 、道路不疲耶。諸 頭 面禮畢 自然 三有法別自然。四有法和合自悉 爲價作自愁入共作自愁,自恣意。應至上

我某甲比丘長老價自恣語。若見聞疑罪語 見罪當如法除。第二長老億念,今價自恣日, 是言。長老憶念。今僧自恋日。我某甲比丘長 老骨肖恣語。若見聞疑罪語我。憐愍故。我若 上座亦應從坐起偏袒著衣*距跪合掌。應 衣*斑跪合掌。應如是語上座。 今日自恣來。 如法除。若下座作自恋人。應從坐起偏袒著 态語"若見聞疑罪語我、憐愍故。我若見罪當 老憶念。四个僧自恣日。我某甲比丘長老僧自 罪語我"憐愍故。我若見罪當如法除,第三長 恋日。我某甲比丘長老僧自恋語。若見聞疑 我若見罪。當如法除,第二長老憶念。今僧自 上座。從坐起偏袒著衣* 題跪兩手捉上座 應語第二上座。長老、今日自恋來。是時第二 丘長老僧自恣語。若見聞疑罪語我。憐愍故。 應如是語。長老隱念。 今倩自恋日、我某甲比 作自恋人是上座、應從坐起偏袒著衣曲: 是白。是每時諸比丘。一切從坐起●坘跪地 信自恋。若信時到信忍聽。 借一 心受自 恣 足 老 枷

非法別曾自恣、佛不聽。曾非法和合自恣。佛不 有四種。何等四。一非法別自悉。二非法和合 前唱雪言。僧一心自恣意。佛語諸比丘。自恣 除。如是次第一切價自恋,若一切價自恣意 **若見聞疑罪語我。憐愍故。我若見罪當如法** 念。今僧自恋日。我某甲比丘長老僧自恣語。 我。憐愍故。我若見罪當如法除。第三長老賦 "有法別自悉"佛不聽"是中有法和合自态 是中 座

高處立望,若見有此丘,喚言、疾疾來長老。今 心 좶 時 我若見罪當如法除。如是諸比丘得自恣。三 ◎兩手捉止座兩足應如是語。長老◎憶念。今 比丘二比丘亦如是。有一住處一比丘。 比丘長老自恣語。若見聞疑罪語我。憐愍故 态語:若見聞疑罪語我。憐愍故。我若見罪當 長老憶念。今僧自恋日。我某甲比丘長老自 疑罪語我。憐愍故。我若見罪當如法除。第二 僧自恣日"我某甲比丘長老自恣語。若見聞 當如法除。若下座應從坐起偏袒著衣*題跪 自恣語。若見聞疑罪語我 憐愍故。我若見罪 三長老憶念。今僧自恣日。我菜甲比丘長老 **即疑罪語我。憐愍故** 今價自恣日,我某甲比丘長老自恣語。若見 **憐愍故。我若見罪當如法除。第二長老憶念。** "逛跪合掌如是語。 自恣。應如是自恣。上座應從坐起偏袒著衣 有一住處。自恣時四比丘住。是諸比丘。不應 比丘應一處集。差爲價作自态人。 我某甲比丘長老自恣語。若見聞疑罪語我。 **差爲僧作自态人**。 如是佛聽。有一 比丘得自 念口言。今日 僧自恣。若不見。應待至慕。 恣者 是比丘應共自恣。若不見來。是中有 燈炷燈。蔣辦籌。如是思惟。諸比丘來未作 應構塔。處及自恣處。次第布床辦火燈燈 、法除。第三長老懨念。今僧自恣日,我某甲 僧自恋。 住處。自恣時五比丘住 是諸比丘應一處集三語 長老憶念。今僧自恣日。 我若見罪當如法除 我亦今日自恣如是 。還坐本處。如是 废說自恣 自恣 是諸 第

濟人。殺父母殺阿羅漢破骨。惡心出佛身血, 道,不見擯不作擯。惡邪不除擯不共住。種種 是名自恋不到。若取他自恋竟。八難"中 不共住犯邊罪。本白衣不能男汚比丘尼越 悉不B到 若言。我白衣我沙爾我非比丘我異 應更與他自悉。若取他自恣竟不去。是名自 不見攢不作擯。惡邪不除擴不共住。種種不 然人若言。我白衣我沙彌我非比丘我異道: 名得自恋。隨幾許人能憶識名字。是名得自 恣。若取自恣人不欲取。應更與他自恣。取自 人。是名得自恋。若一人取二人三人四人、是 不應與自恣,是諸比丘,應一處集差爲僧自 住處五比丘,自恣時。是諸比丘不應取自恣 自恣時。是二比丘不應取自恣。是二比丘共 自恣。一切比丘得罪。 得自恣。若身不與口不與。不得自恣。是時 老病比丘隨意取自恣與自恣。 悉人。應廣自恣。若過五比丘,自恣時集一處 自态。諸比丘不應別9作自态。若諸比丘別作 切信。應就病比丘邊作自恣。若將來僧中作 自恣。若身動與,是名得自恣。若口言與,是名 是名得自态。若言爲我們中說自态。是名得 白佛言。世尊。諸比丘病不來。佛言。應取自 恋時到。一比丘從坐起偏袒著衣ª長跪合掌 任。犯邊罪本白衣不能男。汚比丘尼越濟 處三語自恣。三比丘四比丘亦如是。有一 。如是應取。應語。病比丘。與自恣。答言與。 在 殺父母殺阿羅漢破6僧。惡心出佛身血。 含衞國。 是中佛語諸比丘。 有一住處二比丘。0作 若一人取一 '是夜多過自

自恣時比丘。若王捉若贼學若怨家若怨黨若 名自恋到。復次取他自恣意。到借中故不說。 他自恣意到僧中。八難一一難起故不說、是 曹不應別作自恣。 怨黨之黨提回信中應遺使語彼言。今日借自 逸若娥。二因緣無罪。若睡若入定。有一住處。 取他自恣人。有三因緣得罪。若故不說若放 若放逸若媚若睡若入定。是名自恣到。是中 破僧。惡心出佛身血,是名自恣到。 男復次取 不能男。汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢 沙爾我非比丘我異道。不見擯不作擯。惡邪 到。若取他自恣意,四到僧中若言。我白衣我 恣 恣岩出界 如是好 若不得。諸比丘不應別自 忞· 若是比丘图得來。若與自恣來。若出界,我 水取他自恣竟。到僧中不說自恣。是名自恣 不除擴不共住。頹種不共住。犯邊罪本白. 恋不到'是取自态人。有三因綠得罪 竟故不去。若放逸若鄉若睡若入定。是名 難起故不去。 是名自恣不到。 **「若別自态。一切比丘得罪** 若癩者放逸。二因緣無罪。若睡者入定。復 是比丘者得來"若喔與自 '復次取: 他自 灰

言長老。汝自憶作如是事不。答言自憶。不獨 丘 罪除。四有一客比丘,清淨共住同見。是客比 老。若比丘作如是如是事。當得何等罪。答言: 有一住處, 自恣時一 者比丘作如是如是事。當得如是如是罪。彼 老 一人得是罪。一切僧亦得是罪。客比丘言。 知舊比丘中善好有德。是客比丘應問。長 汝說 切 僧 於 一切比丘僧有罪。不知 汝何 益 。汝何以 不 如

應作自恣。不應與自恣作。礙。有一住處自恣 莫强學、有一住處自恣時。 比丘憶罪欲出,是 時。比丘一罪疑是比丘應語他比丘。長老。我 比丘應異比丘邊是罪如法懺悔。 罪疑。後是事當問。如是作竟應自恣。不應 。如是作者善。若不如是作。知有益學。無益 餘諸比丘見此比丘懺悔。●亦應如法懺 舊比丘受客比丘語, , 是罪 如是作竟 加 法 懺 恣作"礙

作竟應自悉。不應與自恣作,礙,有一住處自 罪疑。是比丘應疾一心念。後是罪當問。 自态。不應與自恣作*礙。若自恣時。比丘 有 與自态作*礙 态時。 中一比丘應唱。大德僧聽。我等是住處一切 悔竟來還。我曹從汝邊是罪如法懺悔。是諸 應遣一番比丘近住處疾到彼。 丘清淨共住同見是罪如法懺悔。 一心念,我後是雖當如法懺悔。如是作竟應 見是罪如法懺悔。亦不能得辦證一舊。比丘 僧得罪覺。是罪不能得清淨。 客比丘共住同 比丘若得@辦是事。如是好。若不能辦。是價 愁。不應與自恋作"礙 後是罪如法懺悔。 是邊是罪如法懺悔。若僧時到僧忍聽。 近住處疾到彼是多罪如法懺悔竟來還。我等 一住處自恣時。憶念罪欲出,是比丘應疾 一切比丘價有罪覺。是罪不能得客比 如是白。 如是作竟應作自 是罪如法懺 是諸比丘 如是 僧若

僧 比丘僧中如是唱。 :一住處自态時。一切僧一罪中疑。是中 中疑。 若僧 大德價廳。是中住處 時到僧忍 聽 傦 後是 應

若等少應次第作自态。

若舊比丘自恣時。更

當問。 如 是 白 [如是 作竟應作自态。 不應與 自

作自恣。如是作竟先比丘無罪。若是諸比丘 處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更 諸比丘自恣竟。有起去有未起去。更有異 比丘應更作自恣。如是作竟先比丘無罪。若 更有異住處。比丘來。清淨共住同見多。是諸 多。是諸比丘應更作自恋,如是作竟先比丘 集作自恋。 異住處諸比丘來。 清淨共住同見 有一住處自恣時。 如是作竟先比丘無罪。等亦如是。有一住處 來。清淨共住同見多。是諸比丘應更作自恣。 自恣意。一切坐處起未去。更有異住處比丘 無罪。若諸比丘自恣竟。一切坐處未起未去。 自恣時。舊比丘若五*若過。自恣處集9作自 比丘應次第自恋。若o諸比丘自恣意。一切坐 恣。有異。住處比丘來。清淨共住同見少。是諸 同 有異住處比丘*來。清淨共住同四見少。是諸 清淨共住同見少。是未起去。諸比丘邊。應三 自恣竟。有起去有未起去。有異住處比丘四來。 見少。是諸比丘邊應作三語自悉。若諸比丘 處未起未去。有異住處比丘來。清淨共住同 自恣。 比丘若能得和同。應處作自恣。若不得四和 語自态。若是諸比丘自恣意。一切起未去。更 客比丘來。若多若等若少。若多應更作自 有舊比丘來。若多若等若少。若多等應更作 應出界作三語自恣。若舊比丘白恣時。更 ,若少應次第作自恣。若舊比丘自恣時 舊比丘若五若過。 。自恣處 住 态

等應更作自恣。若少應次第作自恣。*若客比 多應更作自恣。若等少應次第作自恣。者客 丘自恣時。更有客比丘來。若多若等若少。若 等應更作自恣。若少應次第作自恣。 有 若多若等若少。若多等應更作自念。若少應 若舊比丘客比丘共自恣時。更有舊比丘。 少。若多等應更作自恋。若少應次第作自态。 丘自恣時。舊比丘客比丘共來。若多若等若 比丘自恣時舊比丘來。若多若等若少。若多 态 有客比丘來。若多思若等若少。若多應更作自 次第作自恣。若舊比丘客比丘共自恣時。 更 若少。若多等應更作自恣、若少應次第四作自 共自恣時。更有舊比丘客比丘來。若多若等 舊比丘客比丘共來。 若等少應次第作自念。若舊比丘客比丘 **若多若等若少。** 。若客比 若 來

有一住處自态時。舊比丘若五若過。自恣處态 淨共住同見多。彼應更作自恣。 先比丘 處集欲作自悉。我等應作自悉。淨想或比尼想 見多。彼作是念。是中舊比丘若五若過。自恣 集欲自恣。更有異住處比丘來。清淨共住同 若一切起未去。更有異住處比丘來。清淨共 若一切坐處未起未去。若有起去有未起去。 彼比丘淨想比尼想別 "衆同衆想作自恣竟。 別四衆同衆想作自恋更有異住處比丘 有一住處自恣時。舊比丘若五若過。自恣處 住同見多。彼比丘應更作自悉。先比丘得樂 見多、彼作是念。舊比丘若五若過。 欲作自态。 更有異住處比丘來 清淨共住 自 罪。

①亦二示② ②宴二词②* ⑤拼二辨③下同 比丘〕一③ ⑤(來)一⑤* ⑪ 見二是② ゼ ⑤⑤下同,比尼二比丘② ⑩泉同來二詞別 G比丘=如法● 67=非鲁 6(豬)十比丘⊜® 者)十比丘鲁罗 · \$P = 秋雪 四若等若少二若少若等图 ○住成二處住長② ● 東同衆二判別●

時。更四有舊比丘來。若多等應更作自态 多等應更作自恋。若客比丘自恣時客比丘 舊比丘自恣時客比丘來。 若多等應更作自 比丘得偷蹦*选, 作自恣。舊比丘客比丘。共自恣時。客比丘 丘客比丘共自恣時。舊比丘來。若多等應更 恣,若舊比丘自恣時。 當比丘客比丘共來,若 少。客比丘應隨舊比丘。是日更自恣。舊比丘 日不應自恣。舊比丘十五日四多。客比丘初日 少、客比丘十五日多。舊比丘應隨客比丘。是 丘應隨舊比丘。是日應自恣。舊比丘十四日 态 恣時。舊比丘客比丘雪共來。若多等應更作自 來,若多等應更作自添。舊比丘客比丘*共自 比丘客比丘共來。若多等應更作自悉。舊比 丘來。若多等應更作自悉。客比丘自态時。舊 來。君多等應更作自恣。客比丘自态時奮比 十五日少。客比丘初日多。舊比丘應隨客比 丘出界作自态。若客比丘十四日多。舊比丘 、舊比丘十四日多。客比丘十五日少。客比 近破價 故 若舊比丘 自 若 态

諸客比丘. 作自态,如是舊比丘無罪。有一住處自恣時。 比丘無罪。 比丘得罪。 客比丘得罪。若求不能得疑自恣。客比丘得 求不覚自恋。客比丘得罪。若求得不喚自恋。 @編聲新聲若斧聲圖讀經聲。是諸客比丘不 客比丘無罪。有一住處自态時, 罪。 者求不能得無所疑自恋。 客比丘無罪。者 如是舊比丘無罪 罪。若求得是諸國客比丘。一心歡喜應作自恣 罪 舊比丘得罪。若求不能得疑自恣。舊比丘 覓自恋。是諸舊比丘得罪。若求得不喚自: 杖。若盛油草囊草屣針筒。是諸比丘不求不 比丘相。客比丘來因緣。 求得是諸舊比丘、一心歡喜應作自悉。如是 若求不能得無所疑自恣。如是舊比丘無 問舊比丘*擊舊比丘因緣。 者求得是諸客比丘,一心數喜應 者求不能得無所疑自念。 、若不識友鉢若不識 香比丘見客 如是

舉若不舉。若令憶念若不令憶念,自言有價價中唱,大德價職。是中住處有比丘 若他人罪。是比丘應與別住不成與。是中應一比丘擊令憶念若不令憶念。自言我有價伽婆尸沙會一住處自恣時。比丘若他人舉若不舉。若

如是作竟應自恣。不應與自恣作*廢 婆尸沙罪。 到僧忍聽 **僧是比丘後當與別住**。 是比丘應與別住不成與。 '如是白。 著僧

令憶念 與本日治當與出罪。如是白。如是作竟應自 僧時到僧忍聽。僧是比丘後當與摩那埵。當 是比丘應與摩那煙本日治出罪,不成與。若 **令憾念若不令憾念。 自言有僧伽婆尸沙罪。** 僧聽。是中住處有比丘。若他人舉若不舉。君 與出罪。不成與。是中應一比丘僧中唱。大德 是比丘。若應與摩那埵、若應與本日治 有一住處自恋時。比丘若他人舉者不學。 态 不應與自态作"礙 若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪。 一若應 若 自恋。不應與自恣作"礙

借聽 得異比丘清淨共住同見。 是事應心生悔。若僧時到僧忽聽,是比丘若 是事共辭。有比丘言、是事應出悔。有比丘言。 **令懚念若不令憾念。 自言有提舍迦羅尼難。** 是事應心生悔,是中一比丘應僧中唱,大德 是事共辭。有比丘言。是中應出悔。有比丘言。 **令憶念若不令憶念。 自言有提含迦羅尼罪。** 态作"破 法懺悔。如是白。如是作意應自恣 不應與自 住處自恣時。比丘若他人舉若不舉。若 是中住處有比丘。若他人舉若不舉。若 是比丘邊是罪如

大德僧聽 是罪波羅提提合尼 是事共靜。有比丘言,是波逸提罪。有比丘言, **命憶念若不令憶念。** 有一住處自态時, "是中住處有比丘·《若他人學若不 比丘若他人舉若不學。若 是中應一比丘價中唱 自言有提舍迦羅尼罪。 身業不淨口業不淨 有 **考見考聞考疑。諸比丘知是長老說他罪,人**

一住處自恣時。一比丘向餘比丘說他罪

是能好能像能奪人命

丘言。 舉 尼罪。是事共諍。有比丘言。是波逸提罪。有比 比丘邊是罪如法懺悔。如是白。如是作竟應 聽。僧是比丘。若得異比丘清淨共住同見。是 若令憾念若不令憾念 是『罪波羅提提舍』尼若僧時到僧忍 自言有提 含迦羅

自恣而去。不應國諍相言 是"中言無殘不可治"是不應共自恣。彼應置 無殘不可治。是中言有殘可治。是應共自恣。 是事共蹐。有比丘言。是罪殘可治。有比丘言。 令憶念若不令憶念。 自言有提舍迦羅尼罪,有一住處自恣時,比丘若他人舉若不舉。若

精。能身身相。觸。能殺生。草。能非時食能飲 能婬能像。能奪人命。能自稱過人法,o能出 有一住處自恣時。 僧應自恣。不應與自恣作"礙 莫瞋莫鬬莫辭莫相言。如是無羞人。 僧莫數 酒。不應信是比丘語治他罪。僧應語。汝長老, 若聞若疑、諸比丘知是說他罪。人身業不淨。 有比丘說他比丘舞若見

四汝莫瞋莫聞望莫諦莫相言。如是無羞人。 僧 言見。見言不見。不疑言疑。疑言不疑,如是比 業不淨。是能妄語。不知言知,知言不知。不見 見若聞若疑。諸比丘知是長老說他罪。人口 有一住處自恣時。比丘向餘比丘說他四罪。若 丘語。不應信治他人罪。僧應語是比丘長老 《數。僧應自恣。不應與自恣作:破

> 言知。知言不知,不見言見。見言不見。不疑言 疑疑言不疑。如是比丘語。不應信治他人罪。 殺生草。能非時食能飲酒,是亦能妄語不知 僧應語是比丘,長老。 汝莫瞋莫爾莫辭莫相 言。如是無羞人。僧莫數。僧應自恣。不應與自 自稱過人法。能故出精能故觸女人身

态作*礙

1 ;

稱過人法。不故出精不故觸女身不殺生草 自恣作"礙 言如是少智人。僧莫數。僧毘應自恋。不應與 僧應語是比丘。長老,汝英驥英쮘英譯莫相 善言8不善。如是比丘語。 不應信治他人罪 不非時食不飲酒。 身業淨。是長老能不姪不偸不奪人命四不自 若見者聞若疑。諸比丘知是長老說他罪,人 有一住處自恣時。一比丘向餘比丘說他罪 是人亦能非法言法法言非法非善言善 是長老少智不決定不善

莫相言如是少智人。僧莫數。僧應自恣。不應 有一住處自恣時。 與自恣作"礙 人罪。僧應語是比丘長老。汝莫瞋莫關莫諍 言非善非善言善。如是比丘語。不應信治他 定不善知。 不見不疑言疑疑言不疑。是長老少智不決 長老不能不知言知知言不知不見言見見言 若見若聞若疑、諸比丘知是長老口業淨。 是人亦能非法言法法言非法善 一比丘向餘比丘說他罪。 是

身業淨口業淨 者見者聞者疑。諸比丘知是長老說他罪。 有一住處自恣時。 是長老能不好 比丘向餘比丘說他罪 不像 不故

Ø能+(故)鲁● ⁽³(康) ●不二半●

●30 ●(若)—30 ●(那)—●30 ●尼十(那)●30 ●(能自…精)九字—30 30 ①[汝]—30 ④(莫祥)—30 ④(能自…法)六字—30 ④(不自…法) · 法]六字-- **①** (不自… 法)六字-- **②***

不疑。 非法言法法言非法善言 非善非善言善 知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言 心疑 非善言善。是長老。爾時應安詳。竊問"賴教。 知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言 人命*不自稱過人法 不故出精 不故觸女身 身業淨口業淨。是長老館不婬不偸不ө故奪 若見若聞若疑,諸比丘知是長老說他罪。入 有一住處自恣時。一比丘向餘比丘說他罪 僧莫數。僧應●作自恣。不應與自恣作*礙 是比丘語。不應信治他の人罪。僧應語是比丘。 不疑 是長老少智。不決定不善知。是人亦能 若言眼見。。 諸比丘應問、若眼見不應說耳聞 汝長老說他罪。為眼見耳聞心疑耶。是長老 不殺生草不非時食不飲酒。 長老。汝莫瞋莫聞莫諍莫相言。如是少智人。 說眼見耳聞 綠到彼,是人若言耳聞,不應說眼見心疑。聞 汝出去。僧應作自恣。不應與自恣作*礙 治是罪比丘。若罪比丘言,我是白衣,僧應語 **残**罪中疑耶 若身罪中疑 聞。不能男邊聞二根人邊聞。若言心疑,不應 何等何處聞。云何聞聞作何事。男邊聞女邊 "稱問"稱教 命*不自稱過人法。不故出精不故 殺生草不非時食不飲酒。 是人亦不法言非法非法言法善言非善 見何等何處見。云何見見作何事。何因 是長老說他罪人有智人決定人善知 `疑何等何處疑。云何疑疑何事。 是長老得實者 聚落處空處何處疑。 口罪中@疑" 殘罪不殘罪。 。諸比丘應一心 不能不知言知 不能不知言知 。如是安詳 《觸女身" 残不 如 爲僧作自恣人。廣自恣。

作竟。僧應自恣。若應與現前毘尼。與竟應作 漢破僧。惡心出佛身血人。僧應語。汝出去。諸 獂 磨 與竟若與別住羯磨。 若應與下意羯磨。與竟若應與不見擯羯磨 應與依止羯磨。與竟若應與騙出羯磨。與竟 毘尼·與竟是比丘若應與@苦切羯磨。與竟若 言毘尼。與竟應與實覓毘尼。與竟應與多覓 憶念毘尼。與竟應與不癡毘尼。與竟應與自 比丘應自恣。不應與自恣作"礙"。一切事先 衣不能男。汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅 罪羯磨,與竟僧應自恣 言我沙獅非比丘異道。 不除擴不共住種種不共住。犯邊罪本自 與竟若應與本日治羯磨。與竟若應與出 與竟若應與摩那埵羯 見撲不作撘

是中。 B蘇油。客比丘入浴室竟。 舊比丘應出界 B差 來 **若安居比丘。聞彼住處有比丘瞋鬪辭相** 瞋鬬諦相言,從彼發來爲邁自恣故,是時應 廣自恋。如是好。若不成。諸比丘若聞彼比丘 丘成瓣促二三四作布薩。 差爲僧作自态人 作布薩。盖爲僧作自恋人。應廣自恋。是諸比 脾縄床細脾繩床被褥。汝即附上座次第安住 衣鉢開房舍示臥具、長老、是汝四曹床坐。 麁 是時舊比丘。應 丘岩聞彼比丘瞋鬬諍相言。從彼來入界內 集。差自恣人廣自恣。如是好。若不成。諸比 疾疾集。差自态人廣自态。諸比丘若成疾疾 欲邁此間比丘自恣。諸比丘應二三四促 應爲辦洗浴具。 一心軟語迎問訊歡喜。爲持 薪火澡豆湯水塗身

者舊比丘成辦是事

施 說事今日說。爲何事故。我等佛聽自恣是事 語舊比丘言、長老、後布薩時不應自态、 等置舊比丘。自知自恣時。若客比丘是時餘 佛聽自恣。是事不得。舊比丘應語客比丘。 我等八月四月自态。 知自恣時。若客比丘是時餘處去好, 布薩不自恣。後布薩時我等當自恣。 好 應與關諍相言故 處去好。若不去是中應不自恋而去。我等不 四月自恣。若有說事今日說。爲何事故 舊比丘應語客比丘。 不得。舊比丘應語客比丘,汝等置舊比丘,自 若客比丘語舊比丘言。長老、不聽汝八月 若 不成 舊比丘應語客比 我等不後布薩時自恣。 我夏末月自恋多得布 丘 長老 若不去 。客比丘 。我等是 若有 我 妆

僧應語是不病比丘、長老。汝莫遮病比丘自 病入少安隱故。有不病比丘。 选病比丘自态 若有病比丘" 遮不病比丘自恣" 僧應語是病 爲進,是病比丘得突吉羅罪。是使受病人語。 是使到病人邊語,長老。僧豹勅汝。病莫遮不 語邁不病比丘自恣。何以故,病人少安隱故 恣。何以故。病人少安隱故。有病比丘。遺使邁 比丘。汝長老病。莫遮不病比丘自恣。何以故。 破正命。四無根破威儀邁自恋,是爲四 自态,四種有法选自态。何等四非法选自态。 丘遣使。遮病比丘自恣亦如是。四種非法遮 遮不病比丘自恣。是使得突吉羅罪。不病比 **摘比丘自恣。何以故。病人少安隱故。病人言** 不病比丘自恣。僧應語是使。長老。莫受病人 無根破戒遮自态。二無根破正見。三無根 非

騙出

奪袈裟與白衣著。 令作象

兵馬兵車

破

戒

若僧時

到

忽聽

僧當一

說自恣。如

是

一惡燉難腹行止難人難非人難。

蔗田稻

Ш

逐出

麻田雲葡萄田牛羊 我等三說自恣

政奪命或事務

經行道頭乃至

- 焼居上:

豁比丘思惟。是樹林中作精舍。天

艦

火

駝穀場使人皆燒。

逃自 破城儀進自念。是爲四有法進自恣 态。二有根破正見。三有根破正命。四有根 恋 侚 * 应 有法 (進自恣。 有 棁 (破戒進

時大得布施。是中諸比丘作分段夜多過、諸 過不得自态。若價時到價忍聽。 諸比丘說法夜多過。若我等三說自恣。 是住處王若王等。諸比丘邊坐欲聽法。 比丘思惟 聽法,是中諸比丘說法夜多過。諸比丘思惟。 等三說自恣。夜多過不得自恣。若僧時到僧 僧中諸比丘如是思惟。是。住處僧大會。若我 處佛聽應 法逃自恣 竟若進。是非法遮自恣。三說未竟若遮。 竟者遮。是非法遮自恣。初說竟者遮。 竟遮,是有法遮自态。若三說自态時。 **遮自恋。二說未竟若遮** 岩邁,是¶非法邁自恣。初說竟若遮。 遮 是有法逃自恣。若二說自恣時。 初說未竟 時。初說未竟若邁。是非法遮自恣。若一說竟 二說自恣。我前已聽三說自恣。若一說自恣 避自恋。二說未竟若邁。是非法邁自恋。二說 佛在舍衛國。佛語諸比丘 如是自如 。不應與自恣作"礙"如是住處應一說自恣 聽。僧當一說自恣。如是白。如是作竟應自 住處。自恣時。王若王等。諸比丘邊坐欲 如是住處應一 是住處僧大得布施。 君 「老二祭。」・「老二般充強」。●「君三般充強」。●是有法选自恣。同意,是有法选自恣。是有法选自恣。是非 一說自恣。 我等三 是作竟應自恣。不應與自恣作 一說自态。 一說自态。 如一住處自恋時大會 。是非法應自恣。二說 從今聽一說自恣 如一住處 自恣 夜 多過 諸比丘作 僧當一說自 一是非法 。初說未 不 是非法 夜多 是中 得 自 褲 何王難,若王脈約勅,捕諸沙門釋子。打殺緊 火難水難" 自 自

态作。 碳 僧臥具。濕諸比丘衣。若僧時到僧忍聽僧當 住處天雨覆屋薄。若我等三說自恣。屋。漏污 自恋,如是白。如是作竟應自恋。不應與自 比丘不堪"距跪。若僧時到僧忍聽。僧當一說 念。是住處諸比丘病。若我等三說自恣。有病 不應與自恣作"礙"如是住處應一說自恣。如 聽 說 若 故夜多過、諸比丘思惟、是住處諸比丘四事。 住處,自恣時。諸比丘四事、若一一事起,以是 應與自恣作*礙。如是住處應一說自恣,如 僧當一說自恣。如是白。如是作竟應自恣,不 應辯。是諸比丘說法夜多過。若我等是中三 說自恣。夜多過不得自恣。若僧時到僧忍聽, 諸比丘思惟。 辯名辯辭辯應辯。 如是作竟應自恣。不應與自恣作"礙。 氼 處應一說自态。如 恣時。八難若一一難也 一态作"礙"如是住處應一說自念。如一住處 : "礙" 如是住處應一說自恣。如一住處。自 說自恣,如是白,如是作竟應自恣。不應與 住處。自恣時、多比丘病。是中諸比丘如是 (自态。是夜0多過不得自恣、若僧時到僧忍 僧當一說自恣。如是白。如是作竟應自恣 一一事起。以是故夜多過,若我等是中三 、若價時到價忍聽。價當一 天雨覆屋薄。是中。諸比丘如是念。是 是住處二法師義辯名辯辭辯 是二比丘說法時夜多過 一住處。自恣時。二法師義 岩王難若賊難⁹岩 說自态。 ~如是住 如 是白 悐 說自念 使人皆燒 食處門間大小便處居士牛羊驢馬駱駝 是火燒諸樹林經行道頭重閣僧坊別房垣 難。諸比丘樹林中作僧坊。是中天火大火 與自恣作"礙"如是住處應一說自恣! 當一說自恣,如是白。如是作竟應自恣不應 火大火來燒樹林 經行道頭樹下。皆持血作字作"幟"若我等三 門

何賊難。 **房別房艦壁食處門問禪窟。** 殺槃騙出,取頭血塗戶里耳窓*向。作字作*轅。 如是思惟,是住處賊與約勑,捕諸沙門釋子 閣經行道頭樹下。替持血作字作"幟。諸比丘 房別房。 ●關戶®棒牛頭象牙B代。 緊騙出。取頭血途戶耳窓9向。作9職作字。 兵步 不應與自恣作*發。如是住處應一說自恣。 聰。僧當一 若三說自恋,或奪命或破戒。若僧時到僧忍 象*鉤捉革*輯。舉與四入出軍陣。一一官雜役。 與白衣著。令作象兵馬兵車兵步兵射兵。 陣。若一一官母雜役。是中諸比丘思惟,是住 王瞋約勅,補諸沙門釋子。殺繁驅出奪袈裟 關戶*樽牛頭象牙*杙梁椽*栿衣*架。 兵 (射兵 ' 點壁食處8門問禪窟' 大小便處重 若諸贼®瞋約勅 說自恋。如是白。如是作竟應自 捉象の鉤捉革の朝。 。捕諸沙門釋子。 梁四棟四状衣の架骨 大小便處重閣 學與出入軍 僧 态 門 殺 호 捉 處

□非二比學 Θ(是)—② Є(住)—③② Θ(多)—③ Θ(諾)—② 帮③*, 仗③* □(禁)—③ □入出二出入爲③② □(其)—③ ③* □和二枚③②* □來二聚爲 據⑤ □狀二伏④②* □ □ 前有二菲林灸⑤⑤, 蒲桃⑥⑤ ③ · (是)—⑤ · (是)—⑥ · (是)。 ④ · (是)—⑥ · (是)—⑥ · (是)。 ④ · (是)—⑥ · (是)。 ④ · (是)—⑥ · (是)。 ⑤ · (是)—⑥ · (是)。 ⑥ · (是) · (是) · (是) · (是) · (是)。 ⑥ · (是) · (是

,或奪命或破戒。若骨時到骨忍聽。骨

·住處應一說自态,云何水難 若諸比丘河曲 **榖場人民**"是中諸比丘思惟 便處。亦復漂諸居士甘蔗田稻田 乃至漂露 力。入大河歸大海。命河水大會嚴。傳漢諸樹林 ●中作價坊 是中諸龍依止雲山住 身增長得 **膜患,惡獸者,謂師子B光虎豹豺狼熊鶻,是不知宜法。非處大小便,浣弊衣雘之,諸惡獸** 難。若諸比丘惡獸處作價坊。是中諸小比丘 自恣作"礙"如是住處應一說自恣。云何惡獸 自恋。或奪命或破戒。若僧時到僧忍聽 經行道@里重閣僧坊別@房@食 處門間 大小 非處大小便。浣弊衣及曬。諸惡獸瞋,來入價 是惡歌處作價坊。是中諸小比丘不知宜法。 便處浴室重閱經行道頭樹下。諸比丘思惟 比丘思惟 購放毒蛇蜈蚣。入諸比丘床下床上®楊下榻 者諸比丘在龍處作價坊。 如是白。如是作竟應自恣。不應與 命或破戒。若僧時到僧忽聽僧當一說自恋。 坊乃至經行道頭樹下。我等三說自恣,或奪 惡獸至價坊別房中垣牆食處禪窟門間大小 "代樂棒太架情"房別房垣牆食處門間禪窟 礙。如是住處應一說自恣。 說自恋,如是白。如是作竟應自恣。不應與 大雜依止雪山住。乃至漂人9民 室重開大小便處經行道頭樹下。 獨坐床下戶耳窓向門四門戶*輝牛頭象牙 是作竟應自态。莫與自态作"礙 非處大小便。浣弊衣曬之。是中諸龍 是龍處作借坊 是中諸小比丘不 諸小比丘不知 是河 云何腹行虫難 我等三說 **曲僧坊**。諸 自 是中諸 恣作 僧當 如 宜

法 如是白 "礙"如是住處應一說自恣。云何非入難,有 約期。捕殺乃至莫供養。我等三說自恣。或奪 婦女。若軟語者罵詈。欲令伏從,是中諸人瞋 是中諸比丘思惟。是諸比丘不知宜法。貴人 沙門釋子。殺繁驅出。不聽入城邑聚落四街陌 **若罵詈。欲令伏從。是中諸人瞋約勍。捕毘諸** 落住。諸比丘不知望武法。貴人婦女。若軟語 是作竟應自态,不應與自态作"礙"如是住 若僧時到僧忍聽。 僧當一說自恋。如是白。如 *聚如是住處應一說自恣 奪命或破戒。若僧時到僧忍聽。僧當一說自 宜法。乃至捉比丘倒器。我等三說自态, **比丘倒懸。是中諸比丘思惟。是諸比丘不知** *杙梁=橡衣架骨*房別=房垣牆食處門間禪 獨坐床下戶耳窓向門*間戶*輝 牛 頭 恐怖諸比丘。 諸比丘非人住處作僧坊。是諸比丘不知宜 命或破戒,若盾時到價忍聽。信當一說自恣。 行。不聽入舍。莫使坐。莫使乞食。莫與供養 法 态,如是白。如是作竟應自态。 **怒浴室重閣大小便處經行道頭樹下,** 乃至 一說自恣。云何人難, 非處大小便。院弊衣曬。是中非人學復賦 樹下 如是作竟應自恣。 我等三說自恋。或奪命或 持比丘著床上床下獨坐床上 若諸比丘或依城聚 不應與自态作 不應與自恣作 象牙 破 或捉 戒 或 處

态。是事不得。有比丘言。置人置罪。餘人共自态。若有說事今說。爲何四事故,我等佛聽自态。僧應語是比丘。長老。不得置罪事共人自有一住處自恣時。有比丘言。置罪事共入自

共自态" 求說。不應自恣時求說。若自恣時求❷說。 住處自恣時。 罪置人置件黨餘殘人共自恣。 餘殘人共自恣。僧應語是比丘。長老。不得置 自恣。是事不得,有比丘言。置罪置人置件黨, 說。僧得罪。有一住處自恣時。不識罪不識人。 自态求"說"不應自态時求說。若自态學時求 得罪。有一住處自恣時、識人不識罪。價應過 說。爲何事故,我等佛聽自恋。是事不得。有 态 比丘。長老。不得今日自恣。亦不得邁他比 自恣。欲進自恣。欲進一比丘自恣。僧應語是 遺使。若兄弟母若姊妹若兒女若本第二。是中 恣。攝布施故。是時有一比丘,本不要若父母 四月自恣。若我等夏末月多得布施。用是自 如是側限。諸長老,我等非三月自恣,八月中 時求*說。僧得罪有一住處自恣時諸比丘作 僧應過自恣求*說。不應自恣時求說。若自恣 自恣時求說。不應過自恣求*說。若過自恣求 *說。僧得罪。有一住處自恣時。識罪職人,僧應 已當邁是一比丘自恣。僧應語。長老不得今 态,是比丘言。汝諸長老集。今日我自态。後 自恣。若有四說事今說、自身清淨故。佛聽自 第二遣使,是中不獲己强去,汝等集。我今欲 不要父母遣使。 不獲己强去。是比丘語諸比丘。諸長老。我本 說,自身清淨故。佛聽自恣,是比丘若言,汝諸 日自恣後來已進一比丘自恣。 僧應 者有說事今說。爲何事故 語是比丘。長老。 識罪不識人。 若兄弟若姊妹若兒女若本 不得置人置罪餘人 作應過自恣B時 若有說事 岩有說事今 、我等佛廳 俉 今

 律必第二十三

比丘有住處無住處。彼間比丘不共住 自恣制限故。自恣時不應往、此有比丘有住 長老集"今月自恣。 處。彼有比丘有住處,彼有比丘無住處。 佛言僧應和合與是比丘自恣。何以故。入 後來已不復邁他比丘自 彼有

自恣時不應往,此有比丘有住處。彼有非比

佛

丘有住處非比丘無住處。

彼有非比丘有住

說

處無住處。被間比丘不共會住。餘如布薩中廣

命

磨與竟 和合6一心聽自恋法第三第 與憶念比尼與竟。應與不癡比尼與竟。應與 事作竟:僧應自恣。若應與現前比尼與竟。應 ©宿受自恋。『若比丘·僧不應共自恣。 若僧未 **筧比尼與竟。是比丘若應與苦切羯磨與竟。** 自言 化尼與竟。應與實覓比尼與竟。應與多 出佛身血人。如是一切不應在前自恣。一切先 比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢、破僧惡心 非比丘異道,不見擴不作擯,惡邪不除擴,不 佛語諸比丘。不應白衣前自念。不應沙彌前 **腾與竟**"若應與不作擯羯曆與竟。若應與惡 竟。若應與下意羯磨與竟、若應與不見擴羯 者應與依止羯磨與竟。若應與騙出羯磨與 共住種種不®共住。犯邊罪本白衣不能男。污 若應與摩那埵羯磨與竟。 若應與本日治羯 邪不除攢羯磨與竟。若應與別住羯磨與竟。 若應與出罪羯磨與竟。僧應 自 除頗僧還 恣

十 誦律卷第二十 四 8年四季之四

四七法中安居法第四 譬如鳥日中熱時避暑哪巢窟。諸異道沙門婆 言、諸異道沙門婆羅門。夏安居時潛處隱靜 生草奪諸虫命。爾時諸異道出家繼嫌責數 在王含城。諸比丘夏中遊行諸國土。 *後秦北印度三藏弗君多羅譯 暖腿

*者沙彌、五、者沙彌尼。云何應受安居。佛言。 中遊行踐蹋生草奪諸虫命。佛種種因緣訶 可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。下四座答言 某甲比丘是住處夏安居。 甲僧坊孔破治故。第二長老憶念,我某甲比 處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某 合掌應如是語。長老懷念。我某甲比丘是住 若上座欲安居。應從坐起偏袒著8次8距跪 間佛、離應安居。佛言。五衆應安居,何等五 已語諸比丘、從四今應夏安居。長老優波騰 世尊。佛種種因緣訶諸比丘。云何名比丘。夏 知故問。問諸比丘。汝實作是事不,答言。實作 愧。以是事具白佛。佛以是四事集僧、集僧已佛 心。自稱有德。而夏中遊行、踐蹋生草殘害物 羅門。夏安居時漕處隱靜。沙門釋子常作此 聚落。某甲盾坊孔破治故。第三長老憾念:我 莫放逸。 上座言受持"若下座從上座受安居" **丘是住處夏安居。** 者比丘。二6者比丘尼。三*者式叉摩尼。四 。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚 前三月依止某甲可行處 前三月依止某甲 吉羅罪

某甲僧坊孔破治故。第三長老憶念,我某甲 住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。 坊孔破治故。第二長老憶念。我某甲比丘是 安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲價 應如是語。長老懷念。 我某甲比丘是住處夏 應從坐起偏袒著衣 * 距跪兩手捉上 下座言受持,後三月亦如是,若不安居,得突 處聚落。某甲僧坊孔破治故,上座言莫放逸 比丘是住處夏安居。 前三月依止某甲可行

8比丘結戒,夏中不應遊行諸國,汝莫愁惱以 爲憂苦。居士自念。顯不從心憂寒苦愁惱。我 爲僧與立僧坊。這使言。是中多有學好飲食及 佛在含衞國。 佛所。有餘比丘。王含城安居竟。過三月作衣 所聽佛說法。夏安居樂。是初大會諸比丘往 夏未月。春末月、諸方國土處處比丘。往詣佛 具施四方僧:諸佛の常法歲兩時大會。春末月 近處少多請諸常住比丘來集飲食。價坊臥 爲倡故作此倡坊、僧不肖來當可如即仍為當 四方僧、時諸比丘發遣使還報居士言。佛爲 諸衣施。長老來受我飲食供養。僧坊臥具施 豐足。歸依佛歸依法歸依僧。 見歸得道四果。 力。是中有居士。字憂田、大富田業般實實物 婆。久不見修伽陀。是第二大會諸比丘往詣 與衣鉢倶漸漸遊行往酯佛所。久不見婆伽 **龍佛所,夏末月,比丘安居竟過三月作衣畢。** 與衣鉢俱漸漸遊行。來到佛所頭面圖禮足 面坐。諸佛常法,有客比丘來。如是語問訊 爾時迦夷國四土有聚落。 名

|座|| 足

佛以是事集僧。集僧已。種種因絲證戒證持 今佛亦如是語。問客比丘。忍不足不 受七夜o法 樂住乞食不乏道路不疲。 忍不足不。安樂住不。乞食不乏 道路 不。乞食不乏、道路不疲耶。諸比丘言、忍足安 讃戒讃持戒已。語諸比丘。從*今有事聽 以是事向佛族說 安樂住 不 疲耶

婆塞。七優婆夷,云何爲優婆夷故應去。如優 比丘尼。三式叉摩尼。四沙彌。五沙彌尼。六優 去。佛言。爲七衆故應去。何等七。一比丘。二 去七夜。如優婆夷爲多比丘二一。爲多比 夷爲僧故作房舍。若溫。堂凉堂合。豫堂重 所白言。大德。我作象厩馬厩門屋食堂 優婆夷作象熈馬厩門屋食堂。 大德來。作入舍供養,有如是事 婆夷作房舍。遣使詣比丘所白言。 長老優波離問佛。有事七夜斃去。爲誰故應 含溫堂涼堂合"醫堂重閣一重含平獲舍。 比丘所白言。大德來。我爲一出家尼故。 家尼二°一。若爲一出家尼故。作房舍溫*堂 丘尼二一。爲多式叉摩•尼二一。爲多沙彌二 含平覆含。大德來,作入舍供養,有如是事聽 我爲價故作房含溫堂涼堂合*醫堂重閣|重 凉堂•合*蚕堂重開一重含平覆舍。 一。爲多沙彌尼二一。爲多出家二一。爲多出 一重含平覆含。造使指比丘所白言。大德。 作入含供養。有如是事聽去七夜。如優婆 聽去七夜。如 **遣使詣比丘** 我作房舍 遺使詣 大德 作房 大

優婆•夷•王捉者賊若怨若怨黨者怨黨之黨

白言。大德

是多識多知諸大經。

(解案乃)

若未學欲學。若學先學忘欲誦。

來。作入含供養,有如是事聽去七夜,如

摩香劍 "青言大阿羅伽皮波摩 等經 室唳四咆瞪猴小闍藍 类經阿吒那劍 神成鄉 摩訶溪 門經區也 摩魯阿尼陀那波梨耶夜 海羅超 頻波 學經 般開提利劍 *著言三 摩那開壓藍 *音音 有如是事聽去七夜、爲欲聽法聽去七夜。爲 **溪維波羅四時伽摩南**"智言拼 那都叉耶時月提*青青梁減釋伽羅*波羅念奈 諸大經有四波羅粱提伽四音清 波羅粱大尼 滿看病人"為隨病食隨病藥具滿看病人。有 食腦病藥。爲隨病食具滿看病人。隨病藥具 夜。 教我@食具滿看病人。 聽去七夜。 爲隨病 所 事 施 布施聽去七夜。欲見比丘聽法。欲見比丘布 如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。爲欲 比丘所白言。我病苦極。大德來。欲見比丘 如是事聽去七夜 如優婆夷病苦極。遣使詣 丘布施 欲聽法布施。欲見比丘聽法布施。 欲布施聽去七夜。爲欲見比丘聽法。欲見比 怨若怨黨若怨黨之黨捉。大德來、欲見比丘 捉 如是事聽去七夜。如優婆夷爲是多識多知。 食 白言。大德。 聽去七夜。 有如是事聽去七夜。 遺使詣比丘所白言。大德 欲聽法布施。欲見比丘聽法布施。有如是 如優婆夷病苦極。遣使詣比丘 我病苦極。大德來。教我隨病 教我隨病藥廳去七 我若王若賊 般閣優波陀那 有 有 若

。遺使詣比丘所 如是事 作入舍供養,有如是事聽去七夜,若爲多比 堂涼覚合"霧堂重閣一重含平覆含。大德來。 房舍若溫堂涼堂合 "密堂重閣 一 去七夜。如爲優婆夷應去。優婆寒亦如是 誦。大德來教我受學讀誦問義。 施。有如是事聽去七夜。如沙瀾尼病苦極、遣 見比丘布施。欲聽法布施。欲見比丘聽法布 堂合"醫堂重閣一重舍平覆舍。大德來。作入 所白言。大德。我爲一出家尼。作房含溫堂涼 堂合*愛堂重閣一重含平覆含。 遺使詣比丘 沙彌二一。多沙彌尼二一。多出家二一。多出 丘二 1 @多比丘尼二 1 。多式叉摩尼二一。多 含 遣使詣比丘所白言。我爲僧故。作房舍溫 云何爲沙彌尼故應去。如沙爛尼爲價故。 使詣比丘所白言。我病苦極。大德來。欲見比 比丘。有如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七 遭使詣比丘所白言。大德。 我若王捉若賊若 舍供養。有如是事聽去七夜。如一沙彌尼若 家尼二一。 若爲一出家尼故。 作房舍溫堂涼 丘所白言。我病四苦。大德來。教我隨病食。 如是事聽去七夜、 爲欲布施聽去七夜。欲見比丘聽法,欲見比 丘。有如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。 夜。爲欲布施聽去七夜。爲欲見比丘聽法 怨者怨黨者怨黨之黨捉捕治、大德來。 王捉 者賊者怨者怨黨 若怨黨之黨 捉 **丘布施。欲聽法布施欲見比丘聽法布施。** 養陀 含修 ᇓ 去七夜。 妬路 若未學欲 如沙彌尼病苦,造使箭比 教我隨病藥聽 學 有如是事 若 去七夜。 重含平覆 先學忘 補治 欲見 作 欲 憩 欲

二十二字那明本作尼 @ 苦十(極) 🖨 🕏

比丘二

」。◎多比丘尼二一多式叉摩尼

大德

大德來。作入含供養。有如是事聽去七夜。 房舍溫堂凉堂合 *醫堂重閣一重舍平覆舍。

若

式叉磨尼愁思欲拾戒。

故

云何爲式叉摩尼故應去。如式叉摩尼。

爲僧

舍、遺使酯比丘所白言。大德、我爲僧故。作 。作房含溫堂涼堂合*愛堂重關一重含平 沙彌尼沙彌亦如是。餘隨所應

來。教我受學問誦。有如是事聽去七夜。如爲 舍修妬路"我若未學欲學。若學忘欲誦。大德

丘

《先學忘欲誦、 遣使詣比丘所白言。大德。是 伽。乃至薩耆陀舍修妬路,若未學欲學。 如沙彌尼爲多識多知。諸大經名波羅鯊提 女。大德來。爲我受學法。有如是事聽去七夜。

識多知。諸大經波 羅粱提伽乃 至薩耆陀

尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女。

造使詣

。爲我如法除。有如是事聽去七夜。如沙彌 疑悔,遼使詣比丘所自言。我心疑悔,大德 爲我除惡邪。有如是事聽去七夜

如沙彌尼

起。遣使詣比丘所白言。我有惡邪起。大德來。 說法。有如是事聽去七夜。如沙彌尼有惡邪

去七夜"如沙彌尼愁思欲拾戒。 遣使詣比丘 所白言。大德。我愁思欲拾戒。大德來。爲我

法。若彼間將我到此間如法。

有如是事聽

言。大德。我病苦。大德來。若此間將我到彼間

聽去七夜。如沙瀾尼病苦、

造使指比丘所自

有如是事

《爲隨病食隨病藥具滿看病人》

隨病食具滿看病人。

爲隨病藥具滿看病

及具滿看

病

人聽

去七夜。

為隨

病食隨病藥。

比丘所白言。我滿十歲在夫家滿十八歲童

式叉摩*尼病苦, 遺使詣比丘所臼言。大德。 事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜,爲欲亦施 七夜、教我隨病藥聽去七夜。教我具滿看病 我病苦"大德來教我隨病食"有如是事聽去 欲見比丘聽法布施。有如是事。聽去七夜。如 聽去七夜,爲欲見比丘聽法。爲聽法布施爲 言'大德'我病苦,大德來。欲見比丘有如是 去七夜。如式叉麈。尼病苦。遣使詣比丘所白 聽法布施、欲見比丘聽法布施。有如是事聽 聽去七夜、欲見比丘聽法。欲見比丘布施。爲 聽去七夜,爲欲聽法聽去七夜。爲欲布施 黨捉捕治我`大德來。欲見比丘' 有如是事 大德 七夜 黨若怨黨之黨捉捕治, 遺使詣比丘所白言。 造使。 。 。 。 上所白言。 大德。 覆含。大德來。 作入舍供養。 有如是事聽去 故。作房含溫堂涼堂合*醫堂重閣一重舍平 房舍溫堂涼堂合 *鹭堂重閣一重舍平覆含。 ۰ 多出家尼二一。 。多沙媚二一。多沙 我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之 如式叉摩尼。若王捉若賊若怨若怨 **港爲一出** 彌尼二一。 我爲一出家尼 T家尼故。 多出 家 作

有

重

犯

妬

間將我到此間如法。有如是事聽去七夜。 病苦。大德來。若此問將我到彼間如法。若彼 式叉廖尼病苦。遗使指比丘所白言。大德。我 隨病藥具滿看病人,有如是事聽去七夜。如 滿看病人。 爲隨病藥具滿看病人。 爲隨病食 人聽去七夜。爲隨病食隨病藥。爲隨病食具 我愁思欲拾戒。大德來爲我說法。有如 遺使能比丘所白言: 如 是事 彌尼二一。多出家二一。多出家尼二一。 若為 尼二一。多式叉摩尼二一。多沙彌二一,多沙 6大德,我爲價故。作房舍溫堂涼堂合*蜜堂 如是事聽去七夜。若爲多比丘二一。9多比 重閣一重舍平覆舍。大德來作入舍供養, 堂重閣一 學沙彌尼。爲僧•故作房含溫堂涼堂合*醫 聯法七夜、云何爲與學沙彌尼故應去。如與 忘欲誦。大德來教我受學誦問義,有如是事 路,若未學欲學、若學忘欲誦,遺使詣比丘所 乃至薩耆陀含修妬路。我若未學欲學。若學 白言、大德,是多識多知:話大經波羅絮提伽。 知。諸大經波羅溪提伽*乃至薩耆陀含修 七夜。 如是事聽去七夜。如武叉麈尼,爲是多識多 **跋滿二十歲童女。**大德來與我受具足戒。 女。遺使詣比丘所白言。大德。我已嫁滿十二 後二戒。大德來爲我更受戒。有如是事聽去 尼犯後二戒、遣使詣比丘所白言、天德。 德來爲我除。有如是事聽去七夜。若式又歷 疑悔。遣使詣比丘所白言,大德。我心疑悔,大 除惡邪。有如是事聽去七夜。如式叉摩尼心 **詣比丘所白言。大德。我惡邪起。大德** 是事聽去七夜。 重含平覆含。遺使詣比丘所白言、大德。 出家尼放。作房含溫堂涼堂合"營堂重開 出家尼故。作房含溫堂涼堂合*靈堂重 聽去七夜。如與學沙彌尼 重含平覆含。大德來作入含供養。 若式叉摩尼已嫁滿十二歲二十歲 重舍平覆含。遺使詣比丘所白言。 如式叉摩尼有恶 者王捉若賊 邪 旭 來為 有 我 造 我 有

蛪

者怨黨之黨捉捕治。大德來。欲見比丘,有如 布施 爲欲聽法布施。爲欲見比丘聽法布施。 施聯去七夜、爲欲見比丘聽法。爲欲見比丘 是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。爲欲布 有如是事聽去七夜、爲欲聽法聽去七夜。爲 使詣比丘所白言。我病苦。大德來。欲見比丘。 有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼病苦。遣 欲布施聽去七夜。爲欲見比丘聽法。 爲欲見 彌尼病苦。漢使詣比丘所白言。大德。我病苦。 具滿看病人。有如是事聽去七夜。如與學沙 教我隨病藥具滿看病人。教我隨病食隨病藥 我隨病食隨病藥。 樂聯去七夜。教我具滿看病人聽去七夜。教教隨病食。有如是事聽去七夜。教我隨病 苦 布施。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼病 沙彌尼愁思欲捨或。遺使詣比丘所白言。大 我到此間如法。 大德來。若此間將我到彼間如法。若彼間將 悔, 大德來為我如法除疑悔。 有如是事聽去 尼心疑悔。遺使酯比丘所白言。大德,我心疑 我除惡邪。有如是事聽去七夜。如與學沙彌 **指比丘所白言。大德。我有惡邪起。 大德來爲** 德。我愁思欲拾戒`大德來爲我說法。有 |所白言。大德。我若王捉若贼若怨若怨黨 怨若怨黨者怨黨之黨捉補治。 **丘布施、爲欲聽法布施。爲欲見比丘聽法** ·聽去七夜,如與學沙彌尼有惡邪起。 遺使 這使酯比丘所白言、大德。我病苦。大德來 夜 如與學沙彌尼 有如是事聽去七夜。如與學 **教我隨病食具滿看病人** 僧欲作治羯磨。若苦切 遺 使指 如是 比 粷

磨依止羯磨騙出羯磨下意羯磨竟。 遣 使指比丘所白言。大德、僧欲爲我作憶念比 與學沙彌尼。僧欲作憶念。比尼不癡比尼。遺 來令輕作莫令重。作。有如是事聽去七夜。如 羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟。 比丘所白言。大德。僧與我作治羯磨竟。苦切 七夜。如與學沙彌尼。僧作治羯磨竟。苦切羯 下意羯磨。大德來如法助我,有如是事應去 磨 癡比尼。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。 德。僧欲爲我作實覓羯磨。 大德來如法助我。 僧欲與作實覓羯磨。遺使詣比丘所白言。 大 尼不癡比尼,大德來。當令與我憶念比尼不 使詣比丘所白言。大德。僧欲爲我作治郑 磨 。若苦切羯磨。若依止羯磨。若驅出羯磨。若 一、若依 止羯磨。若騙出羯磨。若下意羯磨 遺使詣 大德

除教除,有如是事聽去七夜。如與學沙彌足。 所白言。大德。僧欲爲我作不見擴不作攢惡 作不見擴不作攢惡邪不除擴。 作。有如是事聽去七夜,如與學沙彌尼。 爲我作實覓羯磨竟、大德來令輕作莫可令重 實寬羯磨。竟。 遣使詣比丘所白言,大德。僧 有如是事職去七夜。如與學沙彌尼。僧與作 德,我犯僧伽婆尸沙。僧欲與我摩那埵本 治。若應與出罪羯磨。遺使詣比丘所白言。大 犯僧伽婆尸沙。若應與摩那埵。若應與本日 邪不除攮。大德來我不見教見不作教作不 遺使酯比丘 僧欲 Ħ

> 波羅提木叉分別。 德來教我受學誦問義。有如是事聽去七夜, 含修妬路。我若8末學欲學。若學忘欲 多識多知。諸大經波羅溪提伽。乃至薩耆陀 學:若學忘欲誦、遺使指比丘所白言。大德。是 雕粱提伽*乃至薩耆陀舍修妬路。君未學欲 夜。如與學沙彌尼、爲是多識多知。諸大經波 大德來。教我受學誦問義,有如是事聽去七 是。如他事應去。自事應去亦如是。這使應去 除隨其所應"如爲比丘應去。爲比丘尼亦如 二七夜。有病比丘夏安居。若不得隨病食。有 岩爲他"6遭使若不遣使應去"聽一七夜不聽 不遺使應去亦如是。比丘比丘尼。若爲自身 如6為與學沙彌6尼應去。與學沙彌亦如 ·忘欲誦。遠使諧比丘所白言。大德: **岩未學欲學。若學忘欲誦。** 伐 調大 是

有病比丘夏安居。若不得隨病藥,有是事難 是事難故出去無罪

事難故出去無罪 有病比丘夏安居。 故出去無罪 若不得具滿看病人。有是

得隨病食具满看病人。 有病比丘夏安居,不得隨病食隨病藥。若不 有G如是事難故出去無罪 看病人。若不得隨病食隨病藥具滿看病人。 若不得隨病藥具滿

我與汝女若姊妹。汝爲我作女夫姊妹婿。 比丘如是思惟。是中女人不如法語言。大德。 與汝女若姊妹。◎汝爲我作女夫。作姊妹婿。 有比丘夏安居。是中女人不如法語。大德。我 我是處住,或失命若失梵行。 有是事難故出 若

©(★n)•

治若出罪。

日治若出罪。有如是事聽去七夜。如與學沙

大德來當令與我若摩那埵者本

尼。二部波羅提木叉分別。若未學欲學

若

擟

9(若)+注⊜● ●尼士(事)⊜愛 0分=2分 9未二不② - ●● ●比尼二毘尼●●下阿 9(作)— 四次十(若)自2

見多比丘二一。多比丘尼二一。多式叉摩尼

事難故出去無罪

四心息還一心和合,

德。我與汝女若姊妹。汝作女婿姊妹失。我若 夫。比丘如是思惟。是中男子不如法語。大 大德。我與汝女若姊妹。汝作女婿e作姊妹 去

無罪。有比丘夏安居。是中男子不如法語。

四息還使一心和合。有是事故出去無罪 有比丘夏安居。 僧方便合會。我能8如是軟語約勍。令彼心 便合會。比丘如是思惟。彼四間住處有勤欲破 有比丘夏安居,若聞彼住處有勤欲破價方 僧。比丘如是思惟。彼間住處有僧動欲破僧。 **岩閉彼間住處有價勤欲破**

生

若嚴飾若不嚴飾。比丘如是思惟。我是•處

不正思惟取相思*惟。女人@若去來坐立

●惟。女人若來者去者立若坐。 若笑若語者 去無罪。有比丘夏安居。 不正 思惟 取相思 是處住。若失命若失梵行。會有如是事難故出

者歌若作妓岩舞。岩赤裸若多少著衣。

能如是軟語約動令和合。 丘如是思惟。彼間有一出家尼勤欲破僧。我 二一。多沙駕二一。多沙駕尼二一。多出家二 岩多比丘二一。*多比丘尼二一,多式叉摩尼 **僧還一心和合。有是事故出去無罪** 和合。為是事故出去無罪 "多出家尼二一"者一出家尼勤欲破價。比 不動破僧潔一心

伏藏大價珍寶。比丘如是思惟。我是中見伏

行。有如是難故出去無罪。有比丘夏安居。見

藏大價珍實。若是處住。或失命或失梵行。有

是事難故出去無罪

弟兒女姊妹本第二來。我若是處住。或失命 第二來。比丘如是思惟。我是中君父母來,兄 有比丘夏安居。者父母來。兄弟姊妹兒女本

或失梵行"有"是難故出去無罪

嚴飾。若不嚴飾。若我是處住。或失命或失楚 語笑。若啼歌舞作妓赤裸。 若多少著衣:e若

我能如是軟語約前。令彼心息。能令不動破

心息還一心和合。我彼中有親。是親力能軟 方便合會。 我不能如是約勅如是軟語令彼 便合會。比丘如是思惟。彼間即住處有欲破價 有比丘夏安居。 合。爲是事故出去無罪 語約動。今彼破骨方便合會事息還一心和 聞彼聞住處有勤欲破價方 罪

有親"親力能收語約勒。今彼破價方便合會 會。比丘如是思惟。彼間價動欲破層價我力不 有比丘夏安居。聞彼間情學欲勤破僧方便合 **軟語約勅令彼心息還一心和合。我彼中**

惟。是中住處。價欲動破價。我若是中住。或生

有比丘夏安居。見信動欲破價。比丘如是思

惡心或作惡口,我長夜有折減隨惡道。有是

放出去無罪

或作惡口。是我長夜有折滅墮惡道。有是難 惟。是中破僧作二部。我若是中住。或生惡心 有比丘夏安居。見破僧作二部。比丘如是思

> 二一。多出家尼二一曾如一出家尼勤欲破僧 約勳。令彼破僧方便合會心息還一心和合。 欲破僧方便合會。 方便合會。比丘如是思惟。彼間有出家尼。動 尼二一。多沙彌二一。多沙彌尼二一。多出家 如是多比丘二一"多比丘尼二一"多式叉 如自态中 若一一難起。有如是事難故出去無罪。 廣說 爲是事故出去無罪。有比丘夏安居。時八難 心息還一心和合。我彼中有親。親力能軟語 我力不能軟語約勅令彼

然後往彼住處, 月。自違言得罪 此間事未乾。而至彼間者。必當還此間,事乾 事起,若至彼不得已應還,是比丘作是念,我 比丘發心欲彼處智前三月夏安居。 是比丘不應彼間住處前三 此間 有急

分。是比丘不安居處作布護、後還至安居處。 別布薩。是比丘如是思惟。我若是中作布薩。 界去。是比丘不應彼住處前三月。自遠言得 丘欲往彼*處住。往彼*處住竟。不作布薩出 是比丘不應四彼住藏前三月。自遠言得罪,比 得此處衣分。若彼閒住處布舊。亦得此處衣 比丘發心欲彼處夏安居。四是二住處一布施

比丘不應彼住處前三月。自違言得罪。比丘 處意。作布薩受床臥具竟。 無因緣出界去。是 不受床臥具出界去。 比丘欲往彼住處。往彼@住處竟。 三月。自違言得罪。比丘欲往彼住處,往彼住 是比丘不應彼住處前

爲是事故出去無罪 作布薩竟 ●(作)—会争 ●有二者®● ●惟二年会章* ((多比···一))三十五字二((比丘多比丘尼二一比丘多出京尼二出京尼))左十三字号章*; 二一二二 自争 图及第二勒及号章 面十(方便)自争 去自命 ●(若)= 沙爾多沙爾尼二 住 成 🕽 🗣 🗮 ●若去來: 四息=伏鲁郡 ●有三或●● ● 四 ○二本● ● ● 四 :南鲁 Φ{如是教詩}一● =夏安居前三月号@ 49 前三月夏= 聊被≕往自由 ② 住皇二皇往自由

计高带卷第二十四

Ŧ

7 7

三月。自建言得罪 欲 竟。不受七夜出界去。是比丘不應彼住處前 往彼住處。 往彼住處竟。作布薩受床臥具

亦應如是廣說。第七日當自恋受宿出界不 具竟"受七夜出界@去。不盡七夜而還。是比 比丘欲往彼住處。往彼@處竟,作布藤受床臥 比丘不應彼住處前三月。自違言得罪 臥具竟。受七夜出界去。 界外盡七夜而還。是 比丘欲往彼住處。往彼住處竟。 丘應彼住處前三月。不自違言無罪。後三月 夜受宿出界外無罪 若六夜若五夜若四夜若三夜若二 法第四**宽** 作布薩受床 一夜岩

誦律卷第二十五 6第四顛之五

十誦律卷第二十四

0七法中皮革法第五 *後秦北印度三 | 藏弗若多羅譯

*娠。居士聞之。心歉喜踊躍。或當生男。 神那羅延神韋紐天神下至鉢婆羅神。 佛在含衞城。爾時阿濕摩伽阿槃。提圖。有聚 所從得。婦自知有@娠四語居士言。 乃覺有9帳。利根女人有四不共智。何等四。 子故求請乞索。而不能得。有子時到。居士婦 **家神交道大神滿賢大神高賢大神大自在天** 種具足。唯少一事。無有兒息。從諸神祇池神 落。名王薩《婆、中有大富居士。財寶豐盈種 一知男愛。二知男不愛。三知姙Q娠時。四知 我已有 爲有 好 加

> 隱。若有所至。多人衞從莫令憂惱。九月已過 供 乳母。時時飲食乳養。是名乳母。云何吉母。是 母。時時爲兒洗浴浣濯。 治頭手足耳鼻諸指、是名治身母。云何除垢 四者吉母。五者戲笑母。云何治身母。爲是兒 何等五。一者治身母。二者除垢母。三者乳母。 門億耳。衆人當識。是居士令五種養母養)。 兒耳環價直幾許。諸人言、居士、是兒耳環。非 是兒沙門宿日生。即名沙門。居士復集婆羅 作二種字。若隨宿若隨古。諸人言。居士。是兒 質有福德威力。居士言。當爲作字。是時國法 問言。是見德力何如。諸婆羅門言。居士。是兒 居士聞之。心图喜踊躍。集諸知相婆羅門相之 世所作不易平價、意想不之。可直純金 門及諸居士善知金寶相者,以兒耳示之。是 何時生。答言某日生。是諸婆羅門算知語言。 **晚身生男。耳有金º環。是兒端正見者歉喜。** 億。兒字沙門。耳雪褒直一億。衆人即字爲沙 給洗浴淨潔·B以香塗身隨時將息·令身安 是名除垢母。 云何

中阿誰善好。有德可寄可信示我利害。諸人 是兒福德威力。而疾長大。便教書數算印。善 乘弓箭種種戲具。隨時娛樂之。是名戲笑母。 古母。云何戲笑母。爲兒作機關木人象馬車 兒行時執孔雀拂。持三0股叉侍衞擁護。是名 是諸商客。即詣沙門億耳託爲主人。沙門億 客的聚集處。時四方商客來詣聚落。問言是 知諸物價相貴賤。是王薩薄聚落。是四方商 示沙門億耳。 ·問諸商客。從何處來。答圖言。從某方某國 善好有德可寄可信善別利害? 來

之事。是時復有諸商客海中來者、至王薩四郡 g析惡羅利怖。億耳。百千人去時一得還。若得 有波怖龜怖提迷魚。怖提迷蒼羅魚怖失野 海中有何好惡。商客具答海中諸事。大海中 耳問諸商客。從何處來。答言。大海中來。問大 信善別利害。是諸商客即託爲主人、沙門億 我利害。諸人示沙門億耳、善好有德可寄可 聚落。問言。是中阿誰善好。有德可寄可信: 來還。種種珍實布施作繭。七世不盡何況已 摩羅魚怖 迴波怖 水覆山怖 黑風怖 ęр 問。彼方國中有何好惡。 商客具答 惡龍處 好

8人皆悉樂從。彼國士法。作薩薄者。要出二 諸實物。汝用布施作福。七世不盡,何爲入海 變悔以制留之。人爲財故入大海。我家中多 到父母所解欲入海。時父母說諸怖事。欲 身。是諸商客。見四是沙門億耳有大威力如 貴人留之不隨。父母知其意正。則聽令去。於 時不隨父母語。父母語諸貴人。佐我留億耳 善好。諸商客如是激厲。沙門億耳信受欲去。 至婬女仰他活命。若人求作布施福德。是 得還。是諸商客激厲言。何等人仰他活命。乃 思惟。若作薩薄共多人入海。必安隱來出:諸 己。下舡著水中。以七枚繩繫。日 大海。我作薩薄誰欲共去。是人腐德。五百商 是乘象振鈴。遍告聚落令言。沙門億耳欲入 時諸大官長者居士億財軍主大富薩薄。如 大海作何等。是中多諸恐怖。百千人去時 人言。沙門億耳。汝何以不入大海:答言。我入 十萬金錢。十萬辦四紅。十萬辦資糧。 日唱! 言。誰能 。莊嚴竟 是 ©(住)十萬島® ◎去二外骨® ®(第四颗之五)一® ◎七法中皮革法第五二七法中皮革法第五四颗之五®® 著鲁 ◎聚二身®® ◎振二身骨® ◎振二身骨® ◎振二身®* ⑩(椰)十語骨® 即以香二香油骨® ⑩親二類骨® ⑩暮二 ● ⑩(現)一〇 ⑩殷二枚⑥ ⑪(所)一号® ⑪(甘)一号① ⑮(藩)一〇 ᡂ收二枚®® 仰(惟)一号⑤ 十(人)号② 邶人二杏号② ❷紅二般号③下河 ₿提=池鲁 「図字二数●】 -●② 図(是)-●主

天

鬼言。從是道去。於是前行。復見一城。如是復

城不得食。今或能得水。

卽

到門立唱言

麁者與

時夜過畫來。是處復四有

床 Ħ

男 食

樹

餓鬼中。汝欲那去。億耳言。欲至王薩薄聚落。 日乃聞唱食聲。我等以不布施慘心多故。墮

男言。從是道去。億耳便去,前行不久復見

名四波羅、住下止宿。搖樹落葉。細者自

益。男問億耳,汝欲那去。答言,至王薩薄聚落。 從受。今得此報。夜善晝惡皆由作行。悔恨何 **晝多。卽語我言,汝夜受五戒可獲欲善。我卽** 迦旃延復語我言。汝作此惡聲多夜多。我言 先世以來以此爲業。今若不作那得自活。時

食耳。諸餓鬼言。此是餓鬼城。我百千萬歲今 無食也,如是思惟,我當城邊得食。是故唱言 耳言無食。我行飢極念想得食、因出此言、我 數百千萬餓鬼來出。皆言,何等食阿誰與。億 想得食立於城門。隨念失聲唱言。食食。時 四極前行。見有一城嚴好淨潔,如是思惟'念 雨流漫。路無遺跡。 仰驢嗅跡而前,億耳飢 何諸人棄我去耶,即『逐去。是道多沙土。風 諸@商客。*商客無人應者、億耳如是思惟。 奈 相覺。竟不喚億耳。後夜大風雨墮。億耳覺喚 耳驅驢別處宿、是諸º商客夜半發去。 人人

無

薩薄。則以錢物力、若自身力若以他力。必能 答者前殺薩薄。則諸商客無所成辨。若不殺 是中夜住。語語商人。我會聞賊來劫、諸會商 語諸商人。何道去。諸人言陸道去。時有空澤。 向王薩薄聚落。有二道水道陸道。沙門億耳

賊、我當餘處宿去。時當喚我。諸人言爾。億

既得伊勒風。斷第七縄、紅疾勝箭。是薩好應既得伊勒風。 斷第七縄,紅疾勝箭。是薩

!福德威力。是舡疾到實渚'勅®語諸®商客

伊勒風。是時紅去疾勝等一箭。還閻浮提。 取諸實物敢使滿紅。莫令大重。取實物竟 隨用布施作福者。共入大海。如是日日唱,日

一縄。如是斷六網。殘第七組待伊勒風。實

父母

兄弟姊妹妻子閻浮提種種樂。

及拾

欲得金銀摩尼琉璃種種寶物七世

常出入我家。我常供給飲食衣被湯藥。億耳。 識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不。億 彼常語我言、莫作惡行後得大苦。我時答言。 耳言識。男言。我是某甲屠兒。有長老迦旃廷。 水阿 四出女出顔 答言。不能自抑當可如何。復語我言。汝於此 **識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不。** 問男子。汝作何行今四後此報。 書善夜惡,男 出顏貌端正。著珠寶天冠共相娛樂 惡。當日待四問。夜過畫來復有床出。男*出女 念言。我悔不問,汝作何行今得此報 滅女滅。百足蟲出噉是男子。肉 在,即便上堂, 誦佛經偈 耳仰視見堂。即作是念、我飢渴欲死。當何所 耳於中洗浴飲職、是池邊有堂。衆寶莊嚴。 言。從是道去,即前行復見四林樹池水清淨 億耳、汝欲那去。答言。欲至王薩濂聚落。 獲斯報。書善夜惡。悔恨先行無所復益。男 受蟄五戒可獲徽善。我用其言。受晝五戒 事何時偏多。我言夜多。時迦旃延即語 億耳。爾時彼教我言。莫作惡行後得苦報 延。出入我家。我家常品供給飲食衣被湯藥。 言識。是中某甲男子姪犯他婦。 耳卽念。我不應住此觀他私事。 汝何用問爲。億耳言。意欲知之。男言 **貌端正** 著珠寶天冠共 盡骨在 有長老迦 如是至幕床 相 億耳往 娛樂 億耳 億 億 我 旃 答 妆

何以得爾。女即晚億耳坐。共相問訊。語 飢耶。億耳自念。是女人生不見我,乃識我字, 識億耳字。問訊沙門億耳。道路不極不渴不 貴女乞我食。女言相與。汝但英與是二餓鬼。 上堂見女人坐象牙床。床脚繫二餓鬼。 億耳言。貴女。今我飢急何能與鬼 飢爲第一病 如是知法資 涅 行 槃 爲 第 第 女即與 女言。

♥(需)--每® ®商無估®®,其多® ♥(干)--\$ ®商二其母\$ ®商二估®®,其多® ®商二其母®*;)--® ®核二念® ®終二故母,故\$ ®(出)--®* ®(何)--母\$ ® ® 第二人母\$ - 🕽 ● □(路無遺跡)—● □核二急動 ☎(前行復)—暈 四 林樹二有樹林曾像

증

湯藥供養。是二人瞋我言。我作財辛苦。而持 常食。作是語竟。女變成幾羊噉草,沙門億耳 堂外。時二餓鬼伸手語沙門億耳。乞我 是女我兒婦 食變爲膿血。億耳言。是女何以自噉肉。女言。 慳貪不惡布施堕餓鬼中。是惡口葉報故。與 是我兒。有長老迦旃廷:出入我舍。受我衣服 床脚者。是我夫某甲居士、繁我脚邊床脚者。 王薩薄聚落不。億耳言識。是一鬼繁我頭邊 意欲得知。女言。汝識阿濕摩伽阿槃地國中 如是思惟。自疑我或人中死生此餓鬼關耶 耳故食。更有女來言。貴女與我食。女言食汝 面入鑊中。皮肉爛盡唯有骨。鎖 女來語。貴女與我食,女言食汝常食。作是語 事不可。億耳言。姊妹我先不知故與。今不復 我食。女言。我不惜食。設與汝者恐更與鬼。是 除吐掃灑燒香。還坐本處,億耳語。姊妹更與 以與之。億耳言。姊妹。我不知是事故與。女郎 女人還入見。臭處滿堂。女言,我語汝莫與。何 中。是食變成膿血。少多咽湿吐出。滿堂臭惡 鬼那得不苦。各會各與一口。是二餓鬼著食口 布施憐愍衆生。作是思惟。我飢急辛苦。是餓 乞我半口。我腹中飢如火燒。沙門億耳。先好 院手與食。是女欲令億耳知此因緣故。 、他。汝空自疲勞。後世當得膿血之報。 以是 語貴女是何等事,女言。何用問爲。億耳言。 得出鑊還活。著衣。噉其爛肉、噉已而去。億 是女即以水洗手與億耳食。是時更有 即有三多绮鑊。縣火湯沸。是女脫衣著 。以物與墨。或自噉若與人 冷風來吹 我問 口 小出 鬼中。唯汝母獨受顧。餘者受望苦。汝母語汝。 狂人。我父母市施作福德。死必生天。何以四故 **霌爲至彼。億耳漸到女舍,共相問訊語其女** 我必復擾動。何須復歸。改貴女囑我語其女。 在餓鬼中 莫作惡事後受苦報。女言。咄男子。 汝癡人汝 言。某甲知不。我見汝父母兄兄婦婢盡在餓 。億耳即語女言。汝母言。某處有藏

是念。我死消息聞是聚落如是憂慣。若今見 耳大海中失。
以其失散啼哭相吊。億耳即作 喪父母。億耳問之。何以如此。諸人言,沙門億 失。是時聚落諸人聞其失億耳。舉邑啼哭如 之。何以不見沙門億耳。諸*商客言。 落不遠置之"是諸"商客先到聚落者。諸人問 即如其言便"瞑眼、須臾之頃。便於王薩薄聚 億耳言。汝欲去耶。答言欲去。女言汝。瞑眼。 供養長老迦旃延殘餘可以自活。作是語已問 是處有。臟。大有錢財,取爲我作福供養價。亦 莫作惡事。後世多受苦報。汝若不信汝母言。 婢。唯汝母獨受福。餘者受罪、汝母因我語汝。 他。若自噉若與他者,我後世當作羊噉草。以 至彼。爲我語是女某甲。我見汝父母兄兄婦 女言。王薩薄聚落中我有女。未知修善,汝還 四天王天中。汝能少爲我不。億耳言何等事。 言。我有少罪。我是中不久住。我此間死。當生 我當自噉肉。是故今自噉肉。是第二女復作 是因緣今作羊瞰草。億耳言。汝•作•何行。女 磨。或自噉或與他。若問時言。我不自噉不與 何等。變作幾羊瞰草。貴女言。是我婢。我使春 畤 如是言。我不噉不與他 若自噉若與他 大海中 滑

養我曹。我曹壽命不過幾時。若能畢我等賽 腿得開視。汝今便爲更生。汝受我語。則爲供 法中出家。父母言。億耳我唯有汝。 本至心求 艄 聞億耳從大海中安隱還歸。悲喜淚出眼還得 見父母禮拜問訊。億耳父母先愁苦故失明 是時。億耳頭面體長老迦旃延足即便歸家, 門億耳心厭本事怖畏世間。長老迦旃延隨順 憂故眼盲。汝今大海中安隱來還。我大數喜 母聽。當來出家受具足戒。迦旃延言。汝宜知 家受具足戒。億耳言。大德。我自求是事。若父 母未聽。迦旃延言。我曹法父母不聽。不得出 沙門億耳。父母聽汝出家不。答言大德。我父 他。不随他。立道果中得無所畏。從坐起頭面 法眼。是人見法得法知法淨法。度疑悔不信 其意而爲說法。卽於座上。得諸法清淨無垢 大迦旃延所。即往到已頭面禮里竟一面坐。沙 具足戒作比丘。欲善勝法中行道。迦旃延言。 殺生心信淸淨。大德。我欲善勝法中出家受 法歸依僧。我作優婆塞。憶念。 我從今盡壽不 禮長老迦旃延足白言、大德。我歸依佛歸依 根力所追,便自思惟。憨憂我用歸家爲。當往 諦。以是因緣力。能得今世無漏智。是人爲警 是沙門億耳。 得錢財。得以生信。如其母勳。即以供養來價。 旃延。殘餘自活。是女聞已便至藏所。發取大 廣大鐵物在中,爲我作驅。 出家者。我死不恨。億耳答言諾 億耳住過五六日已。白父母言。職我善勝 先世供養佛種善根利根近見 供養僧及長老如 供養滿十

Q(各)—●● ®第二帝● ●裏二炭⊖● 6數=乘⊜② **●数二数**® 9(大)十萬會 ●萬二戰●3" 四(故)—鲁沙 四苦二非鲁金

*渚如東方國•土。

6用如是6麻褥覆毛褥

出家。

。即說偈言

入道,億耳言。大德。我久知欲患。有緣事不得

二年。終父母壽 生者有死 如偶說

無有常者 高者亦隨

切

背撒

安居過自恣意。 行。長老迦旃延。即與億耳出家。是時阿濕摩 坐。大德。我今得正法信。欲佛法中出 伽阿槃地國土'少比丘十衆難得。是沙爛夏 億耳漢浴。到長老迦旃延所。 長老迦旃延共住弟子近住 頭 面 醴 田家修姓 足一 面 房

弟子。諸方來見師問訊。爾時比丘滿十衆。是 我辭和尚。億耳向長老迦旃延所。 頭面禮足 億耳言。我亦欲去。諸人言隨意。億耳言。小待 國。到佛所見佛供養。億耳問諸比丘。長老那 時與億耳受具足戒。時諸比丘欲遊行東方 '諸人言。欲至含衞國見佛世奪親近禮拜。

足問訊。 遊行東方國土見佛世尊親近禮拜。 面坐如是言。大德●和尚。我今安居竟。欲 · 迦旃延言。欲往隨意。 汝當代我頭面體佛 。願聽我

陀羅濟度我。是長老頭面禮佛足問訊。少病 阿濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝 比丘如是問訊。長老摩訶迦旃延是我*和尙。 少病少惱起居輕利安樂住不。及餘

聽此國少比丘受具足。二@者阿濕摩伽阿槃 阿槃地國土,少比丘受具足十衆難得。 顯佛 問訊已。從婆伽婆乞請五事。一者阿濕摩伽 少惱起居輕利安樂住不。及餘比丘亦如法

地國土,地堅多碎石土塊,顯佛聽此國比丘 浴以水爲淨。 一重革履。三*者阿濕摩伽阿槃地國人。憙 願佛聽此國諸比丘常洗浴。 易解。比丘汝好學好誦。佛知故問。汝何以晚 讃法。汝能以阿槃地語弊讚誦,了丁清淨盡 **隣遙陀舍修娇路竟。佛讃言。善哉比丘,汝善**

乞食不見難。道路不疲耶。爾時佛以是語の問 e處起頭面禮長老慶訶迦旃延竟。已卽向自 丘來。以如是語。問訊。忍不足不。安樂住不。 國見佛。頭面臘足一面坐:諸佛常法。 有客比 尊,是時億耳。受長老迦旃延語誦利。 親近禮拜。代我如是問訊。以此五事具白世 曹當云何。億耳,汝若去東方國土。見佛世 丘皮褲獲羊韋鹿章殺羊章。 比丘,使與他比丘衣。他不取是衣中間失。我 . 付臥具。 持衣鉢遊行諸國土。 漸漸到含虧 衣褥覆 願佛聰阿濕摩 五者有比丘遣 伽阿槃地國 從坐 食 拿

四時。勅侍者爲客比丘房舍內敷床臥其,是時 房與客比丘敷床臥具竟。還白言。大德。與客 **尊今日。必欲與客比丘同一房舍宿。即向佛** 佛勅阿難、爲客比丘9房內敷床队具。阿難如 億耳,忍不足不。安樂住不。乞食不*難。道路 是思惟。如佛所勅。爲客比丘敷床臥具。佛世 *難道路不疲。諸佛常法。共客比丘一處宿 不疲耶。是比丘答言。質忍足安樂住乞食不

佛語億耳。汝比丘唄。億耳發細聲。 趺坐。是二人夜多坐禪默然。中夜過至後夜。 房。到已頭面쀊佛足。坐處敷尼師*檀結*加 房。到坐處敷尼師B檀結B加趺坐:億耳向佛 比丘敷床臥具竟。佛自知時。 佛從坐起向自 誦波羅延

> 聖 $\mathbf{E}$ 見 世 過 見 人 法 不 樂

地國土,比丘少受具足十衆難得。顯佛聽此 惱起居輕利安樂住不。餘比丘亦如B是問訊 羅濟度我。是長老頭面體佛足問訊。少病少 五事廣白世尊。何等五。一者阿濕摩伽阿槃 耳白佛言。大德。長老迦旃延是我*和尚。阿 緣會價。會價已告億耳。汝所問便問。是時憶 佛語億耳,汝且止,須我問時當說。佛以是因 **首禮佛足問訊。少病少惱起居輕利安樂住** 濕摩伽阿槃地國土9舊比丘摩 摩帝帝 帝陀 不。及餘比丘亦如法問訊。以五事廣問世尊 **蚁地國中舊住摩摩帝帝帝陀羅濟度我。** 世尊。長老大迦旃延是我*和尚。阿濕摩伽阿 億耳如是思惟。是我時到。當以五事廣問 ,於是億耳。從坐起偏袒著衣合掌白佛言: 決 定人 離 衆法樂間 惡味惡 法 味息 喜 不樂の著 法 煩 味 惱 凅 穃

讚持戒回已。佛語諸比丘。從今日聽邊國中持 我曹當云何。佛種種因緣髕戒讀持戒。讃戒 作褥獲羊韋應章羧羊章。五者有比丘遣比 **覆毛褥覆華衣®褲覆。 顯佛聽此國土比丘及** 常洗浴。四者大德若東方國*土用如是麻棒 人。惠洗浴以水爲鹽淨。顯佛聽此國土諸比丘 **丘著一重革屣。三者阿濕摩伽阿槃地國土** 國土。地堅碎石多土塊多。顯佛聽此國土比 國少比丘受具足。四二四者阿濕摩伽阿槃地 律第五受具足戒。是中南方白木聚落。 丘。使舆他比丘衣。他不取是衣中間失。是中 白木

●和約二和上®* ®(者)—每®* ●土十(中)自\$* ●(用如是)—\$ ®(肾液)十黨每● ®成形二起去自\$ ●何那二勞阿鲁\$ 禁二之自\$* ●(券)十阿鲁\$ ®[時]—\$ • 呀牙十(会)每\$ ®植二枝与\$* ®加二數自\$* • 辛二次多 \$ 落十(住)自\$ 是二法自\$ • □二二三多 • 『(者)—\$ • □(济)十淨争\$ ❷丙二羟®② • □二宝自\$

地 若著犯突吉羅罪。從今日聽阿濕廉伽阿槃 革屣。一切頹頹雜色莊嚴纏構革屣不應著。 角革屣、廣前革屣、孔雀筋。樓縫、孔雀翅雜 間。黃皮間赤皮間白皮間黑皮間。青章楊黃 應著。與革服不應著。9個革服不應著,一切 補兩頭置中央、厚重革服不應著。毛革展不 伽阿槃地國土比丘作一重革展, 方有竹河。竹河外是邊國。從今日聽阿濕摩 有《婆羅聚落、字伽郎、伽郎外是邊國、東北 遠。有《蒲泉薩羅樹、薩羅樹外是邊國)東方 羅門聚落外是邊國。北方優尸羅山。去山不 **聚落外是邊國●也,西方有住婆羅門聚落。婆** 彼比丘十日應畜。者過十日犯捨墮 他衣。他比丘不取。是衣中間失。佛言。若得衣 福覆,羊章應章数羊章,有比丘遣比丘,使與 覆'我今聽阿濕摩伽阿槃地國中。如是皮作 精豹皮繡獺皮精猫皮精、兜羅。舒展、堯、舒 章稿亦章稿白 章稿黑章稿。師子皮稿虎皮 青草屣。一切黄一切赤一切白一切黑。 青皮 國中常洗浴。如東方麻褲覆毛褲覆e華褲 。劫具"紵、殺羊毛"紵、殺羊毛樓縫屍。殺羊 若穿破更

皮不應畜。若畜犯突音羅罪。更有五皮不應 大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮。佛言。五大 佛婆伽婆在舍婆提國住。六群比丘爾時畜 畜。 象皮馬皮狗皮野于皮黑鹿皮。 若畜犯突

佛在俱啖@彌國是時長老剛那有高好床。佛 與阿熊指闡那房。闡那遙見佛來。見已向佛 合掌如是語。大德來入房看,佛里見聞那布 髙

外流 好床不應音"若畜犯波逸提罪 好 床 "佛種種因緣訶竟"語諸比丘"從今日高 見已語の阿難。 是癡人 敷髙好床內爛

諸比丘廣說。諸比丘種種因緣訶跋難陀。 必作惡事。若欲作若已作。漸漸到諸比丘所。 遙見跋難陀來。諸比丘相語。是跋難陀釋子 之。是時間比丘, 犢子劍皮持與。便持皮去。 犢母鳴吼從後逐 尼師*檀。優婆塞言。汝須耶、四語言須。即殺 **跋**難陀語言。 斑駮。見已即生食心。是好可用作尼師"檀。 處。命跋難陀坐。共相問訊。其家有犢子雜色 釋子作弟子。共語恭敬更相愛念。跋擊陀釋 佛在昆耶雕園。時有一惡優婆塞。與跋擊陀 今日白衣含牛皮。不應受不應坐臥。比丘家 **僧已佛知故問跋難陀。汝實爾不、答言。實爾** 種因緣罰已。是事白佛。佛以是因緣集僧,集 以名比丘,故奪畜生命,汝無慈愍心。如是種 問言長老。 無羞人。多有見聞疑惡。欲人牸牛吼隨後來。 子晨朝著衣持鉢至其家。 惡優婆塞與布坐 命。無憐愍心。佛種種因緣訶巴。語諸比丘。從 世傳。佛種種因緣訶。何以名比丘。故奪畜生 此牛何以從汝後鳴吼跛難陀向 汝犢子雜色斑駮。 維耶離骨坊門間空地經行。 是可用作 何

佛在含衛國。六群比丘載女乘。種種不清淨 中燥牛皮。應受不應坐即

丘共女載。積種不清淨。佛言。不應共女載、若 佛言。女乘不應載。若載得突吉羅罪。六群比 共戰得突吉羅罪。六群比丘共女有間載。種 不濟淨。佛言。不應共女有間載。若載得突

問經

1羅罪

者捉尾渡河無罪。 六群比丘捉小女人手渡 渡河。若捉得突吉羅罪。若師子虎象馬牛。雄 牛尾渡河。**種種不清淨。佛言**。不應捉牸牛尾 當使餘人御、不得自御。爾時六群比丘捉牸 乘兩犍牛車。以是事白佛。佛言:聽載犍牛車。 車來迎。長老乘車來此間治眼。答言。佛未聽 長老畢陵伽婆蹉患眼。 者捉小女人手渡河。得突吉羅罪 श्रेष "種種不清淨。佛言。不應捉小女人手渡 親里達使兩鍵牛霉 河

■人身。諸女人言。大德慈悲憐愍事人。何處沙 @得到彼岸,諸比丘不知云何。是事白佛、佛 捉我等。諸比丘言,姊妹。佛結戒。不應故觸女 有諸居士婦。向阿脂羅河洗洛,脫衣岸上入 是捉B時經心起還放。諸女言,大德小時莫放 不知云何。以是事白佛。佛言應救。諸比丘如 門釋子四中我等今為水源是非見捉, 諸比丘 邊空地經行。時諸女人語諸比丘。大德。見救 水洗浴河水本電張源去。爾時諸比丘。在河岸 若更觸得罪,若樣畫女木女不應故觸。觸得 言,雖經心起,但捉一處莫放,到岸不應故觸

佛婆伽婆在阿羅毘國。 突吉羅罪 是時精舍內曳展8踉踉作聲。有一廉呵盧比 著木展時時到*和尙阿闍梨所。 舍內曳展聲。阿難言。世傳。是阿羅毘諸比丘。 丘'蹈斷長行虫'佛知故問@阿難。何以故精 展。時時到*和尙阿闍梨所。 受經學會經問經 是故鬼展作聲。佛以是事集情,集信已。 阿羅毘諸比丘著木 受經學*經

©(也)—⑤ ●指二乘号● ○葵羅二波羅®②⑤,波落⑥ ○護二難号⑤ ●(資皮周)—⊜⑤ ⑤((章精···皮))二十字三((輸黑章順子 皮虎皮物皮素皮を皮等))十五字⑤⑤ ●若二於⊜⑥ ● ○[樓]—●⑥ ○華十(衣)⑥ ⑩爾二凡⊜⑤ ⑰ 見二萬參 ⑪ 阿蘇十(首阿蘇)⑤ ⑤ ⑪ 詔二答⑤⑤ ⑪(日)—⑤⑥ 呕以十(若疾患炎)⑤ ⑪ 对十(一)⑤⑤ 堲 泛二及⑤⑥ ⑰人二子⑤⑥ 堲(人)—⑤⑤ 郗中十(有知足)⑤⑥ 卯(時)—⑥ ⑩ 将二特⊜,(将)—⑥ ⑰ 極上(孫極)⑥⑤ 邓 以以□独议®②⑥,以以⑥ ⑪ 阿蘇十(阿蘇)⑥⑤

緣河巳□告諸比丘。從今不得著木屐多羅奢 知 展竹屐竹葉屐文。若屐婆毘屐。若畜犯突吉 種種因緣訶。何以名比丘。畜木屐 加 故 問諸比丘。汝實爾不。答言。 質 種種因 爾 世 賃

羅展 長老の跋提。從の高貴中出家。是人本白 爾世尊。佛種種因緣詞。何以名比丘、著欽婆 集僧集僧已。佛知故問。汝實爾不。答言。實 聞是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因緣 嫌訶責。沙門釋子自稱善好有德。著欽母婆維 著欽婆羅展。如本法畜欽婆羅屣。 *婆羅展不應著。若著犯突吉羅罪 展。如王如大臣。有諸比丘。少欲知足行頭陀。 種種因緣訶己。語諸比丘。 。諸居士繼 從今日欽 衣

不。答言不能。佛言何以不能"答言世尊。我實獨世尊,佛言。沙門的汝能著一重經行革疑 流遍經行地。經行此頭彼頭烏啄血 五百聚落阿尼目佉出家。徒跳經行。足下9血 子字沙門二十億。棄二十億金。捨。關"勸城 地 到是處見是事。佛知故問阿難。 流 阿尼目佉出家 十億。是人棄二十億金。拾贈。荀城五百聚落 佛在王含城膽。葡國。中有長者子。字沙 ■儻有同守戒。諸比丘當言。瞻*荀國中長者 事集價,集價已。佛知故問。汝實爾不。 子。字沙門二十億。乘二十億金。拾瞻荀城五 經行地。 血流漫。阿難答言。世尊。是瞻荀*國中長者 聚落阿尼目佉出家。而與著一 。經行此頭。彼頭烏啄血。佛與阿難 徒跳筌地經行。足下血出逼 誰是處經行 重革 佛以 答言 門二 屣 是 若

革屣不應著 若著犯突吉羅罪 廣前歷、孔雀筋縫屣、孔雀翅縫屣。 皮纏黑皮纏。 間白皮間黑皮間。 白 "纒革展不應著"一切靑一切黃一切赤一切 展不應著。毛革展不應著。 讃持戒。讃戒讃持戒已:語諸比丘。從今聽著 屣 繡嘴雅皮繡。四兜羅*紵展。 堯*紵展。 劫具*紵 重經行革歷。 若破補兩頭證中央。 厚重革 "殺羊毛"紵屣。殺羊毛縷縫屣 一切黑革屣不應著。 聽 切 比 丘 師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮 著 我當著 青皮緬黄皮繡赤皮繡白 **青皮間黄皮間赤皮** 佛種種因 **聲革展不應著。** 羧羊角屣 一切雑色 |縁讃 戒

佛經行。佛顧視。四見諸比丘著革展隨佛經 佛在含衞國東園摩伽羅母堂上。 敬師故。不著革屣從師經行。何况多陀阿伽 起下堂。在露地經行。是時諸比丘著革屣隨 中。得道塔中。溫雪諾當。食廚門問禪窟、大 得著革屣。"和尚阿闍梨一切上座前, 度阿羅訶三藐三佛陀。 小便處。洗大小便處。洗浴處。一切多衆行處。 行。佛種種因緣訶已語諸比丘。從今佛前不 行。語諸比丘。有外道出家四師, 不應著革展若著學犯突吉羅罪 汝曹著革屣隨佛經 弟子會重恭 晡時從禪 佛塔

佛在含衞國。長老畢陵伽婆蹉買病眼痛。 集僧已。佛知故問畢陵伽婆蹉,汝實鰔不。答 入聚落。蹴石傷脚增益眼痛。以是事語諸比 持戒已 質爾世尊。佛種種因緣證戒證持戒。 諸比丘如以是事白佛。 語諸比丘。從今聽著 佛以是因緣集價 重革屣入 激放 徒跣

聚落 罪 **種種姓色糠縫革屣不應著** 厚重革屣不應著。毛革屣不應著乃 至

佛在 跟行。或@登樹葉行。 美飲食氣味香潔辦具竟。敷坐處遣人白佛 請。從坐起頭面禮足繞佛而去。到自舍具多 若衣弊納。狼藉在地。臥具垢臭。爾時有一居 坐。四或時用草若衣。若弊納拭脚住處。諸草 時到。食具已辦佛自知時。諸比丘至居士舍。 七。請佛及僧明日食。佛默然受,居士知佛受 **@去。還到精舍頭面禮佛足一面坐,諸佛常** 是時中間。居士見僧坐已,自行澡水。自手與 入房。安徐舉被8編出床榻。 比丘房。持戶鉤處處大房別房温諸房看。 佛自房住迎食分。諸佛常法。如是遊觀看諸 鉤處處大房別房邁諸房看,開一房戶。見草 法。比丘食還。數喜軟語如是問。諸比丘美食 獨坐床是中坐欲四點法。上座說法已次第而 種種多美飲食氣味香潔。僧自恣飽滿已 曹云何不愛護僧臥具。 及衣弊納狼藉在地臥具垢臭、是事不是。汝 丘。美食飽滿不。答言飽滿。佛言。我今日持戶 飽滿不。 爾時諸比丘遺 佛以如是語問。諸比 四房見草及衣弊納狼籍在地臥具垢臭。 。掃房中途地竟、還內被*褥床楊。 雷昂戶下 含衞國。 向自房到坐處。敷尼師"檀結"加趺: 諸比丘路地洗脚,以脚指 若石上跳行。入戶床上 諸居士婆羅門血肉 **棄地草及衣弊** 行 坐 佛 開

若著犯突吉羅

●告二語号: ●若二面● ●球二奖号 ●高二族号》 ●疾二技®* ●有二句号* ●徒頭烏茱二烏茱枝頭● ●加二接号》 ●丸 十(出)号》 「四次十(若)号》 「四條二數例》 「四〔染]一号》 「四潴二型®」 「四次二交通」「中見一語句」「印〕一号》 「四室二食 ● 「田丸二将号」 「四(将取析往底)」「」)「一〇」」」一号》 「四登二群号》 「四或时二特或号》 「四另十(月)号》 「四神十(杖)号》 * 「四羽二門号」 「四漢十尼号』 「四天十(花)号』 「四去二出号』

乾竭布施作 福諸比丘是 中應少受 善愛護

種種因緣訶已。語諸比丘

犯突吉羅罪 **e脚革屍。若穿更補兩頭置中央。厚重革履不** 應著。乃至種種雜色糠縫草屣不應著。 岩著

c有人施厚重革展。 乞。居士約勅皮師令作言。 與是比丘作 等。答言世傳。我失一重洗脚革屣,我從 比丘如是思惟。 約勅。不肯與我當云何。汝能著厚重革履不。 我言。汝能著厚重革屣不。我如是思惟。當壞 士乞。語言居士。是皮師竟不與我一重革展。 師所重索。皮師故不與我。我不得已還從居 洗*脚革屍。我與汝價。是皮師以厚軍革屍貴 革履作一重革屣。佛食後彷徉經行。往6到是 不與作。比丘不得。還從居士求言。居士。是皮 我與汝價。是皮師以厚重革屣貴直二三錢。 我。居士約勅皮師。汝與是比丘作一重革展 丘到居士所乞言。我失一重洗脚革屣。汝與 佛在含衞國,有一比丘失一重洗"脚革屍 作一重洗*脚革屣。佛語比丘。 莫壤厚重革 居士言。我已約勅。不肯與汝。我當云何便語 直二三錢故。不肯與我作一重革屣。我到皮 屣著。是比丘持縷錐往祇。桓門間。欲壞厚重 不肯與作一重革展" 比丘到皮師所索。皮師 屍。何以故。不堅牢故、從今廳作破染著淨。者 竟不與我作一重革展居士言大德。我已 、見是比丘門下坐。佛知故間比丘。汝作何 我當壞厚重革歷作一重革 還令主著行。下至二三 居士 此 重

佛在王含城。六群比丘,以佛聽著破染著"淨 展故。求種種雜色革展香。有時六群比丘

*犯突吉羅罪。 革屍聽畜。一切雜色莊嚴革屍不應著。若著 諸比丘。若有一重革屍。若有破染著淨厚重 間破痛故跛行。佛言。應用軟物作法第五章 捉革屣跛行。答言世尊。我革屣內鼻堅。足指 跛行。佛見是比丘。 丘。著種種雜色莊嚴革屣。種種因緣訶已。語 言。質爾世傳。佛以種種因緣詞、@何以名比 僧。集僧已。佛知故問六群比丘。汝寅爾不。答 是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因緣集 群比丘脫我革屣故。諸居士護嫌訶責。沙門 到 與大比丘衆遊行諸國,有一比丘。手捉革歷 如王。如大臣。有比丘。少欲知足行頭陀。聞 釋子自稱善好有德。著種種雜色莊嚴革屍 **十誦律卷第二十五** 比丘股取。以是事故。釋子恒不敢出。恐六 諸釋子邊乞革履 佛在含衞國。自恣竟夏末月。 知而故問比丘。何@以手 ' 君主不與。 比 7丘高學

十誦。律卷第二十六 四第四厢之六

四七法國中醫藥法第六 B後秦北印度三 藏弗若多羅譯

佛在王含城。秋時諸比丘冷熱發癖四點息動 食不能飽膩瘦少色力。佛見諸四比丘羸瘦少 色力佛知8故問阿難。 諸比丘何以羸瘦少色 *魑患動食不能飽,是故羸瘦少色力。爾時 阿難白佛言、世尊。諸比丘秋時冷熱發

佛

日

木若瓦 半鉢◎鍵鐵小*鍵鐵。絡◎囊懸象牙杙上。取 以羅散禪塗眼。諸比丘以是事白佛。佛言。聽 丘何以故羸瘦。答言世奪。世奪雖聽病比丘 畤 以羅散禪塗眼。是長老以羅散禪。盛著鉢中 師語言。以羅散禪塗眼。答言。佛未聽我學等 佛在含衞國。是時長老畢陵伽婆蹉月痛。藥 以猶故羸瘦。佛以是因緣集僧。集僧已佛種 服四種含消藥。諸比丘中前服過中不服。是 服。猶故嚴瘦少色力。佛見已復問阿難。諸比 **告諸比丘。從今日聽諸病比丘服四種含消** 藥8酥油蜜石蜜,佛以是因緣故集價,集價已 者食 種飯 整日 精不能 登身。 當職 服四種 含消 世 物作四七。佛言。若鐵若銅若貝若象牙若角若 諸比丘。用鳥翮雞翮孔雀尾。 著眼藥眼痛更 丘。從今日聽四種含消藥中前中後自 種因緣讚戒讚持戒。 讃戒讃持戒已告諸比 藥 *酥油蜜石蜜。爾時諸比丘中前服。過中不 |奪作是念。當以何藥與服令四差色力還復! 。佛言用8匕。長老@優波離問佛。應用何等 。應作蓋蓋。直動脫。佛言。子口合作。是 雖盛不養。魯土廛墜中。用時增益眼痛。 "流污壁及臥具"房舍中臭穢。佛言。應用 函

四我曹病疥。 膜血流出污安陀會。 佛言。 從今 丘。何以汚安陀會如水渍。諸比丘言。 血四流即污安陀會如水渍。佛知故問,問諸比 佛在毘耶離國住。是地喊濕。諸比丘病疥。 聽諸病疥比丘用苦藥塗。長老優波離問 何等苦藥。佛言,拘賴閣樹拘@波羅樹拘 世年 ●何以二貴云何鲁働

脚二足号®*®每二百日\$\(\bigs\)-\$\(\bigs\)-\$\(\bigs\)-\$\(\bigs\) \(\bigs\) ●律十(第四 =故争争 Ф 比=無**無**●

客比丘來。如是問。忍不足不。安樂住不。乞

0眞利他樹師羅樹 言。聽作木杵。0作木杵不曉作。捉處手上下 陀樹。諸比丘不曉濤磨。佛言聽石磨。《石磨 藥贖地。佛言。聽石曰杵擣。諸比丘手壤、佛 細。以油塗瘡。以藥盆上 佛言。中央介細。母所擣藥館。 波伽羅樹 *波尼無®祇倫 。佛言。應6簁

白佛。佛以是因緣集價。集價已,佛知故問。問 F. 施 肉飲血狂病當差。施"越語諸比丘。我狂受他 佛在含衞國。長老施@越狂病。 語噉生肉飲血,我今當云何。諸比丘以是事 諸比丘。從今日若有如是病。聽噉生肉飲 應屏處噉莫令人見 我今當云何。汝實作是事不。答言。實作世 佛種種因緣讚戒證持戒' 讚戒證持戒已 汝實狂受他語噉生肉飮血。 受他語噉生 。語諸比

舉。持衣鉢漸漸遊行。來詣佛所。 居樂。是初大會。夏末月安居竟。過三月作衣 月諸方國B比丘B來詣佛所。 噉.諸佛常法。兩時大會。春末月夏末月。春末 油蜜石蜜。舉殘惡捉不受內宿合置一器中 舍臭穢"有諸比丘共行弟子近住弟子。取*酥 中。絡。結懸象牙杙上。取時流出汚壁臥具房 多得*酥油蜜石蜜、盛著大小鉢大小*鍵螆 伽婆蹉。王舍城夏安居。◎是長老多知多識。 佛在含衞國、共大衆夏安居。是時長老畢陵 · 久不見修伽陀。是第二大會。諸比丘王舍 安居訖。過三月作衣竟。與衣鉢俱漸漸遊 。來詣佛所、頭面禮佛足一面坐:諸佛常法 聽佛說法夏安 我久思不見

> 提 5残恶促 受已七日自态服。若過七日。犯尼薩耆波逸 語諸比丘。從四个病比丘聽服四種含消藥。一 道路不疲'以是事向佛廣說。佛以是因緣集 病比丘。聽服四種含消藥,酥油蜜石蜜。而學 僧 路不疲耶。諸比丘言。忍足安樂住乞食不*難 客比丘。忍不足不。安樂住不。乞食不*難,道 食 不吸難 "集僧已"佛種種因緣訶諸比丘,我憐愍諸 道路不疲3耶。今佛亦如是。 不從淨人受內宿。種種因緣訶已。 問

●過中不得噉 持戒已,語諸比丘。從"今聽作石蜜,若麵若 良*煤合煎。語諸比丘不應過中噉不。答曰。 細 實圖爾世傳。佛種種因緣讃戏證持戒。讃戒讃 越。汝實見作石畫:若麵若細"糠若焦土若 *煤合煎,不應過中噉。諸比丘以是事白佛。 諸長老。是石蜜若麵若細*糠 若 焦 土若炱 佛在含衡國。長老疑避越見作石蜜。若麵若 佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。問疑離 細型糠若焦土若食B煤合煎。 *糠若焦土若炅 *煤合煎。 見已語諸比丘。 若中前a應噉

時分服 羅漿 器中湯浸合酢。 佛在舍衞國。時長老舍利弗病風冷。藥師言。 提羅漿。佛言。以大麥去麁皮。不破少煮。著一 蘇提羅漿。長老優波離問, 應服蘇提羅獎。 含利弗言。 佛末聽我服蘇提 諸比丘以是事白佛。佛言、從*今聽服 **晝受畫服夜受夜服。 不應過** 佛用何等物作蘇

佛故在含衞國。 時長老舍利弗熱血病。 藥師

四番量

画教 言。四者四葉若磨者四捧合油。等分四以水和 漿,長老優波雕問佛。何等物作首盧*漿。 應服首盧槳。舍利弗言。佛未聽我服首 諸比丘以是事白佛。佛言。 聽服の首盧

中臥。不能坐起。其夫到邊問。汝有何苦痛 風露熱冷病耶。優婆夷廣說8上事。其夫聞已 與婢。使買肉與看病人。婢持物遍波羅奈城 詞斯那"優婆夷那去。家人言。病苦痛在一室 有小四因練事不在。行還不見其婦。即問。 那優婆夷。極患瘡痛。不能B出入坐起。其失 比丘不知是何肉便食。病從是得差。摩訶斯 婢。汝好熟煮奧比丘。婢煮竟奧看病人。看病 病。如是思惟已。捉利刀入室。自割髀肉持與 辛苦如是。我請佛及僧夏四月自恣所須。一比 言。王斷殺。我逼求不能得。優婆夷思惟 中。求肉不能得。王波摩達斷殼故。還語大家 供給病人飲食湯藥自恣所須。有一比丘病 丘病。服下藥須肉,不能得。若不得肉。或當增 言。有一比丘病。服下藥須肉。 優婆夷即持物 藥須肉 看病人即往摩訶斯那*優婆夷所。語 那"優婆夷所。作如是語。有一比丘病、服下 服下藥須肉。語語諸看病人言。汝去到摩訶斯 成就。信佛法僧見諦得道:請佛及僧。夏四月 那、大富饒、錢穀田宅寶物豐足。種種鹽屬德 與大衆共夏安居。是中有學優婆夷、宇摩訶斯 令酢。◎時應服非時不應服。佛在波羅奈國。 、持去。以水洗病比丘手。持肉與病比丘, 何以 病 爲 麼

大瞋。不忍不信何緣爾。沙門釋子不知時 若施者不知量。受者應可知量。 "乃使我

●其二百号30 ●無二形物: ●石二不物: ●(作)—号 ●30 ●(所 傳)—20 ●極二勝号 ●2 単二日 ●4 ● 4 (時)号 ● 6 世五百号 ●2 ● 6 世五日 ●4 ● 4 (時)号 ● 6 世五子 (成) 号 ● 1 世五子 (成) 号 ●2 世五子 (成) 号 ●3 世五子 (成) 号 ●4 (日) 号 ●4 日 (成) 一 ●4 日 (成) 日 (成

佛神力。 婆夷 聖 飲 受已。頭面作禮繞佛而去。●通夜●辦具多美 我明日請《食拜比丘僧、佛默然受。知佛默然 然 衆圍繞說®法。遙見優婆塞來。漸近佛。以大 婦苦痛如 更說要法。 得斯陀含道。優婆塞得須陀洹道、佛與二人 面坐。佛知二人信心歉喜、隨意說法。優婆夷 呼汝是時我身思即差平復一夫見。婦如是養 夷言"汝看我師有如是大神力"汝語我言佛 汝。是時優婆夷聞獎歡喜。瘡卽差平復。優婆 不能行來 佛。言優婆塞。汝去語摩訶斯那優 大德。摩訶斯那優婆夷病苦痛,在一室中臥 故問優婆塞。摩訶斯那優婆夷在何處。答言 9手執鉢。持一小床在佛前坐。聽佛說法。佛知 水巳。自手與飲食隨意所須。 心力感。 面坐。 中坐。優婆塞見大衆坐竟。自行澡水。行澡 知時。佛著衣持鉢大衆圍繞。往到其家在 食。辦竟展朝布座、遺使白佛。食具已辦唯 便從坐起偏袒右肩合掌白佛言世傳。 佛呼汝 優婆塞到優婆夷邊語言 佛呼 彼瞋恚漸息清淨心生。 佛爲說法示教利喜。示教利喜已默 **数喜心生** 是不能 善心即生。 坐起。含臟酯佛·o佛時與大 俱詣佛所頭面禮佛足一 示教利喜已 大衆食訖, 澡 頭面體佛足 佛從坐 짲

佛未聽噉象內四而噉, 河已以是事具白佛。佛 答言象肉:諸比丘種種因緣訶。 噉。卽與象肉、諸比丘持去。餘比丘問 乞食。諸人言大德 四人除留其人。皆噉象肉。諸比丘時至到其家 疫死 佛故在波羅奈國。 肉應問 因緣訶諸比丘,何以名比丘。噉象肉 若梵摩 汝實作是事不。諸比丘言。實作世尊。佛種種 以是因緣集價。集價已。佛知故問。問諸比丘 象肉,汝能噉不、答言。汝等8尚噉。我何以8不 羅罪、岩噉象骨無罪 *今不應噉象肉、象脂象血象筋 是官物故。 達王。閉沙門釋子噉象肉,心不喜何以故。象 有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人 甚 足何等肉 佛種種因緣訶巳。告諮比丘。 我此無飯無尟 是時飢餓乞求難得。 若 不問得突吉羅罪 何以名比丘 若噉得突吉 *糒。雪正有 此 何肉 象大 從

*人除糞人。皆噉馬肉。諸比丘四時至。到其家 疫死 何肉 不噉 乞食、諸人言。大德、此無飯無数四桶回正有馬 佛故在波羅奈國。是時飢餓乞求難得。 佛、佛以是因緣集僧、集僧已佛知故問 名比丘。 肉。汝等能噉不。諸比丘言,汝等能噉。我何以 摩達王 聞沙門釋子噉馬肉 心不喜 何以故 種因緣訶諸比丘。何以名比丘、噉馬肉 比丘。西汝實作是事不。答言。實作世尊。 、答言馬肉、諸比丘種種因緣訶責。 即與馬肉諸比丘持去、餘比丘問。此是 有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人 佛未聽噉馬肉而噉。 訶已以是事白 佛種 何以 問諸 馬大 者 梵

作世尊。佛種種因緣訶責。何以名比丘。 噉人

。佛種種因緣訶已。語諸比丘。從今日不應

知故問問病比丘,汝實作是事不。答言:實

噉人肉。 入脂人血人筋。

若噉犯偷蘭遜。B噉

人骨無罪

從"今小

因

辮

不應索肉

若食時

得

馬

是官物故。佛種種因緣訶已,

告諸比丘

從

聞

囱

9起而去。

還到精舍

以是因緣集僧

集僧已

突吉羅 今馬 肉不 應 噉 馬脂馬血馬筋馬骨 岩噉得

狗 德、此無飯無四點回飯*糒。*正有狗肉。回汝能噉 賤人象子馬子牛子客燒死人@人除糞人。皆 佛 比氏 作是事不答言。實作世尊。佛種種因緣訶諸 因緣集價。集價已。佛知故問。問諸比丘。汝實 未聽噉狗肉而噉。訶已以是事白佛。佛以是 狗 不。諸比丘言。汝等能噉。我何以不能噉。即 殺 **捨汝去。汝如旃陀羅。佛種種因緣訶巳語諸** 若貴人來看汝, 若關沙門釋子噉狗肉。 比丘。何以名比丘、噉狗肉、汝等若至貴人邊。 肉。諸比丘種種四因緣河,何即以名比丘。 肉。諸比丘持去、餘比丘問。此是何肉 狗職、諸比丘時至、到其家乞食、諸人言。大 故在波羅奈國。是時飢餓乞求難得。 從*今不應噉狗肉。 狗脂狗血狗筋 則 佛 典 棄 狗

種種因緣訶责"云何名比丘、噉蛇肉 問諸比丘。汝質作是事不答言。實作世尊 具白佛。佛以是因緣集僧,集僧已。佛知故 8能噉。即與蛇肉、諸比丘持去。餘比丘問 皆殺蛇噉、諸比丘時至到其家乞食、諸人言。 貧賤人象子馬子牛 子客燒死人*人除糞人 佛故在波羅茶國。時世飢餓乞求難得。 何名比丘。佛未聽哦四蛇肉而哦 是何肉,答言蛇肉。諸比丘種種因緣訶責。 能噉不。諸比丘言, 大德。此無飯無髮回無*糒。*正有蛇肉。汝等 沙門釋子嘅的蛇肉 汝等尙能噉。 心不喜。 。何以故。 前已以是事 我何以 、若諸龍 有諸 問 佛

蛇龍

骨

老職得突吉羅罪

十頭律を第二十六

類故 噉蛇骨無罪 噉蛇肉。蛇脂蛇血蛇筋。若噉得突吉羅罪。 佛種種 因 緣訶已語諸比丘。從*今 不應 老

6以粥上佛。佛知故問 默然受。居士知佛受已,從坐起頭面禮佛足 佛在舍衞國。有一居士。請佛及僧明日食。佛 煮外宿內煮自煮不應噉 若噉得突吉羅罪」 不應哦。若噉得突吉羅罪,內宿內煮內宿外 緣集僧。集僧已告諸比丘。從*今大比丘煮食 是語。諸沙門釋子。師在時漏處o法出,阿難受 虫水中,何以故。若外道焚志見如是事。必作 言。我。佛告阿難,汝持。是粥, 辛粥。佛告阿難。辦三辛粥。阿難受勅。即入舍 佛在含衞國佛身中冷氣起藥師言。應服三 即持粥薬著無草地無虫水中。佛以是因 乞胡麻粳米糜沙豆小豆。合煮和三辛 問阿難、誰煮此粥。答 寒著無草地無

淨 生聽更煮。若生食聽火淨已得煮。云何名火 裁善哉。阿難是《食如是更煮應法》從"今食 大熟。世質者食恐動先思、我今更煮、佛言。善 郎持薪火"於祇@桓門間煮熟。 坐褥。遺使白佛。食具已辦唯雲知時。僧到其 繞佛而去。還家辦種種餚饍多美飲食。敷床 水。手自下食、阿難先食迎佛食分。佛惠差未 。乃至火一觸 ·見知°而故問。阿難汝作何等。 "飯不大熟。阿難思惟 世質若食儻發冷患。 佛自房住迎食分居士見僧坐訖 時佛彷祥經 答言飯不 自行澡

佛故在含衞國。有一 瞿妬路。以刀割大 行 地 處。時近祇* 丘痔病"藥師名阿 桓 抲 間繁 帝 **愈大衆止頓其中**。

11

信乞食難得。

佛便集僧。集僧已勅諸比

有圓光。

智人身有三十二相八十種好。

此色の狭隘邊部最低限民

五百大衆俱入其國、其國信邪先無精合、城 今往詣毘羅然國。諸比丘言。敬如佛教 其教佛已安居時到集僧。集僧已告諸比丘。

佛典

有林。號曰勝葉波。其林欝茂其地平博。世

見佛來。合掌請佛看是處,佛言、惡口人中。阿 帝利瞿妬路此最第一。乃諸如來示如是處。 現 處治。苦痛切身。 "時佛欲 入紙* 桓 栗 師遙

問訊 佛故在含衞園。毘羅然國。有婆羅門王。字阿 樂自娛、外事好醮一不得白電守門受勅一如 佛三匝而去。還歸本國。爲佛及僧辦諸供具 受報以是事故。默然受之。既蒙許可。即起繞 請夏坐一時幷比丘僧。佛念本行因緣,必應 退坐一面"佛爲說法四宗教利喜"示教利喜已 其言往見世尊。在林樹問大衆圍繞說上妙 答言。今在祇恩樹給孤獨園。 淨。婆羅門言。沙門智曼今在何處。我欲往見。 魏三佛陀" 汝若時時能往問訊" 汝心或得清 子出家信淨除蠶髮著袈裟。 爲大衆師人所宗重者不。若有。我當時時往 士舍。問居士言。是中颇有高德沙門。婆羅門 耆達"是王有小"因緣事、來到含衞國、宿 大行處不應聽刀治。若治犯偸鷶遮罪 從*今不應示語大行處。若示語犯罪。從*今 種種餚餚以俟三月。勒守門人。我今一夏安 默思然。即從坐起偏袒著衣合掌白佛。願受我 法。諸根靜默容貌端正如紫金山。旣到問訊 ,我心或得清淨。居士言。有沙門雅曼。釋 欲見便往。即如 得阿耨多羅三 居

> 共后阿須羅女請。夏四月天食供養。時佛與 利 若 便止。諸比丘乞食極苦難得 士及婆羅門,以少信心供佛及僧。溝五六日 五百少一比丘、於毘羅然國安居。彼國諸居 压 弗。獨往阿华迦里未迦山安居。受天王釋 欲於此安居者住。不者隨意, 汝等當知 。此邑窮隘又多不信。乞食難 衆中是時 及 含

梨勒林阿摩勒林 欝單四百自然短米。忉利 提因以爲名。我欲取此樹果供養大衆。 時長老大目犍連白佛。有樹名閻浮提。 馬欲令肥。丁來到此處。馬子信佛心淨。見諸 天食修陀味。普皆欲取以供大衆。有图甘地 佛未聽我等食馬麥,諸比丘不知云何。以是 我等糧食盡。正有馬麥、汝能噉不、諸比丘言。 諸比丘言極辛苦。彼言。我等知汝極飢日散 比丘乞食極苦難得。言諸長老、汝等辛苦耶。 國淸凉水草豐美。有波羅奈國人。逐水草放 力。諸比丘惡行報熱。不可移轉一皆不聽。 丘自取而噉'願見聽許。佛雪言。汝雖有大神 味。我以一手擎諸衆生、一手反地。B令諸 以好草鹽水食馬。此麥自在應受。是馬有五 事白佛。佛言、馬腦看馬人、者是諸牧馬人。能 *斗■給佛。二*斗與良馬。阿難取佛分幷自取 給一*斗。一*斗與馬。中有良馬給麥四*斗。二 百匹。比丘五百少一。一馬食麥二四斗。一比丘 有呵 間 是 比

是念定智慧解脱的解脱知見。大慈大悲。一 分。持入聚落於一女前證佛言。姊妹。佛有 大梵音聲視無厭足。若不出家。當作 紫磨金色項 切 如 ●以朔二朔以傳書 ●教十(煮)傳書 ●是二此傳書 ●法二流傳書 ●植二江傳書* ●而故問二故問問傳書 ● (刀)曼書 ●(若)十美傳書 ・四樹二桓林園園書,屆林會 ・四(示教利菩)一傳書 ・四然十(無言)傳書 ・四中二传書 ●食=製⊜● ❷斗二升⊜* 三編第多数 四未二末自己 四日三越自動 四十十(美)自由 四令二个由 20(似)—金 ❷(解脱)—●€

除生老病死憂悲苦惱。有小因緣在此安居。 與汝等無不屬者。 轉輪擊王。 • 豬如日 之滋味非常。實是諸天以味加之。欣悅無量 欲解釋之。汝能噉此飯不。阿難言能。受以食 已行水授飯。見佛食之悲唌交懷。 佛爲王種常食餚餚。此飯麁惡安能益身。 當作。更有軟善智慧持戒比丘。我亦與作。女 佛功德即生敬心。如是人者世所希有。白阿 我家中多務多事不得爲作。傍有一女。人。閉 汝龍持此麥爲佛作◎乾飯不。女言,大德阿難。 三佛陀。未度者度。未解者解。未滅度者滅度。 相逢者問所從來。答言。從毘羅然國來。諸居 作諸比丘飯食。充滿盈長齎行出向諸國。路 無有知佛共僧毘羅然國噉馬麥者。 此。福已大。是時世尊宿行未除。一時之中。 得者不得。若卽作者。此功德報。應作轉輸王 女不情而作。佛言阿難,是女不肯作飯。所應 佛言。今日有一女人。我儒作飯不肯。傍有一 爾時世尊宿行已畢。十六大國咸聞。 士言。佛於彼住有四供養不。答言。彼常®有 大會。有餚饍盈長。我所持者。即是彼之遺餘。 作飯持與阿難。阿難敬佛情深。如是思惟。 言。可持麥來。我爲作飯。從今日汝分我亦 古比丘, | 哽卽除。佛食訖。阿難行澡水洗手攝鉢。白 人長者居士大富薩薄 **耿盈溢填道而來。** 夫人。不倩而作者。此稱無量不假餘稱。 **今出家得阿耨多羅三藐** 出。當有七寶及千子。我 奉餉世尊 。備衆供具種種餚餚。 自恣垂至 佛知其意 爾時諸國 。世尊與 魔王化 念 Ħ 惟

佛語汝 言。餘有七日 @ 令沙門瞿曇可得懺悔留不。阿難言不得。是 四月供具充備。如何令佛及僧三月食馬麥。 時婆羅門始自覺悟。念前請佛拜及衆僧夏 阿 耶。阿難言然、婆羅門言。云何得住阿誰供給。 婆羅門篇問阿麗,瞿曇沙門。毘羅然國夏住 [a] 令前。阿難前 e己。即晚令坐。 著白淨衣獨坐中堂。守門者入白王言。阿難 吉 婆羅門令知 比丘。俱到其門下。告守門者。可白汝阿耆達 無恩分。賓主之宜理應與別。阿難受勅,與一 安居窮困理極 比丘言。世尊 是入於佛衆僧有何恩德。 當吐熱血死。佛憐愍故。受請七日。婆羅門思往詣佛懺悔請留,佛恩便思惟。我若不受。彼隨後逐已之乏少時供養。婆羅門及諸宗親。共 汝懺謝瞿曇。當請留住。若不肯住。當齋飯食 濺面扶起乃穌。親里喻言。汝莫愁憂 我當與 婆羅門憂命愧愁惱熱悶躄地。時諸宗親以水 悄嫉佛法。 惡聲醜名流布諸國。當言阿耆達長夜惡。邪 三月住汝國界安居。安居已竟。欲餘國遊行 在外。婆羅門相法。名吉則吉信名求爭。 未訖 難。阿難以何事來。答言。佛遺我來語汝。夏 難言。窮苦理極。佛與衆僧,三月食馬麥。是 。清旦聞之云何不自。時阿耆達,早起沐浴 佛 我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸 知 惱佛及僧乃令困極。 故問阿 阿難在外。守門者思惟。阿難名 。佛告阿難。汝行入城告阿耆達 而與之別,佛言。此婆羅門雖 雅 自 态有幾日在。 '時間小獸而問 即語阿難 在 部語 M 此 難

佛 越 來,各設供具,一日二日 四可得如汝所言。此是食物。 是語,我當今日施。若明日若後日,汝有何 是佛怨家。故惱佛及價。今欲悅他意故。作 日若後日。諸越祇人不聽、語言、汝長夜惡邪。 齊食具器物。先往施設言。我當今日施。若明 少。莫使異人間錯其中。阿耆達知佛宿處。輒 達玂諸供具追隨佛後。 次第作竟。佛自恣竟。二月越祇國遊行。阿耆 可 門瞿曇。以我一人廢諸國事。今此供具多不 食。婆羅門思惟。我四月安樂自娛。二月逐沙 除渴,三四者下氣。四者却臍下冷,五者消宿 聽食八種粥。粥有五事利身。一者除飢二 婆羅門。與僧作分。即與比丘,比丘不受言 粥B磨沙豆粥麻子粥清粥。 粥、即辦種種粥。酥粥油粥胡麻粥乳粥小 在一面立看。衆僧少何等我當與四之。值時 **今急急欲求施日。婆羅門閒是語** 爾許時令佛及僧毘羅然國三月職馬麥。 未聽我食八種粥。以是事白佛。佛言。從今日 [祇諸人聞已] 相率集會共作要令。若有諸 遭婆羅門。即爲說偈 盡。且當布地令佛及僧以足蹈上。卽是受 。具以所懷白佛。顧佛受用。佛告婆羅門。不 欲往越祇國二 皆當日日備具前食後食怛鉢那無令乏 月遊行。 若乏少時當設供養。 一施雨施。 越 辦巴奉佛。 應以口 祇國 人間佛 物愧交懷 **令畢二月** 受用。 佛 當 告 豆

若在 婆羅門書 切 天嗣 誻 人 中 中 中 蕯 粹 帝爲 王 爲

此 供

具俟夏四月。

云何七日

能

盡 佛

自

供 養 火 爲 最最最

千二百五十人。負千二百五十瓶,石蜜奉佛。

石蜜盡受不聽。象師大富不計重費。即將

告聚落主。分與衆價

此人思惟。

果如人語

處實瓶盛水。語香電酥燈一

切辨已。遺使白

難滿難養多欲無厭。

若以千二百五十瓶滿

曇。以何供養。答言石蜜、諸人言。沙門瞿曇。

。若不看佛。人當謂我惜費、諸人言。今見瞿

,何事故。答言。我於此國人所宗敬。 尊貴第

人先作要令。我自思惟。此要不全。諸人白言。 第一。若不看佛。人當謂我惜費。即告諸人。諸 力所追。便自思惟。我於此國人所宗敬。尊貴 見利根。宿因力故。能得今世無漏智。爲善根 師聞佛已到。其人先世供養佛。種善根近正

> 悔。住初日果中得無畏。從坐起頭面禮佛足白 向佛意喜心信清淨。知重佛德四其心軟伏。佛 著水中煙出水沸聲震。象師見此二種神力。 即如佛教。谵諸*瓶蜜薬著無蟲水中,是石蜜 門婆羅即食是石蜜能消助身者。除佛及僧。 法得法知法淨法度疑。 不信他不隨他除疑 知其心隨意說法,得遠塵離垢,諸法眼生。 見 火烟出水沸聲震。 汝擔石蜜棄著無草地無虫水中。象師言爾 飽足。此諸"瓶蜜用作何等。佛言"聚落主。 可盡。一切皆足。*瓶蜜如故。象師白佛。衆四日 不見有人若天若魔若梵天若世間衆生及沙 五百乞殘食人。@猶尙不盡。佛言重與。仍不 佛。佛言重與。猶故不盡。佛言,與千優婆塞及 五十比丘皆得滿鉢。一*瓶石蜜猶故未盡。白 受。顯佛有勅。佛與鉢及刀令割分之。千二百 /受不讓 。是蜜@太多。我不應受。其人白佛。比丘不 即以 一。紅與 比 丘 諸比 丘 不

師所®向城中人。 種種毀佛及僧。沙門瞿曇。

將千二百五十比丘千

從聚落至聚落從城

國人盡皆邪見。聞佛當來相率集會。至象

外道弟子。舊象師。名毘羅吒。大富多財穀帛

在越祇國中遊行。向阿那伽●頻

頭國中。有

說偈竟。從坐起去

+

方

天 照 星 諸

X 明 宿 江

佛

腷

田

爲

中中

光 爲

爲

曜第

最 最 最 最

於

諸 屻

> 中 河

日月大

_ 爲

海

深

切

充溢。田宅實物悉皆豐足。無量顯德成就。此

四食後住處請。佛默然受。知佛受已。頭面禮 瓶盛湯水。千二百五十使人。一比丘給一人。 四寶床。若不受一當受一。辦千二百五十金 槃紺琉璃床。各千9二百五十。如是思惟。 懸雜色緒幡。燒衆名香布種種花。 敷金銀頗 佛足繞佛三匝而去。 還家 提擋大堂重閣四 佛言。世傳。我今歸依佛歸依法歸依僧。我是 合含應含小房舍。除去種種所有。灑稀清淨 優婆塞。憶持。從今日盡形壽四不殺生願受我 切房含地。 布軟氈拘執欽婆羅雜色綾羅 譬如竟日四火燒四熱鐵投 我 受

心轉生共作要令。沙門瞿晏來至。不聽往看 家業。次第復欲不利我等。象師及城中人、惡

樹欝茂其地平博。世尊大衆。止頓其中。象

到其國。國無精舍,城北有林。號滕《葉婆》

至

城。如霜電。鎮虫殘賊人穀。所經過處破入

優婆塞五百乞殘食人。 **雞滿難養多欲無厭**。

偈言 佛言。聚落主。汝心信淨於我已足。如 是粳米飯。隨飯藥王所食者。以供養佛及價 更奉木盤銅盤。佛卽受之。夾以午二百五十 銀盤頗梨紺琉璃盤。盡皆不受。即却四實盤: **澡水。以千二百五十金盤奉佛。佛不受。 次奉** 供具已辦白佛。唯聖知時。佛及僧坐訖。自 各千二百五十。如是思惟。若不受一當受一。 8於夜8辦具種種餚騰又辦金鉢銀鉢類梨鉢 *氈拘執欽婆羅雜色綾綺布淨床上。佛及衆 善男子。應度者衆。不得獨受汝請。 五十房舍千二百五十床楊被褥拘執臥具 佛前坐。欲露聽說法。復白佛言。願佛。受我 佛思及僧食訖。自行澡水攝鉢已。持一小床在 紺琉璃鉢各千二百五十。如是思惟。若不受 僧坐訖。自行漢水。奉非時漿及含消藥。即 琉璃床。盡皆不受。却四寶床更布淨床。以 師自浴佛身。如一比丘5洛頃。千二百五十人 信俱到其舍。一比丘給一人。於門外洗浴。 **那伽賓頭國中盡形壽住。 憋二種針。若鐵岩瓦。八種鉢不應畜。** 金鉢奉佛。佛不受次以銀四針紺琉璃鉢各千 五 |百五十奉佛。佛不受。佛告諸比丘,我先已 當受一。又辦金盤銀銀盤頭梨盤紺琉璃盤 時皆竟。佛及僧恩俱入其舍。象師以千二百 十金床奉佛。佛不受。次奉銀床類製B床 衆具已辦唯聖知時 。佛食後著衣。 我爲佛作千二百 是時佛說 **泛汝等諸** 。象師見 與比 阿

遬 若 羅 在 天 門 洞 中中 養 火 爲

書 薩供 粹 帝 爲 最 最

●類二演像 ●(内)—⑤ ●横二维鲁》 ●集二華鲁③ ●止領二領止鲁● ●以何供養二何以供給鲁◆ ●板二灰鲁* ◎太二数二故鲁③ ⑩巴二以鲁⑤ ⑪門十(天人)⑥ ⑩(火)—⑤ ⑪(火)+熱鲁⑤ ⑫(共)小敬(⑤(共)小敬(⑥(大))—⑥ ⑩果十(法)鲁 ⑫不依鲁⑤ ⑫(大)中鲁⑥ 邶横在二件贯鲁⑥* ⑩二二三⑤ ⑩孫二群⑧⑥ ⑫(洗)十名鲁⑥ ⑩(具二唯⑥ ⑩〔床)一⑤ 8太二大**●** ● 48不殺生二年 ⑤(辦)→●章 ⑤(整)→● ⑥鉢→(玻染鉢)● ● 及無淡鬱 ● 藤十(佛) ● ●

說似竟從坐起去 十 於 諸 カ 切 切 -UJ 天人中 M 星 諸 諸 明 宿 江 人 中中 河中 大海深 月 佛 H 光曜為一 稲田 爲 爲 爲 最最最最

*利昌語阿難 我諸 *利昌 為佛及偕設穩種 佛到不久非時雲起。諸飲食在露地天雨、諸 是昆耶濰城。衆人爲佛及僧故具種種餚饍 邒 佛在阿那伽賓頭國中夏住已。 佛 白 是諸*利昌。爲佛及僧故。具種種の飲食在點 飯食在露地天雨我當云何。 時阿難與諸 * 利 地天雨。諸*利昌不知當云何。佛告阿難。於 昌俱詣佛所。頭面禮。足一面立。 阿難白佛。 言、是禿居士舍內作飯食。諸居士內有庫藏 故。是事如是持:房中作淨地竟。著飲食具含 僧時到僧忍聽。僧某甲。另作淨地,如是白。 房含應作淨地羯磨。云何應作。僧一心和 ·雕城'時語。利昌"點。聞佛越祇遊行欲來 一羯磨。僧某甲房舍作淨地竟。僧忍默然 煮。飯作爽作餅煮肉。 一比丘唱,大德僧聽。某甲房舍作淨地。若 諸外道妬嫉礙嫌 持衣鉢向毘

有 若聞若疑。云何見。 自見是生爲我奪命。 告諸比丘。三種不淨肉不應噉。何等三。若見 惭愧。以是事白佛。佛以是因緣集價。 時施僧。諸比丘少欲知足行爲頭陀。聞是事心 以9嫉妬心譏嫌訶責。沙門釋子正應爾耳。人 佛法中始得信心。以好肥肉時時施價。外道 豐足。種種福德成就,其人本是外道弟子。於 犯突吉羅罪。 自死,是主人惡。能故爲我奪命。如是疑。是三 是聞,云何疑有因緣故生疑。是處無屠兒無 故爲殺而噉。何以故。師子殺肥衆生。 聞。云何不疑。心中無有緣生疑。 是中有屠兒 眼不見耳不聞心不疑。云何不見。自眼不見 種不淨肉不應噉。三種淨肉聽噉。何等三一若 是見。云何聞,可信人邀。聞是生故爲汝殺,如 家有自死者。是主人善。不故爲我奪命。如是 優婆寒人邊。不聞是生故爲我奪命。如是不 是生故爲我奪命。如是不見。云何不聞 可信 枚 彼中紀天洞肉不净。沙門釋子不應噉。何以 尼羅伽羅祀。天祠中非天祠中。分陀利華。以 所極。馬走所極。烏飛所極。閃靡發凝薩配。 不疑。是三種淨肉聽噉。復次有四諸天祀象走 。是諸天洞爲客作故 一大將。字師子。大富多錢穀帛田宅實物 先作者應拾。佛在毘耶雕城 。以肉時 。集僧已 中 如

受思惟欲噉。 時國古日。清晨衆僧大得猪肉乾飯。諸比丘 從坐起頭面體佛足而歸。 居士。請佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。 佛故在毘耶離國,是時飢餓乞食難得。有一 居士供具已辦敷床座 具種種多美飲食。 進入白

坊外作®食。僧坊外作*食煙火起、露地多人

事白佛,佛言。從今日不聽作淨地鞠磨。 見來索"飯食。比丘各各分與使僧食少以是

若作

知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事白佛。佛 內亦有庫藏@食厨。與白衣何異。諸比丘少欲

《是因縁集僧。集僧已告諸比丘

從今日僧

◎食節食厨。諸沙門釋子自言善好有德。而舍

內。不知云何,以是事白佛。佛言。從今日聽如 諸比丘食訖不受殘食四法。小食先受在精舍 坐訖。自行澡水下食。食已澡漱攝鉢。 佛 是也、佛故在毘耶離。是時飢餓乞食難得,有 法聽職,何等受小食。諸比丘早起受而不食 是飢餓時。比丘若食竟小食先受,不受殘食 床坐僧前的欲聽說法。上座說法已次第而出。 僧等飽食。 殘可持去須臾更食。諸比丘食飽 自房住迎食分。居士白衆僧。大德是施早辦 口。從坐起頭面禮佛足還家。具種種餚餚辦 諸比丘若食竟不受殘食法聽食。 果奉佛。佛言:雞泥耶。與價作分,彼即與諸比 食去。是名持食去食。有仙人字雞泥耶。取木 食法而食。何等是持食去。諸比丘食竟持殘 從今日聽飢餓時食竟持殘食去。 法。所持獲B食不知當云何B是事白佛。佛言。 如居士言持殘食去。諸比丘食竟不受殘食 已敷床褥。遺人白佛時到。爾時價入其舍佛 8尼池中8取藕。大如人髀極美。 物。舍利弗言。佛未聽我食池物。 食。長老含利那熱血病。藥師四語言。應食池 桃母栗枇杷。更有如是種種木果。 不 丘。諸比丘言。我曹食竟不受殘食法。諸比丘 其汁如乳。以授含利弗。含利弗問。何處得來。 從今日聽食池物。長老大目騝連。 居士。請佛及僧明日食。佛默然受。知佛受 胩 ,知云何。*是事白佛。佛言。從今日飢四饉 .連言。至遷陀耆尼池中得來。 到 是時借入其舍。佛自房住迎食分。 如淳淨白蜜 含利弗言 白佛。佛言。 岩不受殘 是一切聽 至過陀書 木果若胡 持

B 輸二論會 B利二聚學會* B報二章® C(佛)十足會會 B板二數學 B另十(各)學會 B板二數會 全數二女義學 四(數)十女學®* 四數斯心識線二斯數心線線學, 數心像機會 四頭陀二陀頭團 配二詞會會 四(教)一會會 四法十(諸比丘)學 四女十(諸比丘)學 四(是事)—●* 四種二數 學會 四尺二混學®* 四 取二生命 =飲學會* 6企單: - (乗) - (乗) - (乗) ⑩(指)—徵

十騈律を第二十六

食人 從一

聚落至一聚落。從@城至*城。譬如

千優婆塞五百乞殘

及僧,是人難滿難養多欲無厭,是沙門瞿曇。

他

敢池物. 子。如是種種池物聽食 今日飢餓時聽。諸比丘食竟。不受殘食法聽 利弗言。佛未聽我非人授食噉、白佛。佛言。諸 不受殘食法。諸比丘不知云何、白佛。佛言。從 比丘從今日非人授職食。是池物多得來。食 殘與諸比丘。諸比丘不受諸比丘言。我食竟 非人處。何誰@授 何等池物。 1/2 **岩蓮根蓮子菱芡雞頭** Ħ 連言。非人授我。含

食已持出木果池物。如飢餓時淨不應食。若 本飢餓時。爲憐愍諸比丘、悲小食受已後食。 是時佛種種因緣訶已告諸比丘。 豐時乞食易得。 小食受已後食。食已持出木果池物。諸比丘 比丘"云何名比丘"佛飢餓時憐愍諸比丘。 事不。諸比丘言、質作世尊。佛種種因緣訶諸 僧。集僧已佛知故問。◎問諸比丘,汝實作是 食。食已持出木果池物。諸比丘豐時乞食易 種種因緣訶已。以是事白佛。佛以是因緣集 時諸比丘少欲知足行頭陀訶責。 時乞食易得。如本飢餓時淨食戒比丘違。是 食受已後食。食已持出木果池物、諸比丘豐 佛故在毘耶離。先飢餓時憐愍諸比丘。聽小 如本飢餓時淨食戏比丘違。是時諸比丘 佛飢餓時憐愍諸比丘、聽小食時受已後 如本飢餓時淨食戒比丘違。 從今日如 何以名比 聽

大。二民大婦,三民大兒。四民大兒婦,五民大 提城中有六大福德人,何等六。 一居士名民 遊行。此國有二城。一名婆提城。二名蜜城。婆 佛在毘耶離。隨所住竟著衣持鉢。向**®修摩國** 與千二百五十比丘俱。 外道壁。相率集會入城,至民大居士前。毀佛 聞。沙門瞿曇。黨摩國土遊行來向婆提城、是

食犯波逸提

心生、一切閻浮提福德無人勝我。是民大居 士及婆提城中人。皆是外道弟子。是諸外道 爲。民大居士婢大福德。是時民大居士憍慢 麵故來。者。一切自恣給與米麵。如故不盡。是 德。民大居士婢。有何等大福德。民大居士婢。 居士奴,有何等大福德、民大居士奴。若持犁 為華香獎珞諸雜塗香好衣上服來者。一切自 奉舅姑及夫。坐處未起 若一切閻浮提人來。 中看上向。觀見有孔譬如車數。錢財寶物從 大居士兒。有何等大福德。其兒入倉庫。寶藏 恣給與如故不盡。是民大兒婦大福德,民大 瓔珞諸雜塗香好衣上服。至中庭床上坐。 欲 大居士兒婦。有何等大驅德,其兒婦持華香 上流下。實驗即滿。是民大居士兒大福德。民 **著一切閣浮提人來。爲飲食故。一切諸人自** 居士婦。有何等『關德,若民大居士婦。食時 實物如故不盡。是爲民大居士大福德,民大 來者,是居士不起坐處。能令求者自恣所須 少金銀琉璃珠寶。坐市肆中。若諸宗族五親 奴 一出耕時七葉成就。 恣飽滿。食故不盡。是民大居士婦大竊德,民 知識朋友。一切閻浮提人、爲金銀琉璃珠寶 切穀麥春磨還輸倉。一切閻浮提人爲米 。六民大婢,何等民大居士。大福德民大 是爲民大居士奴大福 持

惜費。卽告諸人。諸人先作要令、我自思惟。此 爲善根力所追。便自思惟。 我於此國人所宗 種善根近正見。宿因力故。能得今世無漏智。 要不全。我寧輸五百金錢,諸人言以何事故。 敬、富樂第一。若我不看佛者。人當謂我慳貪 6與若不與不作傷害法應與是人。福德力故。 是人作傷害不。諸人言不是居士言云何與。 民大居士聞佛已到,其人先世供養佛學及信 葉。其樹欝茂其地平博。世尊大衆於中止頓、 遊行到婆提城。無有精舍,城北有林。號曰勝 民大居士。未見佛便憍慢心除。佛從是諸國 令爾許衆人得樂、如是人福德必勝我。是時 答品,自信自欲自愛自心清淨故與是居士 言不强索。又問王勅與不、答言不。又問。不與 人言。是沙門瞿曇。人不欲與不。强索不。諸人 者。輸城中人五百金錢, 惡心,共作要令、不聽一人往見瞿曇。若往見 家業。 今來復欲殘毀我輩。 時民大居士即 箱雹蝗虫B贼残害人民殺麥。 **著沙門瞿曇。人不欲與不强奪。不王勅** '是時民大居士問諸 ,其所至處破人 生

依可信。證知,我是佛弟子。從今日盡形壽歸依 起頭面禮佛足言、大德。我歸依佛歸依法歸 **坜。諸法眼生,見法得法知法信淨。 度疑不信** 佛足一面坐。佛爲居士隨意說法。得遠塵離 何須破要皆當共去。一切俱行。到已頭面 者。有蒙供給者。雖欲輸錢無敢取者。諸人言 我怪貪情費、諸人宗重民大居士。有負其債 答言,我於此國富樂第一。若不看佛。人當謂 '不隨他除疑悔'住初果中得無所畏' 從坐 ◎投+(與)自② ◎政二項自③ ○(問)--自③ 自② • □日二百合② • □(與)--自③ • □及相 0(**CE** ❷民=名❸

鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十。 上。大衆坐訖。自行澡水。奉《進非時類及含 淨床。以細*氎拘執欽婆羅雜色綾羅。布淨床 使人。一比丘給一人在門外洗浴。居士自洗 士舍。千二百五十沙門,居士給千二百五十 床各千二百五十奉佛、佛盡不受、居士更布 十金床奉佛。佛不受。次以銀床頗梨紺琉璃 唯惡知時。佛聞時著衣持針。與大衆俱向居 許可。即禮佛足還家*摒擋房舍除去所有灑 世尊。願佛及僧受我舍宿。佛默然許之。旣蒙 歸依僧。證知。我是佛弟子。從今日盡形壽歸 十使人。一比丘給一人。一切辨已遺使白佛。 五十。如是思惟。 種花辦金床銀床頗梨床紺琉璃床各千二百 掃清淨。懸繒幡蓋雜色綾羅。燒來名香布種 依三寶。民大居士從坐起叉手合掌白佛言。 畏。從坐起頭面禮佛足言。我歸依佛歸依法 疑不信他。不隨他除疑悔。住初果中得無所 遠塵離垢諸法眼生。見法得法知法信淨。 面禮佛足一面坐。佛爲五人隨意說法。 得今世無漏智•慧。善根力所追。即到佛所頭 在此。宜速時來,使到具告情事。此五人亦先 盤紺 一。又辨千二百五十金瓶盛湯水。千二百五 藥。卽起辦具種種餚饍飲食。又辦金鉢銀 供養佛。種善根近正見利根。宿因力故。 不受一當受一。又復辦金盤銀の盤頗梨 。居士即遣使喚五竊德人。語言。 琉璃盤各千一 時洛訖而入其舍。居士以千二百五 此四寶床。岩不受一當受 二百五 十。如是思惟 如是思 佛大師 亦得 能 度

爲居士說偈呪願 依信法中住。我憐愍應度。不得長受汝請。佛 王所食者。供養世尊。及比丘僧, 房舍。千二百五十床楊被攝拘執。以好粳米 前坐,欲聽佛說法。復白佛言。願受我是修摩 主 國中盡形壽供養。 施已訖。自行漢水。食墨攝鉢。持一小床在佛 我先聽兩種鉢鐵瓦。八頹鉢不應畜。居士供 梨鉢各千二百五十奉佛。佛不受。告諸比丘, 五十金鉢奉佛。佛不受。次@奉銀。紺琉璃 不受。更奉木盤銅盤,即爲受之。復以千二百 銀盤頗梨盤紺琉璃盤。各千二百五十。佛盡 行澡水。率佛千二百五十金盤佛不受。次奉受一當受一。辦訖白佛。時到佛及倡坐定。自 受一 汝心。淨信於我已足。 當受一 辨說白佛 我當爲佛作千二百五十 諸有如是善男子。 佛告聚落 頗

若在 於諸星宿中 婆羅門書中 切照明 切諸人 方 切野江河 中 天人 一天洞 中 中 中 ф 大帝 佛 Ħ 顭 供 光 月 £ 藴 海 養 囓為 田 第 深 拿 帝 火 為為一為為為為為最最最最最最最最最

乳糜。 婆提城持衣鉢。向頻闊山遊行。民大居士爲 佛呪顯已 佛故。遺五百人。以五百乳牛。五百乘車載粳 聚落空處宿時。 米。及隨飯養王所食者。語使人言。若佛在無 蔷 和以黑白石蜜上佛。五百人受民大居 在無聚落處宿 從坐起去。 汝母報五百乳牛。作粳米四蘇 勅諸弟子次第而出。 五百人即發乳作魔 從

師の複結跏趺坐。

地 風

輕風吹雜華布地。

有*葡萄食飽多殘。諸比丘不知當云何。 萄。以是事白佛。佛言。從今日聽噉葡萄。時大 即與比丘。比丘不受言。佛未聽我曹噉*葡中唯有靈葡萄。即取上佛。佛言。與價作分。彼 此鬼信佛響言心淨。思惟。我當何物上佛, 山中有一夜叉鬼。字優耽摩:舊在彼山里中 净得淨當受。佛漸漸遊行到頻闊山。 四浦閣尼食五似食。不淨隨受者。謂五實五似 有不淨隨受,淨隨受者。謂五種佉陀尼五 實。彼淨隨受受已作淨。不淨隨受者。言此 以是事白佛。佛言。比丘有二種四清。一者即 留思惟。是食具以我曹故送來。 已图舉宿不辞。 日食。二者冷食、若卽日得二請。應自受一請 請與人。若得冷請。隨所施隨受。有淨隨受。 |佛。佛言。與價作分。即與價。 傦 不受 彼頻 加 住 白 此 闍

耆尼池中洗足已。即於岸上在一樹下。 布尼 尼耶、先在此住。見佛不起。又不問訊。 漫陀耆尼池岸上現@岸上有結髮仙人。字雞 即入定。譬如士夫屈伸臂頁。從頻鬧山沒至 佛。佛言。熈汁飲。若*葡萄不作淨。若汁中 五百作人五百乳牛五百乘車。 淨汁亦淨應飲。爾時佛遊行集人轉多。有千 以水作淨。不應飲。若*葡萄作淨。汁中不作 一百五十比丘。 有千優婆塞五百乞殘食人 吹種種華。彌漫布地。雞尼耶思惟 坐。佛亦不與仙人語言問訊。佛卽於漫陀 若汁作淨。*葡萄不作淨。不應飲。葡萄 爾時微雨遷地。 皆是我力。 佛欲散此衆 非是沙門瞿 輕風來精 微雨濫 亦不 不 ❷推二集鲁勃

思堆電 田學二與電園 田詩十(食)日金 ④(油)+岸⊜() 蒲荷 集

以水作淨應飲

佛從阿摩

語兒言。 阿羅。 中無檀越供給僧亦無供養、誰當供養佛。 國中有《父子比丘》本作剃毛鬚髮師。其父歷 那 此。此中無櫝越供給僧亦無供養。汝可持鉢 入城求胡麻粳米小豆*磨沙豆供養世尊。其 粥清粥。辦已四奉佛及僧, 諸粥太多。餘殘棄 坐具。6即辦種種8粥胡麻油粥乳粥二種豆 子巧能其事。即持鉢入城,大得胡麻粳米小 豆糜沙豆。世尊旣到。父子選擇房舍。布好 百金錢。 事 來價物耶答言非。佛言何處得。摩訶羅以是 何許得是多粥有檀越與耶。答言無。佛言。是 種因緣訶摩訶羅。何以名比丘。数子作不淨 事具白佛。佛以是因緣故集僧。集僧已,佛種 犯 **先縫衣人畜針筒不犯。** 日前工師即時種種作具不應畜若畜得罪。若 不得相教作不淨事。若四教得突吉圖羅。從今 芝第一力士。是阿難舊知識 來入國。一切應一由延迎佛。君不迎者。罰五 鉢。向波婆國遊行。此國中諸豪族先作要。佛 芝言。我非信佛而迎,我順親族法故。阿難言。 阿難遙見其來。語言盧芝。汝來迎佛甚善。盧 國 房含內地。佛食後經行。摩訶羅從佛男仿 '先餇作人畜鑚不犯`佛從阿頭佉國持农 佛種種因緣訶已告諸比丘。從今日五衆 何法。答言。我親族先作要法 到是處見地粥狼藉。佛知故問摩呵四羅。 。隨所住竟持衣 。間佛從阿摩那國遊行到阿頭佉國。此 我聞佛從阿摩那國土遊行欲來至 · 旣聞佛@來出迎。中有一豪族。字盧 鉢。向阿頭佉國遊行。 **先能書人畜筆筒不** 。其人於佛無信。 **若佛來者。**願 此 便

梨車語。摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毘比●諦

教利喜已。禮佛足而去,佛於漫陀者尼池岸 伊數安兜頭却婆阿地婆。地。四天王盡解。示

上。持衣鉢遊行向阿摩那國。是結髮仙人舊

於佛。復作是念,如古昔仙人所受水淨八種

"此國深敬信佛,而作是念。 當以何物奉上

難尼耶。與僧作分。卽與比丘,比丘言。佛未聽 漿當以奉佛。即辦此衆多獎,持來上佛。佛告

我飲八種漿。以是事白佛。佛言。從今日聽飲

。四 6 拾樓獎、五說波多獎。 六頗留沙獎。 七 種漿。何等八。一周梨漿。二茂梨漿三拘樓

> 慈心處覆彼即信悟。尋爲說法示教利喜。 於佛不信。願佛說法令其開解。爾時世尊, 立。阿難白佛言,是盧芝我舊知識。特相親善 阿難執手牽至佛所。到四已頭面禮佛足一面 難。我不惜五百金錢。恐親族不穩。以是故 教利喜已禮佛而四出。還坐本處諸人去不久。 時佛從坐起向自房。廣芝從佛如犢隨母。佛 上佛。即以諸餠率佛。佛言。與僧作分,彼即與 利喜。即從坐起禮佛而去。思惟。我持何等物 入房坐。鷹芝禮佛足一面坐。佛爲說法示敎 大小麥餅若豆餅8刻鏤餅重華餅,有如是種 白佛。佛言。從今日。聽噉餅。何等餅。若麵若 比丘。比丘不受。語言。佛未聽我噉餅。以是事 種淨餅。一切聽噉。佛從波婆國隨所住竟。持 衣鉢遊行到舍衞國。諸比丘乞食。得甘美餚 由 延迎 岩 不迎 者。 罰9金銭五 百 來 Jaj 示 以 0父子=

曇力.

也

是夜多過。

爾時四大天王。

鬼神。來與無數

切

向仙人在四邊住。

仙人開眼見之問。

汝何

眷屬俱欲來向佛。時有四青衣鬼神。

人。諸鬼神言。我靑衣鬼神。言何以來。言相

間言何以守護。鬼神言。今夜多過

四 此

守護

門瞿曇耶。

答言不。仙人思惟、此微雨輕風 乃是沙門瞿叠力。非我力也。 與無數百千眷屬後夜來。

仙人言。不守護沙

雜

華布地。

見即

佛頭面禮佛足一面立。佛以聖語說四諦法時四大天王。與無數百千眷屬後夜來。見

苦集盡道。

二天王解得道。二天王不解。佛

中儻有鬼神來相觸擾。

大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所。

食。蘆*荀莖穀梨莖羅勒莖柯藍莖。如是等種 勒*葉柯藍*葉。如是等頹種葉可食。是葉佉 種是莖佉陀尼。何等葉食。蘆*荀穀梨6葉羅 如是等種種根可食。何等整 浮果波羅 是 ①智二集團 ②№二吨号數 ③智二與母數 ④赫二帝号數 ④地二吃号數 ⑥拾二合号數 ◎聚以水乃至禮傳五百餘字顯於③子父母 ◎削十(爲)号 ⑩聚十(孫)号 ⑪恭二上号 ⑪仿作二彷祥号 鄭羅十(摩訶羅)号 ⑪故十(作)号 ⑮孫十(罪)号 持号 ⑱來二至母 ⑪金銭五百二五百金銭号 ⑯巳二以曰 ⑩出二去号像 ⑪刻集二型漏号像 清二帝即①章* ⑪河能二帝号,说明 ⑭首二旬号像* ☞[葉]一号®* ❷凝二那号像

飲食或墮罪。以是事白佛。佛言。若不自乞檀 饍乳酪酥油魚肉脯。諸比丘不受。思惟。乞美

種

藥。一時藥。二時分藥。三七日藥、四盡形藥。 越施應受。從今日聽僧服四種藥。何等四

等五種佉陀尼,一根食,二莖食,三霉葉食。四 時藥者,五種佉陀尼五種四溝爛尼五似

磨食。五果食。何等根食。芋根豆菇根藕根蘆

電視根燕菁根。

磨佉陀尼食。何等果食。菴雞果閻

陀尼。何等磨食。稻大麥小麥。如是等種種。

不淨 服。非時不應服。時藥力故。若即日受時分藥 畤 ◎樹膠藥。與渠薩闍羅●茶帝夜帝夜波◎羅帝 o若淨漉漿汁。是名時分藥。七日藥者。若酥 是名似食。未漉漿汁。是名時藥。時分藥者。 ·糒四魚五肉。如是五種*蒲闍尼食。何等五 **薩果鎮頭佉果那梨者羅果。如是等種** 藥盡形藥。和合一處不應服。 即日受七日 日藥盡形藥。是藥和合一處、七日應服、過七 七日藥盡形藥。是藥和合一處。是藥應時分 時藥時分藥七日藥鐵形藥。 莱锡華锡果锡。盡形*壽共房宿。 夜樂那。盡形*壽共房宿。五種湯。根湯莖湯 鹽鹵土鹽白鹽。盡形*壽共房。含宿。有五種 羅。盡形。壽非房宿。有五種鹽。黑鹽紫鹽亦 種果藥。呵梨勒。粹酷勒。阿摩勒。 沙。五萬*蒲根。是藥盡形壽共房宿無罪。五 何等五種。一含利。二薑。三附子。四波提毘 油蜜石蜜。是名七日藥。盡形藥者。五種根藥。 種似食。 糜栗の穢麥莠子迦の師如是等種種。 果佉陀尼。何等五種、蒲闍尼食。] 是三種藥。學宿得口受不。佛言。不得。是三種 波雕問佛。是三種藥。時分藥七日藥盡形藥。 合一處不應服。即日受時分藥不淨。受七日 日受時藥不淨。受時分藥七日藥蟲形藥。和 日不應服。七日藥力故。盡形藥隨意服。若卽 ·分藥七日藥盡形藥。若和合一處。此藥時應 。過時分不應服。時分藥力故,若即日受七 .惡捉得口 。受盡形藥。和合一處。不應服。 受不 佛言。 不得 若即日受時藥 胡椒。草美 是四種藥。 飯二尟三 長老四優 種 種 是 手 藥 佛在王舍城。五比丘白佛。應著何等衣,佛言。 持深摩根衣價直百千 加 應著電樂數衣

手受口受。病得服不。 十誦律卷第二十六 受口受。不病得服不 "佛言"不得。 佛言得七法中野 是三 二種藥

+ 誦 律卷第二十 Ł 四第四語之七

四七法中衣法第七之上 *後秦北印度三藏弗若多羅譯

之。此藥一嗅十下。二嗅二十下。三嗅三十下。 佛德尊重。不宜進木藥苦藥如餘人法。當取 佛受已默然。耆婆欲還。具教阿難侍病節度 言。是優鉢羅華熏以下藥。可以治身、願佛受 華以下藥熏配作已。持詣佛所頭面禮足白佛 青運華以下藥草熏之持用上佛。 自知。者婆言。長老還去我隨後往。者婆思惟。 師所。語耆婆言。佛身冷濕須服下藥。是事汝 我身冷濕。是事汝自知。阿難受教。往青婆藥 佛在王舍城。佛身冷濕須服下藥。佛告阿難 佛身病未盡,白佛言,須飮少■暖水。飮已更 不審下不。佛言。向嗅汝藥二十九下。耆婆知 十九下。耆婆明識時數復來。瞻佛問訊。世尊。 **、飲食軟飯粥羹。 甞伽羅藥奉進所須。** 下。如是隨順滿三十下。青婆還家辦隨里病 去。佛一嗅其藥十下。二嗅二十下四三嗅二 即取青蓮 起居

利無復患苦。佛得即贈力。還復本色。

奉上

頭面體足

治佛。順世 拿賜我一願。佛告耆婆。 多陀阿 面 立白佛言。我治王大臣皆與我願。 今日香婆與我價直百千 **,白佛言**。 今 可 伽

得隨意取著。從今日若比丘欲著*樂藪衣聽 佛在王含城,是時四洋沙王,乘象與清旦 佛默然受。知佛默然受。即以深靡根衣價直 德。是深摩根衣價直百千。顯佛受著:憐愍故, 得願與我。佛告香婆。汝索何等願者婆言。大 白佛言。世尊。願令僧衣與外道衣異。使可分 下禮拜,大臣問王。欲作何等。王言。欲禮來比 道而來。西王遙見謂是沙門。便勅御者住象欲 舍城欲見佛。王信佛恭敬。時有外道梵志。從 深四摩根衣。從今日聰若有施比丘如是衣者 集價已告諸比丘。 百于上佛。頭面禮佛足而去。佛以是事集價。 度阿羅訶三藐三佛陀已過諸顧。 見彼稻田畦畔齊整不。答言見。佛告阿難 是時近山有好稻田畦畔齊整。佛告阿難。汝 國土遊行。阿難受勅尋從。旣到南山國土。 難侍佛後執扇扇佛。佛顧語阿難。我欲南 $\Box$ 別,佛告大王。何以故。欲令衣異。王以是事具 處可下。御者具答。到已頭面禮佛足一面: 養愧。王問御者、今往見佛。去此幾許可乘何 丘。大臣言大王。是非佛弟子。外道梵志耳。王 背 至乞食。食訖到一樹下敷尼師母檀結跏趺坐 **衣與阿難**。 [佛。佛爲王設法示敎利喜。 禮佛而去。時 。岩欲著居士施衣亦聽著 ·廉根衣能法此田作衣不。阿難言能。卽 衣葉兩向收裝@展張還奉佛。佛讚善哉善 阿難受已小却。 即制裁部替縫 出 庤 Щ 以

●核二氢等 ● 6 後二氢等 ● 6 節十(着麥)等 ● 7 若浮速使二浮速浆浮速等 ● 9 天二外电 ● 6 本二(16)— 19 ● 9 末二癸等 ● 19 至二提等 ● 19 日本二聚 ● 19 「第四新之七)— 19 ● 10 (1) 法并七四新之七)十一字电 ● 19 美二聚等 ● 19 (16)十二字电 ● 19 (17) - 一图 ● 19 (17) - 一图 ● 19 (18) - 19 ● 展影 = 張隆●●

是爲塚間衣

何

等出來衣。裹死人衣。

'持來施

諸比丘欲洗浴者露地立洗。

時諸比丘

隨 病 意

四丘得塚間新衣。應兩重作僧伽梨。一重歡多 根。是爲無主衣 **突地衣不屬他。** 是、土衣聽隨意作重 安陀會。四重作尼師*檀。出來衣無主衣亦如 羅僧。一重安陀會。二四重尼師"檀。復次欲作 間。四若数精中有棄弊物。 故衣。應四重作僧伽梨。二重欝多羅僧。二重 比丘。是爲出 三重僧伽梨三重尼師"樹。 來衣。何等無主衣。若聚落 。何等爲土衣。有巷陌中若塚 若男子若女人若黃門若二 是爲土衣。若比 **②岩比丘得塚間** 中岩

著居士施衣。諸居士婆難門有信施者。多施

不得入聚落。若入得突吉羅罪。佛會聽諸比丘

、從今日聽著割截衣。不著割截衣

到已以是因綠集價。集價已

知諸比丘畜多衣。多衣妨行道欲作齊限。 僧衣欽婆維拘B執雜色號。諸比丘斋多衣。佛

告

從。旣到會值冬節。6八夜,您風破竹。佛時著

.難言。吾欲向。維耶離國遊行。阿難受勅尋

割截衣、初夜空地經行。初夜過中夜來。佛

呵

身寒告阿難。持第二割截衣來。阿難卽取衣

·授·衣·佛取衣著空地經行。佛思惟。諸比丘 來。佛身寒告阿難,持第三割截衣來。阿難即 授佛。佛取衣著。中夜空地經行。中夜過後夜 告諸比丘

衣 밦

|鉢向王含城。

此

友割

截

如是作應法。

佛從南山國土持

教利喜已默然。 有人問知相者。何時當雨。彼必言過七月當 宿相語阿難言,若今有人問知四宿星相者。何 美飲食。佛是初夜共叫難露地經行。佛看星 頭面禮佛足右繞而去。還會角通夜辦種種多 **僧受我明日請**。 從坐起開祖著衣合掌白佛言。世傳。願佛及 頭面禮足却坐一面。 佛在含衞國。有摩伽維母。名毘含法:詣佛所 必言七日當雨。 有異星相出。若爾時問知相者。何時當雨。彼 雨。又語阿難。中夜過已至後夜。是星相滅更 已中夜至。是星相滅更有異星相出。 時當雨。彼必言七歲當雨。佛語阿難,初夜過 形 如圓椀遍滿空中。 佛默然四受。知佛默然受已。 是夜過地了時東方有雲出 知佛說法示教利喜默然已。 佛以種種因緣說法示 是雲能作大雨滿諸坑 若爾時

毘舍佉言。

欲得何願。

佛將侍者阿難食後經行。至彼處見之。佛知 **樓近祇四林門間補"帖娄掃衣。用當割截衣。** 衣破裂,我當補B帖作鉤b葉B欄施緣。即持針

我與食。

比 玩。

衣補"帖。應用當割截衣。從"今聽畜糞掃衣 補*帖施緣當割截衣。佛言。比丘點哉。義掃 應著不割截衣入聚落。我有養掃衣破裂。欲 故問汝欲作何等。答言。世尊與我等結戒。不

坎

德,能除病,者諸比丘欲洗浴者露地立洗。 阿

爾時佛告阿難。語諸比丘,是椀雲兩有功

難受教語諸比丘。 是椀雲雨有功德能除

種。何等四種。一塚間衣。二出來衣:三無主

四土衣。何等塚間衣。有衣裹死人棄塚間

戒

不應著不割截衣入聚落。思惟。我有囊掃

有一比丘有粪掃衣。比丘聞佛結

四逸提罪。

多。
苦少畜得突吉羅罪。
若多畜得尼薩考波 僧已告諸比丘。從《今聽三衣。 不應少不應 爾所衣足。○是夜過已。佛以是因緣集僧。集

> 露地 門 早起敷坐處、遺婢白佛時到、食具已辦佛 無所知故。作是言,"祗林中無一比丘。盡是 盡是裸形外道。是毘舍佉母智慧利根。知今 是念日。卽邀語大家言。祇陀林中無 是中都無比丘。盡是裸形外道無慚愧人。作 知時。婢卽受敎。往指8祇林8請諸比8丘。 裸形外道。即更喚餘婢。 Ħ 雨墮諸比丘必當路地裸形洗浴。是婢癡 孔中看見裸形驚洗。見已心不喜作是念。 立洗器浴,爾時毘舍佉鹿 往詣"祇林打門 子母。辦飲 一比丘 食已 於 自 作

時佛與大衆著衣持鉢。衆價圍遼俱詣其舍。 欲聽說法。白佛言。世傳。請與我願。佛言。諸 美飲食。食訖行水知攝鉢已。持小床坐佛前。 佛在僧中坐。毘舍佉母自行澡水。自手與多 林打門作聲。時到食具已辨。佛自知時,爾 多陀阿伽度 阿羅訶 三藐三佛陀 已過諸願 德。我今日早起數座已。這使詣*祇林白佛時 見何因緣故。欲與比丘僧雨浴衣。 與比丘尼僧四水浴衣。 到。門間見諸比丘驚地雨中裸形洗浴。 婢還 無羞。是故典比丘僧雨浴の衣 裸形在佛前四和尙阿闍梨一切上 言。"脈林中無一比丘但諸外道。大德。比丘 行比丘我與食。 。四百時到食具已辨。即受教去。往詣*祗 我與病四緣湯藥及所須物。 我常與比丘僧粥。 與我可得願。佛言。與汝可得願。 毘舍佉言。 病比丘我與食。 客比丘來我與食。 欲與比丘僧雨浴衣。 多知識少知識 自在露地 |座前 看病比丘 佛言。汝 答言大 則爲 雨中 逑

四次十(者)⊜● 四种尚二和上里面 ❷(因)十株⊜❸

·尼。大德·女人裸形醜惡。是故我欲與尼僧 *水浴衣,昆舍佉。汝見何因緣故。欲與客來 裸形洗浴。諸居士婦見心不喜。詞責言,是輩 洗浴 去不可去。道路疲極未得休息。是故我欲與 薄藴德。 不古麁身大腹垂乳。 ●何用作比丘 至阿耆羅河中洗浴。 *水洛衣。答言大德 o飯作粥作羹煮肉煮藥湯。出入大小便器者 入險道或獨行曠野。我與食故。不失伴不入 丘若待@僧食時。若行乞食則伴拾去。或夜中 因緣故。欲與遠行比丘食、答言大德。遠行比 飲食。後隨知可去不可去處。毘舍佉。汝見何 比丘飲食。答言大德。客來比丘不知何處可 病易差。毘舍佉。汝見何因緣故。欲與看病比 欲與諸病比丘飲食。答言大德。病比丘不得 小便器雞睡器。毘舍佉。汝見何因緣故。欲常 隨病飲食。則病難差。是故我與隨病飲食。則 毘 棄睡器。以是故。我與看病比丘飲食。 瞻養不 丘飲食。答言大德。看病比丘。若待價中食後 德 必 道。是故我與飲食。毘舍佉。汝見何因緣故。 含佉。汝見何因緣故。欲與多知識少知識 、比丘僧粥。答言大德。若比丘不食粥。有飢 丘• 病緣湯藥及所須物。答言大德。病比丘 "我若聞"某比丘彼 欲得湯藥所須諸物。以是故我與。復次大 便得煮飯作粥作羹煮肉及煮藥。出入大 若行乞食去。是病比丘瞻養事闕。若煮 "毘舍佉。汝見何因緣故。欲與比丘尼僧 我一時與諸居士婦。共 **時諸比丘尼亦入河中** 住 處死 佛記彼比 至 佛 如

或看病飲食。 衞國。我思惟。是長老或受我雨浴衣。或受客 是長老曾來舍衞國不。 生天上人中往 返得盡衆苦。 結斷得須陀洹。不墮惡道必得涅 問。是長老會來舍衞國不。若我聞是比丘曾 某比丘彼住處死。 物。大德。我以是因緣故覺意滿。大德。我若聞 比丘飲食。或遠行@比丘飲食。或隨病飲食。 雨浴衣。或受客比丘飲食。或受遠行飲食。或 來含衞國。大德。我如是思惟。是長老或受我 薄。得斯陀含一來四生。是世得盡苦際。我當 看病飲食。或常與粥或病比丘湯藥諸物。大或客比丘飲食。或遠行飲食。四隨病飲食。或 我若聞某比丘彼住處死。 湯藥諸物。大德。我以是因緣故覺意滿。大德。 隨病飲食。或看病飲食。或常與粥。或病比丘 比丘湯藥諸物。我以是因緣故覺意滿,大德。 遠行飲食。隨病飲食看病飲食。或常與粥病 惟 長老曾來含衞國不。若聞是比丘曾來。我 盡梵行已立。所作已辦自知作證。我當問。是 丘彼住處死,佛記彼比丘得阿羅漢。是生已 德,我以是因緣故覺意滿,大德。我若聞某比 是比丘會來。我思惟。是長老或受我雨浴衣。 大德。我當問。是長老會來含衞國不。若我聞 那含五下結盡。 是我 "是長老或受我雨浴衣"或要受客比丘飲 ●財福徳成就" 或常與粥,或®病此丘湯樂諸 便於天上般涅槃不還是間。 佛記彼比丘三緒盡三毒 若聞是比丘骨來含 以是因緣攝法福德 佛記彼比丘得阿 大德。 槃 。我當問。 極至七 思

> 與病緣湯藥諸物。 毘含佉、是*財福德成就。 丘飲食。比丘偕常與粥。多知識少知 飲 意繁地浴。是諸比丘知佛聽畜雨浴衣。便 **已告諸比丘**, 以是因綠攝法福德、 說。佛以是事集僧。集僧已。知而故問諸比丘 洛衣。便廣長大作畜。種種因緣訶已向佛廣 是事種種因緣訶責。云何名比丘、佛聽畜雨 長大作畜。是中有比丘,少欲知足行頭陀 示教利喜已從坐起去。佛以是事集僧。集僧 應量作。是中量者。長佛六日撰手廣二,撰手 大作畜。訶已告諸比丘。從今日欲作 訶責。云何名比丘。知我聽畜雨浴衣。便廣長 汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣 半 食。遠行比丘飲食。隨病比丘飲食。看病比 《比丘僧雨浴衣。比丘尼僧*水浴衣。客比丘 。若過量作。犯波*逸提罪 從今日聽諸比丘畜雨浴衣隨 佛爲毘舍佉說種種法 心識比丘 雨浴衣" 聞 廣

佛在毘耶雕岡。土地鹵濕。諸比丘病癰瘡、 瘡衣。 已告諸比丘。 中膿血流出污安陀會。佛以是事集價。 出污安陀會如水濱。比丘答言。世尊。 遙見之。知而故問是比丘。汝身何以膿血流 賣言。云何名比丘。知佛聽畜獲瘡衣。 便廣長 諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。訶 諸比丘知佛聽畜覆瘡衣。便廣長大作畜。 大作畜。諸比丘種種因緣訶已具白佛。佛以 比丘瘡中膿血流出。汚安陀會如水濱。 事集 乃至瘡差後十日。若過犯波*逸提罪。 價 集價已。佛知故問諸比丘。汝實作 從今日聽諸病癰瘡比丘著覆 。我癱瘡

言。善哉善哉毘舍佉

我聽汝是諸願

"汝實作是事不。答言、實作世尊。佛種種

因

太。先應量作。是"中量"長四"撰手廣二"探 種種因緣訶已告諸比丘。 名比丘。知佛聽畜覆瘡衣。便廣長大作畜。佛 是事不。答言。實爾世尊 "若過作犯波"逸提罪 。佛種種因綠訶。云何 從今日欲作覆瘡

佛以是因緣*集僧。*集僧已。佛知故問諸比 師"檀"便廣長大作畜。種種因緣訶已具白佛。 事心不喜。訶貴言。云何名比丘,知佛聽畜尼 長大作畜。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是 苦。三者見惡夢。四者睡眠時善神不護。五者 僧臥具上臥"諸比丘知佛聽畜尼師"檀" 人。佛種種因緣訶已告諸比丘。從今日聽畜 未雕欲。不能念一心眠。尚不失精。何況雕欲 五者睡覺心易入善覺觀法,比丘有婬怒癡睡易覺三者睡無惡夢。四者睡時善神來讓。 眠有五善事。何等五。一者無難睡。苦。二者 時有五過失,何等五。一者難睡苦。二者難覺 福,是中應籌量少用,亂念比丘不一心。睡眠 諸婆羅門居士,身心疲苦血肉枯竭布施作 淨污臥具晨朝浣精舍門間懸魘。 乞食。見不淨污臥具浣早起精含門問懸矚。 起近精舍門問懸魔。食時佛著衣持鉢入城 佛在毘。離耶國。諸比丘。不淨汚臥具院。早 丘。此事不是不應爾。衆僧臥具多用不籌量。 今日食時著衣持鉢入城乞食。 食後佛以是事。集僧,*集僧已告諸比丘。我 者睡覺心易入善覺觀法,比丘有婬怒癡 時心難入諸善覺觀法。不亂念比丘一心睡 覆護僧臥具故。不應不敷尼師*檀 見諸比丘不 汝等諸比 便废

*檀。便廣長大作畜,訶已告諸比丘。從念十日 "操手斗,若過作。犯波 * 逸提罪 作尼師"榱應量作。是量*長二*操手 綠訶諸比丘。 何以名比丘。 知佛聽畜戶尼師 麜

*操手。 廣一、撰手半:益耬邊一、撰手。若過 說。若比丘欲作尼師"檀"應量作。是量"長七二 **手捉衣。作是願言。佛何時當聽我糗邊一。*擽** 樹下。作是思惟。佛今日何處行道。我亦彼問 是因緣*集骨。*集僧已告諸比丘,我今日食 手作尼師"檀田我顯滿足。佛晡時從耀起。以 作。得波*逸提罪 日聽尼師"檀樓邊一"操手作。是飛應如是 手作尼師"榱"如是滿足。佛告諸比丘。從今 迦留陀夷亦爾。是善男子身大。 兩膝到地隔 行道,我入安陀林中。一樹下布尼師*檀山坐。 時著衣持鉢入城乞食。食已澄入安陀林中。 地兩手捉衣。願言。佛何時當聽我糗邊一 *探 坐。長9老迦留陀夷亦復入安陀林。去佛下人遠 還向安陀林中。在一樹下敷尼師*檀結跏趺 佛在含衞國。食時著衣持鉢入城乞食。 樹下敷尼師"檀坐"迦留陀夷乞食。還亦外坐 一樹下敷尼師"檀坐"是長老身大。兩條條到 食已

是雞陀。上座比丘羞思惟。 迎 作 生,與佛身相似。三十相短四指不及佛。難陀 佛在迦毘羅婆國。長老難陀。 **丘具白佛**。 集、遙見來起迎。思惟我等大師佛來。漸近 衣。與佛衣等量 難陀亦慚愧言。乃令諸上座虺迎我 佛以是事 ' 諸比丘若食時集若 申後 *集價。*集價已佛 是我等下座 是佛弟姨们所 蕭 加 而起 故 比 知

> 問難陀。 佛衣等若過,得波*逸提罪,佛图衣B長九*搩 手廣穴*擽手 當如是同心作"敷쀞。從今日若比丘作衣與 言從今日汝衣應滅作9壤染淨。佛告諸比1 汝等與難陀衣作9數院。若更有如是人。 僧亦 汝實作是事不。答言。實作世 拿 兏

恨言。諸沙門釋子宜證布施。今與不肯受 須菩提不取言佛未聽我受此衣。 道。少欲知足乃至隨涅槃。有一比丘白佛。聽 沙尼衣。佛言。聽汝著沙尼衣。沙尼衣不妨得 足少欲乃至隨涅槃。有一比丘白佛言。聽我著 著憍施耶衣。何以故。憍施耶衣不妨得道, 比丘以是事白佛。佛言。從今日聽畜欽婆維 施長老須菩提得今世報。即持衣施須菩提。 妨得道少欲知足。騎由羅欽婆羅亦如是。 我著野麻衣。佛言。聽汝著野麻衣。野麻衣不 有一比丘白佛、聽我著憍施耶衣 知時知量。動學少取節用。頭陀靜處隨沒 衣。何以故。纲"摩衣不妨得道。及知足少 佛在含衞國。有一比 立白佛,聽我著獨腳摩衣。佛言。聽汝著獨*摩 四估客。有翅漏樓欽婆羅。 資不得價,閉布 Ę 到佛所禮佛足一 佛言 諸居士 一聴汝 巓 知 欲

形法不應受。若四受裸形犯偷蘭遮罪。 若"著得偷蘸遮罪"何以故,是外道相故, 聽我著髮欽婆羅、佛言。髮欽婆羅不應望著 故。受裸形法。是外道相故。有一比丘白佛 槃。有一比丘白佛。聽我受裸形法。佛言。 衣。欽婆羅衣不妨得道。少欲知足乃至隨 比丘白佛。聯我著角鵐翅衣 佛言。 角鶏 翅

O(中)—®③ O及+(佛)⊖⑥*O株耶—耶能⊖⑥ O不淨二特® O集+(比丘)⊖⑤*O(帐)+唯⊜⑥ O苦二苔⑨ O像。 前⊖⑤ O老+(黑)⑤ □玖顯滿足—如是足滿⑥ □凌+(色)⊖⑥ □敦報—依徳⊖⑤* □水十(量)⊜⑥ □及+(佛)⊖ ◎佛知二知 而自命 9老十(黑)雷 图·敦烈游足二如楚足济南 图·读书二麻鲁南* 图·估二贾鲁帝 图·(爱)一鲁帝 图·浴二者帝

相故。有一比丘白佛, 羅罪。有一比丘白佛。聽我著打木衣。佛言。不 畜墮尼薩耆波*逸提罪。若持上下衣得突吉 佛。聽我著上下衣。佛言。我先以聽三衣。不 突吉羅罪。有一比丘白佛。聽我著一衣。佛言。 白佛。聽我著皮衣。佛言。不聽著皮衣。若著得 衣 "著"者"著得突吉羅罪 若草衣婆婆草衣薹草衣、佛言。 一切 不聽 聽著打木衣。若著得突吉羅罪。有一比丘白 應少不應多。若比丘少畜得突吉羅罪。若多 不聽著一衣。若著得突吉羅罪,有一比丘白 麁*輕衣不應著。若著得突吉羅罪,有一比丘 不應著、 聽我著阿拘草衣跋拘草衣拘除草衣文 "若著得偸蘭選罪。何以故。是外道 聽我著角o氈衣。佛言。

Ė 勒衣一 貫頭衣、兩袖衣一切。觸衣、一切。衫一切袴。 毛。今索與靑衣,佛言。 與靑衣及與黃興赤與 著與靑衣,佛言。六群比丘索二種。先索除身 毛。除身毛得突吉羅罪。六群比丘白佛。聽我 六群比丘白佛。聽我除身毛。佛言。不應除身 切會符袴一切輝。一切波羅彌利衣。一切含 切毛皮衣偏袖衣複衣。一切氈衣一切 切白衣衣、比丘不應著、若著得突吉

著得突吉羅罪, 樹生衣 若著得突吉雞罪 有一比丘白佛 聽 我著能毛欽命跋。佛言。不聽著飽毛欽*跋。若 有一比丘白佛。 事。何等五。寒時大寒,熱時大熱,麁遊堅•硬 令人皮種 佛在舍衞國。長老比。丘喜陀、於 聽我著樹生衣。佛言,不聽著 麁毛*氈欽*跋有五種不可

安居竟自恣時。

尚知布施衣。

我等聖僧夏

越不分別。與作四分。第四分與沙彌 次第諸檀越手自布施 多少屬沙彌 彌分。未聽隨比丘所須物與沙彌分。

白佛。佛言應與:諸比丘如是思惟,佛言應與

不知與幾許白佛。佛言、諸沙彌君立若坐。

岩諸

佛以是因緣"集價",集價已。佛知故問比丘 安陀林中留信伽梨。 種因緣讚持一切物去已,告諸比丘。從今日 所行處。共衣鉢俱無所顧機。亦如鳥飛。佛種 如是。少欲知足。衣趣蓋形食趣充軀。是比丘 顧機。譬如烏飛與毛羽俱飛在空中。比丘亦 形食趣充軀。是比丘所行處。 因緣讃持一切物去。若比丘少欲住。 喜陀。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種 食。失價伽梨。我當云何。諸比丘以是事白佛。 老。我安陀林中留信伽梨。 食。失價伽梨。食後寬不得。語諸比丘 佛在舍衞國。長老阿難。天雨時,祇林中留僧 不持三衣不應入俗人家、若入得突吉羅罪 著上下衣入含衞 著上下衣入城乞 。共衣鉢俱無所 衣趣蓋 諸長 城乞

阿難。 三者天雨。四若欲雨。五若聚落外有施會。是 **譈戒證持戒已告諸比丘。有五因緣聽留僧伽** 故 事白佛。佛以是事"集僧。"集價已。佛知故問 伽梨。著上下衣入舍衞城乞食。諸比丘以是 佛 佛在王舍城。是時諸外道出家。夏安居竟自 梨。何等五。一有比丘住處。二若受迦絺那衣。 衣入城乞食不。阿難言。實爾世傳。佛言何以 施會。四市肆施會。五四衢道頭,是爲五因緣, 爲五因緣,復有五因緣留。僧伽梨衣,何等五, 恣時。諸外道居家弟子。 布施衣物。諸優婆塞 一有比丘住處。二若受迦絺那衣。三若店肆 法中信心清净思惟言。是諸邪法惡師。夏 。阿難言天雨故。佛種種因緣證戒證持戒。 汝實天雨時*祇林中留僧伽梨著上下

> ◎幞詣竹園施僧。諸比丘不受言。佛未聽我等 佛。佛言。聽安居竟自态時受安居四施衣。諸 安居竟自恣時。云何不布施諸衣耶。 施。多少應屬沙彌。若四諸檀越不分別 四與作 佛言。沙彌若立若坐。 受夏安居竟自恋時布施安居衣。 **比丘如是思惟 彌安居@施衣分。以是事白佛。佛言聽與。** 沙漏來索衣分。諸比丘言。佛未聽我等與沙 ,佛言聽與。不知與幾許白 四次第諸檀越手與布 以是事白 卽 持衣 佛 諸

◎恣時。諸居家弟子以諸物施。舜◎癰繩櫻樓 佛在王含城、是時諸外道出家、夏安居竟自 四分。第四分與沙彌 信心清淨思惟。是諸邪法惡師。夏安居自态 邁迦火鐵蓋扇革四展曲杖。諸優婆塞佛法中 半鍵鐵。帶鐵單鎮衣鞍鉢B支。 澡*罐鉢囊蓋 諸物。若鉢若拘鉢多羅。若半拘鉢多羅,鍵鐵 時 時。尙知布施諮物。我等聖僧夏安居竟自恣 語沙彌言。 諸沙彌來索隨比丘所須物分。 諸比丘不與。 扇革 " 屣" 如是等種種比丘所須物。持詣竹園 言。聽圖夏安居起自恣時受隨比丘所須物。時 竟自态時受隨比丘所須物。以是事白佛。佛 布施僧。諸比丘不受言。佛未聽我等夏安居 云何不布施諸物。即隨比丘法亦施種種 佛聽夏安居起自恣時施衣與沙

以是事 **9**(丘)-Ø数=数距●治仓*, 头流⑥* ●硬=鞭兽● -◎(個伽 ®形十(衣)兽● ® 符二貯⊜● 一⊜® ® 施二起兽® ® (茶) 四态二音图 四雄二藩(4) 四(着)十次自命 四(諸)一自命 四與二具會

恣。佛言何處先自恣,是處與衣分 答言兩處日等。佛言何處自恋。答言兩處自 故。諸比丘不知何處與衣分白佛。佛言安居 處與。諸比丘言兩處安居。佛言何處住日多。 在含衞國。跋難陀釋子 兩處安居。 爲布施

比丘 汝實爾不答言實爾,佛種種因緣訶。何以名 佛,佛以是事集僧,集借已,佛知故問跋難陀。 居餘●處受衣分。醋北丘種種因緣訶已具白 少欲知足行頭陀訶貴。何以名比丘。餘處安 何處得。答言,輿諸比丘廣說法故得。諸比丘 疑惡。多取衣*樸來。漸近諸比丘問。是諸衣 自共相語。 跋難陀釋子來。 耐羞人多作見聞 祇•林•諸比丘祇*林門間空地經行,遙見來 未爲比丘結戒 難吃。如是一處兩處三處多得衣。大*樸持入 第二第三上座8亦如是,一切僧衣分盡與跋 大數官。愛法故語跋難陀、我衣分屬汝。如是 **雜語好語無盡語。如是好®語說法。上座聞法** 問言有何等事。答言但小待、跋難陀能說法。 分。分巳上座取分欲去。跋難陀言。大德小待。 分言持來。是間分、諸比丘持來、著跋難陀前 處價得布施衣不。諸比丘言得。分未。答言未 問訊樂不樂。小默然語諸比丘。長老。是中住 即往。諸比丘遙見。起迎與布坐處令坐。共相 舍"欲知何處安居比丘多得衣物。布施多處 佛在含衞國。跋難陀釋子,夏後月。按行諸精 餘處安居餘*處受衣分。爾時佛但呵 楘

國中諸居士。 佛在憍薩羅國。 見僧多家家與比丘僧衣。 一住處與大比丘僧安居是 若

少。若分知當得何等罪,心疑不分,跛難陀言 來置前,跋鄰陀分作三聚。是二比丘問著 能分不。答言能。是中應作羯磨 汝不分好。若分知汝得何罪。二老比丘問。汝 未分。問言何故不分。答言。是諸衣多我等人 與此處。共相問訊樂不樂。小默然問言,是中 多衣施。即往彼住處二老比丘遙見來。起迎 福 ·是住處有兩老比丘安居。諸居士思惟。 住處價。得布施衣物不。答言得、會問分末。各答 布施。跋儺陀思惟。佛往年安居處 是中必有 *按行諸精舍。欲知何處安居比丘多得衣物 得何等罪。心疑不分。是時跋難陀。夏後月 老比丘思惟。是諸衣多我等人少。若分知當 施僧如舊令事不廢。 別 自二 。諸居士送多衣物,如本法與住處僧,是二 房衣亦後安居衣。佛後歲祇*林中夏安居。 聚間立言 汝聽作羯磨 諸比丘得布施我等得 即持諸衣物 我等

說向諸比丘。有比丘少欲知足行頭陀。聞 諸比丘言。跋難陀。是諸衣何處得。跋難陀具 ●與汝分。知法人應與一好衣。彼言當與 人。多作見聞疑惡。多取諸衣*樸遂近來至。 空地經行。遙見來自共相語。是跋離陀無蓋 問是羯磨好不。答言善。跋難陀大擠衣去。 言。大德上座。我等諸衣物未分。跋難陀言我 難陀是聚中。取9一大價衣著一處。餘與分作 一分已。自擔多衣,樸入祇,林。諸比丘門問 心慚愧訶責。何以名比丘。故奪老比丘物 兩聚幷及我 汝二人一聚 如是汝有 如是我有 =션 跋 彼

> 压物 是獺。誰能入深、答言是瀬。野干言聽我 說偈,野干分作三分。問獵汝誰喜入淺,答言 此鯉魚。不能分 汝能分不 野干言能 是中應 外甥。里是中作何等。獺言阿舅。是河曲中得 二獺一面住守之,有野干來欲飲水。 實爾,佛種種因綠訶 何以名比丘。故奪老比 諸 非但今世奪。前世亦奪。是事聽。 僧。集僧已,佛知故問毀難陀,汝實爾不。答言 **出比丘種** 河曲中有二獺。河中得大鯉魚不能分。是 入淺應與尾 , 佛種種因緣訶已告諸比丘,是跋難陀。 種因緣訶已具白佛。 佛以是事 乃過去世 見言 說 狐

野干衡魚身、雌者來 中 間身肉分 說佛問問

雄野干說偶答 如 汝是 何 是無 處 鯉 滿口 魚 河 好 肉 中 食得

二比丘三比丘四比丘亦如是。有住處無住 居僧故。布施諸衣應分物。雖諸人爲夏安居 佛語豁比丘。時二獺者二老比丘是 野干者 處亦如是。無聚落阿練學者日亦如是。有一 僧故布施諸衣物。 一比丘獨夏安居應得受。 有一住處一比丘夏安居。 是中諸人爲夏安 處安居。不應餘處受衣分,若受得突吉羅罪, 種種因緣呵跋難陀已告諸比丘, 跋難陀是"是跋難陀前世曾奪今世復奪佛 無 頭尾 鯉 魚 我 從今日是 得 佳

分 相 頭海尾來 別 言 者鑿 入深應 是如不 應與 故官 옜 知 巌 分 興 所 別 法 食 得 法 頭 者

人有

能

知

◎按二类合命* ②(語)—合命 ●(亦)—金 O林二桓愈命*,宜國* ◎歳十(安居)⊜②* ◎是十(中)⊜③ ◎[問]—⊜② ❷答未分= -90 四是=在⊜● ◎與〓爲●● 四(北)十亦自② ❷(間)-150 岩≕兒®●

四

何

若9%人取者。一切衣分應與。不*%人取者 與夏安居衣分不。佛言不應與。自恣竟有比 殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。 邊罪本白衣不能男污比丘尼越濟人殺父母 作擴惡邪不除攢不共住種種不共住自言犯 自恣竟有比丘自言我非比丘。 •夏安居,是衣應獨受,如是二比丘三比丘 不應與。受魔者。一切信。使應代作 應與有不應與。與者知當還,不與者知不還。 丘遊行至他國、應與夏安居衣分不。佛言。 **衣分不。佛言不應與。若言我外道不見擴不** 沙彌。應與夏安居太分不。佛言應與沙彌分。 分不。佛言不應與。自恣竟有比丘自言我是 自恣竟有比丘。自言我白衣。應與夏安居衣 應與安居衣分不。佛言。若至如法衆中應與, 分不、佛言不應與。自恣竟有比丘至彼朋黨。 衣分不。佛言應與。自恣竟被譽比丘。應與衣 練若處亦如是一者自恣意僧破。應與夏安居 比丘亦爾。有住處無住處亦如是。無聚落阿 故多布施僧諸衣。現前僧應分物。是一比丘 布施僧諸衣o物應分物, 一比丘夏安居。是中諸人爲客比丘故。 雖諸人爲客の比丘 應與夏安居 如是人等應 有 多 四 85云何名界布施。有一人言。是衣布施是中 應分。是爲依止得布施

@第四頭之八

十誦律卷第二十七

●七法中衣法第七之四下 ◎後秦北印度三藏 **非若多羅譯**

部

應屬二部

。云何應分。答言。次第等分

图]依止布施。三制限布施。 佛 **僧得布施。** 語比丘。 八指示*得布施吗 布施有八 **六現前得布施。** 種 何等八。 四給得布施。五 七夏安居學得布 œ 界 布 施

四者應受。是名界得布施 是中國諸人爲夏安居衆僧故。 夏安居自恣意捨本界。結僧坊垣壁作內界。 言。雖夏後月受迦絺那衣。雪古比丘入是界內 住處價。夏後月受迦稀那衣。是衣誰應受。佛 本多住處作图界內夏安居。是衣物諸比丘盡 分物。是衣誰應受、佛言、雖捨本界是諸比丘, 云何名依止布施。如多比丘多住處作內界, 布施語®衣應

二上座是一部上座。應屬一部。 第二上座手言。是物施價、是物應關證 作上座,是物應屬一部。若檀越捉第一上座軍 應分物。白佛言。是衣物誰應受、佛言。隨何部 人為夏安居僧故。如上座手布施。與僧諸衣 等受。 彼間街巷多人處亦施汝等受。 是中諸 聚落布施汝等受。O是問街巷多人處布施我 等受。是間去處聚落布施我等受。彼間去處 受。是問聚落布施我等受。 是間行處布施我等受。 汝等受。此家布施我等受。彼家布施汝等受。 竟。作如是制限。此族布施我等受。彼族布施 安居有受法衆。有不受法衆。是衆僧夏安居 云何制限布施。有一住處有二部比丘信。 彼問行處布施汝等 彼問聚落布施汝 者二上座各 答言 夏

> 月八日二十三日十四日二十九日十五日三 千日十六日月一日。 乃至布薩時 處。是諸物給處與。是爲給得布施 給得布施。若爲人作布施、爲因緣作布施 分。第四分應與沙爾 是名制限 (得布施 一錢給某

應屬。是爲僧得布施 雖不受迦絲那衣。諸比丘是中住處住。是衣 四住處價。 云何僧得布施。是住處有檀越言, 衣。白佛。是衣誰應受。佛言。夏後月是住處。 是時夏後月。是住處不受迦絺那 是00衣舆

四言,是衣誰應受、佛言。雖夏後月是住處受 傦 迦絲那衣。諸比丘是中住處現在。是衣是聲 云何現前得布施。四有權越言是住 是時夏後月 是住處受 迦絺那衣。 處與現前 白佛

得布施 應属。是爲現前得布施 處夏安居竟一個是衣是翠鷹受。是爲過夏安居 後月。此住處迦絺那衣不受。諸比丘是中住 衣不受。白佛言。是衣®誰應受。佛言。 處夏安居僧。是時非夏後月,此住處迦緣 云何夏安居得布施,有櫝越言。 是衣與是住 。若非夏

中。 露利山中。 爲示得布施 衣誰應受"佛言國是衣何處示。示處應受。是 云何望示得布施。有懷越言。是衣與耆闍崛山 若毘**要凝**跋首山中。 若藤多般那舊河山中。白佛。是 若薩波燒持迦波

佛在含衞國。 丘僧五百人遊行諸國。以長老意師故。僧 供養。 時食怛鉢那種種粥多諸衣布施。 是時長老意師。 夏後月與大比

四(指) 安居望信應分8物、諸比丘不知當云何。 言"是夏末月是中受一日成衣"是時"布施夏

唱

"大德僧聽"是祇林無主。僧迦羅叉欲治。若 僧迦羅叉著內界中。一比丘應信中如是 爲盾故。B布旗諸衣現前信應分物,舊比丘

新起一人補故"二人俱得無量福德。云何應 是事白佛"佛言"爊與"有二人大得福德。一人

大會千二百五十人。諸居士見大衆集。是中 頂結變故。酯祇林中多設食供養僧。諸比丘 佛在含衞國。自是時給孤獨兒。

字價迦羅叉。

*比衣應受

有住處無住處無聚落阿練*兒處亦爾。如是 居。是衣廳受。二比丘三比丘四比丘亦如是 說。有一比丘。一住處夏安居。 是諸人爲夏安 具以是事問諸長老。諸長老言。如佛·B尼中 長老迦葉等諸上座比丘。是衣物誰應受。

。布施諸衣應分物。是一比丘獨夏安

计商律卷第二十八

供養、時食但鉢那多諸衣布施。諸比丘往 大 太。現前僧應分 白佛。佛言 雖夏末月受迦稀那衣。 是名因緣

第分竟。四分與沙彌一分 自手亦施。應屬沙爾。若檀越不分別。與作次 佛,佛言、諸檀越布施。沙彌若立若坐。若次第 佛言、聯與。諸比丘不知與幾許。以是事白 與沙彌。佛不曾語因緣學衣臘與,以是事白佛。 夏末月住處受迦絺那衣。 是因綠衣現前價 分、髂比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。雖 月是中受迦絺那衣。四是衣四施夏安居僧應 佛在含衞國。有阿羅漢比丘般涅槃。爲是比 佛說夏安居衣分應與沙爾。隨比丘8法物應 應分。沙彌來索衣分。諸比丘不與:諸比丘言) 故。布施諸衣、應現前僧分物、舊比丘言,夏末 千二百五十人。諸居士見大衆集。是中爲僧 丘故。詣祇林中多設食供養僧。 。諸比丘多會

持紙林與我我當治,諸比丘不知當云何。以金買空地與佛及僧。今日破此非我事,僧若 言。僧迦羅叉。是紙林汝父所作。今日傾損。汝 林汝父作。而今傾損。汝能治不,諸比丘到語 言。給孤獨居士有子,字僧迦羅叉。應語,是祇 便如法治。諸比丘治不能學辦轉破壞白佛。佛 諸比丘不知當云何白佛。佛言。比丘若可治 佛在含衞園。是時給孤獨居士死故祇林破。 何以不治,答言,諸大德,我先知我父十八億

> 然,雖不忍便說,僧與竟。祇林無主,僧迦羅叉 諸長老忍祇林與僧迦羅叉治者。 是長老默 **倩時到倩忍聽**。 治。僧忍默然故。是事如是持 叉能治。是脈林無主、當與僧迦羅叉、治故、誰 治故。如是白,大德信聽,是祇林無主。信迦羅 **信祇林無主當與僧迦** 羅叉

我一人非僧。我何以不到佛所問。是衣物雅 須臾具以是事白佛 @佛宮。春 月 迦稀 那 衣 應受"是比丘即到佛所。頭面體足却坐一面 是思惟。是中住處僧得諸衣物。現前應分物 **衣**乾。是中僧得布施。現前應分物。是比丘如 **憍薩羅國中一住處一比丘住。秦月迦絺那** 訖

施 心生口言。是衣物僧所得。應分物應屬我。我 布施諸衣。現前僧應分物。是比丘得此 如是不作者。出界得突吉羅罪。亦應共異比 應受。者受得突吉羅罪、亦應共餘比丘分、若 來。不得骚雪索。若不如是作。是比丘此衣不 護我受我用如是作。是名得羯磨。 若餘比丘 何受。佛言。有一比丘一住處會住。諸人爲僧故 **憍薩羅國中一住處一比丘住。** 丘分。若有二比丘一住處。當云何分、應展轉 現前僧應分物。我一人非價,是衣物應云

許為我分,即此分與汝長老。是分屬長老。汝 衣諸人爲僧故亦施、諸衣僧應分物、是邊爾 分自受分。云何殷轉分。一比丘應如是言、 是中僧得布 ●飛回

比丘住。是中諸人爲夏安居價故,亦施諸衣 利弗城 軍國中住。是時應場國一住處、獨一

應分物。是比丘如是思惟。是住處諸人爲價

。布施諸衣應分物。我一人非價,我當往問

ęр

長老耶舍。長老耶首陀亦如是

又一時衆多大上座比丘大迦葉爲首。

波羅

等如是。比衣應受,如長老意師多亦如是,如

處無住處無聚落阿練。兒處亦爾:諸長老。汝 應獨受。二比丘三比丘四比丘亦如是。有住 意師言。諸長老。如佛。毘尼中。語。有

一住處

比丘夏安居、諸人雖爲客比丘故布施。 價

衣應分物。是一比丘獨。在此夏安居、是衣

稍意·師所問言。爲大德大得供養。時食但鉢

多諸衣物布施。長老。是衣物誰應受。長老

諸比丘如是思惟。以是長老意師故。

傦

護汝受汝用。第二比丘亦如是。是名展轉分。 云何名自受分。一比丘應如是言。是衣諸人 是衣物中 ●民二比學* ●結二結學》 ⁹(在)—學》 ⁶兄二者**多**學* ⁹比十(丘)學學* □ (布)—學* ¹⁰(作)—學》 ¹⁰(特)—**6** 第 ¹⁰(共)— 二海面型多,接回包多 6里尼二比 ●師二那② 丘②* ●是=

爲僧故布施。諸衣僧現前應分物。

丘應唱 前應分物。者僧時到僧忍聽。僧是衣僧作羯 比丘一住處, 得突吉羅罪。亦應異比丘共分。 若如是不作 兩分。應如是言。是分屬上座。是分屬下座。復 分。如上說,自受分亦爾。云何堕霧分。是衣作 丘應展轉分,若自受分若堕籌分。云何展轉 異比丘分、若有三比丘一住處。云何分。三比 比丘分。如是不作出界,得突吉羅罪。亦應共 丘此衣不應受。 者受得突吉羅罪。 若餘比丘來。不得强*索。若不如是作。 丘亦如是。是名自受分,若如是作, 是言。實布施善與善取法善斷事。 是持。若是比丘得僧鞠磨與衣。取不肯還。如 磨。與某甲比丘,如是白。白。二羯磨。僧是衣 衣僧應羯磨與一比丘.一心會僧。僧中一比 自受分墮籌分亦如上說。云何僧羯磨分。是 若9自受分。若墮霧分。若僧羯磨分。展轉分。 者。出界得突吉羅罪 應異比丘共分,若有四 次是分屬下座。是分屬上座。如是作竟。應墮 清淨故施。還9者善、若不還。應强奪。教突吉 僧羯磨與某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如 籌,異比丘見不應更墮籌。若隂者諸比丘 汝應得應屬汝 大德僧聽,是衣是中住處僧。得現 "佛言"是比丘應如是教"是布施爲 當云何9分。四比丘應展轉分。 。汝護汝受汝用 、名得羯磨。 亦應共異 皆出僧中 第 是比 比 羅 僧言。 僑薩羅國一住處一比丘死。

爾時諧沙澜來索衣分。 說安居起衣與沙彌分。 彌分。因緣衣與沙彌分。未說非時衣與沙 諸比丘不與如是言 隨比丘所須物與

應分重物不應分。看病人六物云何與二心會

薩羅國

住處一比丘死

價在死比丘

輕物僧應分。重物不應分

佛。佛言。應先與看病比丘六物。餘輕物

欲得者便婚去。是諸比丘不知云何。以是事

如是與。第四分與沙彌 考立,若衣第撩越自手布施。 應屬沙彌。若不 奧。諸比丘不知與幾許白佛。佛言,沙彌若坐 **蒲分。諸比丘不知云何** 以是事白佛。佛 言 應

看病人。

比丘所有六物現前價應分物。

僧中一

比丘應唱。大德僧聽

默然。 言。會應羯磨與一比丘、羯。磨者。和合。僧中 佛在含衞國。 與某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持」 生 前 甲比丘死。是比丘資生輕物。若衣若非衣,現 若非衣。僧羯磨與某甲比丘。誰諸長老忍,某 是比丘所有資生輕物。若衣母現前僧應分物 若衣若非衣。現前僧應分物。僧菜甲比丘。死。 德僧聰。某甲比丘死。是比丘所有資生輕 前僧應分物。僧羯磨與某甲比丘。如是白。 丘死是比丘所。有資生輕物 若衣若非衣 羯磨與某甲比丘、若僧。時到僧忍聽。某甲比 有資生輕物,若衣若非衣。現前僧應分物。僧 死。諸比丘不知衣鉢當云何。以是事白佛。 一比丘唱。大德僧聽。某甲比丘死。是比丘所 |輕物。若衣若非衣。現前僧應分物:僧羯磨 僧應分物。僧羯磨與某甲比丘。是長老四忍 若不忍便說。僧某甲比丘既死。所有資 憍薩羅土地有一 住處一比丘 物 犬 現 佛

是人活時恭敬愛念我。我已報竟,是死人誰 分竟。問諸比丘。誰看是病比丘有比丘言。我 "非白癩病"衣鉢物僧分。我何以擀死人去。 **撥是死人去。比丘言。大德。我非旃陀** 是比丘农鉢僧 與看病人。餘輕物價應分,重物不應分, 等對多羅僧 四起關評相言。以是事自佛。佛言。現前六物 處寄。是比丘衣物現前僧分竟。僧問是看病 憍薩羅國一住處一比丘死。 病人竟。僧忍默然故。是事如是持 水囊。何等尼師"檀"若四如是問已。資生六物 病人。 看病人先應問病者,受何等僧伽梨 等尼師**四**樹,以是事白佛。佛言。誰是根本看 多羅僧。何等安陀會何等鉢。何等渡水囊。何 憍薩羅國一住處一比丘死。是比丘多衣多鉢 先與電看病人。餘輕物僧應分。 比丘。誰供養膽視。答B言。我等,僧言。 多財物 不知是比丘受何等價伽梨,何等與 處處所寄處衣索取。諸瞻病人往索不得。便 何等安配管。何等鉢 是比丘衣物處 重物不應 何

是不問。若不知不信。與不大好不大惡六物 是比丘所有六物。現前價應分。價羯騰與看 然。四不忍是長老便說。僧已忍某甲比丘死。 前僧應分。僧羯臍與看病人。 。忍者是長老默 諸長老忍 某甲比丘死、是比丘所有六物 所有六物。現前僧應分。僧羯磨與看病人。雕 有六物。現前僧應分僧某甲比丘死,是比丘 人。如是白。大德僧聽。某甲比丘死,是比丘所 比丘所有六物,現前價應分,價與磨與看病 者價時到價忍聽,價某甲比丘死。是 東甲比丘 **信羯磨與** 汝等 若 現 彼 9(勝)-6(死是…有)六字 ●齊十(法)⊜愛 9佾十(僧)⊜∌ 4 ⑩(鑑)十不⊜意

Ø(分)—\$♥ Ø自受二受自\$ Ø二二四@ Ø(者)—\$\$ Ø(见前前應分物)—\$®\$ Φ(怒)—\$\$* Ф(死)—\$ 第二便\$ Ф被二遭\$\$* Ф花二居\$ Ф(如)—\$

切染色若煮若8未煮不應分

大德上座,莫分我衣鉢物。諸比丘不知云何。 前 已去。若信在異處應分 分衣 ,是專白佛。佛言。 莫即於死尸前分者死尸 **針•物**,是死•比丘動起語諸比丘, 詻

價應分衣鉢物 丘不知云何。以是事白佛。佛言、當死時現前 橋薩羅國土地與學沙彌死 是衣鉢物諸比

與。一心會價。價中一比丘應唱,大德價廳,某 當云何。以是事白佛。佛言。所著內外衣應與 甲沙彌死。是沙彌所有內外衣。若僧時到。僧 看病人。餘輕物僧應分。重物不應分,云何應 憍薩羅國 | 住處有沙彌死 | 諸比丘不知衣鉢 羯磨與看病人。如是白。大德僧聽。 某甲沙彌 忍聽。僧某甲沙彌死。內外太現前僧應分。僧 死。是沙彌所有內外衣。現前僧應分物,僧羯

內外衣 現前價應分物。 層忍默然故是事如是持 不忍者便說。僧與《某甲沙彌死"是沙彌所有 衣現前僧應分物。僧羯磨與看病®人者默然。 磨與看病人。誰諸長老忍。某甲沙彌死。 內外 僧羯磨與看病人竟。

可分物。何等可分物。何等不可分物佛言。一 佛在舍衞國、長老。憂波雕問佛言。可分物不 切田地一切房舍一切床榻臥具。 切麁車半莊車步 與車不應分 一切細車

除鉢小鉢半鉢6鍵鐵6小鍵 鐵剃8頭刀 鉗錘 針2情禪鎮。除上爾所物。 ●篦灌鼻筒熨斗香鱧熏鉢●鉤衣鉤壁上鉤匕 截41八刀針刀子戶9角曲戶*鉤剃刀9厘刮污 切鐵物不應分,除釜瓶受二。對已下應分。 餘一 切鐵物不應

分

分。四除四水盆瓮蓋刀匣刮污煙鎮灌身筒熨斗 爾所物會一切銅物不應分 否體無鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮匕鉢聲 切銅 物不應分。 除釜 瓶受二*]已下應 除上

斗、餘如上說 @分。一切水精物不應分。除釜熏鉢鉤香鐘敷 四水瓶 *水盆蓋水物刮污 * 館灌 鼻筒 熨斗香 鐘熏鉢鉤離鎮。除上爾所物。*一切石物不應 一切石物不應分。除釜瓶受二*對己下應分。

四水四瓶水盆蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鐵小鍵鐵 所物 餘一切瓦器不應分 刀匣刮污*箆獾鼻箭熨斗香舖禪鎮。除上爾 切夷物不應分。除@盆受二*到已下應分。

斗禪鎮香鱧熏鉢鉤衣鉤盛藥函匕鉢*稽。是 切貝物不應分。除刀匣刮汚*箆灌鼻筒製 切員物應分。餘一切不應分

一切牙齒物亦如是

四下水 *瓶水盆甕 蓋刀匣刮汚 *箆衣鉤 四下紫里草雁章繁鳞色草鹿章熟章寒脚里跟指 即鉤壁上鉤8鉢8楮雕鎖如是一切木物可分。 匕鉢"榰 如是一切角物可分。餘不應分 9麽席杖等應分。一切赭土不應分 餘一切不應分,一切竹物不應分。除蓋扇 章應分。一切木物不應分。除2杆受二9升*已 匣衣鉤壁上鉤刮汚*箆瀶鼻 筒禪鎮盛 一切角物不應分。除受半升四已下應分。除刀 一切皮物*不應分。除盛四酥油蠹受半升*已 藥函 鉢

> 丘 屬被擴比丘。若被擴比丘死。 衣物屬守戒比 比丘一被擯比丘共住。若守戒比丘死, 佛在含衞國。 是時語諸比丘。有住 處 衣物 **守戒**

●有一住處一守戒比丘四被擠比丘共住,若 ●一住處一守戒比丘三被擴比丘共住" 若 戒比丘死。衣物屬被擴比丘,若B被撲比丘 衣物屬守戒比丘"餘橫比丘來不應與 6有一住處二守戒比丘一被擠比丘"二守戒 死。衣物屬守戒比丘,若餘擴比丘來不應與 守戒比丘死。衣物屬被擯比丘,若被擴比丘 戒比丘死,衣物屬被擴比丘。若被擴比丘死。 死。衣物屬守戒比丘,若餘擯比丘來不應與 比丘二被攘比丘。二守戒比丘三被擴比丘. 住處一守戒比丘二被擴北丘共住。

比丘二被擯比丘。 三守戒比丘三被擯比丘 三守戒比丘四被擯比丘亦如是 (住處*有三守戒比丘一被攢比丘)三守戒

守戒比丘四被擯比丘亦如是 丘二被擯比丘。四守戒比丘三被擯比丘。 住處四守戒比丘一被擴比丘。 四 1守戒比 四

丘死。 衣物屬守戒比丘。若守戒比丘死,衣物

住處一擯比丘一守戒比丘共住。

若揍比

若餘擯比丘來不應與

二守戒比丘四被擴比丘亦如是

490 未二不 鲁 🕸

丘四守戒比丘亦如是二守戒比丘。一携比丘三守戒比丘。一携比丘三守戒比丘。一携比丘三

某甲比丘死。

是比丘有爾所現前資生輕物。

成比丘"二接比丘"三转比丘"四接比丘四守一位處三接比丘"三接比丘三守成比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政比丘"三接比丘三守政

分。我一人非價。我今問世等。是衣鉢®物應 世機*里尼中說。若比丘死時、我一人非價。我當往 即前價中衣鉢物應屬誰。 即詣佛所頭面 是衣鉢物應分。我一人非價。我當往 即前價中衣鉢物應分。我一人非價。我當往 以比丘如是思惟。佛*里尼中說。若比丘死時, 世 烯磺羅國一住處。二比丘®住一比丘死。是一 世 橋薩羅國一住處。二比丘®住一比丘死。是一 世

前骨可分物。是物屬我、我護我受我用。如是一分處上座。如是竟一籌應遭異比丘息見不比丘有爾許現前資生輕物。若衣若非衣。現一是分屬上座。是分屬下座,若是分屬下座。如屬誰,佛言。有二比丘共一處住。一比丘死。即一分若自受分若墮籌分。 展轉分自受分如屬。我一人非價。我今問世傳。是衣鉢9物應一若四比丘一住處。一比丘死。三比丘若展分。我一人非價。我今問世傳,是衣鉢9物應一若四比丘一住處。一比丘死。三比丘若展

罪。亦應異比丘分 應共異比丘分。如是不作者。出界犯突吉羅 作。是比丘是农不應受。若受犯突吉羅罪。亦 是9作竟。若異比丘來不得强*索。若不如是 若非衣。現前僧應分物,是邊爾許分物屬汝。 某甲比丘死。是比丘有爾許資生輕物。 是分汝長老自護自受自用。是爲自受分。如 僧應分。是邊爾許分物屬汝。是分B汝長老自 是比丘有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前 護自學自用,第二比丘亦如是言*念,長老 應分,是邊铺許分物屬我,是分與汝長老,是 者衣若非衣。現前僧應分物。是邊爾許分物 分。一比丘應如是言命念,長老某甲比丘死。 分汝自護自受自用,是爲展轉分。云四何自受 第二比丘亦如是"念言"長老某甲比丘死"是 比丘有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前價 屬我 是分與汝長老,是分汝自護自受自用, 岩衣

上說。云何羯磨分。是衣鉢物、骨應羯磨與一分若自受分若隨籌分。是衣鉢物作二分。應如是言。是分屬上座。如是竟一籌應整,異比丘見不應登。若随第二籌。諸比丘犯突吉耀罪。亦應異比丘分。若如是不作者。出界犯突吉耀罪。亦應異此丘分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。亦應異此丘分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。亦應異此丘分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。此丘共分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。此丘共分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。此丘共分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。此丘共分。若如是不使者。出界犯突吉羅罪。此丘共分。若以其外,骨應與

是作。是比丘衣鉢物不應受,若受犯突吉羅

作●羯磨竟。若異比丘來不得强*索。若●不如

罪。亦@應共餘比丘分,如是不作出界,犯突吉

羅罪。亦應共異比丘分。若有三比丘一住處。

比丘死。二比丘是衣鉢物。若展轉分若自

受分。云何展轉分。一

| 比丘應如是。念言。長老

故。是事如是持

此丘。一心會價。四價中一比丘應唱。 大德價 地丘。一心會價。四價中一比丘應唱。 大德價 地丘 有爾許資生輕物 若衣若非衣 現前價 應分物 價當 粉磨與某甲比丘 如是白 作白 上丘 有爾許資生輕物 若衣若非衣 現前價 應分物。價點磨與某甲比丘 如是白 作白 上丘 有爾許資生輕物。若衣若非衣 現前價 地丘。一心會價。四價中一比丘應唱。 大德價 地丘。一心會價。四價中一比丘應唱。 大德價

僧羯磨與比丘衣鉢物。是比丘自受不肯遺骨羯磨與比丘衣鉢物。是比丘自受不肯遺產, 一切僧如法與如法取如法賢如法語死比解不分應與。非時衣分應與。佛未語死比解來分應與。非時衣分應與。佛未語死比解來分應與。非時衣分應與。佛未語死比解來分應與。非時本分應與。佛未語死比解來分應與。以是事白佛、佛言。聽與諸比丘不與。 是本分應與。以是事白佛、佛言。聽與諸比丘不與。 於應漢僧。若還善,若不遠。應過吸奪,效突吉 於應漢僧。若還善,若不遠。應過吸奪,效突吉 於應漢僧。若還善,若不遠。應過吸奪,效突吉 於應漢僧。若還善,若不遠。應過吸奪,效突吉 於應漢僧。若還善,若不遠。應過吸奪,效突吉 於應與。此丘法物應與。 不知與農計。佛言。應應作四層分。第四分應與 不知與農計。佛言。應應作四層分。第四分應與

有受法諸比丘。撰一比丘。到不受法比丘所善。若不持去。應用治四方價房臥具是間死。在鉢物取去。諸不受法比丘若取去比丘,造使至不受法比丘所言。汝等一比丘

●三二二③ ○(住)―③⑤ ○(高介)十成号⑤* ○(特)―号②⑤ ○(規格)―号⑥⑤ ○不如是二句是不号⑤⑤ ○(略)―号》 ○念甘二古位念号。○念甘二古念⑤,古位念》 即何十(名)号》 四(位)十念号》* 四(故)―遺⑤ 切[受白,―⑤ 四作・(現底)号⑤ 四 見二火⑤ 田(行)―② 田(投房)―⑥⑤ 田(共成)―⑥⑤ 田(大)―⑥ 田(大)・⑥ 田(大)

罪而死。衣鉢物屬不受法諸比丘 未除罪而死。受法諸比丘應還攝衣鉢。若除 我言。諸大德。除我罪作清淨·我當作不受法:若 任

Í

有一比丘有衣應捨。是比丘與六群諸比丘、若除罪而死。衣鉢物應屬受法諸比丘法。若未除罪而死。衣鉢物屬不受法諸比丘。諸比丘所言。大德、除我罪作清淨。我當作受諸比丘所養法諸比丘。獲一比丘。是比丘往受法

應强奪。教突吉羅罪懺@悔 應强奪。教突吉羅罪懺@悔 應强奪。教突吉羅罪懺@悔有異諧比丘· 有一比丘有衣應捨。是此丘· 汝何以著故 好衣。答言。我有衣應捨。與六群諸比丘· 六群 此丘取自用。不肯還我。亦有異諸比丘· 苦惱。 不能得清淨可信比丘與。佛言 是清淨故衣 好。是比丘,知而故問是比丘。汝何以著故 好。本。答言。我有衣應捨。與六群諸比丘· 六群 此丘取自用。不肯還我。亦有異諸比丘· 六群 此丘取自用。不肯還報。爾時有異諧比 不能得清淨可信比丘與、群諸比丘· 六群 上丘取自用。不肯還歸。爾時有異諧比 大群以丘東。

比丘學言大德食美飽滿諸比丘食還。爾時世還。如是問題諸比丘飲食多美僧得滿足不。諸

拿以如是問。汝學等飲食美不。 信飽滿不

性嫩 為院振覽。還入安·徐却不淨涕睡、除草專灑 出房。安@徐扶坐洗之。授淨衣令著。不淨者 痛即除愈。身心安樂佛。安徐扶起,與著衣將 我。佛如是思惟。是忠實善男子。我當以手摩 坐。欲聽說法。時上座比丘說法。還到佛所頭 我身苦痛即除愈。身心安樂。是比丘念佛大 思惟。四个佛威神力。以手摩我身。當下手時。 隨爾許時。具受苦痛。方當復劇是、比丘亦自 事爲得故。未到事爲到故。未識事爲識故。汝 扶令草莓中坐。告病比丘。汝若不動求。未得 其身。是時佛即以手靡之。當手摩時。 比丘苦 面禮佛足一面坐, 諸佛常法。 諸比丘中食 自态所須。食墨澡手執鉢。持一四小床在僧前 時見衆僧坐已。從坐起自行澡®水。頹種飲食 佛安是比丘第一潚盡中已。從是房出閉門 是比丘在雪草座上。一切諸法不受。得阿羅漢。 重。於佛四檢意一心。佛隨比丘意善爲說法。 恩。善心生焉。得清淨信立種種願。佛功德拿 擀塗地。 更亦草 蓐已。安徐扶起著衣將入房。 下四样。還本房布尼師*檀結跏趺坐。居士是 。他有事我不助。我今病。 他人亦復不看

入我法中。汝無父母兄弟。若不相看誰當看汝諸比丘。苦痛8病急獨無8人看,臥大小便中。病比丘。苦痛8病急獨無8人看,臥大小便中。佛告諸比丘。今日我捉戶*鉤諸爲遍看。見一比丘言。大德、食美飽滿

@日應看病人。長老*憂波離間佛。誰應供 聯視病人,佛言。和8尚阿闍梨。同和*尚同 汝。佛種種因緣阿請比丘巳,告請比丘。 8人。若是事無是住處。若善好有德比丘, 則靈往。若無應病食、應取僧所供給供給是病 8到厨中看僧作何食。若有随病應食、看病人 從今日結看病比丘法。看病人法者。當隨病 突吉羅罪。若信差人不肯去者。得突吉羅罪。 闍梨。若無四種人。信應供給。若僧不與。信得 學毘尼。現前讃"毘尼" 若作法師。現前讚阿 練若法。若學修妬路經。現前讚學修妬路 如是隨意說法,若是阿練若病,應現前證阿 邊爲說深法。是道非道發其智慧。是病比 食美者供給病人。看病比丘、應隨時到病 供給病人,若無是事。看病人應自與。若自 是事。所受四鐵鉢爲貿瓦鉢受持,得錢市所須 物質輕物受持。得錢求所須供給期人者無 物應貿所須供給病人。若無是事。以所受重 大德比丘索。若無是事應留病比丘六物。 是比丘索供給病人、岩無是事。應從多知識 丘,如是以何藥差。若藥師敎應服是藥。 *病因綠已。若問藥師。若問知病比丘見病比 人所須應作。隨時到病人邊問@病因緣。 多人所識。 毘曇。若佐助衆事。應樣佐助衆事,若有大德 應從他乞供給病人。若無知識乞不能得。 應問初地相第二第三第四地相 明日 從 從 阿 乞 丘

四給供養竟。諸衣若應院者院、振曬四燥捲裝。

器徐徐锴 及信中。

應如是喝。

某甲比丘死。是

須陀洹果乃至阿羅漢果。

岩死隨其功德供

是《應水囊,是尼師"權"是餘資生物。自得如 比丘僧伽梨。是 憂多羅僧。 是安陀曾。 是鉢

佛言。有三種病人,有病人若得隨病飲食者 若不得。不能差 不得。若得隨病藥若不得。若得隨意看病人

者不得。者得隨意看病人若不得。能差 有病人若得隨病飲食岩不得。 若得應病藥

得死。以是病故聽看病人。若上9二種病人。 病藥差。若不得死。若得隨意看病人差。若不 有病人若得隨病飲食差。若不得死。若得應 應病飲食不應病飲食。不知自節量。四不肯 爲供養供給亦善。病人有五事難看,何等五。 惡性不可共語。二看病人教不信不受。三 病人有五事易看。何等五。一不惡性。二看 藥。 五不#能自忍節量。 有是五法病人難

自服藥,五能自忍節量。有是五法病人易看, 不可共語。二者病人教不隨•語。三者不別知 有五法、看病人不能看病。何等五。一者惡性 隨病應食不應食。四者不能爲病人他邊索 栗。 五者不能忍。有是五法不能看病人

病人教能信受。三別隨病應食不應食。四能

忍。有是五法能看病人 是不應食。四者能爲病人他邊索藥。五者說 有五法病人難看。何等五。一 二不知諸病起滅無常。 奪命性不能忍。四 三身中起病辛苦不 切喜從他索。9少自 惡性不可共語

衣。如是白、應先立受迦絺那衣人。應問,

病人教即隨語。三者能知應病飲食。是應食

有五法能看病人。一者不惡性可共語。二者

病人難看,有五法病人易看,何等五。一者不 陰6是色陰智。是色陰盡是6痛陰是想陰是 能作。而不作、五〇五受陰中起 是五法病人易看 想陰是行陰。是識陰是識陰智是識陰盡。有 能觀"是色陰是色陰習是色陰盡"是痛陰是 喜從他索少。自能作自作。五*五受陰中起滅 惡性可共語。二知諸原稱起滅觀無常。三身中 行陰是識陰是識陰習,是識陰盡。有是五法 起病辛苦痛思急不樂。奪命性能忍。四一切不 滅不觀 是色

性不可共語"二者若多惡病人學屎學屎。 尾甌 復有五法。看病人不能看病,何等五。一者惡 智慧。是爲五法不能看病 病人邊爲說深妙法示是道非道。 是識陰是識陰智是識陰盡。五不能隨四時到 是色陰習是色陰盡。是痛陰是想陰是行陰。 睡壺出入時,若藥睡時不喜,三爲財物飲食 不爲法故。四五受陰中起滅不能觀,是色陰 不能生其

是好取。長衣受是好受留七法中女 取。死者衣受。是惡受。若本主活在與彼同意 所與比丘衣者死。彼@死比丘邊同意取。是惡 佛告諸比丘。有比丘遣比丘,使與他比丘衣 者衣受是惡受。所與比丘活在與彼同意取 取,是好取。長衣受是好受。有比丘遣比丘。使 ·爾爾律卷爾第二十八 他比丘衣。本主死與是同意取。是惡取。死

> + 誦律卷第二十九

四八法中迦絺那衣法第 8後秦北印度三藏弗若多羅譯

路多雨泥水。是諸比丘以多雨泥水故。甚大 過三月自恣竟作衣墨。持衣鉢向含衞國。道 佛在含衞國。爾時諸比丘,於桑祇陀國安尼 乞食不乏。道路不疲耶。諸比丘答言。世愈、忍 以如是語勞問諸比丘。忍不足不、安居樂不。 **菠極熱風所惱**,往詣佛所頭面禮足却坐一 足安居樂乞食不乏,但道路疲極。佛問諸比 不足不。安居樂不。乞食不乏。道路不疲耶。佛 面。諸佛常法,有客比丘來。以如是語勞問。忍 中值雨多泥水故。熱風所惱甚大疲極。佛言。 月自恣意作衣已。持衣鉢遊行向含衞國。道 極。 芃 新 迦絺那衣。受迦絺那衣者。 先衣尚不失何況 極。從今聽諸比丘,安居自恣意。和合一處受 汝等比丘實忍足安居樂乞食不乏。 道路疲 比丘學應信中唱言。大德信心,今日僧和合受 岩二日岩三日。乃至八月十五日亦如是。 日受。云何隨得衣日。若月一日得衣即日受 迦稀那衣。 若僧時到僧忍聽。 四僧受迦稀那 《衣。受迦絺那衣法者。 一心和合僧隨得衣 諸比丘答言、我等於桑祇陀國安居。過三 汝等云何忍足安居樂乞食不乏。道路疲

四第五節四之

電能與僧作受迦絺那衣人。 是中若一比丘宫 。佛言,若有五法。不應立作受迦絺那衣人。 有三心作是念。

我以是衣當作迦稀那衣受。

四經宿衣作迦四稀那衣者。 不名爲受。 若不以

以欝金色染作迦絲那衣者。不名爲受、若以

受。岩用非時衣作迦絺那衣者。不名爲受。若 爲受。先已受作迦絺那衣。今更受者。不名爲 迦絺那衣。若用故爛衣作迦絺那衣者。 不名 株。不但2帖四角。不但出葉不但*簪。故名受

此衣作迦絺那衣受。若生此六心。名善作迦 衣受"築裁割署刺安隱量度時作是念、我以 安隱量度院時應生心。以此衣我衣迦絺那

稀那衣。 岩無此六心。不名善作迦稀那衣。復

是住處受持竟。僧忍默然故。是事如是持

那衣,不雕是住處受持者默然。不忍者說。價

長老忍,僧羯磨此衣。與某甲*比丘,作迦稀

羯磨此衣奥某*甲*比丘"作迦絺那衣。不雕

此衣*骨作迦絲那衣。不雕是住處受持。誰諸 施衣。安居信應分。信羯磨與某*甲*比丘、以 與某9甲*比丘,以是衣作迦絲那衣。不離是 施衣。安居僧應分,若僧時到僧忍聽。僧羯磨 絺那衣人竟。僧忍默然故。是事如是持

然。不忍者說。價立某甲*比丘。爲價作受迦

僧今立某甲,爲·僧作受迦絺那衣人,誰諸長 德僧聽。比丘某甲。能爲僧作受迦絺那衣人。 立某甲。比丘。作受迦絺那衣人,如是白。大 爲價作受迦稀那衣人若價時到僧忍聽。價 比丘"應價中唱言。大德價聽。比丘某里。能

老忍。某甲*比丘。爲價作受迦絺那衣人者獸

羯磨與。受迦絺那衣人與法者。一心和合僧 爾時者僧初得施衣。安居僧應3分。應以是衣

一比丘僧中唱。言。大德僧聽。此住處僧得是

住處受持。如是白。大德價聽。是住處價得是

若無此二心。作迦絺那衣人。得突吉羅罪 無此三心不名善作迦絺那衣。復有二心作 衣受意,若生此三心。是名善作迦稀那衣。若 以 絡那衣受竟。若生此二心。名善作迦絺那衣。 是念。我以是衣作迦絺那衣受。以此衣作迦 此衣今作迦締那衣受。 以此农作迦稀那

@不隨瞋*不隨怖*不隨癡知受不受`是中一

者成就五法。應立作受迦稀那衣人。不隨愛

。隨愛•隨瞋*隨怖*隨寢不知受不受。

二心。作迦稀那衣者。得突吉羅四罪,佛語優 波雕。不但量度。名受迦絺那衣。不但染不但 作迦稀那衣受。以是衣作迦稀那衣受竟。是 者。名善作迦稀那衣。若無是三心,不名善作 是衣作迦絺那衣受意。是比丘若生此三心 作迦絺那衣受。以是衣今作迦絺那衣受,以 作迦稀那衣。復有三心作是念。我以此衣當 六心。名善作迦絺那衣。若無是六心。不名書 *第一心刺一心安隱量度。作迦絺那衣人院 比丘生此二心者。名善作迦稀那衣•若無是 迦絺那衣。復衣應生二心。作是念。我以是衣 念。以是衣我作迦絺那衣受。是比丘若生是 染時割截時*等時刺時安隱量度時。皆作是 是衣時、應作是念。以是衣我作迦稀那衣受。 絺那衣人, 應一心浣一心染一心割截一心 尊。云何名受迦絺那衣法。佛言。與僧作受迦 爾時長老四雙波離。偏祖右肩合掌問佛言。世

> 名爲受。若以異比丘比丘尼式叉摩8尼沙彌 統那衣者。不名爲受。若作迦絲那衣未竟。不 沙彌尼衣。作迦緒那衣者。不名爲受 者以不割截信伽梨醇多羅信安陀*衛。作迦 受。若以不割截衣作迦絺那衣者。不名爲受。 那衣者。不名爲受,若以減量,作僧伽梨若髒 衣作迦絺那衣者。 不名爲受。 若減量作迦絺 決定心受迦絺那衣者。不名爲受。若以不淨 多羅僧若安陀四衞,作迦絺那衣者。 不名為

> > ❷[霄]—⑧ ❷(甲) **四似:**

②(所有)—②

作迦絺那衣者。名爲善受。若用淨衣作迦絺 佛語優波雕。僧如法受迦絲那衣日。有一安 爲善受。佛語優波雕僧如法受迦絺那衣日 作迦絲那衣者。名爲善受一若用比丘比丘尼 者、名爲善受。若用割截價伽梨欝多羅僧安 那衣者"名爲善受。者用作淨衣作迦稀那衣 用新衣作迦絲那衣者。名爲善受。用般宿衣 名爲善受。用時衣作迦稀那衣者。名爲善受。 人不得受迦絺那衣。佛語優波雕,如是名爲 居比丘出還。聞已受迦絲那衣。不隨寫者。是 **那衣。歌喜隨順者。是人名善受** 有一安居比丘。出界行即日還面聞已受迦絲 式叉廉尼沙彌沙彌尼衣。作迦絺那衣者。名 陀*衛。作迦絺那衣者。名爲養受。若以四帖衣 受迦絺那衣,若得急施衣用作迦絺那衣者。 9(院)-\$** ⁸(不防)-\$\$* ⁸(信立)-\$\$9 ●(美)-\$\$0, 第二集6\$ 四刺二刺令下河 四第

五者失時。六者發心時。七者過齊限時。八者 衣放時。二者衣垂成時。三者去時。四者聞時 衣。佛言,有八事名拾迦絺那衣。何等八。一者 長老優波雕聞佛言。世尊。云何名拾迦絺那 拾時。初六者。 有人受迦稀那衣,持四所有衣

出界去。作是念。我不選此處。作衣。是比丘 去時即名拾迦稀那衣 出界已。又作是念,我不透彼處6亦不作衣。 出界去,作是念。 拾迦稀那衣。有人受迦絲那衣。持e所有衣 我不遠。此作衣、去時即名

e於界外作衣。若作者未作。作是念我還本處 去。作是念。我還此處作衣。是人即出界去。彼 守護故失。更無物作。是人失衣時。即名拾迦 徐徐作。久•久不成。是人遇齊限時。即名捨 **稀那衣。有人受迦稀那衣。** 還此處作衣。是人於界外作衣,作衣已不好 迦絺那衣' 特*所有衣出界去。作是念。我不 不還彼處。衣成時即名拾迦絲那衣。有人受 念。我不還此處作衣。於界外作衣。作是念我 有人受迦絺那衣。 持*所有衣出界去。 作是 持*所有农出界

是e名聞拾迦稀那农 稀那衣。即作是念。迦稀那衣已拾。我不復還。 是念。我還此處作衣,彼於界外開僧已捨迦 有人受迦絲那衣。持*所有衣出界●外去。作

已共僧拾迦絺那衣。即名爲拾。是名初六 者未成。作是念。我還本處未拾迦稀那衣。到 念。我還此處作衣。即於界外作衣。彼衣若成 有人受迦稀那衣。持"所有衣出界去。作是

●持衣田界去。作是念。我不遭回此處作衣。是 波羅衣。持*所有衣出界去。作是念。我不還 第二六者。若比丘受迦絲那衣已。作爾所毘 。若·比丘受迦絺那衣已,作爾所毘波羅衣 住處作衣。 是比丘去時。 即名拾迦稀那

> 去。作是念。我不遠此住處作衣。於界外作衣。 那衣已,作爾所毘波羅衣。持*所有衣出界 作衣。由去時即名拾迦稀那衣。若比丘受迦稀 灰 作是念。我不還彼處。因衣成時即名拾迦絺那 比丘出界已,又作是念。我不透明彼**此**8亦不

念。我還本處徐徐作。久*久不成。是人過齊 即出界去。彼於界外作衣。若作若未作。作是 所有衣出界去。作是念。我還此處作衣。是入 *所有衣出界@去。作是念。我不遗此處作衣》 者比丘受迦稀那衣已。作爾所毘波羅衣。持 作、是入失衣時。即名拾迦稀那衣 是人於界外作四衣。不好守護故失。更無物 者比丘受迦稀那衣已。作爾所毘波羅@衣。持

稀那衣已拾"我不還本處是比丘間時。即名 *所有农出界去。作是念。我曾當還此處作衣。 限時。即名捨迦絺那衣 拾迦絺那衣 彼於界外閉價已拾迦稀那衣。即作是念。迦 岩比丘受迦絺那衣已。作爾所毘波羅®衣持

即於界外作衣。四彼衣若作者未作。作是念。 所有衣出界法。作是念。我**當還此處作衣 我還本處未拾迦絺那衣。 若比丘受迦稀那衣已。作爾所毘波羅*衣。持 那衣"即名爲拾、是名第二六章 到已共價拾迦絲

住處作衣。是比丘出界已。又作是念。我不還 9復有二四十拾迦絺那四次。 若比丘受迦絺那 本住處亦不作衣。是比丘去時,即名捨迦緣 衣。持*所有衣出界外去。作是念。我不遗此

那

作是念。我不透此住處作衣,是比丘出界8外 作衣時,作是念,我不還本住處。是衣成時。即

失衣時。即名拾迦稀那衣 作衣。作衣已不好守護故失。更無物作。是人 作是念。 四者者比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界去。 ■三者若比丘受迦絺那友。 我不選此住處作衣。是比丘界外 持*所有衣出界

界去。不經理。亦不言還,亦不言不還。出界去 名爲捨迦絺那衣。是名初四 時作是念。我不還此住處作衣。是比丘去時。 又作是念。我當還本處,是比丘遇齊限時。即 作是念。我不選此住處作衣。是比丘界外作 第二四者。若比丘受迦絺那衣。持*所有农出 衣。已作爾所。爾所未作。徐徐作久*久不成。

二者。 若比丘受迦絺那衣。 持 * 所有衣出界 **迦稀那**农 即名拾迦絺那衣 衣 去。不經理。亦不言還。亦不言不還。出界作 。作是念。我不還本處作衣。衣成時即名捨

雪界外作衣。作衣已。不好守護故失。 更無物 去、不經理。亦不言選。亦不言不還。是比丘 作。失衣時即名拾迦稀那衣 三者。若比丘受迦絺那衣。 持9所有农出界

去。不經理。亦不言選。亦不言不選 出界外作 四者。若比丘受迦稀那农。 是念。我不還本處。即於彼處作衣。若成若不 持*所有衣出界 二者岩比丘受迦絺那衣。持"所有衣出界去

名捨迦絺那衣

●(出)十界●

●(外)

作衣。又作是念,我不還本處作衣。衣成時。即日界,作是念,我當還此處作衣。是比丘界外又作是是念。我不還本處亦不作衣,是比丘去時。即名是念。我當還此處作衣。是比丘另外又作是即為三四者。若比丘受迦絲鄉衣。持衣出界。作

如絺那衣 作衣已,里波翠已。不好守護故失,更無物作。失衣時即名捨 作是念。我當潛我當還此處作衣,是比丘於界外作衣,作衣 二者若比丘受三者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界作是念。 名捨迦絺那衣

那衣"是名第三四 我當還本處"是比丘過齊限時。即名捨迦締 好當還本處"是比丘過齊限時。即名捨迦締 经我當還此處作本、是比丘過齊限時。即名捨迦締 经

是比丘去時,即名拾迦絺那衣作是念,我當還此處作衣,是比丘界外。間已作是念,我當還此處作衣,是比丘界外。間已第四四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界去。

衣。衣成時卽名拾迦絺那衣比丘便界外作衣。又作是念。我不還本處作我。當還此處作衣。界外聞已拾迦絺那衣,是二者若比丘受迦絺那衣,持衣出界作是念。

捨迦絲那衣'即於界外作衣 作衣巳"不好守│ 那衣是念`我®不邀此處作衣`是人於界外®聞已│ 本住三者若比丘受迦絺那衣、持衣出界去。作│ 還此

又作是念。我不還本處。是比丘作衣成時,即是念。我當還此住處作衣。是比丘界外作衣。第五四者。若比丘受迦絺那衣,持衣出界。作第五四者。若比丘受迦絺那衣,持衣出界。作

迦稀那衣 是比丘作是念。共聞故。即名拾雅太。不選本處亦不作衣。以聞故。即名拾雅太。云者者比丘受迦絺那衣。持友出界。作是念。我當選此處作衣。是比丘界外"聞已作是念。我當選此處作衣。是人於界外作表。一治若比丘受迦絺那衣,是人於界外作衣。一治若比丘受迦絺那衣,持亦所有衣出界去。

四捨迦稀那衣。即名爲捨。是名第五任處。共借捨迦稀那衣。即名爲捨。是名第五爾所。爾所未作。徐徐作。未捨迦絺那衣。還此我當還此住處作衣。是比丘界外作衣。已作我當還此住處作衣。

本住處亦不作衣。是比丘去時。即名捨迦絺還此住處81作衣。是比丘界外作是念。我不還持*所有衣出界。 望得衣故。 作是念。我不復有二十捨迦絺那*衣。若比丘受迦絺那衣。

迦絺那衣 時作是念,我不還本住處。是衣成時。 即名捨故作是念,我不還本住處。是衣成時。 即名捨故作是念,我不還此住處作衣。 出界外作衣。 二者若比丘受迦絺那衣 持衣出界。 望得衣

時卽名捨迦稀那衣 作衣。作衣已不好守護故失。更無物作。衣失故。作是念。我不還此住處作衣。是比丘界外故。作是念。我不還此住處作衣。是比丘界外三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣

理。當來還。聞已捨亦如上說時,即名捨迦絺那在,是名初四。餘三四,不經外作衣,已作爾所。爾所未作,徐徐作,久*久不成。又作是念,我當還本處,是比丘過齊限不成。又作是念,我不還此住處作衣 是比丘界四者若比丘受迦絺那衣。 持衣出界。 翌得四者若比丘受迦絺那衣。

丘作四衣成時"即名拾迦稀那衣比丘界外作衣。又作是念,我不還本處,是比界。望得衣故。作是念。我當還此住處作衣是,第五四者。若比丘受迦稀那衣,持"所有衣出

二者若比丘受迦絺那衣。我不還本處 亦不 學作衣, 作衣已。毘波羅*衣垂成留置, 作是 念, 此毘波羅衣不還彼處, B衣成時即名捨 迦絺那衣 三者若比丘受迦絺那衣。持*所有 友出界。望得衣故,作是念,我當選此處作衣 发比丘界外*聞已捨迦絺那衣。是比丘界外*問已拾迦絺那衣。 持所有衣战時即名拾

得衣故。作是念。我當還此處作衣,是比丘界四者若比丘受迦絺那衣,持,所有衣出界望

界望不是衣有拾是界望,比是出,經限久界得,失外衣拾衣。 9月+(指)⑤ (含)—⑤⑦⑤ (⑤)—⑥ (⑥

統那衣。還此處共價拾迦絲那衣。即名爲捨。 **迦絲那衣** 是名第五四拾迦絺那衣。 作衣。已作爾所。 爾所未作。徐徐作。未拾迦 是名第二0五四拾

去時。即名拾迦絲那衣 界外作是念,我不還本處亦不作衣。是比丘 那衣。持*所有衣出界。望得衣故。作是念。我 不還此處作衣。不得所望。非望而得,是比丘 復 有二十拾迦稀 那 衣 一者若比丘受迦稀

還本處。是衣成時。即名猞迦稀那衣而得。是比丘出界。外作衣時,作是念。我不敬此處作衣。不得所望。非望 二者若比丘受迦稀那衣。 持衣出界望得衣

失。更無物作。◎衣失時即名拾迦絺那衣 三者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣 而得。是比丘界外作衣,作衣已。不好守護故 故。作是念、我不還此處作衣、不得所望。非望 那衣,即四名拾。是名第五四拾迦絺那衣。是

處,是比丘過齊限時,即名拾迦絺那衣、除三作、徐徐作。久*久不成,又作是念。我當還本 望而得。是此丘界外作表,已作爾所,爾所未 故。作是念。我不還。此處作衣。不得所望,非 四者若比丘受迦絲那衣。持衣出界。望得衣 四。不經理。當來證。聞已拾亦如是 是比丘過齊限時,即名拾迦稀那衣 除三

衣不還本處。是比丘作衣成時。 望。非望而得,是比丘界外作衣。又作是念。我 第五四者。若比丘受迦絲那衣。持衣出界望 得衣故。作是念。《我選此住處作衣,不得所 即名捨迦稀那

二者若比丘受迦 「絺那衣"持"所有衣出界。望

四者若比丘受迦絺那衣。

持衣出界。望得

衣

· 农垂成留置。 得衣故。 非望而得。是人於界外作衣,作衣已 處。衣成時即名捨迦絺那衣 。作是念,我當還此處作衣。不得所望。 作是念。 此里波羅衣不還本 昆波羅

故。作是念。我當選此處作衣。不得所望非望 比丘作是念。《我若僧已拾迦絺那衣》《不還 非望而得。是比丘界外。聞已拾迦絺那衣。是 徐徐作。未拾迦絺那衣。還此處共價拾迦絺 而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作。 四者若比丘受迦緣那衣。持衣出界,望得衣 本處。亦不作衣。以聞故。即名捨迦絺那衣 得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。 三者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界,望

時。即名捨迦絺那衣 復有二十拾迦絺那衣。 作是念。我不選本住處。亦不作衣。是比丘去 不證此處作衣。斷所望得。非望而得。出界已 那衣"持"所有衣出界。望得衣故。作是念"我復有二十捨迦絺那衣。 一者若比丘受迦絺 名第三型五四

得衣故。作是念,我不還此處作衣。斷所望得。 二者若比丘受迦絺那衣。持四所有衣出界。 故。作是念。我不還此處作衣。斷所望得。非望 念我不還本處。是衣成時。即名拾迦稀那衣」 非四所望而得。 失。更無物作。衣里失時即名拾迦絲那衣 而得,是比丘界外作衣。作衣已,不好守護故 三者若比丘受迦稀那衣。持衣出界。 是比丘出界9外作衣時作是 。望得衣 갶

> 徐徐作。久*久不成。又作是念。我當還本處。 不經理。當來還 聞已捨亦如是 是比丘過齊限時。即名捨迦絺那衣、餘三四。 而得。是比丘界外作衣,已作爾所。爾所未作。 故 "作是念。我不還此處作衣 断所望得。 非 望

不選本處,是比丘作衣成時。即名拾迦絺那得。非望而得,是比丘界外作衣。又作是念,我 得衣故。作是念:"我還此住處作衣。 衣 第五四者。若比丘受迦稀那友,持衣出界。望 斷所望

望得衣故。作是念。我當還此處作衣。斷所望 二者若比丘受迦絺那衣。持即所有农出界 羅*衣垂成留置。作是念。此毘波羅衣不選彼 得。非望而得。是人於界外作衣。作衣已毘波 三者者比丘受迦絺那衣、持衣出界。望 處國衣成時即名拾迦稀那衣

作是念。若僧已捨迦絺那衣。不還本處亦不 而得、是比丘界外*聞已捨迦絺那衣。是比丘 故。作是念。我當還此處作衣。斷所望得。非望 作衣。以聞故。即名捨迦絺那衣 蒋衣

徐徐作。未拾迦絺那衣。 故。作是念。我當還此處作衣。斷所望得,非沒 四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。 那衣。即名爲捨。是名第五四拾迦絺那衣。是 而得,是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作, 名第四*五四 還此處共僧捨迦絲 。望得衣

復有二十拾迦絺那衣。 那衣、持*所有衣出界、望得衣故。作是念。我 不還此住處作衣。不得所望不斷所望。 者若比丘受迦絺 非望

●五四二二十字》 ●[外作衣除]—② ●衣失二失衣② ⑤ ●此十(住)⊜ ⑤ ⑥ 一⑤ ◎ ●(我)十不⑥ ⑩ 名十(弘) □ ⑥ ⑪ 五四二二十⑤ ⑤ ⑥ 函[所有]— ⑪(所有)—⑥ □ □ 衣成二作女衣成⑤ 9(教) ❷我十(當)變* ●(衣]・ ●* ●[所有]・ 四失十(衣)自動

十頭律卷第二十九

時。作是念、我不還本處,是衣成時,即名捨迦 得『衣故。作是念。我不變此處作衣。不得所二者若比丘受迦絺那衣。持"所有衣出界,望 望不斷所望。非望而得。是比丘出界外作衣 處亦不作衣。 耐 是比丘出界外已。又作是念。我不遏本 是比丘去時即名拾迦絺那衣。

已,不好守護故失。更無物作衣。失衣時即名 斷所望。非望而得。是比丘出界外作衣。作衣 故。作是念,我不湿此住處作表,不得所望不 三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣

我當還本處。是比丘過齊限時。即名拾迦稀 四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得 所 斷所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作爾 故 。爾所未作。徐徐作。 人 " 久不成" 又作是念。 作是念。我不還此住處作表。不得所望不 。餘三四。不經理。當來還。聞已捨亦如 衣

即名拾迦稀那衣 又作是念。我不還本處。是比丘。作衣成時。 所望不斷所望。非望而得。是比丘界外作次。 界。望得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得 第五四者。若比丘受迦絺那友。持*所有农出

二者若比丘受迦絺那衣。持®所有衣出界。望 日。毘波羅○衣匪成留置。作是念。此毘波羅 不斷所望。非望而得。是人於界外作衣。作衣 得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望 衣不還彼處。·衣成時即名拾迦稀那衣

> 那衣 我不還本處亦不作衣。以聞故。即名拾迦稀 統那衣。是比丘作是念。若僧已捨迦統那衣。 得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望 不斷所望。非望而得。是比丘界外,聞已拾迦 三者若比丘受迦稀那衣。 "持*所有衣出界。 望

爾所。爾所未作。徐徐作、未拾迦稀那衣、還此 得衣故。作是念。我當還此處作衣不得所望 捨迦繙那衣。是名第五*五四 處共僧拾迦絺那衣。即名爲捨。是名第五四 不斷所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作 四者若比丘受迦絲那衣。持"所有衣出界。望

去時。卽名捨迦稀那衣 動求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘出界 已,又作是念。我不湿本處亦不作衣,是比丘 此處作衣。不得所望不斷所望。非望而得。復 那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不還 復有二十拾迦絺那衣。 一者者比丘受迦絺

還本處。衣成時即名拾迦絺那衣 望而得,是比丘出界外作衣時。作是念。我不 斷所望。非望而得。復動求所望。是望亦斷。非 衣故。作是念。我不還此處作衣。不得所望不 二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界, 望得多

枚失。 四者若比丘受迦絲那衣。持多所有衣出界。望 望而得。是比丘界外作衣。作衣已。不好守護 斷所望。非望而得。復動求所望。是望亦斷。非 衣故。作是念。我不湿此處作衣。不得所望不 三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多 更無物作衣。o失時即名拾迦絺那衣。

> 衣。餘三四。不經理。當來還、聞已捨亦如是 當還本處。是比丘過齊限時。即名拾迦稀那 爾所未作。徐徐作。 外* 外不成。又作是念。我 亦斷,非望而得,是比丘界外作衣。已作爾所。 所望不斷所望。非望而得。復動求所望。 得多衣故! 作是念。我不還此住處作 衣 是望 不

即名捨迦絺那衣 作是念。我不還本住處。 不得所望不斷的所望。 界。望得多友故。作是念、我當選此住處作衣。 第五四者。若比丘受迦絺那衣,持*所有衣出 望.是望亦斷。非望而得。是比丘界外作衣。又 非望而得。@復動求所 是比丘配作衣成時

波羅四衣垂成留置,作是念。此毘波羅衣不還 亦斷。非望而得。是人於界外作衣。作衣已。毘 望不斷所望。非望而得。"復動求所望。是望 得多衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所 二者者比丘受迦絺那衣。持9所有衣出界 彼處◎衣成時即名拾迦絺那衣

那衣。是比丘作是念。若僧已拾迦稀那衣。我 亦斷,非四望而得。是比丘界外,聞已拾迦緣 望不斷所望。非望而得。"復動求所望。是望 得多衣故作是念。我當還此處作衣。 衣 不還本處亦不作衣。以聞故。即名拾迦絲那 三者者比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界。望 。不得所

望不斷所望、非望而得。"復動求所望。是望 得多衣故。作是念。我當還此處作衣。 四 亦斷。非望而得。是比丘界外作衣。已作爾所。 者者比丘受迦絺那衣。持所有农出界, 。不得所 첓

9所二不動

8(多)十衣鲁爾 ⁸(作)—鲁雷 ⁸(所有)—鲁 ⁴(衣)—蜀鲁 ⁸(作衣)十衣鲁雷 ⁸失十(衣)鲁鲁 ⁸(復)—**3** ⁸ ⁸ ⁸(作)—名 ⁸(所有)—名 ⁸(衣)—**3** ⁸(衣)—**3** ⁸(本)—4 9[所有]

不作衣。是比丘去時。即名捨迦絺那衣為汝作。是比丘界外作是念。我不還本處亦還此處作衣。是比丘界外他語言。持。衣來當那衣。持衣出界。衣。財不足故。作是念。我當我有十二拾迦絺那衣。 一者者比丘受迦絺

時即名拾迦絺那衣他作表。作是念。我不還本處界外作衣。在成外他語言。持*衣來@當爲汝作。是人界外令足故。作是念。我當選此住處作衣。是比丘界一工者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣*財不

丘失衣時。即名拾迦稀那衣作衣。作衣已。不好守護故失。更無物作。是比外他語言。持衣o財來我爲汝作。是比丘界外足故。作是念,我當還此住處作衣。 是比丘界外足故。作是念,我當還此住處作衣。 是比丘界

時。即名捨迦絺那衣 "是比丘過齊限不成"又作是念。我當還本處,是比丘過齊限他作衣。已作爾所,爾所未作。徐徐作。八,久 你他語言。曾持衣來我爲汝作、是比丘界外合則不足故。作是念。我當還此住處作衣。界 四者若比丘受迦絺那衣。 持衣出界。外、 衣

此丘去時。即名拾迦稀那衣 迦絲那衣。作是念。我不還本處亦不作衣、是言。持®衣來我爲汝作。是此丘界外*聞已拾足故。作是念。我當還此住處作衣、界外他語足故。作是念。我當還此住處作衣、界外他語

外作衣。衣成時即名拾迦絲那衣。是比丘界迦絲那衣。又作是念。我不還本處。是比丘界外。聞已拾足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語人者若比丘受迦絲那衣,持衣出界。衣"財不

*財不足故。作是念。我當還此住處作衣 成時。即名捨迦絺那衣 界外他語言。"持衣來我爲汝作衣。是此丘界 衣。八者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。 護故失,更無物作衣。失衣時即名拾迦絺那 言。持*衣來我爲汝作。是比丘界外*聞已拾 足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語 七者者比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣"財不 外作是念。我不還本處。是比丘界外作衣四衣 衣*財不足故。作是念,我當還此住處作衣。 捨迦絺那衣。 九者若比丘受迦絺那衣出界, 未作。徐徐作。衣久《久不成。過齊限時。即名 僧已拾迦絺那衣。界外作衣。 已作爾所。爾所 外他語言。*持衣來我爲汝作。是比丘界外聞 迦絺那衣。是比丘界外作衣。作衣已。 不好守 界 衣

迦絺那衣

開價已拾迦稀那衣。作是念,若價已拾迦稀界,在"財不足"作是念。我當還此住處作衣。 特衣來我爲汝作。是比丘界外令他作言。"持衣來我爲汝作。是比丘界外令他作言。"特衣來我爲汝作。是比丘界外令他作言。"持衣來我爲汝作。是比丘界外令他作言。并衣來我爲汝作。是比丘界外令他語言。并表來我爲汝作。是以丘界外令他語言。并表來我爲汝作。是以丘界外令他語言。持衣來我爲汝作。是以丘界外心語言。持衣來我爲汝作。是以丘界外心語言。持衣與來我爲汝作。是以丘界,衣。財不一者若比丘受迦稀那衣。作是念,若價已拾迦稀那次。作是念,若價已拾迦稀

齊限時。即名拾迦稀那衣

名捨迦絺那衣。我不愛本處亦不作衣。是比丘聞時

еĎ

の財工裁員電子のです。日本十(裁)の の第二次の の財工教館の事で、「財」一第 の「外」一員 の財工裁員のです。 の持た十(裁)ののでは、「人」」の の「大」一員 の「大」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」一句 の「スト」

界。衣*財不足故。作是念。我當還此住處作 Ŧ 外。閉。已拾迦稀那衣。作是念。我不選本處 衣。界外他語言。持衣來我爲汝作。是比丘界 亦不作衣,是比丘去時,即名拾迦絺那衣 者若比丘受迦絺那衣毘*波羅衣。持衣出 那衣

界。衣*財不足故。作是念、我當還此住處作 本處。是比丘界外作衣。o衣成時o即名拾迦 衣。界外他語言`持衣來我爲汝作®衣。是比 六者。若比丘受迦絺那衣毘*波羅衣。持衣出 丘界外 *聞已拾迦絺那衣。又作是念。我不還

衣 守護故失。更無物作。失衣時即名拾迦絺那 外聞已拾迦絲那衣。界外作衣。作衣已。不好 七者。若比丘受迦絲那衣毘*波羅衣。持衣出 另外他語言。持衣來我為汝作。 是比丘界 衣。財不足故,作是念。我當還此住處作

名捨迦絺那衣 外聞僧已拾迦絺那衣。界外作衣。已作爾所。 衣。界外他語言"持衣來我爲汝作。是比丘界 界 爾所未作。徐徐作。久*久不成。過齊限時即 八者。若比丘受迦絺那衣毘"波羅衣、持衣出 。衣*財不足故。作是念,我當還此住處作

稀那衣足波羅衣。 持衣出界。衣*財不足故。 o衣成時即名拾迦絺那衣。十者、若比丘受迦 界。衣*財不足故。作是念。我當還此住處作 九者。若比丘受迦絺那衣毘*波羅衣。持衣出 外作是念 衣。界外他語言。持衣來我爲汝作,是比丘界 我不遏本處"是比丘界外作衣。

> ●衣。毘*波◆羅垂成留置、是人作是念。此毘 *波羅衣不還本處。作*衣@成時。即名捨迦絲 作是念。 衣來我爲汝作。 我當還此住處作衣。界外他語言 是比丘界外合他作衣。 作 持

拾迦稀那衣。我不還本處亦不作衣。是比丘 丘界外開僧已拾迦絲那衣。作是念·若僧已 處作衣。界外他語言。持衣來我爲汝作。是比 閉2時即名拾迦稀那衣 衣出界,衣"財不足故。作是念,我當還此住 十一者。若比丘受迦絺那衣。 毘波羅 衣 持

未拾迦絲那衣。共信拾時即名拾迦絲那衣。 界外作衣。已作爾所。爾所未作。還此住處,信 作衣。界外他語言。持衣來我爲汝作,是比丘 出界。衣*財不足故。作是念一我常還此住處 是爲四十二 十二者。若比丘受迦絺那衣昆*波耀衣、持衣

四處" 若彼可樂者當住。不可樂者便還。是比 四二者、若比丘受迦絺那衣作衣竟,持衣出 我不還本處。是比丘去時。即名拾迦絺那衣。 住。不可樂者便還,是比丘出界已。又作是念。 我當往某住處。某住處四百者彼處可樂者當 絺那衣作衣竟" 持衣田界,以安隱心作是念。 復有二五拾迦絺那衣。初五者。若比丘受迦 不還本處是比丘去時。即名捨迦絲那衣 丘出界已。又作是念。我不往某處學某處。亦 以安隱心作是念。 我當 往某住處 某住

以安隱心作是念,我當往某住處某住處 三者。君比丘受迦絺那农作衣竟。持衣出界。 若

> 外。是比丘過齊限故。即名拾迦絺那衣 已拾迦絺那衣。我不還本住處。亦不至某處 外聞僧已拾迦絺那衣。是比丘作是念,若僧 若彼可樂者便住。不可樂者恩當還是比丘界 四者。若比丘受迦稀那衣作四衣竟。持衣出 界。以安隱心作是念。我當往某住處某住處, 不至彼住處。亦不還本住處。 人久住里在界 是比丘界外

彼可樂者便住。不可樂者當還是比丘界外。 拾迦絺那衣 此住處 "共僧捨迦絺那衣即名捨" 是名初五 若往彼住處若不 B往 以安隱心作是念。我當往某住處某住處「若 五者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界

得者當還。是比丘出界。作是念我不還本住 界。作是念、我得伴者、當*往某方某方。若不 後五者。若比丘受迦稀那衣作衣竟。持衣出 處。是比丘去時。即名拾迦絲那 衣

某方"某方。亦不還本處"是比丘去時。即名 二者若比丘受迦絺那衣作衣竟。 持农出界 者當意。是比丘出界已。又作是念。我不往 作是念。我得伴者、當往某方四某方。若不得 拾迦稀那衣

作是念。我得伴者。當往某方*某方。若不得 者。當還此住處。是比丘出界外。不至彼方亦 即名拾迦稀那衣 不還本處。久久住在界外。是比丘過齊限時 三者若比丘受迦絺那衣作衣竟。 持农出界 彼可樂者當住。不可樂者便還。

6(衣)**—⑧** ●衣十(巳)廖 Θ羅十(衣)鳥意 四点十(去)自

是比丘間時,即名拾迦稀那衣 未拾迦稀那衣、便選

四源十(此往度)图象

者當意還是比丘界外聞僧已拾迦稀那衣。是 亦不至某方。是比丘以聞故、即名捨迦絺那 比丘作是念。僧巳捨迦絺那衣。我不還本處。 是念 著若比丘受迦絺那衣作衣竟。 我得伴者。當往某方*某方、若不得 持 衣出界

作是念。 竟第 拾迦絺那衣。便還此處。共價拾迦絺那衣。即 者當。還,是比丘界外。若往彼方若不往,未 五衣 名爲捨`是名•二五拾迦稀那衣竟•八法中迦 一者若比丘受迦絺那衣作衣竟。 '我得伴者'常往某方*某方。若不得 持衣出界

誦律卷第二十九· 二六四六二十 百六十六 篗 十二二五

━十誦■律卷第三十 0第五烯之二

四後秦北印度三藏弗若多羅譯

見 如 比丘憐愍。欲恩益利安樂故。語其過罪。教令 不肯亞直爾便首,當與作不見擴。作是念已。 法悔過、是比丘言。我不知所犯。既不知。當 在俱含彈。爾時有一比丘。犯可悔過罪 ·識。多有力勢佐助。所住處四邊,多諸比丘 與作不見擴。是比丘樂持戒有惭愧。多知 何罪。四云何懺悔。諸比丘作是念。此比丘 相狎習。是人達使語言。我無罪。而諸比丘 法國中俱舍彌法四第二 法羯磨摄我。是撰可破。汝等來集 四 諸

强與作不見攢、是事可破。如是決定隨順攢 已不忍O心。轉謂是比丘質無罪。**們**不如法 如法。强與我作不見擴。此事可破 諸比丘說。我以如是因緣故無罪。 誻 無罪。一 部言。不如法擴可破。一部言。如法擴不可破。 作兩部。一部言。此比丘有罪。一部言。此比丘 諍事起。僧破僧諍僧別僧異。作破僧因緣。分 人,與諸作擴比丘共相違逆,以是故。相言關 比丘令小遠去。語諸作擴比丘。 如是相言鬪爭不息。借遂會破作二部。諸比丘 以是事向佛廣說。 比丘即時俱集。 部言。如法攅。一部言。不如法攅。 欲滅是事故。 佛卽時却隨順比丘及擴 是比 汝等若事無 諸比丘不 。諸比丘聞 丘具 向

有慚愧。多知多識。有大力勢多人佐助,有如 是人。僧先應思惟。有五法。不應作擴。何等 故。語其過罪。教令如法悔過。是比丘樂持戒 比丘犯可悔過罪。諸比丘憐愍。欲*益利安樂 因緣四根本。彼不自首。不應作擴。何以故。有 羯磨不共0但鉢那。不共中食。不隨上座 ,若我等與是比丘作不見擴。不共說戒及 起 佛

母益利安樂故、語其過**四罪。**教令如法悔過。 作撰。又比丘犯可悔過罪。諸比丘憐愍 別僧異。諸比丘亦應思惟。有是五法故。不應 **禮迎送以是因緣故。陶**辭相言。 垂 比丘作不見擴。不共說戒及價羯廣。不共*但 應先思惟。有五法應携。何等五。 若我等與是 相助、四邊住處少知證共語共事者、佛言。僧 比丘樂持戒有慚愧。少知識無大勢力無多 那 不 共中食。不隨上座起體迎送 僧破信部僧 以是因 是 欲

> 縁故 若比丘狍可悔過罪,諸比丘憐愍,欲 * 益利安 思 我有惭愧。不能爲我故隨愛B隨瞋*隨怖*魔 僧羯磨。不得共*怛鉢那。不得共中食。不得 如法見。僧或與我作不見擴。不得共說戒及 能思惟五法。如法見罪。何等五,若我是罪不 樂故。語其過罪。敎令如法悔過。是犯罪比丘。 言。汝等比丘。莫爲犯罪不自見罪人。何以故 **擴諸比丘令小遠去。喚隨順擴諸比丘來≌** 癡行。 是犯罪人。 思惟是五法故。能如法見 隨上座受他起禮迎送。何以故。諸比丘樂持 惟是五法已應作擴。佛如是語已 不起聞 辭相言。 僧和合無 諍 無 又却作 別 無

諸隨順比丘及擴比丘。 界內共說戒作僧羯磨。隨我所聽羯磨共作 哉善哉。比丘若汝等。 與隨順比丘及擴比丘 皆如是作耶。答言。實獨世尊,又問彼隨順比 界內共住處。說戒作僧羯磨、隨我所聽羯磨。 **攕比丘令小遠去。問諸作擴比丘。汝等實於** 羯磨。隨佛所聽羯磨。皆如是作。諸比丘以是 內說戒作僧羯磨 隨佛所聽羯磨 皆如是 聽羯磨、皆如是作耶。答言。質爾世傳,佛言。善 丘及擴比丘。出界外說戒作僧羯磨。 異故。彼不與汝共住。汝等不與彼共住。 汝等 者。是諸羯磨皆名非法,何以故。汝等與彼別 界內觀戒作僧嵙磨。 不與彼共事。彼不與汝等共事。彼若共汝等。 向佛廣說。佛爾時。即却隨順B助擴比丘及 在俱含爛。爾時俱含爛諸作撥比丘。 隨我所聽羯磨共作者。 亦出界外說戒作信 。隨我所 在界

====

與作

不共住羯磨

有二

一種共住。

者身自作

代住。一

者身自作不共住。二者僧和合如法。

僧羯磨。

彼不與汝等共事。彼若共汝等。界外說戒作

共汝等住。

磨皆名非法。何以故。汝等與彼別異故。彼不 戒作僧羯磨。隨我所聽羯磨共作者。是諸羯 善哉。比丘若汝等。與作擴諸比丘。界外共說 磨。皆如是作耶。答。言。質爾世尊。佛言。善哉 比丘。實在界內說戒作借羯磨。隨我所聽羯

放等不共彼住。汝等不與彼共事。

何以故、

與汝等共事。彼所作羯磨亦皆如法。何以故

汝等不與彼共住。汝等不與彼共專。彼亦不

彼等與汝別異故。彼不與汝等共住 隨我所聽羯。摩共作者。皆名非法

彼與汝等別異。不應共住共事故。有二種不

與所解擴衆共住 若擠比丘折伏下意。出界外與解擴者。即得 羯磨比丘" 若依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨。@得如是 切攢比丘,拾彼部衆●入此部衆。即應共住。 住 一者僧和 拾彼部衆*入此部衆、即應共住。 合如法。與 作共 住羯磨。 若苦

汝等共住。 皆名非法

何以

故。彼與汝等別

異故。

彼 不 ル

被亦不與汝等共事。彼所作羯磨亦皆如

汝等不與彼共住。汝等不與彼共

足不。佛即以是語勞問。 就座。自手行水。自與多美飲食。自恣飽滿已, 舍。 國辭事起相言相罵起身惡業,出家人所 往居士舍。佛自房住迎食分。諸比丘入居士 起敷座處。遺使白佛時到。佛自知時。諸比丘 足右遶而去。還含通夜の辦種種多美飲食。早 佛默然受講。居士知佛默然受已。頭面禮佛 佛在俱含彌。時有一居士。 **鬪**辭事。相言相罵起身惡業。出家人所不應 種種因緣訶責言。云何名比丘。入白衣舍起 飽滿。以上事向佛廣說。佛以是事集比丘僧 僧飽滿不。諸比丘答言,世傳。飲食多美衆僧 食B來。以是語B言問B訊、飲食多美。衆僧滿 從座起去。諸比丘食後還房學衣鉢,往詣佛 行漢水學。取小床坐欲聽說法,上座說法已 不應作。是居士語諸比丘言。大德小住。皆令 身惡業。如是異衆集時。 作。佛言。從今別部異衆。不應共相近坐令起 所頭面體佛足却坐一面。諸佛常法。諸比丘 及教师化比丘尼 敷座中間留田一 床處。 然後說戒作諸羯磨 聽知法比丘令相遠。 諸比丘。飲食多美 請佛及僧明日食

令小遠去。告諾隨順擴比丘及擴比丘言。汝得與所解擴衆共住。佛爾時。 遺作擴諸比丘

共住。若擴人折伏下意。出界外與解擴者。即贈 下意羯磨。比丘捨彼部衆入此部衆,即應

衆入此部衆。卽應共住。若依止羯磨。驅出羯法。 與作共住羯磨。若苦切擭比丘。 捨彼部

與作共住羯磨。若苦切擯比丘。捨彼部

共住。二者僧和合如法。與作不共住羯磨。有 有二種不共住。何等二。一者比丘身自作不 法。何以故。彼與汝等別異。不應共住共事故。

二種共住。一者身自作共住。二者僧和合の如

贈,皆如是作耶。答言。實作世尊。又問彼諸 等實®出界外說®戒作®僧羯磨。隨我所聽羯

佛在俱舍彌,爾時俱舍彌比丘。蹇國譯相言 佛爾時教化是諸比丘 汝等莫鬬辭相言。 何

\$; 國詣佛所。作是念已。隨意四住竟持衣鉢。往 尊重供養讃歎。敬心轉少。我等何不往含衡 爾時諸比丘作是念。諸居士輕賤我等。不復 語咸共輕賤。不復傳重供養讃歎。敬心轉少。 輕賤是諸比丘少起敬心。作是念已。即便相 所行威儀法則故捨詣他國。作是念。 煽諸賢者。 之。是中有比丘,白佛言。世傳法王。且 斥 歎。起慢心故。便來向此。世傳。我等於此比 丘憙鬬淨相言,彼諸賢者。不復尊重供養讃 **敷起慢心故來向含衞國。聞已往詣佛所。頭** 丘喜 關評相言彼諸 賢者不復尊 重供養讃 含衞國詣佛所。長老舍利弗。聞俱含彌諸比 丘所行威儀法則。 以 有殘說無殘。常所行法。說非常所行法。 犯 說法。法說非法,非律說律。律說非律。犯說非 供養讚歎。含利弗白佛言。世尊。我等云何知 法者。不應尊重供養讚歎。有說法者,應尊重 面禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。俱含彌比 **匙往支提圖**。 人惱我云何不報。爾時世尊小却不遠 讀 是名說非法者。不應尊重供養讚歎。不應教 所行法。說是常所行法。說言非說。非說言說。 說非法者說法者。佛語含利弗。若比丘非法 故 誦經法答所問疑。 非犯說犯。輕說重,重說輕。無殘說有殘 、當應何所作。佛語舍利弗 是中有說非 我今得難常喜鬭諦相言相罵俱含彌比 · 可用與恨者不減與恨 聞佛不憙俱舍彌比丘鬪 漸漸遊行到含衡國。 廣說長壽王經已。即從座 不應從受讀誦經過法從 。唯忍辱力乃 爾時俱 、我等應 置 加 非 含

●辦二 0(如法)—⋑ 四 用赋以下十六字

·讀誦經法答所問疑。亦應。從受讀誦經法· 非說。是名說法者。 常所行法。說非常所行法。說言是說。非說言 七日藥盡形藥。一切盡應與床臥。具。長老目 從問所疑。 是名說非法者。不應敬重供養讃歎。不應教 彌"是中有說非法者,不應敬重供養讚歎。 珥 者。不尊重供養讃歎,起慢心故。便來向此。世 佛言。世尊。俱含彌比丘嘉關證相言。彼諸賢 衛國。聞已往詣佛所。頭面禮足在一面立。白 相言彼諸賢者不尊重供養起慢心故來向 訶波闍波提比丘尼。聞俱舍彌比丘憙廚諍 連。阿那律。難提、金毘•羅。亦如是問。爾時摩 樂盡形樂。 9非法者說法者。佛告瞿曇彌。善聽。者比丘 所疑。 法。法說法。非律說非律。 七日藥盘形藥。 **撒形藥**。 行法。設是常所行法。說言非說、非說言說 「非犯」非犯說犯。重說輕。輕說重。無殘說 |法者。應敬重供養。 瞿曇彌言。 云何知說 "有殘說有殘。常所行法。說是常所行法。非 。非犯說非犯。輕說輕。重說重。無殘說無 **誦經法答所問疑。不應從受讀誦經法從** 一殘說無殘常所行法。說非常所行法。非常 法說法法說非法。非律說律。律說非律。 。我等於此比丘。當*應何所作。佛言,瞿曇 不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七 亦不應從受●衣鉢戶鉤時藥時分 應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日 亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥 應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日 含利弗。 應尊重供養讃歎。應教 若比丘非法說 律說律。 犯說 有 В 変 舍 應與衣鉢 戶鉤時藥時分 藥七日 藥盡形藥。 法答所問疑。亦應從受讓師經法從問所疑 非法。法說里是法。應恭敬供養讃歎教讀誦經 大王。應與一切四二部價飲食。大居士四須達

阿難開你抵梨師達多。富羅那亦如是問

藥盡形 說言是說,非說言非說。是名說法者。應敬重 說是常所行法。非常所行法、說非常所行法。 非律。律說律。犯說犯。 翟禄彌。若比丘非法說非法。法說法。非律說 七日藥盡形藥。不應從是人受牛月效。誠法。 供養讃歎。教讀誦經法答所問疑。亦應從受 重說重。無殘說無殘。有殘說有殘、常所行法。 者。佛言。大王。應聽兩人語。若比丘非法說法 大王。是中有說非法者。不應敬重供養,有說 梨沙彌尼亦如是問。憍薩羅王波斯语。聞 色比丘尼。周那難陀比丘尼。頻頭比丘尼,脂 华月教6誠法,翅含猖懸彌比丘尼。優鉢羅花 鉤時藥時分藥七日藥盡形棄。應從是人受 分藥七日藥盡形藥。 讀誦經法從問所疑。 法者四應供養。世尊。 故來向此國。聞已往詣佛所。頭面禮足却坐 **含彌比丘惠鬬谿相言彼諸賢者不尊重供養** 分藥七日藥盡形藥。大王。若有比丘,非法說 誦經法從問所疑。 法說非法。是名說非法者。不應敬重供養讃 面、白佛言。世尊。 不應教讀誦經法答所問疑。不應從受讀 樂 不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥 不應與衣鉢戶鉤時藥時 我等當"應何所作"佛言。 云何知說法者說非法 亦應從是人受衣鉢戶 應與衣鉢戶鉤時藥時 非犯說非犯。輕說輕。 供

是法。是名說法者。應尊重供養讃歎教讀誦 疑。不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡 經法答所問疑" 說非法者。不應尊重供養讃歎。不應教讀誦 兩人智語。若比丘非法說法。法說非法。是名 知說法四者說非法者。佛言。末利*夫人。應聽 說法者。應拿重供養證製。世尊。我學等云何 人。是中有說非法者。不應尊重供養證數。 我等於此比丘,當應何所作。佛言。末利四夫 指佛所。頭面**禮**佛足却坐 賢者也不尊重供養讃歎故來向此國 末利夫人。 疑 經法答所問疑。亦應從受讀誦經法從問所 形藥。末利:夫人。若比丘非法說非法。法說 爾時長老舍利弗。聞俱舍彌比丘憙閱譯相 布蕨多居士婦。修開多居士婦、亦如是問 藥。應與一切四二部僧飲食。毘舍佉鹿子母。 佛 **弗受佛教已、隨彼上座先與臥具** 先說應與臥具。隨彼部上座,先與臥具。含利 相言來入此界。我等云何與臥具分。佛言。我 却坐一面,白佛言。世為。俱含彌比丘嘉闡諍 言故已來入界,聞已往詣佛所。頭面禮佛足 攢 僧異 是中有比丘言 是人有罪。有言,是人無 思 質犯罪。 在俱含彌。 惟 "有言。如法擯。有言。不如法擯。 不可破。 應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形 爲我故。 聞俱含爛比丘憙鬬辭相言彼 如法攢不可破、今當云何。作是思 有言。不如法撰可破 爾時得攢比丘獨行獨住作是 來僧鬪辭相言信破僧辭僧別 不應從受讀誦經法從問所 一面。白佛言。世 有言。如 皆爲我: 閉已 故

ФЖ

の大外工外大學者 ◎爾二獎者 ◎[亦]一章傳名 ◎[從受護兩種法]一章傳名 ◎其十(等)自含 ◎[瀬]一名 ◎非法者改二法者改非 自事傳名 ◎献二枚學者 ◎献二枚學名 四郎十(敬重)國 四是法二法是名 四[二]—為,[二部情]一章傳名 ◎河二非自含 四第一大學。[二部情]一章傳名 ◎二部情二夫人名,[二部情] -399

皆爲我故。

我某甲。比丘實犯罪。

如法擴

辭相言僧破僧辭僧別僧異。是中有比丘言: 可破。有言。不如法擴可破。皆爲我故。我實犯 是中有比丘言。是人有罪。有言。是人無罪,有 惟。爲我故。僧鬪辭相言僧破僧辭僧別僧異 可破 我今云何。作携諸比丘。即將擴比丘及 是人有罪。有言。是入無罪。有言。如法擠,有 我所言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧國 將擴比丘。·@到作擴諸比丘所言。是擴比丘到 我等所言。是擴比丘言。我獨行獨住作是思 是中有比丘言,是人有罪。有言,是人無罪。有 《法攢可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擴不 、如法擴不可破。我今云何。隨順諸比丘即 。如法擴。有言。不如法擴。有言。如法擴不 ·白佛言,世尊,是隨順比丘,將擴比丘。至 不如法擴。有言。如法擴不可破。有言。不 破 有言。不如法擴可破。皆爲我故。我實犯 。爲我故。僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異。 `如法攘。有言。不如法揍、有言。如法擴不 往詣佛所頭面禮佛足却坐 獨住作是思 不可破。 唱言。大德僧聽。是攢比丘某甲言。爲我故:僧 愍故。第二第三亦如是乞' 卽時一比丘,僧中 比丘某甲。心悔折伏自首、僧當與我解撰。 @法揆。有言。不如法揆。有言。 如法接不可破。 攬。是名白。大德僧聽。是攢比丘某甲言,爲我 有言。不如法擴。有言。如法攢不可破。有言。 言。是人有罪。有言,是人無罪,有言。如法撰。 飅辭相言僧破僧諍僧別僧異、是中有比丘 *某甲比丘解攢者默然。不忍者說。如是白四 僧今與*某甲比丘解擯,誰諸長老忍。聽。與 有言。不如法撰可破。皆爲我故。我實犯罪,如 比丘言。是人有罪。有言。是人無罪。有言。如 故。僧翾辭相言僧破僧諍僧別僧異。是中有 僧乞解擠。若僧時到僧忍聽。與《某甲比丘解 不可破。是擯比丘某甲、心悔折伏自首。今從 不如法攢可破。皆爲我故、我實犯罪,如法攢 是事如是持 羯磨。僧與"某甲比丘解擯竟,僧忍默然故。 法擴不可破。是擴比丘某甲。心悔折伏自首。 我今心悔折伏自首 從僧乞解擯 憐 我

言

《到隨順比丘所言。我獨行

思惟已。往隨順諸比丘所言,我獨行獨住作 實犯罪。如法擴不可破。我心悔折伏自首。僧 擴不可破。有言。不如法擴可破、皆爲我故。我 罪。有言。如法攢。有言。不如法攮,有言。如法 異、是中有比丘言、是入有罪。有言。是人無 惟"。爲我故。僧願譯相言僧破僧譯僧別僧 佛在俱含彌。 已與我解攬。我今應入僧中共作和合, 是思惟。爲我故。僧聞辭相言僧破僧辭僧別 爾時彼比丘獨行獨住作是思 作是

聪

首者 應與解擠。解擴法者。一心和合價。是擴

罪,如法撲不可破,若是比丘。心悔折伏自 如法擴不可破。我今云何、佛言。是比丘實

破僧評僧別僧異,是中有比丘言。是人犯罪

言是人無罪。有言、如法擴。有言。不如法

有言。如法擴不可破。有言。不如法携可

是言。大德僧憶念。為我故。僧聞辭相言僧 ·丘應從坐起偏袒右肩。脫革展。距跪合掌 言

面

隨順諸比丘

如 言

諸比丘即將是比丘。往詣作攢比丘所言。 實犯罪。如法擴不可破。我心悔折伏自首。 攢不可破 有言 不如法攢可破。皆爲我故 僧異。是中有比丘言。是人有罪。有言 是人有罪。有學言。無罪。有言。如法撰。有言。不 辭相言僧破僧辭僧別僧異。 是中有比丘 比丘言。我獨行獨住作是思惟 爲我故 已與我解攢。我今應入僧中共作和合 及隨順諸比丘" 撲可破 皆爲我故。我質犯罪,如法擯不可破。 如法擯。有言。如法擯不可破。有言。不如"法 我故。 僧聞評相言僧破僧評信別僧異 我所言。是比丘說。我獨行獨住作是思惟 面,白佛言。世尊。是隨順諸比丘將是比丘 入僧中共作和合'作擴諸比丘、即將是比丘 我心悔折伏自首故。僧已與我解擯。我今應 有言。如法攢。有言。不如法撰。有言。 往詣佛所頭面禮足却坐 是 僧 是中 如 À 是 我 爲 3 鬬

有比丘言,是人有罪。有言。無罪。有言。如法 爲百分。莫爲破僧因緣細求是事佛言。應共 **携不可破。我心悔折伏自首故。僧已與我解 携**"有言。不如法撰。有言。如法撰不可破。有 故。是名白 作和合 若布薩時未到。應價中唱言。 大德僧 比丘,汝爲和合因緣故。細求是事,如破一 **擭。我今應入借中作和合,佛言,善哉善哉** 言"不如法擴可破、皆爲我故"我實有罪。如法 布薩時。作布薩說波羅提木叉面爲衆價和合 今僧爲和合故。 即時作布薩說波羅提木文里八法 若價時到價忍聽。 今非 毛 諸

比丘某甲國 图* ①法二次 8* ●(韓)-金 ·CAR= ●五二統章第4章 ● ○[比丘]・ **8**某甲比丘: 0 <u>= ###</u> ◎到二至⊜ 🕽 ❷甘十(是人)働

틭

第一字 第二字 第二字

法中瞻波法第三

人一人,三人撰三人四人一人二人。四人接 6黃言。云何名比丘 比丘" 少欲知足行頭陀。 三人撲四人一人二人。四人撲四人。是中有 擴二人。二人擴三人四人 一人 三人擴三人 四人。如是訶已向佛廣說,佛以是事集比丘 非法羯磨,一人擯一人二人三人四人。二人 實作世尊,佛《訶*壹言。云何名比丘。 處處作 開房舍示言。此房舍床臥具被枕。汝等隨上 ●婆聚落。是比丘遙見彼來、出迎●代持衣鉢 婆 是中有舊比丘 名共金。作麼麼帝帝帝陀 佛在瞻波國,爾時阿莱摩伽國聚落。名王薩 擯二天三入四入一人,三人擯三人四人 一 居士信者。與作"怛鉢那"食中食與價, 是佛弟子。多聞善巧說法辯才無礙。以是故。 落。到諸貴人舍。讃歎六群比丘言,六群比丘 與揩磨。是摩摩帝夜坐禪。晨朝入王薩婆寮 座安住。與辦洗洛具。與油澡豆。欲揩摩者即 羅。六群比丘遊行迦尸國向瞻波國。到王蔟 人二人 四人擭四人 佛但訶*貲而未結戒」 比丘噉是食已。肥盛得色得力身柔軟 汝等應與僧"恒鉢那。食中食。即時諸婆羅門 。知面故問六群比丘。汝實作是事不。答言 一人二人三人四人。二人接二人三人四 數 言。是好善男子,尊重讃歎我等,作如是好 一人擯一人,一人擯二人三人四人。二人 日之中更不復續、 爾時六群比 處處作非法羯磨。一 六群比丘共相謂 開是事心不喜 訶 Ę, 處處作 非法羯 人 共相 六群

雷

耶。六群比丘答言"世尊。"可忍"可足安樂住。

落婆羅門居士。信我語者約勅作供養。我力 等。當獎其來。即獎來到。 說。佛知9而故問共金比丘,六群比丘何因緣*可9足乞食9無難道路不疲。以是事向佛廣 首。强作不見撲。我何不向瞻波國詣佛所。 見撲。是人作是念。六群比丘無因緣。我不自 言。此人不肯直首。當與作不見擴。 不。答言。我有何罪。六*群言。汝看我等不如 勢正能齊是。更不能得。六群比丘言,汝見罪 不復身重供養讃歎我等。答言。此王薩の婆聚 是善男子轉更不 等亦當往詣佛所。如是思惟隨意@住已,持衣群比丘閒與作攢比丘向瞻波國詣佛所。 我無罪强攢汝者。汝莫愁愛。我與汝作法伴。六 語。問訊共金比丘。可忍不足不。安樂住不。 樂住不。乞食不難。道路不疲り極耶。佛如是 **瞻波國詣佛所。頭面禮佛足一面立。** 是思惟已。隨意住。王薩婆聚落已。持衣鉢往 本尊重供養讃歎。彼言。我不見罪。六群比丘 我作不見擠。佛言,若六群比丘無因無緣,汝 乞食不難。道路不疲。極四耶,答言,世尊、"可忍 法 放擯汝。答言。世奪。無因B無緣我無罪。强與 痰血極耶。佛即以是語。"問訊六群比丘" 司忍 *可忍不足不。安樂住不, 立 **針遊行向瞻波國詣佛所**。 不足不,安樂住不。乞食不難。 有客比丘來,如是問訊。可忍不足不。安 ·諸佛常法,有客比丘來。以如是語 好 不復拿重供養讚默我 六9群問言。汝何故 乞食不難。 道路 頭面體佛足一 道路不疲*極 即與作不 語佛常 問 如 訊 面 不

擯耶 ❷言。云何名比丘,無因❷無緣彼無罪强爲作 比丘。汝等於王薩婆聚落。 乞食不難道路不疲*極。 因緣集比丘僧。種種因緣呵*費 六群 無因無緣彼無罪。 羅。二人擯三人。三突吉羅。二人撲四人。*犯 若比丘一人擴一人。犯一突吉羅,一人擴二 **擯。云何名比丘。處處作非法羯磨,一人擯** 人。那二突吉羅。一人橫三人。*犯三突吉羅。 人。三人撰三人四人一人二人,四人撰四 入二人三人四人。二人撰二人三人四人 四人一人二人、是非法羯磨不應作。四人擴 四人一人。是非法羯磨不應作。三人擴三人 四 **攢一人。一突吉羅**三人攢二人。二突吉羅 三人,三突吉羅。三人攁四人,四突吉羅,三人 四突吉羅。空三人擯一人,一突吉羅。三人擯 一人獲四人。四突吉羅。二人擭二人,二突吉 四人。是非法羯磨不應作。若一人擯一人,不 म् 三人四人一人二人。不成羯磨。四人撰四人。 人擯二人三人四人一人。不成羯磨,三人撲 成羯磨。一人擯二人三人四人,不成羯磨,二 人擯四入"偸蘭遊"四作破價因緣故。一人擯 磨。是中十比丘成 可二十衆作羯磨。 不成羯磨,可四衆作羯磨。 人。是非法羯磨不應作。一人撰二人三人 人。是非法羯磨不應作。二人擴二人三人 · 比丘成。 五衆作羯磨。是中五比丘成,可十 答言。實有世尊。問何因緣故擴 老四 四衆可作 强爲作攢、佛以是事及先 佛 有與比丘作不見 **60是中四** 知*而 是中滅四 故問 比丘成。 。是中二 衆作羯 答言 比 六 比 四

0(奖)-①[八法中]—⑤② ○女二项③* ③(種種因株)+前⑤② ○癸二藻⑤ ②[王]—⑤ ⑪阿派二語阿派島,語首阿派郎,語芬聯⑧⑩ ⑪[示] 邱足十(女発住)鲁⑤⑫② ⑰無二不⑤⑥ ⑫[而]—⑥* ⑬[無]— ②[犯]—⑤⑥* ⑫三二二鲁》 ⑳[作]—⑤⑤ ⑫是中二中是》 0奖二海⑨ 四(取)-மை(ரு)—இ⊛*

佛身血。如是人作第二十人 是非*法羯磨不

●破內外道殺父*殺母殺阿羅漢破價惡心出

重罪。本白衣汚比丘尼。不能男•人越濟人 不除擠。不共住人。種種不共住人。自言犯 。若沙彌非比丘若外道。不見擴不作擴。惡

應作,若可四來。作羯磨滅四比丘作者。不成

作第五人。是*非法,不成羯磨不應作。若沙 心出佛身血人。作第四人,是*非法羯磨。 作者。不成羯"磨"若可五衆作羯磨。若白衣 9非法羯磨,不成羯磨不應作。若沙彌乃至惡 五人,是*非法不成羯磨不應作,若可十衆作 **携**,不共住。種種不共住。自言犯重罪。本白衣 爾非比丘若外道。不見擴不作擴。惡邪不除 成羯磨不應作。若五衆可作羯磨。滅五比丘 翔 9 磨。若可四來作羯磨。若白衣作第四人是 白衣作第二十人"是*非法。不成羯磨不應 磨。不成羯磨不應作。若可二十盾作羯磨,若 作。岩可二十衆作羯騎者。滅二十比丘作羯 如是等人作第十人。是*非法,不成羯磨不應 人。殺父*殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。 言犯重罪。本白衣污比丘尼。因不能男人越濟 不作擴。惡邪不除擴。不共住。種種不共住。自 羯磨不應作。若沙彌非比丘若外道。 不見賽 衆作羯磨,若白衣作第十人。是*非法。不成 羯磨、滅十衆作者。不成羯磨不應作。若可十 阿羅漢破僧惡心出佛身血, 汚比丘尼,不能男四人越濟人。 殺父 * 殺母殺 佛言。從今別住人作第四人,不應作別住羯 *殺母殺阿羅漢破情惡心出佛身血,如是等 邪不除撲。不共住。種種不共住。自言犯重罪 作。若沙彌非比丘若外道。不見擴不作撲。惡 本白衣汚比丘尼。不能男母人越濟人。 殺父 行 磨 人作第二十人。是*非法。母羯磨不成不應作 摩那埵人作第四人. 、若別住竟人作第四人。不應作別住羯磨 不應作別住羯磨。 如是等人作第 不

羯磨 減十衆作者。是非*法羯磨不應作。者 人作第五人,是非*法羯磨不應作。可十衆作 父•殺母殺阿羅漢破債惡心出佛身血,如是 丘若外道。若不見擴人不作擴人、 惡邪不除 第五人 是非"法羯磨不應作。若沙彌若非比 五比丘作者,是非*法羯磨不應作。若白衣作 人"是非"法羯磨不應作。可五衆作羯磨"減 阿羅漢破僧惡心出佛身血,如是人作第四 衣汚比丘尼"不能男人越濟人。 發父母人發 共住人 種種不共住人。自言犯重罪人,本白 道。若不見擴人不作擴人。惡邪不除擴入不

人 本白衣污比丘尼。不能男人越粤人、教 擴人 不共住人 種種不共住人 自言犯重罪

犯重罪 本白衣汚比丘尼人 不能男人越濟

邪不除擴人,不共住人。種種不共住人。 自言 **媚3**非比丘若外道。**8**不見撲人不作擴人。惡 白衣作第十人。是非"法羯磨不臕作。若沙

如是人作第十人,是非*法羯磨不應作。可二 人。教父"教母教阿羅漢破僧惡心出佛身血

十衆作羯磨。滅二十衆作者。是非*法羯磨不

應作,若白衣作第二十人,是非*法羯磨不應

是中四比丘隋淨同見僧中。

羯磨、極少四清淨同見比丘。 得作摩那埵羯 **娷羯磨。不共住人作第四人。不應作摩那埵 域人,行廠那埵竟人。作第四人,不應作摩那** 竟人作第四人。不應作慶那埵羯磨,行摩那 住人作第四人。不應作摩那埵羯磨,若別 四清淨同見比丘。得作別住羯磨。從今若 不共住人作第四人。不應作別住羯磨。 廉那埵竟人作第四人。 不應作別住羯磨。 罪羯磨 若別住竟人 若行廉那埵人。若行 磨。從今四日若別住人作第二十人。不應作出 羯磨。極少四清淨同見比丘。 得作本日治獨 治羯磨。不共住入作第四人。不應作本日治 羯磨。行摩那埵竟人作第四人,不應作本日 羯磨,別住竟人作第四人,不應作本日治羯 那埵竟人。作第二十人,不應作出罪羯磨。 磨,若行雕那埵人作第四人。不應作本日治 磨。從今者別住人作第四人,不應作本日治 諸比丘,清淨何見四比丘,是名衆價。 若五 少二十清淨同見比丘,得作出罪羯磨,佛 不共住人作第二十人。不應作出罪羯磨。 生 砦 此 語

是非"法羯磨不愿作"者沙彌若非比丘若外

是非會法羯磨不應作。若白衣作第四人

罪羯磨"是中二十比丘清淨同見僧中。可 比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨。 磨。除中國受大戒羯磨。除出罪羯磨,是中十 是中五比丘清淨同見僧中,可如法作經諸獨 磨。除自恣羯磨,除受大戒羯磨,除出罪羯磨。 是名衆僧、若二十比丘清淨同見。是名衆僧。 丘清淨同見。是名來價,若十比丘清淨同見, 可如法作諸羯 如 **6**(作)—

●[法]一章● 9⁺ ●海二海9下河 ●[殺]—●9⁺ ●(若)十非● ●(若)十不● ●[人]—●9 ●[破内外道]—●3●9 B9 ●唐十(不應作)●⁺ ●[非法]—●9⁺ ■[人]—●3● ●不能男人二不能男●3,[不能男人]—● ■[人]—●

法作

切 翔磨

如法作羯磨耶。 三種僧 戒諸比丘。 四者清淨價 淨價者 凡夫持戒人及凡夫勝者。是名清淨 **僧者。 岩諸比丘一界。內處處別作諸羯磨。淸** 磨,不知說戒。不知。法會,是名。稱羊僧。別衆 處無所知。是諸比丘不知布隣。不知布薩羯 比丘凡夫鈍根無智慧 苦切 與實寬比尼與苦切羯磨。是非法羯磨,應與 法羯磨。 應與不廢比尼與自言比尼。是非法 是非法羯磨。應與憶念比尼與不癡比尼。是 尼 三唱說羯磨。是亦非法、若三唱說羯磨不作 若白四羯磨雕白作者。是亦非法。 若白已不 磨是亦非法。若唱說羯磨不作白。是亦非法。 磨離白作者,是亦非法。 復有作白不唱說羯 著白羯磨離白作。 是名非法羯磨,若白二羯 **羯磨。佛告優波雕。復有四種羯磨,非法羯磨。** 僧,真實僧者 學無學人。是名真實僧,是中前 羯磨。應與自言比尼與不癡比尼。是非法羯 非法羯磨。應與不癡比尼與現前比尼。是非 者無慚愧僧。二者9獨羊僧。三者別衆僧 《法羯磨》別衆羯磨,和合羯磨,非法羯磨者。 時長老優波離問佛言。 奥質覓比尼與自言比尼 是非法羯磨。應 是非法羯磨,應與憾念比尼與現前比尼。 是非法舞磨。若應與現前。比尼與憶念比 應與自言比尼與實質比尼,是非法羯磨。 羯磨與實質比尼、是非法羯磨。 能作非法羯磨。後二種不能作非法 是名無慚愧倒。獨羊僧者。 五者真質僧、無慚愧僧者。破 佛語 **●優波雕**。 如路。獨羊聚。 朑 厚 有五種! 頗 有僧 在一 僧 不

出羯磨。是非法羯磨,應與下意羯磨與別住 磨與驅出羯磨,是非法羯磨,應與騙出羯磨 羯磨。是非法羯磨。 磨"是非法羯磨"應與摩那埵羯磨與本日治 曆。是非法羯曆·應與別住羯磨與·摩那埵羯 羯磨,是非法羯磨,應與別住羯磨與下意羯 下意羯磨。 與依止羯磨、是非法羯磨。 應與驅出羯磨與 翔腾奥苦切羯磨,是非法羯磨。 應與依止羯 切 羯曆。若自二羯曆自己一唱。是如法羯磨。若 羯磨"如法羯磨者。若自羯磨用白作。是如法 不如此尼不如佛教斯。皆《名非法。是名非法 **捶 翔磨 是非法 翔磨 著僧種種 車起。不如法** 治羯府。是非法羯磨。 應與出罪焖廃與摩那 可 有別衆羯磨" 是羯磨中所須比丘和合一 是羯磨中所須比丘。不和合一處。可與欲者 比尼如佛教斷。是名如法羯磨。別衆羯磨者: 是四名如法羯磨。若僧中種種事中起。如法如 **埵。應與本日治與本日治:應與出罪與出罪。** 應與別住羯磨與別住。 與下意料磨與下意,應與驅出與磨與驅出。 苦切羯腾奥苦切:應與依止。羯磨與依止。應 與自言治。應與實覓比尼與實覓比尼,應與 念與憾念。應與不癡與不癡。應與自言治 前比尼與現前比尼。是如法羯磨。若應與憶 白四羯磨白已三唱。是如法羯磨。 岩應與現 不奧欲。現前比丘遮成遮,是名別衆羯磨。復 羯磨與依止 與欲者不與欲。現前比丘邁成建 是非法判略。應與下意判曆與驅 親略 是非 應與出罪網磨與本日 應與摩那埵與摩那 法判 匿 應 是名別 颠 依 處 止

> 遮 和合一處。 浆 羯匠 一處。可與欲者與欲 現前比丘能遮不遮 是名別衆羯磨。和合羯磨者。所須比丘和 復 有 可與欲者四與欲。 別衆羯磨。是羯磨 現前比丘進成 中所須比 丘

道。不見擯不作攢惡邪不除擯不共住。種種 邁不應受,若白衣邁,若沙蘭。若非比丘,若外 不可受。佛言、若僧如法作羯磨。是中有比丘 長老優波離開佛。 是名和合羯磨 邁皆不應受。 岩破戒人心遮亦不應受。 是名 受。若在高處人遮下處作羯磨不應受。若遮 **羯磨不應受。若在下入邁高處作羯磨不應 遮界外作羯磨不應受。** 男*入越濟人`殺父®殺母殺阿羅漢。破價惡 人不到作羯磨僧所。若到不乞聽。若破戒人 不共住。自言犯重罪。本白衣汚比丘尼。不能 出佛身血。如是等人邁不應受。若界內人 何比丘邁可受。何比丘瀌 若界外人选界內作

ŵ

解。非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和 如法和合衆。復有諸比丘、非去和合衆擴比 法和合衆。似法別衆。似法和合衆。如法別衆 法別衆擴比丘。有比丘僧來解。非法別衆。非 若持戒比丘遙應受。是名應受。有諸比丘。 丘邁應受。若進比丘到僧所乞聽已邁應受, 比丘邁應受,若僧界內作非法羯磨界內比 不應受。應受遮者,若僧作非法羯磨。是中有 復有諸比丘,似法別衆擴比丘,有比丘僧來 法別衆。似法和合衆。如法別衆。如法和合衆。 丘。有比丘僧來解。非法別衆。非法和合衆。似 衆。如法別衆。如法和合衆。復有諸比丘。似 非 ❷[滕與…磨]十七字一

来解◎八法中體改 法和合衆 一衆名眞實解撰。 衆。似法和合衆。如法別衆。如法和合衆。佛 比丘價來解。非法別衆。非法和合衆。似法別 合衆'復有比丘*僧。如法和合衆擯比丘。有 衆。似法別衆、似法和合衆。如法別衆。如法和 比丘。有比丘。僧來解、非法別衆、非法和合 法 和合衆擯比丘。 優波離。是中一衆。名真實作攢 如法和合衆。復有諸比丘僧,如法別衆擴 和合衆。似法別衆。似法和合衆。如法別 有比丘僧來解 所謂如法和合 非法别 所謂 隶 如

種如法。

不可破爲犯罪人作。

爲犯 H)

悔

誦律卷第三十 0五部 之三

法●中般茶慮伽●法第四 ●丹本云八法中 。後秦北印度三藏弗若多羅譯

言。有三種。作苦切羯磨。非法非四比尼,可破

有

破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事 爲他擊,汝等取勝我當相助。以是因緣故。未 相助。復語第二部言。汝等決定堅持是事英 等決定堅持是事莫爲他擊 辭相言已。 佛在含衞國。 行頭陀,聞是事心不喜。呵責言。 田茶。四二鷹伽。 丘。喜鬬辭相言。 起。已起事不可滅。 知是關辭比丘。 爾時舍衞國有二比丘。四 **喜關辭相言**。 **知是關諍比丘** 是中有比丘。 便到其所言。汝 汝等取勝我當 **共諸比丘鬪** 少欲知 云何名 便 到 其 名 **令憶念作。有三種。可破非法作。別衆作。人不 憾念作。有三種。不可破如法作** 說其事作。有三種。可破非法作。別來作。不令 其事作。有三種。不可破如法作。和合僧作。先 現前作。有三種。可破非法作。別衆作。不先說 現前作。有三種。不可破如法作,和合僧作。人 憶念作。復有三種。非法非。此尼。 可破與不 三種如9法。不可破人現前作。先說共事作。 人不現前作。不先說其事作。不令憶念作。 罪人作。與犯不可悔過作。與已悔過作

緣故。 與作苦切羯磨。 應與作苦切羯磨。若比丘於三事中有犯。應 即以種種因緣呵責言。云何名比丘。喜閱諍相 說。佛以是事集比丘僧。知而故問般B茶虛伽 是事莫爲他聲。汝等取勝我當相助。以是因 所言。汝等決定堅持是事莫爲他擊。 復有三事。應與作苦切羯磨。喜願喜辭喜相 **盧伽比丘作苦切羯磨** 事不可滅。如是呵已語諸比丘。汝等與般茶 破。已破者不可和合。僧中未起事便起,已起 等。取勝我當相助以是因緣故,未破比丘便 第二部言、 持是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。復語 言。知是關辭相言 便到其所言。汝等決定堅 比丘。汝等實作是專不。答言,實作世尊。佛 起事便起、已起事不可滅。如是呵已向佛廣 勝我當相助。復語第二部言。汝等決定堅持 未破比丘便破。已破者不可和合。未 汝等決定堅持是事莫爲他擊汝 若破戒若破正見若破威儀 若更有如是人者。亦 汝等取

故、未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未 事莫爲他聲。汝等取勝我當相助。以是因緣 我當相助。復語第二部比丘言。汝等堅持是 其所言。汝等堅持是事莫爲他聲 汝等取 和合價。一比丘僧中唱言。大德僧聽,是般茶 和合價作。與未悔過作。苦切羯磨法者。一心 別衆作,與已悔過作。有三種。不可破如法作。 合僧作。爲犯可悔過作。有三種可破非法作。 作。不爲可悔過作 有三種。不可破如法作。和 合僧作。爲犯罪作,有三種 衆作、與不犯罪作。有三種 作。與未悔過作。有三種 **邁布薩自悉。不應遠逆清淨比丘。應折伏心** 罪。不應從他乞聽,不應言我當出汝罪。不應 磨 磨。若先受不應"教誠不應重犯苦切羯磨罪 依止。不得畜沙彌,不得受B教誡比丘尼羯 行法者。是比丘不應與他受大戒。不應受他 僧忍默然故。是事如是持"得苦切羯踏比丘 四羯磨。僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨竟。 所時。僧與汝等作苦切羯磨,是名白,如是白 盧伽比丘幾時作不清淨行惡口不止。 **僧典般茶慮伽比丘作苦切羯磨。隨日汝般** 起事便起。已起事不可滅。若僧時到僧忍 蘆伽比丘。喜關譯相言。知是閱譯比丘。 便 如法恭敬。若不如是因法行者、盡形不得離 不應作相似罪。不應作過更是罪。不應可諸羯 苦切羯磨。 不應呵作羯磨人。不應出清淨比丘靈過 ęр 時諸比丘。受佛教小却 可破不如法 不可破如法作 可破非法作 作 別 随爾 面 聽 勝 到

©[僧]—⊜3* ❷((八法···竞))九字二((開放法党))四字®,[八法···竞)九字—③9 ◎ ⑥ (與宋元明宮四本如首卷,聖本缺 ◎八法乃至四之十字宋本作夾註。[八法···茅四]十字—⑤ ◎ 本···初]十元字—第3②,(丹本···初)十五字三(赤云芳均稱曆)六字❸9 ⑩(一]—⑤ ⑪ ⑩茶二來®②⑤下同 ⑫[以]—⑤* ⑮比尼二毘尼鲁* 宮本以下混用, 北尼十(非佛教)⑤ ⑩ 沒被二教化自③* ⑮[差]—⑤ ⑳[俎]—⑤ ㉑(法)—⑥ ● ●不分を書む ●(第)十五号 ● 中十(※)⊜,(中)一番 ●(法)-■ 茶一茶● ● 四二十(名)⊜, 中]—② ⁸(法]—③ ⁹(升 ¹⁹二十(名)鲁,〔二]—④ 四法十(如此尼如佛教)② □(汝)--3

。和合僧作。令

有

比丘罪。 誠比丘尼。若已羯磨。◎不*教誠比丘尼。※不 受大戒。不與他作依止。不畜沙漏,不受。教 與解。若如法行。僧應與解苦切羯磨。不與他 應與解苦切羯磨。若與他受大戒、與他作依 得苦切羯磨日,心悔折伏恭敬柔軟,從僧乞 般茶鷹伽比丘作苦切羯磨。 恣,違逆清淨比丘,不心悔折伏不柔軟。不應 若呵羯磨。若呵羯磨人。若從他乞聽,出清淨 比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作過是罪。 止畜沙漏。 解苦切羯磨。諸比丘,以是事白佛。佛語諸比 是人者。亦應與解。若比丘不如法行。僧不 "若般茶慮伽心悔折伏。 僧應與解,若更有 若言我當出汝罪。若邁B說布薩自 若受"教誠比丘尼羯磨。若"教誠 般茶嵐伽比丘。 丘 故

語第二部比丘言。 汝等取勝我當相助。 堅持是事莫爲他聲。汝等取勝我當相助。復 言。大德僧。念。我般茶盛伽比丘。喜聞辭相 丘從坐起,偏祖右屑脫革展胡跪合掌。 作是 解苦切羯磨法者。一心和合價。般茶魔伽比 爭比丘。若心悔折伏柔軟。 應與解苦切羯磨 不言我當出汝罪。不邁の布薩自恣。不違逆清 不呵羯磨人,不從他乞聽。不出清淨比丘罪, 重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不可夠磨。 事不可滅 ·破"已破者不可和合,信中未起事便起。已 我等般茶蘆伽比丘。今心悔折伏。 知是鬬辭相言比丘。@便到其所言。汝等 故。僧典我等作苦切羯磨 我等 心悔折伏、今從僧乞解苦切羯 汝等堅持是事莫爲他聲 、以是因緣故。未破比丘 。僧憐愍 作。和合學來作。人現前作。有三種。可破非法 作 法 法作、別衆作。不令憶念作。有三種。不可破如 法作。和合僧作,先說其罪作。有三種。可破非 作 作 別來作。不先說其罪作,有三種,不可破如 和合僧作。令憶念作。有三種可破與不

> 作 卽

便破 語第二部比丘言。汝等堅持是事。莫爲他擊 然故。是事如是持冒 伽比丘解苦切羯磨。是名白。如是白四羯磨。 汝等取勝我當相助。以是因緣故。未破比丘 堅持是事。英爲他擊。汝等取勝我當相助。復 關節相言 知是關節比丘。便到其所言。 僧與般茶盧伽比丘解苦切羯磨竟。 乞解苦切羯磨。若僧時到僧忍聽。僧般茶膩 盧伽比丘。得苦切羯磨故。心悔折伏。今從僧 已起事不可滅。 僧中唱言。大德僧聽。是般養鷹伽比丘,喜 與我等解 已破。者不可和合。僧中未起事便起。 第二第三亦如是乞。 、故僧與作苦切羯磨。是般茶 ep 僧忍默 時 汝等 比

作。別衆作,人不現前作。有三種。不可破如法 作。先說其罪作。今隱念作,有三種。可破非法 現前作。不先說其罪作。不令憶念作。有三種 三種,作依止羯磨,非法非*比巴尼。可破人不 見者破威儀。復有三種、蹇聞惡評惡相言。有 三事中有犯 豁比丘。汝等與施越比丘作依止羯磨,若更 @佛在舍衞國。爾時施越比丘,數數犯罪數 有如是比丘,亦應與作依止羯磨。佛言。比丘 數備過。無有齊限。諸比丘以是事白佛。佛語 依止羯磨,如法如"比"尼。不可破人現前 應與作依止羯磨。若破戒若破

犯罪作。 種 三種。可破非法作,別衆作。爲已悔過作。有三 種 有三種。可破非法作、別衆作。與不*犯作,有 信忍聽·B們與施越比丘作依止羯磨。隨汝施 合價,一比丘梁中唱言。大德僧聽。是施越比 者應說依止與曆法。依止與曆法者。一心 依止羯磨有二種,一應教汝依止某甲住。二 種。不可破如法作。和合併作,與未悔過解 不可破爲國犯作。 丘。數數犯罪數數懺悔。無有齊限。若僧時 "爲不可悔過作,與已悔過作, 有三種。

· 得受"教誡比丘尼郑曆。若先受不應"教贓" 他受大戏。不應受他依止。不曾得畜沙彌。不 事如是持、得依止羯爝比丘行法者。不應與 與施越比丘作依止羯磨竟。僧忍默然故。是 與汝作依止羯磨。是名白。如是白四羯磨。 不應呵羯磨,不應呵作羯磨人。不應出清淨 越幾時作不清淨行不隨順道。隨爾所時。 行 若更有如是人者。亦應與解。若比丘不如法 語諸比丘。若施越比丘心悔折伏。僧應與解 從僧乞解依止羯磨。諸比丘以是事白佛。佛 比丘過罪。不應從他乞聽。不應言B我當出汝 不應重犯罪。不應作相似罪。不應作過是罪 1種。不可破如法作。和合僧作、爲犯作。有三 依止羯磨。 時諸比丘。受佛教小却一面。與施越比 不可破如法作。和合僧作、爲可悔過作、有 。可破非法作。別來作、爲不可悔過作。有三 不應邁*布薩自恣。不應遠逆清淨比丘 不應與解依止 施越得羯磨故。心悔折伏柔軟 爲可悔過作。與未悔過作 | 翔磨。 若與他受大戒 僧 Fr. 僧 到 和

©[說]—⑤ ◎数減二数化⑤ ◎不十(應)⑤* ◎布度自恋二級戒受徒員⑤* ◎(憶)十念員⑥⑤* ◎[便]—⑥ ◎信十(信)⑤ —⑤⑤ ◎ ◎卷第三十終⑤ ◎⑩卷第三十一首傳,佛前行學本有自病法上四字 ⑩尼十(如佛教)⑤* ⑩泉二僧⑤ ⑩犯十(⑪作十(作)⑤⑤⑤ ⑩[信]—⑤ ⑪得二惠⑥ ⑰得二惠⑥ ⑩[我]—⑥

比丘。污他家行惡行。 污他家皆見皆聞皆知 佛在含衞國。爾時。黑山國土。有馬宿滿宿二

行惡行亦見亦聞亦知。 是比丘共女人一床

一。盤食共器飲酒。中後食共食宿職宿

出羯磨 可破奥不犯罪作、爲不可悔過作、與 破如法作。和合僧作。令憶念作。有三種,作驅 破非法作。別來作。不令憶念作。有三種。不可 如法作。和合信作。先說其罪作。有三種。*可 是名白。如是白四羯磨,僧與施越比丘解依 僧時到僧忽聽"@僧與施越比丘解依止羯磨 磨故。心悔折伏。《今從僧乞解依止羯磨,若

羯磨竟。信忍默然故。是事如是持

三亦如是乞。卽時一比丘僧中唱言。

大德僧

是施越比丘。數數犯罪數數悔過。無有齊 **僧與作依止羯磨。是施越比丘。得依止羯**

僧乞解依止羯磨。僧憐愍故。與我解。 第二第 依止羯磨。我得依止羯磨故。心悔折伏。今從 數數犯罪數數悔過。無可有齊限。故僧與我作 胡跪合掌。 作是言大德僧*念。我施越比丘。 作相似罪。若作過是罪。若呵羯磨。若呵羯磨

若先受不應*教誡比丘尼、若重犯罪。若

他作依如此

畜沙

彌

若受"敬誠比丘尼羯

人。若從他乞聽。若出淸淨比丘罪。若言我當

●應*教誡比丘尼,不重犯罪。不作相似罪。不

畜沙漏。不受"教誠比丘尼羯磨' @若先受不 解依止羯磨。不與他受大戒、不與他依止。不 心悔折伏柔軟,不應與解。若如法行,價應與 出汝罪。若遮布薩自恣。遠逆清淨比丘。若不

使人著。自將他婦女去若使人將去。若令象 法作。和合信作。人現前作。有三種,曾可破非 法作。別來作,人不現前作,有三種,不可破 前作,先說其罪作。今憶念作。有三種。可破非 種,如法如*比*尼。作騾出羯磨,不可破人現 不現前作。不先說其罪作。不令憶念作有三 有三種,非法非*比*尼。作騙出羯磨。可破人 犯 亦應與作騙出羯磨、佛言。比丘於三事中有 宿滿宿比丘作騙出羯磨,若更有如是比丘, 諸比丘以是事白佛'佛語諸比丘。汝等與馬 吹具、導道入園林中。作如是種種惡不淨事。 大船上载四个作伎樂。乘象馬車與。與多人來 魚面婉轉。 **啼哭大喚或嘴繆語諸異國語**" 飾B馳行跳躑。水中浮沒破截樹木。打臂拍髀 女鬪、亦自共鬪手打脚蹋四向馳走。變易服 阿馬爾車開步開羊關水牛關狗開雞爾男開 法作。別衆作。不先說其罪作。有三種。不可破 有三種。"應作四點出羯磨" 墓闕臺譯憙相言。 僧應與作騙出羯磨者破戒破見破威儀 擲物空中望g自接取。 躑絕反行如 與女人共 如

和合價。施越比丘從坐起,偏袒右肩脫革疑 軟"應與解依止羯磨,解依止羯磨法者一心 布薩自恋,不違逆清淨比丘。 若心悔折伏梁 聽 不出清淨比丘罪。不言我當出汝罪。不遮 作過是罪。不呵羯磨,不呵羯磨人,不從他乞

如法作。和合僧作。與未悔過作騙出羯磨,驅 非法作。別衆作。與已悔過作。有三種:不可破 如法作。和合僧作、爲犯罪作。有三種 非法作。別衆作。與不犯罪作。有三種 罪作。爲可悔過作。與未悔過作。 僧忍聽,僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨,隨 行。污他家皆見皆聞皆知 **貳大德僧聽。是馬宿滿宿比丘。 汚他家行惡** 出羯磨法者。一心和合價。一比丘應僧中唱 如法作。和合價作。爲可悔過作。有三種。可破 法作。別衆作。爲不可悔過作。有三種 已悔過作 知 四僧四个與某甲作驅出羯磨。 岩僧時 南三種。作縣出羯磨, 行惡行亦見亦聞 有三種 不 前 不可破一種可破 可破 不可 破爲犯 到

柔軟。從價乞解驅出羯磨,諸比丘以是事白出羯磨,馬宿禰宿得騙出羯磨故。心悔折伏 羯磨人。不應出清淨比丘過罪,不應從他乞 似罪。不得作過是罪。不應呵羯磨,不應呵作 者、不應與他受大戒、不得受他依止。不得畜 默然故。是事如是持、得願出羯磨比丘行法 時,與汝作騙出羯磨,是名自,如是自四羯磨, 若馬宿滿宿比丘心折伏 隨爾所 母今從僧乞二今僧與動,令僧與動 Ф[僧]—②* □ 三宛優 四百二月動 四令二今歌 □[鳳出羯磨]-◎[循]—②* ◎黑=默愛

*僧與馬宿滿宿比丘B作驅出羯磨竟。

汝馬宿滿宿幾時不捨是不清淨行。

*教誠。不應重犯需得騙出羯騰罪。不應作 沙彌。不得受"教誠比丘尼羯磨"者先受不

佛語諸比丘

諸比丘。 受佛教小却一面。 與馬宿滿宿作

如是法行者、盡形壽不得離騙出羯磨, 應遠逆清淨比丘、應折伏心如法恭敬。若 聽,不應言我當出汝罪,不應邁布薩自恣,

ep

今從僧乞解驅出羯磨。著僧時到僧忍聽,僧 磨竟。僧忍默然故 宿比丘。污他家行惡行、污他家皆見皆聞皆 驅出 羯磨故。心悔折伏。今從僧乞解驅出羯 見亦聞亦知。故僧與我作驅出羯磨,我等得 家行惡行。 污他家皆見皆聞皆知。 行惡行亦 作是言。天德僧憾念。我馬宿滿宿比丘。污他 宿比丘從坐起。偏祖右肩脫革屣胡跪合掌。 羯磨。解騙出羯磨法者。一心和合僧,馬宿滿 逆清淨比丘。若心悔折伏柔軟。應與解騙出 呵羯磨不。呵羯磨人。不從他乞聽。不出清淨 比丘罪。不言我出汝罪。不遮布薩自恣。 不違 丘尼、不重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不 畜沙彌。不受"教誡比丘尼羯磨"不"教誡比 丘尾羯磨'若*教誡比丘尼,若重犯罪。若作 騙出羯磨。不與他受大戒。不與他作依止。不 悔折伏柔軟。不應與解。若如法行。僧應與解 汝事非。若遮布薩自恣。違逆清淨比丘。不心 若從他乞聽。若出清淨比丘罪,若言我當出 相似罪。若作過是罪。若呵羯磨、若呵羯磨人。 他受大成。與他作依止畜沙彌、若受*教誡比 比丘不如法行。僧不應與解膈出羯磨。 四羯磨。* 信與馬宿滿宿比丘作解驅出 馬 馬宿滿宿比丘。得顯出羯磨故。心悔折伏。 行惡行亦見亦聞亦知。僧與作驅出羯磨。 僧憐愍故與我等解。第二第三亦如是乞 宿滿宿比丘解驅出羯磨。是名白。如是 應與解。若更有如是人,僧亦應 比丘僧中唱言,大德僧聽,是馬宿滿 。是事如是持 奥 若與者 解 羯

聲 質多羅 能作鷄聲。復不能作鳥聲。設欲鳴時作雞鳥 常說之。大德欝多羅,北方有佔客歌擔雞東 叉說惡語。 方市易。有烏來下。與雞共合生子。嗚時亦不 麻數喜丸。居士答言、我今樂說一喻。若聽者 **港羅僧房**。 多美飲食敷種種雜色坐具。問言。何以無胡 惟。至地了著衣持鉢到是居士舍。見辦種種 已、我當共是居士語。是簡多羅比丘作是思 居士不問我。因客比丘故請僧舍食。過是夜 居士菴羅林中陸摩帝帝帝陀羅僧房主。質多 士不先語我因客比丘故請僧舍食。我是質多 故。請僧明日到自舍食,時僧房主。聞質多居 衣鉢威儀清淨"即起敬心清淨,因是客比丘 質多。羅居士。見是客比丘來。去坐立。飲食 起人敬心。遊行迦尸國。到6曆叉止陀聚落, 食。樂處空地來去坐立。飲食衣鉢威儀清淨。 子。與大比丘衆五百人俱。曾阿練。兒納衣乞 帝帝帝陀羅,爾時有優波斯那比丘和懷提 多羅,於質多羅居士褴羅林中。作僧房糜麼 經法答所問疑,唯除*比尼,時有比丘,名欝 鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥, 德。於此菴羅@林僧房中住。我當供養衣鉢戶 陀聚落菴羅林中。起僧房請比丘僧。 願諸大 佛法僧、不疑苦集盡道。見譎得道。於曆叉止 田宅人民奴婢眷屬。是人歸依佛法僧,不 沱 ,是中有豪贵居士,名曰質多羅。饒財e多寶 在 仓衞 。汝亦復如是。雖種種說佛法善語。 曹多羅比丘言。汝呵厲我。此是汝 國 還 以 爾時迦尸國有來落, 相付。 我當往東方詣佛 亦能教讀誦 名磨叉止 所 疑 . 説, 衣若黑白衣。若毀學自衣家。 法 家 僟 比丘呵**里**黄佛,岩呵法岩呵僧,若破戒若破威 言 儀。又三種:應與作下意羯磨, 事 有如是人。僧亦應與作下意羯磨。若比 售 道路不疲"極耶"答言世尊四可忍"可足安樂 羅毘比丘,"可忍可足安樂住"不。乞食不難 下意羯磨令向質多羅居士下意懺悔。 不難見道路不疲鬼事 佛以是語"問訊贊多 是語9言四問訊。四可忍可足安樂住四不。乞食 禮佛足在一面立、諸佛常法、有客比丘來"以 **地丘即持衣鉢遊行。向含衞國詣佛所。頭**

* 比尼。 莫得增減。汝今不受我請。後必還來。欝多羅 時居士語言。汝所說事及我所說。具向佛說 藥盡形藥,又當教讀誦經法答所問疑。唯除 是居士又第二第三請言。辯多羅。 房 丘再三語居士言。汝呵麗我。此是汝菴羅 叉當教讀誦經法答所問疑。唯除*比尼 供給衣鉢戶鉤時藥夜分 藥七日藥 養親侍 還以相付。我@往東方詣佛所供養親 當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日 爾時費多羅比丘。欲往東方詣佛所。 '居士言'大德"住我價房中,我當盡 。住我信 盡形 是比 侍 僧 形 ❷(育)-@去二云帝 9作二至⊜ ⋑

佛聞已語諸比丘,汝等與欝多羅比丘作 乞食不難道路不疲*極"以是事向佛廣 意圖惠靜塞相 破光破見破威 岩別離白衣 有五 臣 若更 朊. 白 若 面 · 图比丘十(育)

。若方便求哪白衣出、欲令得衰惱。

復

僧應與作下意料曆

惡口向比丘屬比

又有五法、僧應與下意羯磨。

若惡口向

中有犯。應與作下意羯磨。

若比丘有五法

僧願與尾下意稱磨

若是居士多知多識。有大●勢力有官力賊

應向是諸比丘作突吉羅懺悔。

自作惡事,亦能令人作。汝當離是住處去。若 比丘宮,是居士多知多識。有官力有賊力。 謯 作惡事惱亂衆價。若令人作。價應語 能 是

比丘酮。◎教比丘共白衣鬬。

衣共白衣酮。数白衣共比丘酮。数比丘 得衰惱。復有五法。僧應與作下意羯磨。敎

푲

令

数*特比丘

砆

比丘利養。

求方便騙比丘出

傦

是事不。是比丘可令下意不。如是思惟已。

羯磨,令向質多居士懺悔。是名白。如是白四 事。僧作下意羯磨。@作下意羯磨時。先應思 三者四堪能比丘語居士。是比丘現前惡口 居士不受者。僧爾時應更與二堪能比丘語 多羅比丘,應向是比丘作突吉羅懺悔。若是 懺悔者。即時令是居士離聞處著可見處。欝 展汝。僧已如法治。汝今聽是比丘懺悔。若受 時價應遣一堪能比丘。將뾁多羅比丘。到質 多居士懺悔竟。僧忍默然故。是事如是持。爾 羯磨。僧與鹳多羅比丘作下意羯磨。令向質 若僧時。到僧忍聽。僧與欝多羅比丘作下意 **價。如事大家。是齡多羅比丘,現前惡口呵罵** 後作下意羯磨。作下意羯磨法者。一心和合 惟三事。是居士所設爲實不實。此比丘能作 古羅懺悔。若復不受者。爾時僧即更《受與若 如法治。汝當受懺悔。若受者即令居士離9間 居士言。欝多羅比丘現前惡口呵罵汝。僧已 者即。令居士離問處住可見處。鬱多羅比丘。 呵鳳汝。僧已如法治。汝當受。懺悔過。若受 處住可見處。欝多羅比丘。應向二比丘作突 一比丘。唱言。大德僧聽。質多居士供給 說白农所不喜 若復不受者。 カ 呵 然 濄 與作,者比丘三事中有犯:應與作不見擴,破 等與車匿作不見擴。若更有如是比丘。 見罪悔過。莫覆藏。車匿言。我不見罪。云何悔 比丘憐愍欲《益利安樂故、語其罪。教令如法 是比丘强住者。宋僧無罪 布薩里說戒自恋四不共作諸羯磨。不共中食。 惟五事。若四我等與學是比丘作不見擠。不共 憙鬭■喜諍憙相言。僧欲作不見擴時,先應思 戒破見破威儀` 復有三事'骨應與作不見擯。 起禮迎送,以是因緣故。不起閩靜相言相罵 諸羯磨,不共中食四不共*帶鉢那。不隨上座 僧異。思惟是9五法已。不應作擯。若我等與 因緣故。關諍事起相言相屬。價破僧評價別 不共四帶鉢那。不四得隨上座起禮迎送,以是 愧。不能爲我故隨愛B隨膩*隨怖*隨懸行。思 上座起禮迎送。何以故。諸比丘樂持戒有慚 作諸羯磨。不共中食*不共*帶鉢那。不得隨 丘與我作不見擯。不得共我布薩"說戒自态 作四不見擴。犯罪比丘亦應思惟五事。若諸比 僧和合無諍無別無異。 思惟是五事已。 應與 是比丘作不見擯。不共布薩*說戒自恣命作 車 一心和合作。一比丘價中唱言。大德僧聽。是 惟是法已。應受不見擴。作不見擴羯臍法者。 在俱含彌。爾時車置比丘。犯可悔過罪, 匿 。諸北丘以是事向佛廣說 佛語諸比丘,汝 比丘 Æ 貚 不如法見。若盾時到僧忍聽 亦應 諸

多"羅居士所。語居士言"是比丘現前惡口

僧與車 匿 比丘作不見撲 。與汝作不見 隨汝車 一置幾時 龤

@作不見撰羯曆已。車匿比丘心不折伏。作是 受他按摩。心悔折伏柔軟。佛言:若不如是法 應作相似罪。不應作過是罪。 尼羯磨。若先受不應*教誠。不應重犯罪。不 應受他依止。不應畜沙彌。不應受*教誡比丘 得不見擴比丘行法者。不應與他受大戒。不 作不見擴羯磨竟。僧忍默然故,是事如是持。 陀羅。是名白。如是白四羯磨。 倡與車匿比丘 入十四人數。不與汝共事共住。狀惡汝如旃 白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自添。不得 比丘不共汝作羯磨。不共汝住於價事中。若 供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机。若無病不應 不應呵羯磨人。不應受清淨比丘起禮迎送 布薩自恣。 便持衣鉢。向8煮伽國摩竭國迦尸國憍薩羅 言。我何豫汝等事,我不數汝學等。作是語已 教已小遠一面。 奥車匿比丘作不見撰羯磨 行者。盡形不得離是羯磨。即時諸比丘,受佛 國 法行者。僧不應與解不見攢。若與他受大戒 見擯。若更有如是人。亦應與解。若比丘不如 事白佛。佛語諸比丘。汝等與車嶲比丘解不 國。心悔折伏,從僧乞解不見揍。 諸比丘以是 惡如旃陀羅。皆不共住不共事,還來俱含彌 不共9作羯磨。若白羯磨白二羯磨白四羯磨 不如法見。僧隨爾所時 住處至一住處。諸國土比丘間車匿被擴 他作依止 鳩留國 般閣羅國 阿葉摩伽阿般提國 從 不入8立十四人數 不得共事 猒 。若畜沙彌。若受命教誡比丘尼羯 不應可夠磨

外道相。 脚脚机 過罪。不如法見故。僧與我作不見擴,諸比丘 喜鬭辭相言,心悔折伏恭敬柔軟,若如是行 沙彌。不受*教誠比丘尼、羯磨。不*教誠比丘 第二第三亦如是乞。 即時一比丘價中唱言 厭惡我如旃陀羅。今我車匿。 已心悔折伏柔 磨布薩自恣及諸羯磨,不得入*立十四人數, 不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯 跪合掌作是言。《大德僧念、我車匿。犯可悔 價 者。應與解不見擴、解不見擴法者。一心和合 失住處失供養。不欲折伏界內界外比丘。 不 惡口向比丘,不毀*呰比丘。不作方便令價 道共事。作所應作。學比丘戒。不呵爲比丘。不 不"應受他按摩"不作白衣相外道相。不與外 供養衣鉢臥具。不受洗脚拭脚脚机。若不病 羯磨,不呵羯磨人。不受清淨比丘起體迎送 尼、不重犯罪、不作相似罪。不作過是罪。不呵 比丘,不與他受大戒,不與。他作依止。不畜 若如是行者。不應與解不見擠。若得不見擴 外比丘、臺屬辭相言、心不折伏不恭敬柔軟 作方便令僧失住處失供養。 比丘戎。呵爲比丘、惡口向比丘、毀*告比丘、 清淨比 丘起禮迎送·供養衣鉢 臥具洗脚拭 若作過是罪。 磨。若*教誠比丘尼。若重犯罪, 大德僧聽。是車匿比丘,犯罪不如法見。僧與 軟。從僧乞解不見擴羯磨。僧憐愍故,與我解。 軍匿比丘。應從坐起偏袒右肩脫革雇胡 若與外道共事。不*應作便作。不學 若不病受他按摩。若作白衣相。若作 若詞羯磨•若 呵羯磨人。若受 欲折伏界內界 若作相似 罪

賭比丘以是事白佛。佛語諸比丘. 汝等與車 羯磨白二羯磨白四羯磨布藤自恋。 不得入 我布薩自恐作諸羯磨。不共中食*帶針那。不 思惟五法,是諸比丘與我作不作擴。不得共 異。思惟是五法已。應與作擴,犯罪比丘亦應 食*帶鉢那。不隨上座起體迎送,以是因緣 僧異"思惟是五法已。不應作撰。若我等與是 因緣故。國辭事起。相言相屬。僧破僧辭僧別 食。不共*帶針那。不隨上座起禮迎送。以是 比丘作不作撲。不共布薩作諮羯磨。 不共中 欲作不作擴時。先應思惟五事、若我等與是 佛言,若比丘三事中隨犯。應與作不作擴羯 匿。作不作擴揚磨。若更有如是人,亦應與作。 罪。諸比丘憐愍欲利益安樂故。語其過罪、敎 佛在俱含爾"國" 爾時長老車匿。 竟。 僧忍默然故,是事如是持 是白四羯磨。"僧與車匿比丘解不見擴羯磨 忍聽,與車匿比丘解不見擴羯磨。是名白。如 悔折伏,從僧乞解不見攢羯磨。 若僧時到僧 十四人數。厭惡如旃陀羅。車匿比丘。今心 故"不起關聯"相言相屬,價和合無辭無別無 比丘作不作費。不共布薩作諸羯磨。 不共中 有三事。信應與不作擴。喜聞喜辭喜相言。信 磨。若破戒若破見若破威儀。 應與不作擴。復 令如法條過 答言。我見是罪。不能如法悔過。 思惟是五法已。應受不作撲鍋磨。不作擴羯 惭愧。不能爲我故隨愛*隨瞋*隨怖*隨癡行 隨上座起●迎禮拜。何以故。諸比丘樂持戒有 不見擯羯磨。 **諸比丘不與共事®共住作白** 犯可悔過

他受具戒。不應與他作依止。不應畜沙彌。不 與車置比丘作不作擴羯磨竟。 僧忍默然故。 **踏羯磨。** 隨爾所時。與汝作不作擠。諸比丘不共汝作 隨汝車匿機時犯罪見罪不能如法悔過, **岩僧時到僧忍聽**, 受他按摩。應心悔折伏柔軟。佛言。若不如是 臥具。不應受洗脚拭脚脚机供養、除病不應 應受*教誡比丘尼羯磨。若先受不應*教誡。 是事如是持。得不作擴比丘行法者,不應與 厭惡汝如旃陀羅"是名白。如是白四羯磨" 價 骨聽。是車匿比丘、犯罪見罪。不能如法悔過, 磨 國摩姆國迦尸國 憍薩羅國鴻留國阿莱 事。我不數汝等,作是語已便持衣鉢 巴。車匿比丘心不折伏,作是言。我何豫汝等 受佛教小却一面。與車匿比丘作不作擯羯磨 丘過。不應受精淨比丘起禮迎送供養衣鉢 不應呵羯磨。不應呵羯磨人,不應出清淨比 不應重犯罪。不應作相似罪。不應作過是罪。 自恋。不得入*立十四人數。不與汝共事共住。 共住。厭四惡如旂陀羅。皆不共四住共事,車置 共住。 於衆事中若白羯磨白二羯磨白四羯 丘。明車匿比丘被擴。諸比丘不共作羯磨不 伽阿般提圖。從一住處至一住處 法行者、盡形不得雕是羯磨,即四時諸比丘。 **摂羯磨,諸比丘以是專白佛。佛語諸比丘。汝** 比丘遠俱含彌圖。心悔折伏。從僧乞每解不作 屬布薩自恣。不得入*立十四人數,不得共事 法者。一心和合價,一比丘 若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩 信與車匿比丘作不作機。 信 中唱言 諸國土比 向震伽 大復 9(相言相屬)・

從僧乞解不作擴羯磨,僧憐愍故。與 "厭惡我如旃陀羅" 我車匿。今心悔折伏

我

@車匿犯罪見罪不能如法悔故。 僧與我作不

|羯磨白四羯磨布薩自恣。不得入*立十四

諸比丘不與我共事共住作白羯磨白

軟。若如是行者,應與解不作攢、解不作擴法

者。一心和合僧。車匿比丘、應從坐起偏袒右 肩脱革屣胡跪合掌作是言,大德僧憶念。我

> 匿比丘解不作擴羯磨是名白。 事共住 《共作白羯磨 白二羯磨白四羯磨布 言。大德價藏是車置比丘、犯罪見罪不能如 解 然故。是事如是持 磨" 僧與車匿比丘解不作換羯磨竟。僧忍默 僧乞解不作撰羯磨,若僧時到僧忍聽, 羅、車匿比丘、得是羯磨故、心悔折伏柔軟、從 薩自恣。不得入*立十四人數。 法悔過。僧與作不作攘羯磨、諸比丘不與共 第二 |第三亦如是乞。即時 如是白四羯 厭惡如旃陀 比丘僧中 與車

犯罪。若作相似罪。若作過是罪。

若e呵羯

養衣鉢 臥具洗脚 拭脚脚 机岩不病 受他按

者呵羯磨人。若受清淨比丘起體迎送供

受*教誡比丘尼羯磨。若*教誡比丘尼。若重

若與他受具戒。 與他作依止。

若畜沙彌。若

應與解。若擴比丘不如行法者。 僧不應與解。

與車匿比丘解不作擴。若更有如是人。

亦

佛在含衞國,爾時阿利吒比丘,生惡邪見言; 與作惡邪不除擴。若破戒若破見若破威儀。 是人。亦應與作。佛言。若比丘三事中有犯 等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擴。若更有如 能障道。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘,汝 我如是知佛法義。佛所說障法行。是障法不 帶鉢那,不隨上座起體迎送。以是因緣故。不 惡邪不除搔。不共布薩作諸羯磨,不共中食* 緣故。關靜事起相言相屬,僧破僧辭僧別僧 除擴。爾時先應思惟五法。若我等與是比丘 復有三事。惠陶憙辭憙相言。僧與作惡邪不 上座起體迎送,何以故。諸比丘有慚愧樂持 布薩作睹羯磨。不得共我中食*帶鉢那。不隨 事。是諸比丘與我作惡邪不除攢。不得共我 惟是事已。應與作擯。犯罪比丘亦應思惟五 起關諍相言相爲。僧和合無諍無別無異。思 異,思惟是事已。不應作擯。若我與是比丘作 共中食*帶針那。不隨上座起禮迎送,以是因 作惡邪不除擠。不共布薩自恣作諸羯磨。不 噟

厲比丘。不惡口向比丘,不毀*呰比丘,不作相。不與外道共事。作所應作 學比丘戒。不呵

脚机不病不受按摩。不作白衣相。 不作外道 清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚 罪。不作過是罪。不呵羯磨,不呵羯磨人。不受

方便令僧失住處失供養。

不欲折伏界內界 心悔折伏恭敬柔

不喜聞辭相言。

羯磨,不*教誡比丘尼。不重犯罪。不作相似 與他作依止。不畜沙彌。不受*教誠比丘尼 作擴。若得不作擴比丘。不與他受具戒、不 折伏恭敬柔軟·若*不如是行者。不應與解不 欲折伏界內界外比丘。喜國諍相言"心不悔 丘。毀*告比丘。作方便令僧失住處失供養。 應作便作。不學比丘戒,可屬比丘,惡口向比 摩若作白衣相。作外道相。若與外道共事,不

> 唱 者。一心和合價,一比丘價中唱言。大德價 戏 不能爲我故隨愛"隨瞋"随怖"隨寢行

共汝作羯磨。不共汝住於僧事中。若白羯磨 僧隨爾所時,與汝作惡邪不除擴,諸比丘不 汝阿利吒。隨汝幾時生惡邪見不如法悔過 到僧忍聽。僧與阿利吒比丘作惡邪不除擴。 是阿利吒比丘生惡邪見言。我如是知佛法 惟是事已。應受惡邪不除擴。惡邪不除擴法 名白。如是白四羯磨。僧與阿利吒比丘作惡 人數。不與汝共事共住。厭惡汝如旃陀羅。是 義。佛所說障法行是障法不能障道。若信時 利吒比丘解惡邪不除擴。若更有如是人,亦 諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘 汝等與阿 丘作惡邪不除擴。心悔折伏柔軟 從僧乞解。 時諸比丘、受佛教已小却一面。與阿利吒比 **擯比丘不如是行者。 盡形不得離是羯磨。** 應受。他按摩應。悔心折伏柔軟佛言,若得 **送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机**" 磨"不應呵羯磨人。不應受清淨比丘起體迎 罪、不應作相似罪、不應作過是罪。不應可謁 比丘尼羯磨,若先受者不應*教誡。不應重作 不應與他作依止。不應畜沙彌。不應受*教誡 惡邪不除擠比丘行法者。不應與他受具戒 邪不除擴羯磨竟、 價忍默然故。是事如是持 白二羯磨白四羯磨布薩自恣。不9得入十四 畜沙彌。若受教誠比丘尼羯磨。若*教誠比丘 僧不應與解,若與他受具戒,與他作依止, 應與解。若攢比丘,不如惡邪不除擠行法者 尼 若重犯罪 若作相似罪 。若作過是罪。若 若不病 gp 若

比

罪

我

攢行。 羯磨 折伏恭敬柔軟。若如是行者,不應與解。若擠 向比丘。毀*呰比丘。作方便令僧失住處失利 他按摩。若作白衣相作外道相,若與外道共 **羯磨白四羯磨布蘸自恣。** 僧。阿利吒比丘。應從坐起偏袒右肩脫革 按摩。不作白衣の相外道相、不與外道共事。 養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机。 比丘,不與他受具戒。不與他作依止。不畜沙 養。欲折伏界內界外比丘。意聞評相言。心不 事,不應作便作。不學比丘戒,呵爲比丘 惡邪見。作如是言。我知佛法義,佛所說障 胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我阿利吒生 惡邪不除攢。解惡邪不除擯法者。一心和合 言,心悔折伏恭敬柔軟,若如是行者。應與解 利養,不欲折伏界內界外比丘。不憙鬪諍相 比丘,不毀*呰比丘。不作方便令僧失住處失 磨。不可羯磨人。不受清淨比丘起禮迎送供 不重犯罪,不作相似罪。不作過是罪。不呵羯 彌。不受"教誠比丘尼羯磨。不"教誡比丘尼。 《蹇衣鉢臥具洗脚拭脚脚机。若不病不應受 是言。我知佛法義。佛說。障法行。是障法 言。大徳僧聽。是阿利吒比丘生惡邪見。 從僧乞解惡邪不除攢羯磨 僧憐愍故 惡我如旃陀羅。我阿利吒。今心悔折伏柔 所應作。學比丘戒。不呵駡比丘。不惡口向 諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二 是障法不能障道故僧與我作惡邪不除 。第二第三亦如是乞。卽時一比丘價中 岩呵羯磨人" 岩受清淨比丘起禮迎送 不得入十四人數。 不病不應受他 惡口 與 作 法 屣

例法 第 四章 图 本庫 Ħ 聽 不能 不除擴羯磨竟。 從僧乞解惡邪不除擯羯磨。若僧時到 羅。阿利吒比丘。得是羯磨故。心悔折伏柔軟 磨布殘自恣。不得入十四人數。厭惡如 丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯 如是白四羯磨。 與阿利吒比丘解惡邪不除擾羯磨"是名 障道。 信與作惡邪不除擠¢羯 **僧忍默然故。** 僧與阿利吒比丘解惡邪 是事如是持 磨 僧忍 旃陀 諸 比

十誦•律卷第三十

十誦 律卷第三十二 第五編四之四

图 陈法 第五 图 第四之餘 @後秦北印度三 藏弗若多羅 譯

作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘,故出 癜 精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆蔽 丘。僧亦應與作。作法者。一心和合僧。是迦留 我故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏我當 佛在含衞國。爾時迦留陀夷比丘。故出精。 不覆藏。我今從衆僧乞六夜靡那埵。僧與 陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一 陀夷比丘。從坐起偏袒右肩脫革歷胡跪合掌 陀夷比丘。故出精犯一僧伽婆尸沙罪。不務 云何。諸比丘。以是事白佛。佛語諸比丘 **僧伽婆尸沙罪。不覆藏,語諸比丘言。大德** 留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪 · 應與作六夜靡那埵羯磨。 若更有如是比 我迦留 迦留 罪 犯

此

與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆戸 第三更說。大德僧憶念,我迦留陀夷比丘 罪一罪不覆臟。與我六夜摩那埵 迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙 **四**第二更說。大德僧懷念。 出精。犯軍此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。 故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一 罪不覆藏。我今從來僧乞六夜摩那埵。 不覆藏。與我六夜摩那埵。 我迦留陀夷 **蜂**愍 罪不覆藏

是名白 僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。 與六夜摩那埵 時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘。故出精犯此 沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那類: 藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸 比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不發 時一比丘僧中唱言。 罪 (我迦留陀夷比丘故出特犯此僧伽婆尸沙 罪不覆藏。 留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙 一罪不覆藏。與我六夜摩那埵 、我今從衆僧乞六夜摩那埵。僧 大德僧聽。 是迦留陀夷 憐愍故[。]即 若僧 罪

出精。犯此僧伽婆尸沙罪,一罪不覆藏。當與 第一大德僧聽。是迦留陀夷比丘 出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一 藏。從僧乞六夜靡那埵。僧迦留陀夷比丘。故 六夜靡那埵者默然,若不忍便說,是初羯磨 六夜靡那埵'誰諸長老忍。迦留陀夷比丘故 比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不獲 僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏"是迦留陀 一我更說。大德僧聽。 是迦留陀夷比丘 罪不覆藏。當與 憐愍故 故出 精 我 僧 夷 犯 故 . حلخ

□和十(不作)® □今二已® □佈十(所)⊜,「佛]—® □隊十(道)® □(八法…竟]十字—® □被茶處伽二中苦切獨三宠®® □律十(第五語)③ □此下聖本有光明皇后願文 □[之四]—團 □□襲魏同果宋元明宮四本如首卷,聖本缺殘)十悔⊜,[悔法第五]—圖,悔法第五二八法白病法下圖 □[八法…餘]十一字—⊜③圖 □(第二…故)二百二字 ◎般茶處伽=中苦切羯磨⊜● **●**四= 图 (八法中僧 ⑩((第二…飲)二百二字=((如是三酰)) 图(此)—例 ▼((第二…磨))二百七十九字=(如是三 說))四字像

比丘。故出精。犯此信伽婆尸沙罪。一罪不覆 胡跪合掌作是言。大德僧懷念。我迦留陀夷

先已僧中乞六夜靡那埵。

僧已

與我六

中已行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪

岩

迦留陀夷比丘。

應從坐起偏袒右肩脫革屣

是人。亦應與出罪。出罪法者。一心和合價。是

僧伽婆尸沙罪故出精

罪不覆藏

伽婆尸沙罪一罪不覆藏。我先已僧中乞六 德憎隱念,我迦留陀夷比丘,故出精犯此價 陀夷比丘。 夜摩那! 行六夜摩那埵竟。僧當與我出罪。憐愍故。第 雕那埵竟。今從僧乞出罪。 僧我迦留陀夷比 婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜 夜摩那埵。 僧已與我六夜摩那埵。 我已僧中 竟 故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜靡那埵 不 丘"犯此僧伽婆尸沙罪"一罪不覆嚴。已僧中 行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘,犯此僧伽 覆藏。僧中行六夜摩那坻竟。今從僧乞出 。僧當與我出罪。憐愍故,為二我更說,大 `@僧我迦留陀夷比丘。 犯僧伽婆尸沙罪 埵 犯此僧伽婆尸沙罪。故出精 我已信中行六夜摩那 埵 我 迦 罪 낎

不覆藏。

陀夷比丘,故出精。犯此借伽婆尸沙罪。一罪

化

夷比丘 罪不覆藏。

故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪

出精

Æ

僧

伽婆尸沙

罪

罪不覆

巌 罪 분 4.00

留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙

從僧乞六夜摩那埵。

僧是

迎留

不

覆嚴。當與六夜摩那埵。

。誰諸長老忍。

迦留

迦留陀夷比丘。

故出精犯此僧伽婆尸沙罪

一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此

說。o是第二羯磨第三我更說。大德僧聽,是

當與六夜摩那埵者默然。若不忍便

比丘 虅 夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不 即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀 中行六夜摩那埵竟、僧當與我出罪。憐愍故。 伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六 六夜靡那埵。僧已典我六夜靡那埵、我已僧 比 覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。 僧與六夜摩 夜摩那獎竟。今從僧乞出罪。信我迦留陀夷 中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此信 僧伽婆尸沙罪。 大德價憶念。 E, **埵。已信中行六夜廉那埵竟。是迦留陀夷** 僧 。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。已價 犯此信伽婆尸沙罪,故出精一 我迦留陀夷比丘。故出精、犯 一罪不覆臟。 我先已僧中乞 一罪不覆 此

迦留陀夷比丘。

僧中行六夜摩那埵竟。

語諸

然故。是事如是持

故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟。 **信6已與迦留陀夷比丘 犯此信伽婆尸**

僧忍默

沙罪

比丘言。諸大德。我當云何。諸比丘以是事白

語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出

與出罪者默然。若不忍便說。是初羯 犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆戚。已 尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜 婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從信乞 精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今當 是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。 行六夜摩那埵竟。僧當與出罪,誰諸長老忍。 慶那埵竟。今從僧乞出罪,僧迦留陀夷比丘, 夜摩那埵竟,是迦留陀夷比丘。 犯此僧伽婆 第一大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧: 六夜燁那埵竟。 六夜摩那埵" 價與六夜摩那埵已。 價中行六 勝到 婆尸沙罪 僧忍聽。 故出精一罪不覆藏。 僧今當與出罪 僧是迦留 陀夷比丘 如是白 E 磨 傦 犯 故出 笚 此 行 僧

夷比丘。 長老忍。 犯此僧伽娑尸沙罪。故出精一罪不覆滅。 僧今當與出罪者默然。若不忍便說。6是第1 覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧當與出罪! 行六夜慶那埵竟。今從僧乞出罪,僧迦留陀 僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆滅。僧 僧中行六夜糜那埵竟。迦留陀夷此丘。犯此 已從僧乞六夜靡那埵。 6第二我更說。大德僧聽。 故出精一 是迦留陀夷比丘。 犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一 罪不覆藏。已行六夜摩那 僧與六夜摩那埵已 是迦留陀夷比 犯此價伽婆尸沙 誰諸 中已

第三我更說 從僧乞六夜摩那堙。 此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。 大德僧聽。是迦留陀夷比 僧與六夜廉那埋 先已 丘

●是第二獨磨五字明本作夾註 ◎第上明本有是字,是第三獨磨五字同本作夾註 ●日十(忍)事例 ❷(僧)• ●(第二我更說)・ **-93 ②②③.**((第二···数))二百八十二字三((知是三說))四字③ 四字③ ^②是第二羯磨五字明本作夾註 [◎]已二**章⊜**③

長老忍

尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸 那埵,僧迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆 僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜慶

迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆

然。若不忍說。第三羯磨

尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵者默

三我更說

佛在含衞國。 陀夷比丘六夜摩那埵。若更有如是人。亦應 忧念。我迦留陀夷比丘。 故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一 今從僧乞六夜摩那埵。 僧與迦留陀夷比丘 故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我 婆尸沙罪。 — 罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。 起偏祖右肩脫革屣胡跪合掌作是言。 作。作《是法者。一心和合僧。迦留陀夷:從坐 比丘以是事白佛。佛語諸比丘。 汝等與迦留 我六夜靡那埵, 憐愍故。 (第二更說, 大德價 骨爐念。我迦留陀夷比丘。故出精、犯此僧伽 僧伽婆尸沙罪。不覆藏。語諸比丘。我故出 。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。我今云何。諸 。犯僧伽婆尸沙罪。一 罪不覆藏。 爾時迦留陀夷比丘故出精。 我迦留陀夷比丘。 故出精。犯此僧伽婆 罪不覆藏。 罪不覆藏。 我今從 大德 犯 奥 故

摩那埵、憐愍故。第三更說。大德僧憶念。我迦 此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜 罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精,犯 是迦留陀夷比丘,故出精。犯此僧伽婆尸沙 埵。憐愍故。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。 此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與我六夜摩那 夜厥那埵。 留陀夷比丘。故出精。犯6此僧伽婆尸沙罪。 與 迦留陀夷比丘。故出榜。犯此僧伽婆尸沙罪。 尸沙罪。一罪不覆藏。從價乞六夜靡那埵。 覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆 比丘。故出精。犯*此僧伽婆尸沙罪。一罪不 六夜慶那埵。是名白。大德僧聽,是迦留陀夷 故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏、與 慶那)達。若僧時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘。 僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今從僧乞六 不忍便說 是初羯磨 一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此 犯此! 一迦留陀夷比丘故出精。 罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸長老忍 那不覆藏。當與六夜摩那埵者默然。若 僧伽婆尸沙罪一罪不覆嚴。與我六夜 **僧與我迦留陀夷比丘故出精犯** 犯此僧伽婆尸沙 僧

故出榜。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜廉那煙。誰諸長老忍,迦留陀夷比丘。故出榜。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出榜。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷

乞六夜靡那埵。

僧與迦留陀夷比丘故出

夷比丘。 羯磨,第三更說。大德價碼,是迦留陀夷比丘。 迦留陀夷比丘。故出精。 犯此信伽婆尸沙罪: 故出精。犯此信伽婆尸沙毙。一罪不覆藏。是 與六夜摩那埵者默然。不忍@便說。@是第一 默然" 不忍便說。曾是四第三羯磨,信已忍,與 佛語諸比丘。 六夜靡那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日。 罪。不覆藏。故從僧乞六夜摩那埵、僧與我 諸比丘,大德。我故出精。犯一僧伽婆尸沙 更犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。迦留陀夷語 **雄時。已過爾所日。爾所日未過。是中故出精。** 事如是持。*是迦留陀夷比丘、行六夜摩那 迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪。 不覆藏。當與迦留陀夷比丘六夜摩那無者 覆藏。當與六夜靡那煙。誰諸長老忍。迦留陀 夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不 偏袒右肩脫革展。 法者。一心和合作。 與作本日治。 沙罪。不覆藏。今當云何諮比丘以是事白佛。 爾所日未過。是中故出精。更犯一僧伽婆尸 **埵時。故出精犯一僧伽婆尸沙罪。 不覆藏故。** H 懷念,我迦留陀夷比丘。 故出精犯此價伽婆 罪不覆藏六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是 罪不養賴。從價乞六夜廉那種,價迦留陀 我六夜靡那煙。 ,沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵 。爾所日未過。更犯一僧伽婆尸沙罪。 故出精。犯此借伽婆尸沙罪。一罪 若更有如是人。亦應與作。作 汝等與迦留陀夷比丘行摩那 胡跪合掌作是言。大德僧 伽留陀夷比丘。 我行六夜摩那埵已爾所 故出精 ' 從坐起

①是第三羯磨五字明本作夾註 ②[是]—③⑤,②* ④[一淚]—⑥* ○(第二···故))百九十九字二(如是三說))四字⑤ ④[此]—⑤* 此二一⑤* ○是初羯磨四字宋元明宫四本俱作夾註 ②(第二···廢))二百八十一字二(如是三說))四字⑥ ○使二者⑥⑥* ○是第二獨屬五字宋元明宫四本俱作夾註 ②是第三獨屬五字明本官本作夾註 第三獨屬四字宋本元本作夾註

摩那埵。 婆尸沙罪。故出精一 從僧乞本日治。 沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比 爾 孙 者默然。若不忍便說。是初羯磨。第二更說。 治。誰諸長老忍、是迦留陀夷比丘。犯此僧伽 丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精 大德骨聽。是迦留陀夷比丘。犯此信伽婆尸 沙罪。 所日。爾所日未過。是中更犯此僧伽婆尸 罪 枚 。故出精一 僧與六夜摩那埵。 出 精 僧伽留陀夷比丘。犯僧伽婆 罪 一罪不覆藏。僧今當與本日 不理 罪不覆藏。當與本日治 癥 行六夜糜那埵已 先已從僧乞六夜 罪不覆藏。

那埵、僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵

僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。 大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。

從僧乞六夜摩

放出精犯此

不覆藏。僧當與我本日治。憐愍故。曾第四二

FÈ

罪

不覆藏。

今 從

本日:

冶

傦

與

我 迦

夷比丘。

犯此

僧伽婆尸沙罪。 僧乞

。故出精

E

罪。故出精一罪不獲藏。今從價乞本日治。價

爾所日。爾所日未過。更犯一僧伽婆尸沙

我测留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出

六夜摩那埵, 怒故 日治 婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。 罪。故出精一雖不覆藏。僧當與我本日治。憐 摩那埵已爾所日。爾所日未過。更犯一僧伽 僧我迦留陀夷比丘。 僧與我六夜摩那埵。 犯此僧伽婆尸沙 **今從僧乞本** "我行六夜 精

罪不覆藏。

僧當與我本日治。憐愍故。第

精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞

三更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。

故出

即時一比丘僧中唱言

沙罪。 夷比丘" 爾所日。 摩那埵。 沙罪。 覆藏 從僧乞本日治。 丘 大德僧聽。 犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一 。僧今當與本日治。如是白 故出精一罪不覆藏。 故出精一罪不覆藏。 信·與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已 爾所日未過。是中更犯此信伽婆尸 犯此僧伽婆尸沙罪 是迦留陀夷比丘、犯此僧伽婆尸 若僧時到僧忍聽。 先已從僧乞六夜 僧是迦留陀夷比 故出 罪 是迦留陀 糣 不覆藏。 罪不

迦留陀夷比丘 犯 此價 伽婆尸

沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從僧乞六夜 婆尸 滅。近 丘 從價乞本日治。僧迦留陀夷比丘。犯僧伽婆 沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比 爾所日。爾所日未過。是中更犯此僧伽婆尸 摩那埵。僧與六夜磨那埵。行六夜靡那 說。大德信聽。是迦留陀夷比丘。犯此信伽婆 婆尸沙罪、故出精一罪不覆藏。當與本日 丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。 已爾所日。爾所日未過。是中更犯此僧伽婆 夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。行六夜摩那 者默然。若不忍便說。《是第二羯磨。 治。誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽 、沙罪。故出精 、沙罪。故出精 、沙罪。故出精一罪不覆藏。僧今當與本日 。從僧乞本日治。 沙 。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精 臩 故 出 精 一罪不覆藏。 罪不覆藏。僧是迦留陀夷 僧迦留陀夷比丘、犯僧伽 罪不覆蔽 先已從價乞六 僧 **今當與** 一罪不獲 第三更 海已 苯 垂 治 H 夜磨那! 留陀 摩那 疕

沙罪。故 如是持 那埵 B此僧伽婆尸沙一罪不覆藏。從僧乞六夜摩 與本日治竟。 治者默然。若不忍便說。是第三羯磨 伽婆尸沙罪" 故出精 出罪。出罪法者。一心和合信、是迦留陀夷比 與迦留陀夷比丘出罪。中間犯 何諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等當 日治,四行六夜靡那埋竟。語諸比丘。 間犯一罪。行本日治行六夜摩那埵竟。 竟。今從僧乞出罪。 先從僧乞本日治。僧與我本日治。 時已爾所日。爾所日未過。中間更犯 言。大德僧隱念。我迦留陀夷比丘,故出精犯 治。行六夜摩那坻竟。若更有如是人。亦 我出罪。憐愍故 比丘中間犯一罪。得本日治行六夜。廉那 丘。從坐起偏袒右肩脫革屣,胡跪合掌作是 治 僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那 誰諸長老忍! 出精一罪不覆藏。僧忍默然故。是事 迦留陀夷比丘。 迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸 僧典我迦留陀夷比丘中 是迦留陀 一罪不覆藏。 中間犯 夷比丘。 二罪。行 一罪。行 迦留陀 當與本日 . 我當云 犯此 僧 P 當與 應與 本日 夷

第二大德們憶念。我 犯"此信伽婆尸沙罪。*一 六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。 夷比丘中間亞犯 我先從僧乞本日治 煙、時已爾所日 夷比丘。 揮竟 中間犯一 **今飘從僧乞出罪。** 罪 爾所日未過。中間犯 迦留陀夷比丘。故出 罪。00行本日治 僧與我本日治。 罪不覆藏。從僧乞 * 行本 日治行· 僧與我迦 我行六夜 我迦 行六 六夜

❸是初羯磨四字宋元明宫四 Q((第二···吉))二百五十一字=((如是三說))四字③ ◎二十(更清本作夾胜 ◎((第二···唐))三百七十四字=((如是三說))四字⑤ ◎从程度五字明本作夾註 ◎已十(茲)⑤ ⑩ (石)一〇》 ⑪ 北二-❷二十(更說)璺 **0**(**⊕是第二獨磨五字宋元明三本作夾註 ^⑤[是第三獨磨]**-

* 此 日。爾所日未過,是中國犯一罪。故出精,犯 夜靡那埵。●信中行六夜靡那埵。●時已爾所 Щ 罪。*行本日治。行六夜康那·唾竟。僧當與我 從信乞出罪。信我迦留陀夷比丘。中間犯一 中 乞本日治、僧與我本日治。我迦留陀夷比丘。 爾所日,爾所日未過。中間犯一罪。 伽婆尸沙。一罪不覆藏。從借乞六夜摩那埵。 Ħ 僧中行六夜靡那埵竟" 僧今當與出罪。 留陀夷比丘。 中間犯 竟。今從僧乞出罪 若僧時到僧忍聽。僧是迦 聽是迦留陀夷比丘。故出精犯"此僧伽婆尸 僧與我六夜摩那埵、我行六夜摩那埵。 時已 憶念。 ·間犯一罪。行本日治、行六夜摩那堙竟。 罪。《不覆藏。從僧乞六夜摩那埵,僧與六 .罪。憐愍故·郞時一比丘僧中®唱"大德僧 那睡竟。僧當與我出罪。憐愍故。第三大德 罪。已行本日治。曾已借中行六夜歷那堙 。僧已與本日治,是迦留陀夷比丘,中間犯 信伽婆尸沙罪。一罪不覆藏、從僧乞本日 我迦留陀夷比丘。故出精, 一罪。已行本日治。*已 我先從僧 犯。此價 如是 4

罪價迦留陀夷比丘,是四中犯一罪。行本日治一年,在日治。通信中行六夜廉那埵竟。從僧乞出一种罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六夜廉那埵。 伊里、夜廉那埵。 伊里、大德僧聰,是迦留陀夷比丘,犯僧伽婆尸沙犬德僧聰,是迦留陀夷比丘,犯僧伽婆尸沙大德僧聰,是迦留陀夷比丘,犯僧伽婆尸沙

雪中犯一罪。行本日治已。 行六夜摩那埵竟: 日治 **8**竟。已行六夜摩那埵竟。 中犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。當與 犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已 夜靡那堪。時已爾所日,爾所日未過。是中間 四第二更說。 當與出罪:誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘。 那埵竟。 丘。是中更犯一罪。行本日。治僧中行六夜靡 從僧乞本日治。僧與本日治。是迦留陀夷比 乞六夜靡那埵。僧與六夜摩那埵。 僧伽婆尸沙罪。 若不忍便說。B是初羯磨 老忍。是迦留陀夷比丘。 **四**行六夜靡那埵竟。 從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘,是 大德價聽。是迦留陀 故出精不覆藏。 是"中犯 當與出罪。 當與出罪者默然 夷比丘。 僧中行六 先已從價 罪" 行本 。誰諸長 是 狵

夜摩那埵、僧與六夜慶那埵、僧中行六夜摩 伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六 出罪者默然。若不忍便說。母是第二羯磨 誰諸長老忍,是迦留陀夷比丘 罪。行本日學治。行六夜摩那埵竟。當與出罪。 竟。從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。是中犯一 中更犯一 本日治。 **僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞** 那埵、時已爾所日。爾所日未過。是中間犯 第三更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯僧 行本日治 。若不忍便說。是第三羯磨 **僧與本日治。是迦留陀夷比丘。是** 一罪。行本日治。僧中行六夜靡那埵 行六夜靡那堪竟。當與出罪者默 是中犯一罪

僧曾已與迦留陀夷比丘出罪。中間犯一罪。行

ęp

時

比丘應僧

中唱言。

大德信聽

事如是持本日四治*行六夜摩那埵竟。信忍默然故。是

比丘。汝等當與迦留陀夷比丘故出精。 佛在含衞國。 出精,犯一骨伽婆尸沙罪覆藏。我迦留陀夷 @第二更說。大德僧憶念,我迦留陀夷比丘故 伽婆尸沙罪覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精 坐起偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌作是言,大 住。如是應作。一心和合價。迦留陀夷比丘, 別住。若更有如是比丘。僧亦應和合與作別 僧伽婆尸沙罪若干日覆藏。隨覆藏日。 與作 迦留陀夷比丘故出精。 故出精。犯信伽婆尸沙罪。隨覆滅日,與我別 隨覆藏日。從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘 比丘故出精。犯償伽婆尸沙罪。若干日覆藏。 伽婆尸沙罪。隨覆藏日。與我別住、憐愍故 僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精·犯 犯僧伽婆尸沙罪。若于日覆藏,隨覆藏日,從 德價億念。我迦留陀夷比丘故出精。犯一 覆藏。今當云何。諸比丘以是事白佛。 佛語諸 **信伽婆尸沙罪覆藏。** 爾時迦留陀夷比丘。 語諸比丘。諸長老 犯一信伽婆尸沙罪 敌 出 犯 從 我

罪若干日 僧典迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。 與別住者默然。 覆藏. 與別住竟、僧忍默然故。是事 若不忍便說。G是第三 一羯磨。

者默然。若不忍便說。是初羯磨 僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。今與別住 住、誰諸長老忍。迦留陀夷比丘故出精、犯此 此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。當與別 從價乞別住法。僧迦留陀夷比丘故出精。犯 出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。 伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故 大德僧聽。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧

法。如是白

此價伽婆尸沙罪。

一罪若干日覆藏。與別住

僧時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘故出精。犯 尸沙罪。一罪若干日覆藏。從僧乞別住法。若 覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆 陀夷比丘故出

精

犯

此僧伽婆尸沙

雞

罪

當與別住,誰諸長老忍。迦留陀夷比丘故出 出 精。犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀 第三更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘故出 **常與別住。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘故出** 出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪者干日覆藏。 《第二更說,大德僧聽,是迦留陀夷比丘故出 干日覆藏。 精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。今 干日覆藏。從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故 夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若 精 別住者默然。若不《忍便說》是第二羯磨 比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。 犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀 " 犯此僧伽婆尸沙罪。 此信伽婆尸沙罪。 從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故 罪若干日 一罪若干日覆藏。 覆藏 一罪若 4 9如是三說 中行別住竟。僧當與我六夜靡那埵。。隣愍故

白佛。 伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已價 中乞別住。僧已與我別住。我已僧中行別住。 德僧憶念。我迦留陀夷比丘故出精。 犯此僧 坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大 是迦留陀夷比丘。行若干日覆臟別住竟。語 乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧 我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出 伽婆尸沙罪。一罪•若干日覆藏。我先●已信 **堙。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。從** 摩那埵。若更有如是人。亦應與作六夜摩那 丘六夜摩那埵。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精 路比丘言。踏長老。我當云何。諸比丘以是事 如是持 罪若干日覆藏。已僧中行別住。 一罪若干日覆藏。僧中行別住竟。今從僧 佛語諸比丘。 汝等當與迦留陀夷比 "當與六夜

夷比丘。 于日覆藏。已僧中行別住竟。從僧乞六夜摩 卽時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀 犯此僧伽婆尸沙罪。 那埵、若骨時到骨忍聽 中行別住。今從僧乞六夜靡那埵。 干日覆藏。先已從信乞別住、僧與別住。已信 夷比丘"犯此信伽婆尸沙罪。 犯此僧伽婆尸沙罪 故出精一 僧是迦留陀夷比丘。 、故出精一罪若 故出精一罪若 罪君干日 。是迦留陀 覆

> **ア**應三說 罪*若干日覆藏。已僧中行若干日別住竟。僧 價中行別住竟。今從價乞六夜壓那埵。價 僧伽婆尸沙罪。故出精一罪"若干日覆藏。先 埵 巌。 康那埵者默然。 日覆藏。已行若于日別住竟、僧今當與六夜 比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若于 當與六夜靡那埵。誰諸長老忍。是迦留陀夷 留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。放出精一 此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若于日覆 僧中行若干日別住竟。是迦留陀夷比丘。 已從僧乞若干日別住。僧與若8千日別住。 。如是自。大德信聽,是迦留陀夷比丘, 已信中行別住四意。 不忍便說。曾是初羯磨如是 僧今當與六夜 犯此 犯 Ë

諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘 汝等當與 乞若干日覆澱別住。 僧與我若干日覆癜別 坐. 作。作法者。一心和合併。是迦留陀夷比丘、從 是迦留陀夷比丘。僧中行若干日覆藏別住六 住。我們中行若干日覆藏別住。我們中行 伽婆尸沙罪。一罪"若干日覆藏。我先已僧中 德僧憶念。我迦留陀夷比丘故出精。 犯此價 與六夜靡那埵竟。若更有如是比丘。亦應與 迦留陀夷比丘出罪。若干日覆滅別住竟。僧 夜摩那埵竟"語諸比丘言、諸長老 摩那埵。僧忍默然故,是事如是持 故出精一罪若干且覆藏。 僧已與迦留陀夷比丘 起偏袒右肩。脫革屣胡跪合缘作是言。 與別住党。

干日覆藏別住竟。從僧乞六夜應那 犯此僧伽婆尸沙罪 我當云何。 埔 與六夜 傦 大

●是初揭露四字宋元明三本作夾註 ●(第二·慶)二百七十字二(如是三載)四字團 ●忍十(者 四本俱作夾註 ●是第三羯原五字宋元明宮四本俱作夾註 ●(若干日)—⑩* ●已二以⊜⑩ ●職 本俱作夾註 • □(我)—每,⑩* • □干二于❸ • □是初羯磨如是第三数九字明本作夾註 • □(重)• ●是第二灣層五字宋元明書 6 如是三武四字宋元明宫西

中行六夜摩那埵竟。今從價乞出罪。 陀夷比丘故出精。 中行若干日覆藏別住意。僧中乞六夜厥那 先已從價乞若干日覆藏別住。 干日覆藏別住竟。已價中行六夜摩那埵竟。 犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已僧中行若 那埵。僧與六夜摩那埵已。僧中行六夜摩那 覆藏別住已。僧中行若于日覆藏別住已。僧 比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。 信今與出罪。如是白。大德僧聽! **僧時到僧忍聽。僧是迦留陀夷比丘故出精。** 住竟。僧中行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪。若 **僧中行若干日覆藏別住意。 日覆藏別住已。僧中行若于日覆藏別住已。** 瘷 夷比丘故出精。犯此信伽婆尸沙罪, 即時一比丘僧中唱言。大德僧聽、是迦留陀 干日覆藏。已行若于日別住竟。僧中行六夜 夷比丘故出精。 行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。我迦留陀 罪*若干日覆藏! 留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙 留陀夷比丘故出精。 ,沙罪"一罪覆藏。已僧中行若于日覆藏別 意。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆 「那<u>堆竟,</u>僧當與我出罪。憐愍故,如是三說 。僧與六夜摩那埵已。行六夜摩那埵竟。是 六夜摩那埵。 先已從僧乞若干日覆藏別住。僧與若干 環藏。已僧中行若干日覆藏別住竟。僧 犯此僧伽婆尸沙罪,一罪若 我僧中行六夜摩那埵。 價中行若干日別住竟 犯此 僧伽婆尸 犯此僧伽婆尸沙罪。 僧中乞六夜摩 僧與若干日 是迦留陀夷 沙 罪 。骨迦留 一罪獲 罪 僧中 我 雅 迦 授藏. 尸沙罪。一 精 若信時到信忍聽

竟。僧忍默然故。是事如是持 行若干日覆藏別住竟。僧中*行六夜摩那埵 比丘出罪。 便說, 是初羯磨如是三說。僧已與迦留陀夷 夜靡那埵竟。 罪覆藏 已行若干日覆藏別住竟! 留 夜摩那埵竟。僧當與出罪。誰諸長老忍。 覆藏"已行 院夷比丘故出精 ||若干日| 犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已 價今常與出罪者默然 覆藏別 犯此價伽婆尸沙罪。 住竟。已信中9行 僧中の行六 若不忍 是 迦 六

陀夷比丘故出精。 犯此僧伽婆尸沙罪。一罪 即時一比丘價中唱言, 尸沙罪一罪覆藏。隨覆藏日與別住。若更有 佛在舍衞國。 藏、隨覆藏日與®我別住、憐愍故。如是三乞 夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪。 迦留陀夷故出精"犯此僧伽婆尸沙罪"一 故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆臟。我 合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘 如是人。亦應與作。作法者。一心和合僧。 此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。語諸比丘。我迦 留陀夷比丘,從坐起偏袒右肩脫革屍。胡跪 汝等與迦留陀夷比丘。故出精犯o此價伽婆 我當云何。諸比丘以是事白佛。 留陀夷故出精,犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。 是迦留陀夷比丘故出精。 爾時迦留陀夷比丘故出精。 大德僧聽 佛語諸比丘。 犯此僧伽婆 是迦留 罪獲 罪 迦 犯

說 駿日 此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。隨覆滅日與別 住。誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘故出精, **僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。隨覆藏日,當與別** 從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精, 出精、犯信伽婆尸沙罪、一罪覆藏。隨覆藏日。 伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故 住者默然。若不忍便說。*是初羯磨如是三 大德僧聽。是迦留陀夷比丘故出 僧已與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽 借當與別住 如是白 精 犯 犯此 此 ŊĽ

O(此)-会力

9(是)十次自

僧忍默然故。是事如是持 婆尸沙罪。一罪覆藏。

隨覆藏日與別住*竟。

○是初揭磨如是三說八字明本作夾註* ◎[一罪]一意

藏日行別住。我迦留陀夷比丘故田精。 別住。僧隨覆藏日,與我別住。我已僧中隨 僧伽婆尸沙罪。一罪獲藏。隨覆藏日 大德僧憶念。我迦留陀夷比丘故出精, 從坐起偏袒右肘脫革屣,胡跪合掌作是言。 磨那堪。作法者,一心和合何,迦留陀夷比丘。 覆藏日行別住竟" **僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏** 六夜靡那堆。若更有如是比丘。 咤 丘我當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比 迦留陀夷比丘,隨覆藏日行別住意, 故 丘故出精。犯此價伽婆尸沙罪 霓 ,沙罪一罪覆藏, 隨覆蔽日行別住訖。 .如是應三乞 今從僧乞六夜慶那埵。僧我迦留陀夷比 汝等與迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆 **僧當與六夜廢那** 隨覆藏日行別 一罪獲藏隨 亦應與六夜 堙 從們乞 語諸比 憐愍 犯此 犯此 住 贬

是迦留陀 0(僧)+我自② ○[行]—自③ 6 ○[我]—⑤ ○[一邦夏藏]—⑤ ₽[行]~意*

犯

此 傦

伽

婆尸

沙

罪

罪覆臟。

隨

覆

時

比丘僧中唱

膏

大德僧聽

僧是迦留陀夷比丘故出

罪覆藏

隨覆滅日。

從信乞別

住

日行別住竟。當與六夜摩那埵。如是白 覆藏附住已。僧中隨覆藏日行別住竟。今從僧乞六夜摩那 合價爽比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆 有如別住已。僧中隨覆藏日行別住竟。是迦留陀 伽婆殿。隨覆藏日,從僧乞別住。僧隨覆。嚴固院 偷婆殿。随覆藏日,從僧乞別住。僧隨覆。嚴固院 偷婆殿,此后故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆 有如寒比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆 歲。我

六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持婆尸沙罪,一罪覆藏。隨覆藏日行別住意。與僕已與是迦留陀夷比丘故出精, 犯此僧伽

過"更故出精。犯此僧伽婆尸沙罪,一罪不發覆藏。行六夜摩那埵。時已爾所日。爾所日未興。一罪不覆藏。語諸比丘,諸長老。我迦留陀所日,爾所日未過。更故出精。犯僧伽婆尸沙避。一罪不過,更故出精。犯僧伽婆尸沙迦留陀夷比丘。僧中行六夜摩那埵。時已爾

革展。胡跪合掌作是言,大德僧憶念,我迦留 伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與本日治:若更 乞本日治。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯此 所日。爾所日未過。更故出精。犯此僧伽婆尸 六夜糜那埵`我價中行六夜糜那埵`時已爾 **僧中行別住竟。從僧乞六夜摩那埵、僧已與** 我別住。我隨覆藏日,僧中行別住。隨覆藏日 覆藏。隨覆藏日。從僧乞別住。僧隨覆藏日與 陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪,一罪 合信、是迦留陀夷比丘。從坐起偏袒右肩脫 有如是比丘。亦應作本日治。作法者。一心和 治。憐愍故。如是三說 僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏, 僧當與我本日 精 沙罪。一罪不覆藏。。倩我迦留陀夷比丘故出 犯此價伽婆尸沙罪。 、我當云何。諸比丘以是事白佛。 '汝等當與迦留陀夷比丘故出精。犯 一罪不覆滅。今從價 佛語 此價 諸比

大德僧聽。是迦留陀夷比丘故出精。犯此價度時到價忍聽。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧你婆尸沙罪。一解不覆藏。健們乞亦在所用,隨覆藏日,從僧乞六夜靡那埵。僧與六夜即住己。價中隨覆藏日行別住竟。從僧乞六夜靡那埵。僧中行六夜靡那埵。僧中行六夜靡那埵。曾中院覆藏日,從僧乞亦田治,犯此僧你婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷北丘故出精。犯此僧你婆尸沙罪。一解不覆藏。是迦留陀夷的诗句。是如留陀,大德僧聽。是迦留陀一块德僧聽。是迦留陀一块德僧聽。是迦留陀一块德僧聽。是迦留陀一块德僧聽。是迦留陀一

日,爾所日未過 更故出精,犯此僧伽婆尸沙 夜靡那埵。@僧中行六夜靡那埵。 乞六夜靡那埵。僧與六夜糜那埵。僧中行六 藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟, 價乞別住。僧隨覆藏日與別住已。僧中隨覆 **伽婆尸沙罪。一辈覆藏。** 三說 此僧伽婆尸沙罪。一雖不覆藏。從僧乞本日 罪,一罪不覆賴。是迦留陀夷比丘故出榜。 日治·者默然。若不忍便說。*是初羯磨如是 出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與本 不覆藏。*從僧乞本日治。@迦留陀夷比丘故 陀夷比丘故出精。犯此信伽婆尸沙罪。一 罪不覆藏,借與本日治。誰諸長老忍。是迦留 迦留陀夷比丘故出精。"犯僧伽婆尸沙罪。 治。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆 、沙罪。一罪不覆藏。。從價乞本日治。 倡是 先e以隨覆藏 時已爾所 Ħ 從僧 犯

默然故。是事如是持一个以外,是不是,他就是不是,他就是不是,他就是不是,他们就是一个,他们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们

德僧憶念,我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽坐起偏袒右肩脱革屣,胡跪合掌作是言,大出罪法者。一心和合僧,是迦留陀夷比丘。從嫌竟。與出罪,若更有如是比丘。亦應作出罪。 程本日治,先罪行別住竟,僧中行六夜摩那埂克。語諸比丘,故等與迦留陀夷比丘出罪。中間犯罪比丘,故等與迦留陀夷比丘出罪。中間犯罪比丘,故等與迦留陀夷比丘。

中間犯罪行本日治。先罪行別住竟。行六夜 婆尸沙罪 一 丘。中間犯罪行本日治。先罪行別住。 行六夜 摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比 乞本日治。價與我本日治。我迦留陀夷比丘。 出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從價 夜靡那煙。時已爾所日。爾所日未過中間故 摩那埵, 信已與我六夜摩那埵。 我信中行六 別住。隨覆藏日僧中行別住竟。從僧乞六夜 僧隨覆藏日與我別住。 罪獲藏。隨覆藏日。從僧乞別 我隨覆藏日價中行 住

夷比丘"中間犯罪行本日治。先罪行別住竟。 不覆藏。從僧乞本日治。僧與本日治。迦留陀 未過,會中間故出精。犯信伽婆尸沙罪,一 堙。僧中行六夜磨那埵。時已爾所日,爾所日 別住竟。從僧乞六夜廉那埵。僧與六夜廉那 已。僧中隨覆藏日行別住"僧中隨覆藏日 夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏 卽 随覆藏日。從僧乞別住。僧隨覆藏日與別住 摩那埵竟。與我出罪。憐愍故,如是三9說 時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀 罪 行

是三說 9與出罪者默然。若不忍便說。"是初羯磨如 日治、先罪行別住竟、信中行六夜際那坻竟。 誰諸長老忍。迦留陀夷比丘。中間犯罪行本 別住竟。僧中行六夜摩那埵竟。 迦留陀夷比丘"中間犯罪行本日治"先罪行 竟。僧中行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪。 夷比丘,中間犯罪行本日治。 從僧乞本日治。僧中行本日治。 更。故出精。 犯 信伽婆尸沙罪。 先罪行別住 當與出罪。 是迦留陀 罪不覆滅, 僧

●竟。僧忍默然故。是事如是持 日治。先罪行別住竟。信中行 盾。已奥迦留陀夷比丘出罪。 中間犯罪行本 六 夜 摩那埵

那师竟。與出罪羯磨 夜別住羯磨。 比丘以是事白佛。佛語諸比丘。應與是人五 三夜覆藏。第四讃歎已身供養四夜覆藏。第 犯觸女人身二夜覆藏。第三與女命人麁惡語 佛在含衞國。爾時迦留陀夷比丘。犯種種價 Jί. 伽婆尸沙罪。第一犯故出精一夜覆藏。第二 犯媒嫁五夜覆滅。語諸比丘。我當云何。諸 行別住竟,與六夜摩那埵。行摩

己身供養。四夜覆藏。第五犯行媒嫁,五夜覆 藏。第六犯無主自爲身作房。六夜覆藏。第七 三犯與女人麁惡語。三夜覆藏,第四犯證数 沙罪。一夜覆藏。第二犯觸女人。二夜覆藏。第 尸沙罪。覆藏。第一犯故出精。 佛在含衞國。爾時有一比丘。犯種種僧伽婆 根 犯有主自爲身作大房舍,七夜覆藏。第八無 波羅夷法謗餘比丘 八夜覆臟。第九犯取 犯一僧伽婆尸

中行六夜靡那埵。時已爾所日。爾所日未過

從僧乞六夜摩那埵。

僧與六夜摩那埵

.覆藏日行別住。"僧中隨覆藏日行別住竟。

僧隨覆臟日與別住已。

精。*犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。

隨種藏日 僧中

大德僧聽。

是迦留陀夷比丘故出

罪行別住竟。行六夜摩那坻竟、僧當與出罪 忍聽。迦留陀夷比丘。中間犯罪行本日治。先

行六夜摩那埵竟。從骨乞出罪。若僧時到價

是事白佛。佛語諸比丘。汝等應與是人十三 霓 覆藏 以上事語諸比丘。我當云何。諸比丘以 日別住。別住竟與六夜靡那埵。 行惡行。十二夜獲藏。第十三犯戾語。十三夜 助破和合僧,十一夜覆藏。第十二犯污他 與出罪羯磨吸入法中型 被和合僧動求方便。十夜覆藏。第十一 片事作波羅夷法謗餘比丘。 九夜霾 六夜摩那埵 巌 犯 筿

誦律 卷第二十三 第五頭四之五

十誦四律卷第三十二四八法卷第四

四八法中僧殘悔法之餘四 順行法第五 + B後秦北印度三藏弗若多羅 譯

界內 ┖ 賽 界外與餘比丘作別住六夜雕那埵本日治出 座起迎禮拜合掌供養。是中有比丘。少欲知 住摩那埵本日治出罪。 佛在王含城,爾時六群比丘犯罪。同 Æ, 同未脫同未起同入界內。 未淨同未脫同未起同出界外。與餘比丘作別 犯罪同相似同未淨同未脫同未 言 足行頭陀。閉是事心不喜。作是言。云何名比 ,質作世傳。佛種種因緣呵責,云何名比丘, 如是阿巴向佛廣說。佛以是事集比丘僧 知而故問六群比丘 汝等實作是事不 犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入 犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出 受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供 犯罪同相似同未淨 受清淨比丘隨上 起 同 相似 出 同

比丘同

住

人不應坐。若四二別住人不得共同 一床坐。不得好床上坐。若住戒比丘 不應受他按摩供養。

行別住人不得共住戒

具疣手洗脚。洗手洗脚水拭脚脚机,若不病 比丘隨上座迎送體拜合掌恭敬供養衣鉢臥 法。是別住人應當學別住人法。不應受住戒

不得《受他除罪。 從今說別住人行

清淨同見二十比丘。得作出罪"羯磨。若比丘 住人。作第二十人。不應作出罪。羯磨,極少 第二十人。 不應作出罪 "羯磨。 若行別住竟 比丘、得作本日治、羯磨、從今行別住人。作

人。行摩那埵®羯磨人。行摩那埵竟人。不共

四行在下行坐。若盾次第差會。應隨上座次第 病不得來。僧當知。別住人不得受他懺悔,不 應出清淨比丘罪,不應令他憶念罪。 不應相 逆清淨比丘。不9應遮布薩自恣及諸羯磨。不 清淨比丘乞聽。 不應言我當出汝罪不應遠 應與他受望其成。不應與他作依止。不應畜沙 自說罪。若病應遺使到僧中白言。某別住人 言。應心悔折伏柔軟恭敬。應在清淨比丘後 過是罪。不應呵羯磨不應呵羯磨人。不應從 教母號。不應重犯罪。不應作相似罪。不應作 彌。 不應受數學誠比丘尼羯磨, 者先受不應 丘來。應向說已所犯罪。布蘇時應入價中三 得共同一經行。處行何況多。別住人有客比 處行。不得在清淨比丘前經行。二別住人不 得與住戒比丘共一經行處行。 床坐何況多。不得在住戎比丘經行處行 不得好經行 不

第四人不應作摩那埵"羯磨"若行別住竟人。

四比丘。得作別住"羯磨"從今6行別住人。作 作第四人不應作別住*羯磨。極少清淨同見 作第四人不應作別住"羯磨" "若不共住人" 四人亦不應作別住"羯磨"若行壓那埵人。作

第四人不應作別住羯磨。若行摩那埵竟人。

種種呵已語諸比丘。從今行別住人。作第四

戒比丘隨上座 起迎禮拜合掌供養

(犯罪同)

餘

比丘作別住六夜摩那埵本日治出 相似同未淨同未脫同未起同入界

覆

人不應作別住の羯磨。の若行別住竟人。作第

行摩那坻人。行摩那坻竞人。不共住人。作第

丘,得作摩那埵"羯磨。從今行別住人。作第

住人若多。隨上座次第與房舍臥具坐處。行 諸別住人最下房舍下臥具卑下座處。 竟人。若行別住人與行摩那埵人。若行別住 **隨意。二別住人。有比丘住處無比丘不應住。** 別住人。不應作前行比丘入他含。作後行者 故 語清淨比丘 與我迎食分。恐人知我見我罪 雨浴衣。應隨上座次第坐自恣。不應以是心 受電應隨上座次第滿鉢水。應隨上座次第受 處亦不應住。 人與行摩那埵竟人。 無比丘無住處不應住。若行別住人與行別住 有比丘住處無比丘不應住。無比丘無住 諸別住人共飲食時。隨上座夾第坐。應與 行別住人。不應共清淨比丘 若行別住人與不共住 諸別 磨 别

摩那埵人 行摩那埵竟人。不共住人。作第四 四人不應作本日治*羯磨。@行別住竟人。行

人皆不應作本日治*羯磨。極少清淨同見四

即失是一夜,若不及行是法者。應作是念。我 住人。不應共一覆住處住。不應共一覆非住 住人行摩那埵人。若有因緣不及行是事。應 法。小停我不及作。長老黑愛波離問佛。行別 不及行是事。應作是言。我應行別住壓那 到前比丘住處不。若知能到便去,若不去者 處住,若別住人欲行時先思惟。我今日行。 人與別住竟人。若別住人與行摩那埵人。 住處住。 《住人與行摩那埵竟人》 若別住人與不共 不應共一 **覆非住處住**。 若行 別 若

得作別住羯磨 清淨人。若一切別住竟人。皆不得作別住羯 今行別住竟人。 作第四人不得作別住羯磨 得作別住羯磨" 那燒人一清淨人,若一切行摩那壤人。皆不 磨。極少四清淨共住同見比丘。 得作別住羯 **若二別住竟人二淸淨人。若三別住竟人一** 少四清淨共住同見比丘。得作別住羯磨,從 聽停幾夜,佛言。應聽二十五夜、從今行別住 不共住人。作第四人不應作別住羯磨 住羯磨。B二行摩那埵人二清淨人。若三行摩 二清淨人,亦不得作別住羯磨,若三別住人 人'作第四人不應作別住羯磨,若二別住人 清淨人一切別住人。不得作別住羯磨 【清淨共住同見比丘,得作別住羯磨 要從今 切摩那埵竟人。皆不得作別住羯磨。極少 清淨人。若三行摩那坻竟人一清淨人。若 人不應作別住羯磨。 從今若行摩那埵人。作第四人不得作別 ,從今若行廢那埵竟人。作第 極少四清淨共住同見比丘 **若二行摩那埵竟人** 者 極 ◎海十(鬼妻)⊜ ◎(若)十行⊜窗 ◎(羯磨)・

表]—68* 9[若]—69 0[若]—69* 0万岁二月万多多。 5枚]—69 00二二—60 00其二大69 00数二式60 00 —99 00至二重68 00二二本69 08[從今]—61969 -**会全** 0 经二点多 @第二語●② ☞[行在下]—②

不共住人二清淨人。若三不共住

入 清淨

見四比丘。應作別住羯磨。從今若別住人。作 磨 四清淨共住同見比丘。得作摩那埵羯磨。從 同會見比丘。得作廠那獎羯磨,從今若別住竟 人。皆不應作廉那埵羯磨。極少四清淨共住 清淨人。若三別住人一清淨人。若一切別住 第四人不應作摩那埵羯磨、 人。者一切不共住人。皆不應作。極少清淨同 那堪羯磨、從今若行摩那埵竟人、作第四人 **今行摩那埵人**。 竟人二清淨人。若三別住竟人一清淨人、若 入,作第四人不應作廉那埵羯磨,若二別住 清淨人'若三行摩那堆竟人一清淨人'若 不應作摩那埵羯磨 岩二行摩那埵竟人二 切行廉那埵竟人。皆不應作廉那埵羯磨。 孡 清淨人。若一切別住人。皆不應作本日治羯 羯磨。從今別住人。作第四人不應作本日治 從今不共住人。 少四清淨共住同見比丘。 **埵羯磨。極少四清淨同見比丘。 應作雕那埵** 一清淨人。若一切不共住人。皆不應作摩那 「羯磨"極少四清淨共住同見比丘,得作摩 清淨人、若一切摩那埵人。皆不應作康那 切別住竟人、皆不應作摩那塘羯磨。極少 。從今"若別住竟人。作第四人不應作本日 ·若二不共住人。二清淨人·若三不共住人 、若二摩那埵人二清淨人。若三摩那埵人 · 若二別住人二淸淨人。 若三別住人 1 |別住竟人| 作第四人不應作摩那埵羯 作第四人不應作摩那埵羯 得作摩那埵羯磨。 若二別住人二 極

若 三別住竟人一清淨人。若一切別住竟人:皆 中不得行別住。若9二別住竟人二清淨人。若 中行別住。從今行別住意人。作第四人是衆 是衆中行別住。極少四淸淨同見比丘。應是 三别住人一清淨人。若一切別住人,皆不應 得是衆中行別住。若二別住入二淸淨人。若 三不共住人一清淨人。若一切不共住人,皆 人一清淨人。 若二摩那埵竟人二清淨人。 摩那埵竟人。 淨共住同見比丘。 得作本日治羯磨。 從今行 摩那埵人。 皆不應作本日治羯磨 人。若三*行摩那埵人一清淨人。若一切*行 應作本日治羯磨。若二。行摩那埵人二清淨 本日治羯磨。從今行摩那埵人。作第四人不 竟 作第四人不應是衆中行別住。 是中得行別住。從今行摩那埵人,作第四人 應作本日治羯磨。從今別住人。作第四人不 不應作本日治羯磨、極少四清淨同見比丘。 作本日治羯磨,若二不共住人二清淨人 本日治羯磨、從今不共住人、作第四人不應 不得是衆中行別住。極少四清淨同見比丘。 極 竟人二清淨人。若三慶那埵竟人,一清淨人, 不應是衆中行別住。若二摩那埵人二清淨 人一清淨人 少 一切摩那埵竟人。皆不應是衆中行別住。 若三摩那埵人一清淨人。若一切摩那埵 不應是衆中行別住。從今若避那埵竟人 ,四精淨同見此丘。 者一切摩那埵竟人。皆不應作 作第四人不應作本日治羯磨。 若 彻 别 應是衆中行別住。 住竟人"皆不 岩三摩那埵竟 者二摩那埵 極少四清 應作 若 從 수 是衆中行本日治。 行本日治 人、一清淨人。若一切別住人,皆不應是衆中

者二不共住人二清淨人。若三不共住人、 別住。極少四清淨同見比丘。應是衆中行別 清淨人。若一切不共住人。皆不應是衆中行 別住竟人。一清淨人。若一切別住竟人,皆不 中行廉那埵。若二別住竟人。二清淨人,若三 廖那埵。若二別住人二清淨人。若三別住人。 住,從今行別住人。作第四人不應是衆中 **淨同見比丘。應是衆中行摩那埵。** 竟人 三 從今行歷那埵竟人。作第四人不應是衆中 若一切摩那埵人。 皆不應是衆中行摩那埵。 第四人不應是衆中行摩那埵。 應是衆中行摩那埵, 應是衆中行摩那埵。極少四清淨同見比丘。 慶那埵'從今別住竟人,作第四人不應是衆 摩那埵。極少四清淨同見比丘、應是衆中行 一清淨人。若一切別住人。皆不應是衆中行 那堪。極少四清淨同見比丘。應是衆中行摩 淨人。 若一切不共住人,皆不應是衆中行 二不共住人二清淨人。若三不共住人一一清 共住人。作第四人不應是衆中行摩那埵。若 行摩那埵 行本日治 那埵,從今行別住人、作第四人不應是衆中 不共住人。 糜那埵竟人。 二清淨人。 皆不應是衆中行摩那埵。 若二別住人。二清淨人。若三別 若二摩那埵竟人,二清淨人。若 作 第四人不應是衆中行別 若三摩那埵人。一清淨人。 一淸淨人。若一切摩那埵 從今行摩那埵人。作 若二摩那煙 極少四清 從今不 行

從今行別住竟人'作第四人不應

者二別住**竟人**。二

「清淨人。

人作第二十人。

行摩那埵人作第二

過東方欲動

`佛及僧坐人。

顧世母說波羅提

清淨同見比丘。得作出罪羯磨,從今別住竟

宋後共住世傳。初夜已過中夜亦過。後夜多

切別住人。皆不應作出罪羯磨、極少二十

人。二清淨人。若十九別住人。一清淨人。若 四清淨人。十七別住人,三清淨人、十八別住

> 20八法 中期行 是、極少二十清淨同見比丘。應作出罪羯磨 竟人。十八淸淨人。乃至一切不共住人亦如 第二十人。皆不應作出罪揭磨。從今二別住 行摩那埵竟人作第二十人。 若不共住

丘。應是衆中行本日治。從今行摩那埵人。作

人。二清淨人。若三摩那埵人。一清淨人。若

切摩那埵人。皆不應是衆中行本日治。

從

第四人不應是衆中行本日治。

若二摩那埵

不應是衆中行本日治。

别

佐貴

清淨人。若一切別住竟人。

極少四清淨同見比

9八法中邁法第8六

佛及僧坐久,願世傳說波羅提木叉。佛時獻 右肩右膝著地合掌白佛言。世傳。初夜分過。 佛在瞻波國。爾時世尊。十五日布薩時,在衆 佛言。世尊。佛所說衆不清淨比丘。我已驅出 門下6年,往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白 汝今僧中末後共住。時目連騙比丘出已閉 **拽出語言。 嬢人。 汝遠去滅去。 永離比丘法。** 爲不清淨比丘。專從定起。詣是比丘所。捉臂 語。即便入定觀一切衆心。如是觀時,見佛所 衆不清淨。我當入定觀之。佛爲誰故乃說是 東方欲動。佛及僧坐久。顯世傳說波羅提木 佛言。世尊。初夜分過中夜亦過。後夜分多過。 後夜。是比丘第三從坐起偏袒右肩合掌白 僧坐久。 願世傳說波羅提木叉。佛故默然。至 合掌白佛言。世尊。初夜已過中夜又過。佛及 然·至中夜分。是比丘第二從坐起偏袒右肩 初夜默然入定。爾時有一比丘。從坐起偏袒 **僧前敷座處坐。 觀諸比丘心。觀諸比丘心已。** 連在衆中坐。便作是念:佛爲誰故作是言。我 叉。爾時佛語是比丘、我衆不清淨。時長老目 語言。癡人。遠去滅去。永離比丘法。汝今僧中

住人。十八清淨人。若三別住人。十七清淨人。

清淨人。八別住人。十二清淨人。九別住人。 · 净人。六别住人。十四清淨人。七別住人。十 四別住人、十六清淨人。若五別住人。十五

一清淨人。若十別住人。十清淨人。十一別

十三別住人。七清淨人。若十四別住人,六清 住人。九清淨人。若十二別住人。八清淨人。若

帶人。若十五別住人。五清淨人。十六別住人。

不共住人。皆不應是衆中行本日治。極少四

二清淨人。若三不共住人。一清淨人、若一切

清淨同見比丘。應是衆中行本日治。從今別

作第二十人不應作出罪羯磨若二別

四人不應是衆中行本日治。

若二不共住人。

丘

"應是衆中行本日治。從今不共住人,作第

不應是衆中行本日治。

極少四清淨同見比

那埵竟人。 一清淨人 若一切摩那埵竟人。皆 本日治。若二摩那埵竟人。二清淨人。若三摩 今行靡那埵竟人。作第四人不應是衆中行

> 人作 木叉、佛語目連、是癡人得大重罪。 **恪佛及僧**

亦如是。深義無量,目連。若佛法義深廣深廣 中希有。目連、譬如大海深廣深廣無量。佛法 婆塞優婆夷,乃至失命因緣不越戒。是我法 月 尼優婆塞優婆夷,乃至失命因緣護戒不即 如大海不越常限。我法亦如是,若比丘比丘 次第立制次第教學。是我法中希有。目連,譬 第立制次第数學,目連,若我法中次第結戒 如大海漸漸深。廣佛法亦如是。次第結戒次 自說波羅提木叉。佛不復爲汝等說,目連。譬 者,是不精淨人頭破七分。目連。從今汝等當 故。目連、若佛於●不淨衆中說●波羅提木叉 ●那含向阿那含,若斯陀●含向斯陀*含 若須 生處海中亦未爲奇。目連。佛法海中大人住 旬身者二百三百乃至七百由延身。 提騰耆羅魚。此等在海中未足爲奇。有百由 大衆生住處, 味。佛法亦如是:淳一解股味。目連。若佛法 **無量,是我法中希有。目連。當如大海淳一醮** 處亦如是,大人者。若阿羅漢向阿羅漢若 陀洹向須陀洹、 目連、 佛B法大海中大人所 種積滿 樓枝等。目連。佛法海亦如是。多寶無量寶種 目連。譬如大海多寶無量寶種種精滿。諸寶 住。若阿羅漢乃至向須陀洹。是我法中希有。 解脫味者。是我法中希有。目連。譬如大海 連。若我法中所可制戒。若比丘比丘尼優 金銀真珠碑渠瑪瑙琉璃靡尼珠貝珊瑚 所謂四念處四正動四如意足五根 摩鳩魚龍懸婆留耆魚提覧 此等衆 魚 淳 ◎輝二店會, 揮動 ●不士(符)⑤

❷[若]—●③⑤ ❷[八法···克]九字—⑤ ◎五二六念⑤ ❷[八法中]—❸⑤⑤ ❷六二七多》 ■投木叉—或⑥ ◎[读]—●⑥⑤ ❷ 秋二斯鲁⑤ ❷ 郑二羅⑥ ❷ 合二合曼⑤* ❸法大: =合鲁金* Φ*★大=大法鲁金

五力七覺八四正道。目連。若佛法中多寶無量

資種種積滿。

海清淨不宿臭屍。若有臭屍風吹上岸。目連。 e是我法中希有。目連、譬如大海閻浮提界四 謂破戒人也。心樂惡法內爛外流。非梵行自 如來法海濟淨亦如是。不宿臭屍、臭屍者。所 五力七覺八道。是我法中希有。目連。譬如大 說梵行。非沙門自言沙門。是名臭屍,如是等 整羅*婆提摩馱河流入大海,有龍力出水及 人。雖常隨衆而實遠離。佛法清淨不宿臭屍 大河流入。所謂恒河流夜摩那河。婆羅河阿 四 念處四正動四如意足五根 肉眼邁時。有關諍事起。不得布薩說"波羅提 丘 莫用天眼。隨以肉眼所見應邁。諸比丘以

●對洪雨如車軸下。受如是●水海不增不減

破戒。無根破見。無根破威儀,是名三非法邁 作不作。是名二如6法。 戒。是名二非法。二如法者、於五種犯中有根 法 有一非法邁說戒。有一如法邁說戒。若比丘 法逃說戒,四非法逃者。無根破戒破正見破 三如法逃說戒,復有四種非法逃說戒。四如 說戒。三如法者。有根破戒破見破威儀。是名 戒三種如法逃說戒三非法者。若比丘無根 非法者。於五種犯中無根。若作若不作逃說 若比丘於五種犯中。有根本邁說戒,是名如 於五種犯中。無根遊說戒。是名非法。如法者。 **法進說戒。復有五非法遮說戒五如法遮說** 有根破戒破正見破正命破威儀。 正命破威儀,是名四非法逃說我,四如法者, ,有二種非法遮說戒二種如法遮說戒。二

中希有。佛說是已語諸比丘。從今汝等自共

以

滅。目連。若佛法中有刹利種。乃至首陀羅種 除鬚髮服三法衣。得不壞證心解脫。無增無 若婆羅門種8達舍種首陀羅種,以信出家剃 服三法衣。得證不壞心解脫。不增不減。如是 佛法中亦如是。刹利種以信出家,剃除蠶髮

信出家得不壞心解脫。不增不滅。是我法

說戒。如來不復爲汝等說。爾時佛不復說戒

故。諸比丘說戒。時有來者。有不來者。坐中

薩說"波羅提木叉時,一切比丘應來。若有因

比丘有犯罪者。諸比丘以是事白佛。佛言。布

比丘。有欲進者。有不欲進者。佛言。欲進者應 緣者。應當與欲清淨。中有犯戒者應邁。時諸

邁。不欲者不應强邁。諸比丘則欲邁者應遜,

布薩說"波羅提木叉。

是事白佛。佛語賭比

四應者。有根波羅夷遮說戒 是名如法進。

有

臒

無残不作

跌下。見已便進以是因緣故。關淨事起,不得 爾時有此丘得天眼者。 見諸比丘犯罪如 不知當云何遊,佛言。若眼見事應進

雨

婆尸沙。波夜提。 波羅提提舍尼。突吉羅。從 法邁說戒。復有七非法鑑說戒。七如法邁說 根破見作不作。有根破命作不作。是名六如 名六非法邁。六如法者。有根破戒作不作。有 戒。六如法鑑說戒。六非四法者。無根破戒作 羅。遙說戒。是名五如法邁。復有六非法遮說 根 惡口起突吉羅。從偷蘭邁起突吉羅。是名七 戒。七非法者。無根波羅夷遮說戒。無根信伽 不作,無根破見作不作。無根破命作不作,是 **借伽婆尸沙。波夜提。波羅提提含尼** 突吉

| |

聞。聞某比丘犯波羅夷。某犯價伽婆尸沙。某 **薩說戒。佛言。應以疑邁。諸比丘多有所疑。若** 羅。聞已皆邁。以是因緣故。鬪諍事起,不得布 犯@波夜提。某犯波羅提提舍尼, 木叉。佛言。應以所聞事邁,用聞邁時多有所 布薩說戒。佛言。應以自言邁、清淨者默然 者。阿練兒處。以是疑故,遮鬭諍事起。不得 疑身犯口犯。若疑犯有殘犯無。殘,若聚落中 舍尼。突吉羅。邁說戒,是名五非法邁。五如法 法邁 無根僧伽婆尸沙。@波夜提,波羅提提 戒。 五非法逃者,無根波羅夷逃說戒,是名非 復有三種非法邁說 是名四如 某犯突吉 沙。波夜提。 根

非法选。七如*法者。有根波羅夷。僧伽婆尸 戒"八非法者"無根破戒作不作。無根破見作 起突吉羅。從偷蘭邁。起突吉羅。邁說戒。是名 邁。九如法者。有根有殘作。有根有殘不作。有 無根有殘無殘作。若無根有殘無殘不作。若 作。若無根無殘不作。若無根無殘作不作。若 殘不作。 若無根有殘作不作。 若無根B無殘 戒。九非法者。無根有殘作邁說戒。若無根有 法遮說戒。復有九非法邁說戒。 九如法邁說 破戒作不作。有根破見作不作,有根破命作 **邁說戒。是名八非法邁說戒。八如法者。有根** 不作。無根破命作不作。無根破威儀作不作 七如法选。復有八非法选設戒,八如法选設 有根無殘作不作。有根有殘無殘作。有根有 無根有殘無殘作不作遮說戏。是名九非法 不作。有根破威儀作不作邁說戒。是名八如 有殘作不作。有根無殘作。有根無殘不作。 波羅提提舍尼。突吉羅。從惡口 有根有殘無殘作不作逃說或 ●(如)十是母母 ●美二字母母* ●出二注母母母 O水二大母 ● 第二章母母 ●波衣提二波逸投母母

住處邁是比丘說戒。應作是言。邁某比丘說

。某比丘在衆中。僧不得布薩說戒。

是名僧

丘事者善。若不能斷。諸比丘若欲此住處彼

事。是名白。若諸比丘後布薩時。能先斷是比 時到價忍聽。會價後布薩時。當先斷某比丘 難中一一難起,是事未斷。價從坐起去。若價 比丘犯波羅夷事。有是難起及餘難起。若八

者欲此住處彼住處遮是比丘說戒。 價。 他聞某比丘輕呵信。 某比丘是事,是名白。若諸比丘後布薩時能 餘因緣。若八難中一一難起。是事未斷,信從 戒是名輕呵僧"僧欲出輕呵僧事者。如比丘 言。邁某北丘說戒。某比丘在衆中,僧不得說 比丘輕呵價。 餘比丘輕呵價相貌。以是相貌輕呵價。 欲出比丘犯波羅夷事。輕呵價者。若比丘見 四戒"某比丘在梁中。 僧不得說戒。 是名捨成、 住處邁是比丘說戒、應作是言。邁某比丘說 比丘若用見若用聞若用疑。 不現前眼見,展轉聞信聞疑。某比丘拾戒。諸 比丘捨戒。若彼比丘自說我捨戒,若比丘雖 比丘捨戒相貌。以是相貌拾成。若從他聞某 戒,是名欲出輕呵僧事。捨戒者。若比丘見餘 某比丘說戒。某比丘。在衆中,僧不應布薩說 此住處彼住處鑑是比丘說戒,應作是言。 進 先斷是比丘事者善。若不能斷,諸比丘若欲 起去若價時到價忍聽。價後布薩時。當先斷 因緣若八難中一一難起。是事未斷。僧從坐 僧欲撿挍某比丘輕呵價事。 以是難起若餘 坐起去。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。今 輕呵價。僧欲檢挍是比丘事時。有是難起及 欲出拾戒事者。 如比丘拾戒僧欲撿挍是比 難起,僧從坐起去。即時一比丘僧中唱言。大 丘事時。有是難起及餘難起,若八難中一一 德信聽命今欲檢校某比丘拾戒事 為是難起 若比丘雖不現前眼見,展轉聞信聞疑。某 諸比丘若用見若用聞者用疑 **岩彼比丘自說我輕呵** 若欲此住處彼 應作是 者從

> 先斷某比丘是事。是名白。若諸比丘後布: 從坐起去。若盾時到僧忍聽。價後布薩時 比丘不隨順如法價事相貌。 若從他聞某比 羯磨布薩自恋立十四人羯磨, **薩說戒。是名欲出捨戒事。不隨順如法僧事** 言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中,僧不應布 若欲此住處彼住處遮是比丘說成。 時 及餘因緣若八難中一一難起。 者。隨僧所作事,若白一羯磨白二羯磨白四 。能先斷是比丘事者善。若不能斷。諸比丘 是事未 岩比丘見餘 應作是 ij 當 儇 薩

是名九如法逃說戒

復有十非法建說武

+

者比丘犯波羅夷、 信未e出是罪。

岩不輕呵

僧未欲出捨戒事。"若隨順,如法僧事,若破戒

'若比丘輕呵僧'僧未欲出罪。若不捨戒。若

破見破威儀。不見不聞不疑。遊說戒。是名十

事。若捨戒。若價欲出拾戒事。若比丘不隨順 欲出波羅夷事。若輕呵倩。若倩欲出輕呵倩 非法选。十如·法者、若比丘犯波羅夷。若信

貌。若從他聞某比丘犯波羅夷。若彼自說我 犯波羅夷者。有4比丘見餘比丘犯波羅夷相 聞者疑。邁說戒。是名十如法邁說戒。若比丘 如法倡事。若破戒若破見著破威儀。若見若

聞若用疑。

應作是會言。

出波羅夷事者。如比丘犯波羅夷事。僧欲撿 僧不得布薩說戒。是名比丘犯波羅夷。 僧欲

按是比丘事時。6有是難起及餘難若八難中

一難起會是。事未決斷。價從坐起去。卽時 比丘僧中唱言。大德僧聽。今僧欲撿挍某

聞疑。某比丘犯波羅夷。諸比丘若用見若用 犯波羅夷。若比丘雖不現前眼見。展轉聞信

欲此住處彼住處邁是比丘說戒。 邁某比丘說戒。某比丘在衆中。

如法逃說戒。十非法者。若比丘不犯波羅夷、

四僧不得說戒。是名破戒。破見者。除身見爲 沙。波夜提。波羅提提含品尼。突吉羅。若諸比 **僧事。破戒者。有比丘犯波羅夷。犯僧伽婆尸** 在衆中。價不應布薩說戒、是名不隨順如法 比丘說戒 應作是言。邁某比丘說戒。某比丘 用見若用聞若用疑、若此住處彼住處遙是 信聞疑"某比丘不隨順如法價事。諸比丘若 順如法信事。若比丘雖不現前眼見。展轉聞 丘不隨順如法價事。 若彼比丘自說我不隨 善無惡無善惡果報無 今世後世無父B無母。 若用疑, 岩欲此住處彼住處逃是比丘說戒, 信聞疑。某比丘破戒。諸比丘若用兒若用聞 戒。若彼自說、若比丘難不現前眼見,展轉聞 無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我 本六十二見。若起餘見。謂無罪無福無施無 應作是言。 遮某比丘說戒。 菜比丘在衆中 生已識所作已辦梵行已立從是身更不受後 有。若四諸比丘見是比丘破見相貌。若從他聞 見比丘智犯戒相貌。若從他聞某比丘破 ❷[是]: B(欲)+出傳 B若十(不)自含● B法十(述)自含图 B(於)+比魯 Bま十(我)自含

Ŀ,

e(有)—**会**數 e 0(情)—**会**數 8(候)一多 -⊜∌ **亚尼二代中元意,被**● 图(無)—⊜多 四緒二枚 四戎≕遊動 四 今十(僧)自動 四 尼十(法)⑤

比丘 十誦。律卷第三十三 6八法中逃法第六竟 現前眼見。展轉聞信聞疑。某比丘破威儀。諸 他聞某比丘破威儀。若彼自說。 **儀行。若諸比丘見是比丘破威儀相貌。若從** e和上阿闍·梨·一切上座所。 僧不得說戒。是名破見。 聞 鬪 處。欲邁是北丘說戒者。應作是言。邁某比丘 戒 應作是言: 進某比丘說戒。某比丘在衆中。 岩用疑。 信閒疑。 被比 成 某比丘在衆中,不得說戒。是名破威儀 若用見若用聞若用疑。若此住處彼住 丘月 若此住處彼住處。欲邁是比丘說 莱比丘破見,諸比丘若用見若用 說 若比丘雖不現前眼見。 "破威儀者"有比丘於 作o邪惡破威 若比丘雖不 展 轉

+

誦律卷第三十

冱

第0五輛0之六

四八法中以具法第四七 後秦北印度三 一藏弗若多羅譯

森故。 答言。世尊。若比丘刹利種,以信出家剃除蠶 誰比丘應作上座。先受水先受飲食 有比丘 有比丘言。世尊若比丘是婆羅門種以信出 髮服法衣。是人應先坐先受水先受飲食。復 佛在王含城 家剃除鬚髮服法衣。 飮 佛見諸比丘互相輕慢無恭敬行。 食。復有比丘言。世尊。若比丘毘金種 集比丘僧。問諸比丘。於汝等意云何。 爾時諸比丘。互相輕慢無恭敬 是人應先坐先受水先 以是因 以

先受飲食。復有比丘言。世尊。若比丘得阿那 具正智心得解脫。如是比丘。應先坐先受水 羅漢漏盡。所作已辦拾離重擔。 盡諸有結能 水先受飲食。復有比丘言,世尊。若比丘得阿 信出家剃除蠢髮服法衣 |猴三象。是三禽獸。互相輕慢無恭敬行。 去世時。近雪山下。有三禽獸共住。一鵽二 是人應先學生先受 是

養尊重汝、汝當爲我說法。 如是。是我所懷。網猴語鵽。汝年大我,我當供 我。我當恭敬尊重汝。汝當爲我說法。獼猴問 坐地捉此樹。頭按令到地。象語獼猴汝年大 問獼猴言。汝憶念過去何事。答言。我憶小時。 樹 問象言。汝懷念過去何事。時是處有大學事沒生者。應供養母重教化我等。爾時鷄與獺猴 從聽受法爲餘象說, 三結不墮三惡道必至淨智。 往來人天七死 飲食。復有比丘言,世尊。若比丘得須陀洹、断 間得盡苦際。如是比丘。應先坐先受水先受 三禽獸同作是念。我等何不共相恭敬。若前 先受飲食。爾時世傳說本生因緣。語諸比丘 比丘。汝等當一心聽。誰比丘應先坐先受水 七生得盡苦際。如是比丘。應先坐先受水先 受飲食。諸比丘雖種種說。不合佛意。佛語諸 比丘得斯陀含。断三結三毒薄。一來生此世 先坐先受水先受飲食。復有比丘言。世尊若 含。斷五下分結不還生此世界。如是比丘應 **、象言。我小時行此。此樹在我腹下過** 我時職其子於此大便,乃生斯樹長大 汝憾念過去何事。答言。彼處有大*蓽 · 翻猴恭敬鷄。 從聽受法 爾時象恭敬獅猴。 象骗

> 座不如上座。一切受事說四非法人雖作上座。 三。一切未受大戒人。不如受大戒人。一切下 除鬚髮服法衣。應相奪敬。有三人不如。何等 自得大利亦利益他。何況汝等以信出家。 日連是。佛言。畜生無知。尚相恭敬行愈重法。 **觉異人乎。則我身是。猢猴者舍利**朔是。 奉行五戒。命終生天。佛語諸比丘 敬。何況我等。爾時世人許相敬重。廣修編法 善。不復侵食人穀。又作是念。畜生尙能四相 不如下座。不受事人說如法者。一 法廣行流布。顯現諸天世人。畜生等何故 具足行是四法。命終皆生天上。佛言。爾時磯 是念已。即拾穀盗邪婬妄語。 爲餘獼猴說。 爾時世尊。即說偈言 人。勝不受戒人。一切 念。我等何不捨殺生偷奪邪婬妄語無業 殺生偷奪他物邪婬妄語。 鵜爲餘鴉說法 Ĺ 一座勝下座。佛勝衆聖。 斯諸禽熙成 止 畜生中無 爾時鵽者。 禽獣 切受大戒 。銀老 作是 光喜

現世人訶爲若人不敬佛 佛 弟 子 道衆

現 若世人 人数数条 及 後 2 佛弟子衆 批 嶞 惡

吸後

先受大戒乃至大須臾時。 佛 水先受飲食 種種因緣讚數恭敬法已。語諸比丘 是人應先坐先受 從台

食。佛默然許 佛在含衞國。爾時有一居士。請佛及僧 **專知時。時佛及僧往居士舍。** 種多美飲食。早起敷坐處 "居士知佛受講。 。遺使白佛 還家通夜辦種 跋難陀釋子 時到 崩 帷 Ħ

●猫=流⊜多● ●相=恭⊜多 10後二佛用角掌

@彩畫。無臥覆處物。諸比丘不得臥。是事白 是事白佛。佛言。從今聽諸比丘房舍中住。時 居士即爲諸比丘作。諸房舍。高廣殿好雜色 **房舍。答言。佛未聽我等房舍中住。諸比丘以** 此 丘言 更無住處。居士言。 我當爲汝等起諸

1

居士見佛及僧坐竟。白手行水下食未邁。跋來或不來。是比丘不卻跋難陀坐處便坐。時

事多緣。喜入出他家。今旦早起入出他家。或 陀弟子達磨言。汝師來不。答言。我@和上

難陀*釋子來就次第坐。令下座比丘起。是比

丘又《令次下比丘起。如是三四諸下座皆起。

出 出

他家

。時次跋難陀9釋子下座比丘問跋難

入他

家

時

跋

難陀釋子。

早 一起著衣

公持鉢入

白佛。佛言、聽作褥。長老優波雅問佛。以何 ◎為滕。雖受教猾故生虫:佛言。 聽作床楊、諸 比丘。取軟木作床梳床簣。故隱身苦惱。是事 處物。是國土多熱草葉生虫。佛言。聽作處蓆 佛。佛言。聽敷草樹葉臥。別作覆身衣。別作覆

白佛、佛言。聽作戶屋、戶扇不作關鑑故。賊 諸比丘臥無枕頭垂。是事白佛。佛言。聽作草 劫貝文開草婆婆闍草鹽麻乃至水衣貯褥。時 物作 諸房含無戶有。狗牛馬塵鹿獼猴來入。是事 枕。諸比丘頭軟草枕刺頭。佛言。應用納若蟲: 褥。佛言。聽用甘蔗滓瓠蔓瓜蔓鬆御摩

不重得。

坐者。何不早來。我今不知誰得不得誰重得

。食後以是因緣集比丘價。種種因緣訶責

佛聞居士呵責見諸比丘散亂已默

飲食甚多一切等施。

何須次坐。岩汝急欲次 諸居士呵責跋難陀言。

是因緣僧坐散亂。

何開。 等作。佛言。應用鐵著銅著木作。作已不知 開 四入偸衣鉢。是事白佛。佛言。 云何作。佛言。應作孔用繼穿牽閉。閉已不能 丘不知云何繁。佛言。聽下四層,諸比丘不知 。佛言。應作開戶鉤。長老優波離問佛。用 "佛言",戶房中作孔內鉤却四層"諸比丘 聯四地緊。諸比 云 何

突吉羅。若比丘有和上阿闍。梨因緣。以恭敬

食時若下巳訖。不應令下座起。若令起者得 故令下坐起。如是呵已語諸比丘。從今下飲 跋難陀*釋子。云何名比丘。下飲食時以上座

羅。佛言。從今聽比丘三歲中間得共一床坐。 心故起。不應令第二下座起。若令起得突吉

聽三比丘共一 態根床上坐。

聽細*梐床二

朽墩。 孔入。佛言。應作覆四盆蓋四蓋孔上 漏。佛言。脊上厚覆。覆已爲風所發。佛言。應 覆故。久雨便漏。佛言。應用草覆。覆已當脊上 麁遊破衣、佛言、應細泥塗。爾時諸房舍用泥 蛇蜈蚣毒虫生,齧諸比丘,佛言應泥。泥已壁 閉一。繩挽開。爾時諸房含不泥故。雪擊間 別 佛言。施關向高。不知云何閉。佛言。應以繩牽 兩扇8間不合。佛言。應廣作令:掩。作已動 作扇已小動便脫。 爾時熱過寒到,向中無扇寒入。佛言。應作 言。應作雀品目。作已亦開。 遮 應用毛棳摩劫貝文閣婆婆闍麻皮作。 施網 又墮地破壞。佛言。應穿袋以撅頭之。雨從 **橛卧釘上。雨時泥爛墮落。佛言。應用発養瓮。** 紫雨邊。紫已兩頭故漏。佛言。 應多著草泥以 「閉已不能開。佛言:應作孔施兩繩:一繩牽 。佛言。應用木作施の轆轤。 佛言。應遮。長老優波離問佛。 是老優波雕 間佛。 '佛言。應上下作●掩。 。何四等物 佛言。應作向圖 作已室中閣 作 以何 網 佛 作 貫

等速起。 是居士爲欲嫁娶。 士自莊嚴堂舍敷衆坐處。 明日食。故後夜起。喚兒息奴婢內外作人。汝 緣至王舍城。 佛在王含城。 我 欲請@國王大臣。 大施會耶 Ħ 不嫁娶的亦不請王及大臣也。請佛及僧明 食。故作大施 破薪取水安施釜鏤煮飯作藥。 。作是念已。問居士言。汝欲嫁娶。爲 宿一居士舍。是居士請佛及價 爾時含衞國給孤獨氏。 會 爲作 為請國王及大臣耶 給孤獨 大施會耶。居士答言。 Ħ. 時給孤獨作是念。 初聞 佛 4 有 爲作 是居 心喜 炒

等應山巖竹林樹下住。

時五比丘白言。世質。我等當何處住。佛言。汝

人共坐。獨坐床上一人坐。佛在波羅橑國

爾

樹下宿。 早起到和上

阿闍梨所。受讀經誦經

諸比丘於山巖竹林

삚

疑受法故

爾時跋提居士。早起出王舍城。欲詣竹園體

無向故關。佛言。聽作向作向已有鵝鴈孔雀

銅若木毛胡廉劫貝文閣雪草麻皮。時諸房含

鸚鵡舍利鳥鳩耆羅鳥命命鳴響雀。從

向中

老優波雕問佛。以何物作紐。佛言。應用鐵若 閉戶時無所捉。佛言。戶扇上應作孔施紐。長

世尊。

時居士見諸比丘從山巖竹林樹下

。從何處來。答言。從山巖竹林樹

開

居士言

何

故在此山巖竹林

樹下

耶

諸

佛

喜

。應施穩子,施穩子已鳥故得入。佛言

臉

入作聲故。

妨諸比丘坐禪母讀經。是事白佛、

●[拜子]--②* ●和上二和尚自命下问 ●令夫二夫令③ ●梨二聚命下同 ●控二进争②③* ●(諸)--争③ ●彩二洪④ ●漢: ● ●京二身⑤ 四麻十(火)免谕 四[天]--② 切[紅]--②⑤ 四唇二样⑤ 四月二层争⑥ 西洋十(炎炎而草)争⑤ 四连 (秦)--⑤ ⑤ 四种一层的⑥ 回 四月二日② ◎ 門上二名③ 回托二指令②*,故⑤ ● 第二組令 開會 四 聖二報 魯 四 红二 釘木自,丁木 鲁 200 釘= 二丁(1) 60全二氢氨(1) 60(蓝)一(1) **60**(⊠)—⊜3

無所観。 此門開 剃除鬚髮服法衣隨佛出家。是名爲僧。又問 語言。汝去。勿復恐懼。我前世時。是汝善知識 尊欲退還。時大勢門神。爲現光明徹照寒林。 故 氏至心欲見。 夜現明相,即 我說法示教利喜。示教利喜已。我受三歸五 城見舍利弗目連。我頭面作禮現前坐。即爲 密肩婆羅門 語汝。去得大利。直進勿疑。是時天神即說倘 ,今所在。答言,近在寒林。欲見隨意。給孤獨 。答言。有種種人種種難姓種種異人出家. 信出家得無上道。故號爲佛。又問。 。以是因緣故生四王天上。頓止斯門。是故 、後夜吹*唄。爲9人出故。爾時給孤獨氏見 。門自然開。此門常法。初夜吹9唄。爲客入 。問言。何人是佛。居士答言。有釋王太子。 。即時驚怖毛竪。將無非人燒固我耶 念必。夜了。出門不遠明相不現。 同心相敬 居士。我昔因到王舍 從舍出至大勢神 '何名爲 M

比以北不又岩草岩 ガ 汝是 以 方 如 百 黒 至 人 前莊 百 前 純 車 得 汝前 轉 -- 金 一輪 一般美 Щ 百 前步王步具女步 飾 象 勿十 第 十年 瓔 十 嚴 修 不 百 珞 六 身 廣如 六 少 不玉不端環分 最大前路 及女及正金之殊身 一妙印一異牙步具 一實

在露地 足却坐一 耐時世 時 佛法。知我盡壽作優婆塞。願世尊及僧。 色。是人亦爾。聞法開悟。即於座上見法得法。 布施持戒生天果報。說五欲過世間苦惱, 慇懃致教。即 夏請住舍衞國。佛知故問居士。汝字何等。 畏 知法通達法。斷疑不隨他, 上法。爲說四諦苦。習盡道,如白淨衣易受染 家安樂分別垢淨。 言。我字須達。供給孤獨放。國人稱我。爲給孤 世尊。佛言。若有僧坊住處。諸比丘可得來往。 獨氏。佛問須達。舍衞國有僧坊不。答言。未有 給孤獨氏。 。從坐起頭面禮佛足作是言。世尊。我心樂 得寂 E 找 經行。 业 尊。即於經行處坐。是居士頭面禮 斷 除 <u>Ilij</u> 拿。臥安隱 諸 滅 佛為說法不教利喜。 ·從光中進到寒林、于時地了。佛 住待居士 念佛法僧必大不小。 處 虭 欲 故漏 漏 佛知是人心調柔軟堪受 不。佛說佛言 。爾時居士。以 心滅 、於佛法中得無所 臥 脫 常 諸 雕 "爲說初: 安熱世 乃 白衣 隱惱間 令 受我 |天神 答 出 法 法

門屋坐禪處厠處。 佛勅舍利弗。汝與居士作僧坊師,是居士卽 若無有者。諸比丘不得。往來止願。又言。願 處 城因緣專訖。還向含衞國。行路知佛所當宿 往詣竹圍。 來往止頓。願世尊遣舍利弗。爲我作僧坊師。 **,尊但受我睛。我能爲辦僧坊。令諸比丘得** 出 語諸知親相職諸負債人言。汝等知不。今 我當為佛於此作如是講堂溫室食 看講堂溫室食堂作食處洗浴處 取相貌已。是居士於王舍

> 便 惟

"開何嚴金不多不少。而得滿足" 王子聞

憐愍故。王子於中起立門屋施佛衆僧。爾

於此中當起門屋施佛及僧語時居士便聽

居士以舍利弗爲師。

作六十窟屋。佛知含衞國僧坊已辨。

須 諸音聲。 我不斷價。 答言。 堂食厨洗浴 諸毒虫蚁虻之類。 斯處當起僧坊施佛及僧, 諸毒盤蚊虻之類。無大風熱晝夜少聲。我於 誰有好關來會往穩便。樹林豐茂流水淸潔 不還自含。 孤獨氏。限半由 思惟。出何藏金令滿此地,而不多不少。王子 載金錢到祇陀園。側布其地。餘少未足。居士 布金錢。給孤獨氏尋便邀歸。遺象馬車乘。負 語王子言。汝園已賣。宜時納價,汝何故。言側 中。亦不賣也。居士言。園價已斷。王子答言 祇陀王子所®白言。買君園。 及僧。時給孤獨氏。還含衞城不自入舍。 王子有園來往穩便。 大臣富貴人所具說是專。 付 祇陀見其靜默。語居士言、欲悔隨意。以金相 園地還我。報言。王子。吾心不悔。但自思 如是次第約勅至舍衞國。到已不入城內 我此園非可質者。 即便生念'我於斯處當起僧坊泰佛 透城推求立僧坊處。e路 以是因緣遂相共辭。四即詣斷事。 處門屋禪坊大小便 何起僧坊。 無大風大熱。 樹林艷茂有好流水。 如是行時。 時大臣能斷事者 約勒左右供給 乃至側布金銭滿 願以與我。王子 處 **晝夜**閑靜 。見祗陀 行思 爾 飹 惟 詣 沙 101 肵

爾所實物。作是念已語居士言,莫復布錢。吾 作是念。佛法四僧衆必大不小。能令居士拾 於此園中起十六大重 以 時 ●以二共会常生* ●人二名學 ●夜二地会学 ●杏二集母母 ●往來二來在会学 ●路行二行路電學 ●往二詣會 ●白言=言語●金 O買─賣⊜\$\$ Ф申+(促俱)会第 □指未─衆情學

語

知以具人

問汝何病。答言。我患口騷雞痛氣患脚指間 座驅病比丘出房。即時託病。有時客比丘。日 時看病 比丘 持病比丘 大小便器 涕唾器草 第取房含住。 是故我等邊房中住。佛言。從今聽隨上座次 言。他已先取。如是第二第三第四。皆言先取: 我等從佛後至。除佛房舍次欲取房,有比丘 取。弟子受教,先來到此,好房留佛衣占好者 弟子。汝往宿處好房留佛。餘有好者爲我占 住。答言。世尊。六群比丘知佛暮所宿處。先遣 啖來。卽時來至。問舍利弗。汝等何故邊房中 **姚目連今何處住。答言。世尊邊房中住。佛言。** 舍利弗目連取邊房住、佛知故間阿難。 舍利 言。他已先取,如是第二第三第四皆言先取。 佛。餘有好者爲我占取,弟子受教。先往宿處 次第騙出,僧中作使 沒來打戶索住。六群比丘在內應聲。客比丘 事自佛。佛言。從今不應隨上座騙病比丘出 目連。從佛後至。除佛房舍次欲取房。有比丘 好房留佛。《次有好者爲師占取、爾時舍利弗 僧幕所宿處,告其弟子,汝學往宿處好房留 衆五百人俱、向舍衞國。時六群比丘,知佛及 去、比丘受教、願皆隨從、爾時世尊。與大比丘 丘僧而告之言。吾將遊行至含衞國。 諸比丘以是事白佛 汝幾歲。六群比丘言。我是病人何須問歲 騙出者突吉羅。六群比丘開佛不聽隨上 從9一房至一9房。受諸疲苦病者增劇,是 已皆住好房。是事白佛。佛言。雖實病人 即時六群比丘澄病比丘出房。 "佛言"是人若託病"應 切應作。諸病比丘閩 、汝等俱 不得 應作是言。雖能爲價作分臥具人。是中若有 分臥具人。立知分臥具人法者。一心和合僧 傷壞衣鉢破裂,是事白佛。佛言,從今應立知 護戒。即便入舍强捉曳出,諸比丘身軟頭四首 上座。汝云何不去。六群比丘。動健多力不念 第住。但說隨上座次第受房舍臥具。我等是 能去。六群比丘言。佛不設不作本事不與次 作、諸比丘言。汝等與我俱來。不作本事我不 等共我來不,答言,共來,作本事不,答言,不 群比丘言。汝思出去我是上座。諸比丘言。汝聲、六群比丘言。汝等幾歲。答言。若干歲、六 床榻臥具坐已。六群比丘打戶。房內比丘應 常往隨上座次第驅出、諸比丘作本事竟、敷 •埵。急床楊繩抖撒被褥枕。六群比丘性懶 國。諸比丘欲安居。先作本事,死齒壁孔及土 病人。及臥具。令得坐臥 爾時佛次第到含衞 及諸病人與中房舍。中房舍者。容受病人看 等五。不隨愛四不隨順"不隨怖"不隨癡知得 臥具人。何等爲五。隨愛路隨順*隨怖*隨慶不 立住遙看作是念。待彼作竟受床榻已,我等 具人竟、僧忍默然故。是事如是持。作知分臥 Ĥ 僧忍聽。僧立比丘某甲作8知分臥具人。如是 知得不得。 岩成就五法 比丘言我能,佛言,若有五法。不應立作知分 不應好上房含中住。 丘某甲·能爲衆價作知分臥具人。若價時到 Ź 應問 舊比丘3中善好不妄語能分別以

房

"如是白二羯磨"僧立某甲比丘作*知分臥 郎時一比丘應僧中唱言。大德僧聽。比 應立作分臥具人。何 應籌量房含 諸比丘多少、若一比丘應得一房。便與四別房。 量臥具多少及諸比丘多少。 等供養、舊比丘應以實答。知分臥其人、應籌 婦便啖言。汝渡我來,賊言,弊望姓。汝自夫不 岸 有如是供養。某床上有如是供養。上座欲取 具人。應先語上座自态**隨意取。應言。**某床上 次第,若床以具足者。與床以具。與法者、知以 足者與房舍,如是次第若重足者重與。如是 **古羅悔過、如是水第一切應與。若比丘房舍** 我欲取第三上座房"佛言"不應與"應敎作突 上座"隨意取已。又語第三上座 若初上座言! **房中有如是供養。某甲別房復有如是供養** 應先隨上座自态取。作是言。大德上座,某別 此 具 復取。諸比丘不知云何,是事白佛。佛言。若比 言,汝於此處取分,何故復餘處取答言我不 釋子。於祇@洹中取臥具分餘處復取 諸比丘 若初上座言。我欲取第三上座床臥具。佛言 二上座取已。次語第三上座。第三上座取已。 何者。初上座隨意取已。次語第二上座。 上座欲取何者。隨所欲取。取已水應語第二 殺夫持財物去。中道値水。賊語婦言。汝住此 生經废說,佛言。昔者有守收婆羅門婦。教賊 不復取、亦名捨彼臥其。如守收婆羅門婦本 丘更於彼取臥具者。此處已名爲捨、若言我 不應與。應數作突吉羅悔過。有一時跋難陀 重關上,悉有何等供養。彼重關上悉有何 者 我先渡物還當渡汝。賊尋持衣物渡彼岸 問四此別房中有何等供養。 如是籌量臥具 後別] 房中 第

❷燥二弦⊜, ●* ❸(房)—② ●赦= 中 洱二根 歌歌 **49** 用二一**3** 二级会 勤

愛。何能愛我。即便捨去、婦裸形住.

跋難陀亦

己。不應復取、若更取者突吉難 是呵已語諸比丘。從今若比丘取一分臥具 不復取、彼處復失、復有往昔野干。衛內到水 有飛鳥持此肉去,跋難陀釋子亦如是,佛如 岸上,見魚水中反腹,即便捨肉欲往取魚。 。拾此臥具更彼處取,此處已失。復言我 時

房含臥具、 爲灎藏物故。若復不盡。應第三更與。爲經行 历中先有敷具"被枕前食時食。我當與房舍 不聽。受多臥具。故無有人住。諸居士言。 以故。今祇洹比丘少臥其多。佛聽受一臥其。 我所作臥具。有比丘住不。答言。 0無人住。何 各分已。有餘不盡 隨居士所造房者來問言。 時減恒中安居比丘少。而臥县多。諸比丘各 衣鉢著是諸處待臥具分。佛言,從今聽二種 丘來。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭,持 荒亂。諸比丘怖畏故。多集一處安居、是客比 經行處經行頭住何所待。答言。是憍薩羅國 經行頭持衣鉢著是諸處住待臥具。 屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處。 居結夏,坐已有客比丘來,在洗脚處講堂門 **磷羅國荒亂。以怖畏故 諸北丘多集一處安** 故。岩復不盡。大與令盡、爲護治故。爾時憍 衣 住巾食用者警,諸比丘不知云何。是事白 在憍薩羅國。與大比丘衆俱一處安居。爾 佛言應先人與一。若有長者®又應更與 佛見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處 一先安居。二後安居。當與後安居比丘 諸比丘何以故持衣鉢著講堂門屋 彼聞佛聽與後安居比丘房舍臥 佛知故 住待队 我 樂福德者。應爲客比丘求索衣物。英令是比 丘無所得去。時有@阿練兒比丘,從舊比丘求 鉢、9應當隨僧。乞食。若是中有舊比丘善好 **| 李 | 房者應與。若無者應共住,與溫室令安衣** 索學衣鉢屋。諸比丘言,佛未聽我等與*阿練 行頭持衣鉢著是諸處待臥具分。佛言

矿 是客比丘來至。洗脚處講堂門屋經行處經 來 比丘安居分臥具竟。是諸比丘從餘處來。在住何所待。答言。世尊。憍薩羅國荒亂怖畏。諸 《安居上座有二分臥具者。應與後一分。憍薩 羅國荒鼠。有臣處處鬪戰。諸比丘後結坐竟, 持衣鉢著是諸處住何所待答言。世尊。恬薩 著是諸處待臥具分。佛知故問阿難。諸客比 鉢著是諸處待臥具分。 處處鬪戰、諸比丘已結後安居。多有客比丘 分、已分者應共住。又時橋薩羅國荒亂,有臣 諸處待臥具分。佛言。若有未分臥具者應與 洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是 **具分。佛知而故間阿難。諸比丘何故在洗脚** 臥具分。 佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待臥 堂門屋經行處經行頭。 羅闕又復荒亂,有諸比丘。多集一處安居。分 是因緣故。國諍事起,佛言,後安居上座比丘 丘何故在洗脚處 講堂門 屋 經行處經行期 處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處 房舍臥具竟。有餘處諸比丘來。在洗脚處講 不應從前安居上座比丘取房舍臥具。 即欲從前安居上座 在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣 佛見客比丘持农鉢 比丘取房含臥 持农鉢著是諸處待 具 若前 D.

> 養分。不知云何。是事白佛。佛言,客比丘雖在 中宿。住者房倉應受圖 生疑,客比丘來是房中宿。早起便去,有是供 中所有供養。前食時食乃至房含衣。舊比丘 舍臥具。有時一比丘來宿已,早起便去。是房 無住處疲極苦惱。是事白佛 佛言。應暫與房 練兒比丘舉衣鉢屋,爾時有諸客比丘。 兒學衣鉢屋。 是事自佛。 佛言。 從今聽與*阿 暫來

四緯膝骨" 腰腦脊痛。是事白佛。佛以是事集 譵 脊痛。汝實爾不、答言、實爾世尊 佛種種因緣 時 已讃歎四比丘通利比尼者,面前讚歎長老優 學比尼誦讀修多羅阿毘曇遠雕比尼故。 當佛在含衞國。爾時諸比丘廢學®比尼。■師 敬上座故。又不下處坐教。爲奪法故。汝經 有上座比丘。從汝受比尼。汝不高處坐敎。 比丘僧。知面故問長老優波雕。®優波雕 立時致。爾時長老優波雕。行立久故。患脚痛 故。亦四不下處坐數。爲質法故。若經行時若 比尼。長老優波雕。不爲高處坐教。恭敬上座 比尼,諸上座長老比丘,從長老優波雕受誦 波雕諸特比尼中最為第一·我等何不B讀誦 佛讃歎*比丘通利比尼者,面前讃歎。長老優 披雕。諸持比尼中最勝第一。諸比丘作是念。 讀修多羅阿毘曇遠離比尼。 戒讀持戒。 讚戒讚持戒已語諸比丘、從今 者立時教。行立久故。惠脚痛*蹲膝髀腰脇 會過法故。若上座欲從下座受法者。應在 下座比丘欲教上座法者。應在高處坐教 佛見諸比丘不 Ť 漇 見

若有

處坐受法。爲尊法故。從今聽。下座比丘教上

比丘

呵已語諸比丘。從今不聽以

傦

真實。

能苦切語折伏衆人。與諸比丘作苦

雖與不成與 房羯磨奥 比 Ŀ, 若與者得突吉羅。 。是僧房

法者。

"得共等床坐"為上座

外行樹下。佛言。喚來。阿難受敎即往喚來。佛 **投林中宿。爾時六群比丘告其弟子。** 佛復與大比丘僧。遊行諸國土。或無僧房處。 如是第二第三第四。皆言已取。是故我等外 随佛後到。次欲取樹。有比丘言。他6已占取。 知故間阿難。舍利弗目連今在何處。答言。在 二第三第四。皆言已取。乃至外行樹下宿。佛 去。好樹留佛會占次好者。含利弗目連隨佛後 宿處,好樹留佛,次有好者與我占取。弟子先 念護戒。 翔磨驅出羯磨。爾時迦羅山上有諮比丘、不 諸此丘作諸羯磨 利弗 目連阿那律難提 金毘羅等 皆悉隨從。 佛與大比丘衆。 敷者、皆不與去、佛言、先者應留。餘者聽持去」 持去。樹下先有草敷葉敷及下座比丘自。所 辭事起。佛言。不應持去。諸上座比丘閒不聽 盡取持去。●下座比丘從索不與,以是故。闡 下。諸下座比丘聞已。好樹下所有草敷葉敷。 行樹下。佛言。從今聽諸比丘隨上座次住樹 往宿處,好樹留佛次有好者。爲我占取。我等 言。世傳。六群比丘知佛宿處,告其弟子。汝先 知故問舍利弗目連。汝等何故外行樹下。答 至。次欲取樹。有比丘言。他已。先取。如是第 律難提金毘羅等迦尸國遊行。 是諸長老所言眞實。能苦切語折伏衆人。與 **開佛與大比丘衆舍利弗目連阿那** 迦尸國中遊行諸大弟子。含 苦切羯磨依止羯磨下意 是諸長老所 、汝先往

> 得以信房羯磨與一比丘"我等今以此信房作 切 分。隨僧地房含園林根莖枝葉花果。皆作 網磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨 來。將無爲我等作諸羯磨,佛比尼中說不 是等

踏長老所言真實。館苦切語折伏衆人。爲諸

·弗目連阿那律難提金毘羅。皆隨從佛。是

與大比丘衆俱。遊行憍薩羅國。

諸長老含

會諸比丘開房與臥具分。諸客比丘來。洗脚處 與諸比丘遊行次到是處。是中舊比丘。數 莖枝葉花果。皆分作四分,羯磨與四比丘 四分。作是念已,即分僧。房僧地房舍園林根 答言、世尊。是諸比丘。待舊比丘與臥具分,佛 洗脚處 籌堂門屋經行處 經行頭住 何所待 好房與佛。小遠避藏作是念。恐佛約勅、爲 **今不聽以僧房舍分作四分。若分者突吉羅。** 具。阿難受教。即往語舊比丘。開房與客比丘 告阿難。汝往約日勅舊比丘。開房與客比丘臥 待臥具分。佛見諸比丘以衣鉢著•是處待臥 講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處立 四分。羯磨與四比丘,可已向佛廣說,佛言。從 僧物,是中有比丘,少欲知足行頭陀, 聞是事 **墪枝葉花果9皆作四分。羯磨與四比丘。非是** 房舍臥具。舊比丘言,此處僧坊房舍園林根 具分回知而故問阿難 諸比丘何故以衣鉢著 心不喜。呵貴言。 云何名比丘 以價等分作

四此不成為分 佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘國僧*坊崩壞 羯磨立知是事人。若有病者應問 國去者。佛言。死者反戒者所應作事。僧更應 世尊。修治是僧坊人。有死者病者反戒者餘 是壞房舍不。若言我能。應待。若言不能 知故問阿難。是僧島房重閣何故崩壞。 汝故能治 答言。 應更 佛

阿難。汝往語舊比丘,開房與客比丘臥具。阿

不喜、呵責言。云何名比丘,以僧房羯磨與一 丘,是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心 丘言。汝知不。此非僧房,我等以羯磨付一比 難受教。語舊比丘開房與客比丘臥具。 舊比

種因緣呵責舊比丘。云何名比丘。以價房羯

呵已向佛廣說。佛以是事集比丘價。種

講堂門屋經行處經行頭以衣鉢著是諸處住 具分。佛知故問阿難。諸比丘何以故洗脚處

何所待。答言,世尊、待舊比丘與臥其分。佛告

講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待

佛受是房已。餘客比丘。在洗脚處

佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待臥

敷坐臥具

藏作是念。 若我住者。 佛必令我爲諸客比丘 比丘爲佛敷好坐具置好房中。然後小遠避 是念已。即9用羯磨付一比丘。佛來到是處,是 羯磨。我等何不以此住處羯磨付一比丘。作

意羯磨騙出羯磨。 爲諸比丘作諸羯磨。

今當至此必爲我等作諸 苦切羯磨依止羯磨下 國。是諸長老所言真實。能苦切語折伏衆人。 日連阿那律難提金毘羅等俱來遊行嬌薩羅 比丘住。是諸比丘。聞佛與大比丘僧舍利弗 **羯磨驅出羯磨,時懦薩羅國有一住處。多諸 比丘作種種羯磨。 苦切羯磨依止羯磨下意**

●用二作号® ●占水二水占® ●先二占号》 ●已二以会》 十(賭)号》 Φ(佛)十50号》 Φ勃十(語)像 Ф岩二比丘グ 6下二上⊜暈暈 5房二坊働,地暈 6敷二持動 6群十(各)●事 图均二房间* 四此十(分)自動 =比丘分⊜30

房隨上座水與。 隨上座次與 冬房春房夏房o耶。若言我須冬房。以春房夏 三事自态。冬房春房夏房。僧問言。汝須何房。 含 能成辦事者。諸比丘便盡形立作知事人。 言。不應爾。若房舍故壞。應六年立作。若新房 應羯磨立作知事人。 者。有塞小孔者。或以少草獲含者。佛言。如是 已。諸比丘便立知事人。是知事人。有精少地 者。應更立餘人。令知是人所作事。 小小事者。不應立作知事人。若能辦大事。 餘人。他國去者、 應十二年立作。 、若言我須夏房。以冬房春房 ,若疑當還。應待 佛言。從今知房舍人。應 諸比丘有能多致財物 。 若知不 佛作是語 佛 湿

言。唯是中宿。答言,我等,客比丘言。我等知 何等。答言。欲禮敬上座。語言。此無上座。 捨是重關住小房中,時有客比丘來者。皆作聲馬擊男女擊。妨坐禪讀經。爾時長老上座。 者應是中宿。 比丘及沙爾。從重閣上來下。問客比丘。汝作 下宿,晨起至重閣前,立欲禮敬上座。有年少 所歲者。何况大房。有詣洗脚處講堂中門屋 答言,我爾所藏,客比丘念。若小房中比丘爾 住。即往打。戶,房內應聲。客比丘問。 是念。重閣中必有上座。我等何不至邊小房 若阿羅漢塔。是信坊中多人禮拜團饒。 大莊嚴 多諸男女觀看。諸人生念。此必佛塔。 佛在王含城。爾時跋提居士。起僧房重閣高 。答言洗脚處宿 '問客比丘。汝何處宿。有洗脚處 。講堂中者。 答言購堂中 、汝幾歲 多象 問 比丘。有早得者。有晚得者。近得者遠得者。有

人。應隨上座次第與。應作是言。此是上座房 是事白佛。佛言。應立知敷臥具人。 宿 乃至 一門屋下者。答言門屋中宿。 知敷臥具 諸 比 丘以

作差食人。若僧時到僧忍聽, 作差食人竟。僧忍默然故。是事如是持。差食 食人。是名白。如是白二羯磨。 應價中唱言。大德信聽。比丘某甲,能爲來價 就五法。應立作知食人。何等五。不隨愛*不 Ŧ 言我能。若有五法。不應立作知食人。何等**8**為 問言。雖能爲僧作知食人。是中若有一比丘 數來。諸大長老何故不來。答言。無知食人約群比丘數數從是處取。居士問言。汝等何以 隨職"不隨怖"不隨變知得不得。即時一比丘 應立知食人。立知食入法者。 一心和合價應 何故數來。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。 來,居士言。我等施食爲諸長老。不但爲汝等。 勅我等。汝含近早辦飲食美好。 是故我等數 佛在迦尸國。與大比丘衆 人法者。應次第差。若汝某甲至某。家。所差 辦者。百晚辦者。有近者。是食美好。爾時六 美者。是中無知食比丘約勅令至"某家。有早 辦者。有晚辦者,有近者有遠者,有美者有不 作食。十五日食。三十日食。立如是制已。有早 食。明日次•某。如是展•轉種種飲食。 見佛及。僧衆。故共相約令。今日汝辦種種飲 含以具次第住 "隨爱*隨瞋*隨怖*隨癡不知得不得。若成 一處安居。 僧立某甲比丘 某甲比丘作差 。相食故 '諸居士

縄手痛, 作食。汝函爾所人往彼僧坊中食。去時道 汲水。有居士從舍內出 時兩手相觸。 應以木石塼作。 作欄,長老優波離問佛。以何物作井欄,佛 取水時不及。佛言。應以繩槃。諸比丘平軟 即以針四鍵鐵取水甚難, **應以細堡、諸比丘須水。佛言、應作井。作井已** 嚐豬比丘。佛言。應泥。泥已麁澁破衣。 上瀬 作屠蘇覆。薄故雨漏。佛言。應厚覆。 門外待時。諸人來遼四邊看,見已皆笑,是事 語言。我等門內自恣聽汝入坐。 頭立待食久住。心悶吐逆不樂。●諸居士出見 去。佛言。應作土埵、 坐上,有人偷板去。佛言。應陷著地中。又復失 白佛。佛言。應作土基、爲風雨所惱 聲男女聲。妨讀經坐禪、佛言。若妨者出門外。 聽是比丘入白衣門內坐待食。 聽我等入白衣門內坐待食。是事白佛,佛言。 有晚得者。有得遠處者。早至主人門外。在卷 書板作字 集置一處和合從上 座 子虎狼熊武諸難。是事白佛佛言、 有比丘得惡魔者。便拭名改易好處,佛言。應 言。故與我如是中間,更作餘語,佛言,應條名。 是處。得遠處者亦言、故與我遠處 美者得不美者。 "佛言。更雅。又無坐處。佛言。 '佛言。應作轆轤 有人觝井。佛言。 佛言。井上作隔障、應各在一邊 作已有婦女大小詣井取 有晚得者作是 不泥故。 語比丘言。 佛言。應作抵取 中有毒蛇蜈 比丘言、佛未 時有象聲馬 "我某们 Η 隨次第取。 應覓板木 厚稅已脊 佛言。遊聽 故與 佛 中 лķ 蚣 ĸ

應語 櫝 ●耶二也會會 ●月第二房月團 ®個衆二來信令者 ●某二共憲* ◎輕十(辦)令會 ©〔右晚辦者〕 **(B)** 四处统二级表宝图*,建致图则,维生图*

O. TO. 8家二素鲁勒 **-**⊜≆*

浮*梨B餅入與上座。 波波羅餅曼提羅餅。

諸比丘不知云何

是事

汝持象耳餛@鈍@持閣

6健餅。閱浮"梨餅"六群比丘言。我欲行去。先

《我等胡麻歉喜丸石蜜歉喜。丸含俱*梨餅

舍俱利餅。波波羅餅,曼提羅餅。 象耳餅,*餛

餅,所謂胡麻敷喜丸。石蜜歡喜丸、蜜歡喜丸。 邊立。見已問言。持何等物。《答種種帶鉢那

斧。梨餅。持是餅向僧坊。六群比丘早起在門 餅。波波羅餅。曼提羅餅、象耳餅。鼠飩餅。閻 胡麻軟喜丸。石蜜歡喜丸。蜜歡喜丸。含俱梨 佛在王含城竹園中。諸居士辦種種帶鉢那

不足者,佛言。應更作小杓用分

時不便。佛言:應作杓用分。用分已有殘者有 著。是器中和合。以大鉢大、鍵鑑分與。分與 事白佛。佛言。從今聽畜。大盔大瓮,以粥集 得底滓。若分減粥時。上座得汁。下座得滓。是 粥磨沙豆粥麻子粥,上座得上肥腻者,下座 是器分粥,是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆 言。從今應羯磨立分粥人。所持盛粥器

若今日不遍者。明日更有。應續次與 Ħ 。應和合等分。若更有美者來。亦應次第與。 佛言。應羯磨立分帶鉢那 Ą 分帶鉢那

門邊立。遙見已問言。持何等物。答言。是別

麻佛·油粥乳粥小豆

粥磨沙豆 粥麻子粥蘸 時六群比丘在價坊

粥

。辦是粥已。持詣竹園

佛在王舍城。爾時諸居士作種種粥。蘇聯

胡

是中有如是怖畏。

。此間與我食

又問。何等粥。答言。酥粥胡麻粥油粥乳粥小

豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。

爾時六群比丘

华價藥"若索多者。應從索直 藥來者,應別學置。若病比丘索者。應與兩錢 立分藥人國分藥人和合不等分與。若有貴價 座。諸比丘不知云何。是事白佛佛言。從今應 毘咒曼陀多*耶摩那 伽頭櫨醯入骨坊 與上 **炭黑鹽,汝持訶梨勒碎鹽勒B呵摩勒波檢路** 比丘言。我欲行去。與我酥油蜜石蜜薑椒^四 波城路毘児曼陀多野摩那伽頭極險。 問言。持何等物。答言。種種藥。四所謂酥油蜜 持詣竹園。爾時六群比丘早起門邊立。見已 佛在王舍城。爾時諸居士辦種種藥。所謂 石蜜獲椒*篳茇黑鹽 訶梨勒粹醯 阿摩勒波被路毘児曼陀多耶摩那伽頭權隨 油蜜石蜜酱·胡椒*華茇黑鹽訶梨勒粹陸勒 勒阿摩勒 、六群

坊與上座。諸比丘聞不知云何。是事白佛。佛

節用

粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥;

汝持薄粥入僧

我等行去。先與我等酥粥胡麻粥油粥乳

聽。某房舍。僧立作舉作器房。若僧時到僧忍 法者。一心和合價一比丘層中唱言。大德價 白佛、佛言。應羯磨一房舍舉作器。立作器房 聽。某房作舉作器處。是名白。如是白二羯磨 器。便失。佛言。應立知作器比丘。立知作器比 丘。作竟持作器聚在一處。又復失盡。是事 毘園僧坊中。有客作木師,有半月客作者,有 居士索作器。諸居士言。我等云何能常供給 佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘國諸比丘。常從 一番作器。是事白佛。佛言。從今聽畜作器。阿羅 汝。@汝等何不自畜作器。答言。 佛未聽我等 月一歲客作者。是木師晝日作。春去留作

B療不知分別應作不應作。若成就五法應立 癡知分別應作不應作。 作常住比丘。不隨愛"不隨愼"不隨怖"不 作常住比丘,何等爲五、隨愛*隨瞋*隨怖*隨 甲字增坊,若有比丘言我能。有五法。不應立 者。一心和合僧問言。誰能作常住比丘。知某 欲去。應羯磨立一比丘令常住。知僧坊立法 事白、佛佛、言從今。聽若先空僧坊、中諸比丘 衣被 願令是僧坊有,用諸比丘不知云。何是 房中有風具前食後食。何不住此。復當供養 坐處坐。自手行水,自與多美飲食,自恣饱滿。 所須、諸居士隨所房中宿者。各自將歸。與敷 **遺使語我等。當供養湯藥油燈燭臥具種種** 中宿。答言、某房中。居士言,此是我房。何不 9房者。下房應與僧。若著下房,應與僧上房。 居士問,汝何處宿答言。僧坊中宿。是何房舍 過一空價坊中宿。諸比丘明日入村乞食。諸 著上下二房中。佛言。不應置四兩處,若著上 又一時諸比丘從憍薩維國向含衞國。 如是持。立是房已,知作器30比丘。便持作9器 僧立某房作舉作器房竟。 、水燥漱。取小床坐聽說法。語諸比丘。 我們 即時一比丘僧中 僧忍默然故。 道中 是事 唱

⁶乘≕利⊜ **3*** 胡:—⊜ **3** 0 600(立) 图(房)一像 图(集)一会 图整十 。 四(情)。

@僧料理飲食事。次知應可分物。次知

上座

抻 知

次

巡行價坊。先修治塔。次作四方價事。 默然放。是事如是持。知空價坊常住比丘 僧立某甲比丘常住知某甲空價坊竟。 住知某甲卒骨坊人,是名白。如是白二羯磨

僧忍

爏

言、大德僧聰。某8甲比丘、能作常住知某甲

與好食,若須房舍臥具,皆應自恣與作是願,行者。僧隨彼。意與若須食。應自恣來。已來者供給衣食臥具湯藥。不令有乏,能使知僧坊比丘,應作是願,諸比丘未來者。當座下座比丘事。隨有大德高明比丘。不應。作

應白信竟與大日,不自衆信。得用十九錢供給客。若更須。一人日,不自衆信。得用十九錢供給客。若更須。一人日,不自衆信。得用十九錢供給客。若更須。一人日,不自衆信。與數詣竹園房仓觀看,若來時有衆多王臣。數數詣竹園房仓觀看,若來時

衰惱 乞半與半。若都索都與、莫以是因緣故得大 相9謂言。是比丘何肯正爾與我食。 得與汝。 Ħ 兒處乞食,作食人言,食不由我不得與汝,汝 憍薩羅國有阿練兒住 佛。佛言。若有如是怖畏處。若少乞與少,若 比丘手脚截腰斷。諸比丘不知云何。是事白 .從沙爛索。諸賊即從沙彌索。沙彌言。我不 。知食比丘言爲僧故辦是食。不爲汝等 汝自從知食比丘索。即從知食比丘 處 爾時有賊到阿練 便捉 賊

甲。能爲價作*守護衣人、若價時到價忍聽、學問時一比丘價中唱言。大德價聽。是來數、忘著衣處。若成就五法應立。何等五。知及從得。不知衣價若得衣 不知云何受。不知頭從得。不知衣價若得衣 不知云何受。不知頭從得。不知衣價若得衣 不知云何受。不知頭稅能 若有五法不應立。何等五。不知是衣所稅稅。如時一比丘價中唱言。大德價聽。是某

翔磨 佛言、應立分衣人。立法者。一心和合僧應問 數知與未與又有五法。不隨愛*不隨瞋*不 立作分衣人。 怖*隨嶷不知與未與。 法。不應立作分衣人。何等五。隨愛。隨臟。隨 有五法不應立。何等五。不知衣財。不知衣色。 言:誰能爲僧作分衣人。若有比丘言我能。若 然故。是事如是持。立守衣人已。未有分衣人 人竟。僧忍默然故,是事如是持 名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作分衣 僧時到僧忍聽。僧立某甲比丘作分衣人。 是 言。大德僧聽。某甲比丘。能爲僧作分衣人。若 隨怖*不隨癡知與未與。即時一比丘價中唱 不知衣價 不知衣頭數。不知與未與 復有五 立某甲比丘 。僧立某甲比丘作"守護衣人竟"僧忍默 知衣財知衣色知衣價知衣頭 作守衣人。是名白。如是白一 若比丘成就五法。 爊

> 甲比丘作維那意。增忍默然故。是事 能爲僧作維那。 食事。次作可分物。次第與上座中座下座。如 6架作。隨同和上6阿闍梨。 作維那比丘。應知時限知唱時知打撰*稚。知 比丘作維那。是名白,如是白二羯磨。 沙彌人竟。應教先修治塔事。四方價事作飲 是周逼一切信作。應立分處沙彌人。立分處 食事。次作可分物。次教與上座中座下座。 沙彌作。先修治塔事。次作四方倡事。次作飲 有諸惱亂。是事白佛。佛言、應立一人爲主使 隨同國土同城邑同聚落。 散亂語時彈指。爾時諸沙彌。隨與和上阿闍 教淨果菜。知看苦酒中虫。知飲食時行水。 桥)應塗治講堂食處, 是周遍一切僧作 若僧時到僧忍聽。 知次第相續數床榻。 諸比丘無沙彌者, 随相識共語共 傦 中如是特。 。僧立某 立某甲 事 如

王言 當爲我作 我作。王言。我當與作人語已便還, 見問言。大德。何故自作。答言。大王。 長老大迦葉。今於耆闍崛山上蹋泥。王即往 問。長老摩訶迦葉今何所在。比丘答言。大王。 佛在王舍城。爾時瓶沙王。往詣竹園觀 大臣、我先有是言不、大臣答言。王先有是言。 卽 何所在。比丘答言:於耆闍崛山上蹋 王。又時往到竹園觀看。王問,長老大迦葉今 經 往見問言。大德。何故自作。答言。 五 何時 Π H 。語而不與"時王惭愧小却 、王言、我當與作人。大迦葉答言。大 、答言。某時日月。即計。 Ŧ. 卽 時 人捕得五 一百群賊與 画 第二瓶沙 **先語已來** 大王。 誰當爲 泥王 看 問諸 誰

图作作二使作号》 图[行]一号》 图 图二克德 图 图 二語像 图 第二类像 * 原像 * 图[是]一图 图[限]一图 图 推二推导 》,推图 * 图 编二版像 图 立十(推那)号》 图 (能)一号》 图 第十(作)》 图 (若)十有号》 图 (體)一图 图 第二次像 图 (同)十月号》 图 [青]一号》

事

起

從五

種犯起。

IJ ŦĹ

種犯為本.

有犯身作

不作。有殘無殘作不作。從是中出他罪異

. 無殘作不作、若有殘無殘作。 有殘無殘

他 不 處分者 法第一十章 事白佛,佛言。 應立使淨人。率。 應教先作 邑隨怖畏。 田宅人民倍與。聚食。去竹園不遠。立作淨人 E 行者當隨阿誰。大臣言,此賊必當偸奪踏 事,水作四方僧事。光作飲食事。 次作可分物 Ŧ 次教與上座中座下座作。如是問遍 給善人以不。賊言。若我等受王大恩,不隨 行不。賊言。大王,欲何所作。王言。汝等能 "大臣答言,罪應至死"王問賊言。汝能隨 Ŧ 。時諸爭人。隨相識共語共事。 `王言。我能作方便令不偸奪。 聽立使淨人主者 隨有因緣者供給,餘者不供給。是 是何人。 答言 還立白衣中勤 是賊。 王間 隨同國城 時王多給 應 修能 奥 切 塔 毦 我 何

誦®律卷第三十g四g

誦 |律卷第。||三十 五 四第五節之七

B後秦北印度三藏弗若多羅譯

四八四法中語事法第四八

辭。惡口相言已。隨順佐助諸比丘尼。 是中有 比丘,少欲知足行頭陀。 聞是事心不喜,訶責 爛尼辭。惡口相言。迦留陀夷比丘。 叉摩尼語。諸沙彌共沙彌諦。諸沙彌尼共沙 言。諸比丘尼共比丘尼譯,諸式叉壓尼共式 在王含城、爾時諸比丘。共比丘諍。 何名比丘。共比丘諍己。强佐助比丘 向佛 廣說 。佛以是事集比丘僧。 Щ: 大諸比丘 惡口 尼 知 相 是名無根事根本。犯罪四罪。以何爲本。從何 作。有殘無殘作不作。若口8若意作罪。令 作四有殘不作。有殘作不作。若無殘作無殘不 無殘不作,無殘作不作。有殘無殘作。 人說 有殘作有殘不作 有殘作不作。無殘

8與比丘關謬相言。已·身作罪令他人說。有殘 爲3根本。有三根本。見根聞根疑根。若比丘 四 事者。衆僧所作事。若白一羯磨,白二羯磨,白 **觀著,是名無根事。犯罪事者。 有五種犯** 無殘作不作。若有殘無殘作,有殘無殘不作。 有殘不作。有殘作不作。若無殘作。無殘不作。 事者。如諸9比丘出餘比丘犯罪。若有殘作。 共比丘諍惡口相言。是法是非法。是善是不 犯罪事。四者常所行事。關諍事者。如諸比丘 **❷已云何名比丘。共諸比丘諍惡口相言已** 行事。鬪諍事者。以何爲本。有十四破僧因緣 吉羅。若犯若污者不悔。是名犯罪事、常所行 波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提含尼突 有殘無殘作不作。是中出犯罪 無根故。共 四種的證事出。「者國證事。二者無根事」三者 佐助諸比丘尼。如『是訶已語諸比丘』 質作世傳。 丽 | 六鬪諍本。 是名鬪評事44本。無根事,以何 翔磨,布薩自恣。立十四人羯磨,是名常所 ,是中共辭故。相助別異。是名關辭事。無根 故問迦留 佛種種因緣訶賣迦留陀夷比丘 陀夷比丘 汝實作是事不。答言。 "從今有 强 犯 相

事亦名無根邪有無极非事有事非無极 有無极亦無根事有非無极非事有無根 非無极事者但說他無根罪未起無极事 有事非無根者三種事有無根亦無根事 者有比丘無根聯罪亦起無根塞非無根 亦非事者除上三旬所有犯罪替名犯罪 事邪有事 亦名 犯罪邪有 犯罪非事 有 事非犯罪有犯罪亦事有非犯罪非事有 犯罪非事者所名犯罪有罪非犯罪者三 種事有犯罪亦事者所名犯罪亦事非犯 罪非事者除上三句所有常所行皆名常 所行事邪有事以名當所行邪有當所行 非常所行事有事非常所行有當所行本 事有非常所行亦非事有常所行非事者 所名作有事非常所行者已藏事有常所 行亦事者常所行事非常所以亦非事者 除止三句()三百三十二字(3) 函關十 (事)愛 四(耶)一章

有殘

辭事 有無事辭非辭事者。但說他罪未起諦 上三句。所有無事部。皆名爲辭事即。有辭 相道說。亦成鬪諍事有非鬪諍非節事者 辭者。三種證事,有關證亦是證事者。 若比 若比丘但相道說。B未成B開訴。 静事非犯罪 事耶。有諍事亦名犯罪耶 事諍非諍事者。除上三句。所有犯罪 節亦辭事者。有比丘無事諍亦起諍事。非 事 非 事亦名無事辭耶。有無事辭非辭事。 辭事。有非關辭非譯事,有關辭非辭事 有關部非辭事。有辭事非關節。 有關辭。皆名辭事耶。有辭事亦名關 事從僧起。僧爲根本。是名常所行事根本。 罪根本。常所行事"以何爲本"從何事起" 身作口作心作。無但心犯。從是犯起 作心作非口作。有犯口作心作非身作。 非 無事節。有無事節亦證事。有非無事節非 口非心作。 有諍事非無事節者。三種靜事是 有犯罪亦辭事。 有犯口 作 非 有犯罪非評 身非 有非 心作 有諍事 有關辯亦 犯罪非辭 7. 特名諍 有無事 **7**; 是名 有 諍 諍 非 娇 有 犯 耶 有 無 4 犯

七字二以未成圖亦有事非聞診者三種事有觀部亦是諍事者若比丘相篡說成團部事有非關謬非事者除 上三句所有無根皆名無根事邪有

心共辭。 非法。是律是非律,是名無記。無根事諍。爲善 ®有●諸比丘不以善心不善心®共識。是法是 名善。云何不善。有比丘不善心共鄑。是法 善。無配者。若諸比丘。不以善心不善心。"共 作有殘無殘不作。有殘無殘作不作。是名不 作。無殘作無殘不作。無殘作不作。有殘無殘 *共辭出他罪,有殘作有殘不作。有殘作不 作不作。是名爲善。不善者、者諸比丘。不善心 不作。有殘無殘作。有殘無殘不作。有殘無殘 不作。有殘作不作。無殘作無殘不作。無殘作 諸比丘善心*共辭。出他比丘罪。有殘作有殘 爲不善爲無能。或善或不善或無能。善者。若 是非法。是律是非律。是名不善。云何名無記。 善或不善或無記。 除上三句。 事者。常所行亦辭。 事非常所行者。三種諍事。有常所@行亦諦 事。有常所行事非辭事者。所名作》法。有辭 事,有常所行事亦辭事。有非常所行事非諍 常所行事。皆名譯事耶,有諍事亦名常所行 殘作無殘不作。無殘作不作。有殘無殘作。有 辭出他罪。有殘作有殘不作,有殘作不作。無 ,耶。有常所行事非辭事,有辭事非常所行 亦辭。非犯罪非諍事者,除上三句, 者。三種辭事。 無殘不作。有殘無殘作不作。是名無記犯 有犯罪非諍事 為善爲不善爲無記耶。 所謂是法是非法。是律是非律。是 **鬬諦事**。 者,所名犯罪。有諍事非犯 有犯罪亦辭事者 所名犯 云何名善。有諸比丘善 爲善爲不善爲無記。或 非常所行事非辭事者 犯罪事 或 所有 不善 肓 如 佛教斷是事者。

善心。 羯磨白四羯磨布藤自恣立十四人羯磨。 常所の行事。爲善爲不善爲無能。或善或不善 名不善。無記者,不故犯佛所結成。是名無記 或無記。不善者。若諸比丘 **四斯。國賴吒比丘。應受此事如法如比尼如佛** 隨以何住處有《辭相言比丘、是事付關賴氏 現前比尼波。 行事。用幾滅諍事滅。佛言。以一"滅諍事滅, 尼滅。又問 前比尼及不癡比尼滅。 四"滅辭事滅。以現前比尼及懷念比尼滅。現 又問。世尊。無根事。以幾*滅辭事滅。佛言。以 事滅。何等二以現前。比尼滅及多覓比尼滅。 佛、開譯事。以幾。滅諍事滅。佛言。以二:滅諍 **恣立十四人羯磨是名無記。長老優波離問** 磨、是名不善、無記者。若諸比丘不以善心不 白二羯磨 白四羯磨 布薩自恣立 十四人 羯 名善。不善者。若諸比丘以不善心。作白羯磨 或無記,善者,若諸比丘善心。作白羯磨白一 現前者。人現前比尼現前,人現前者。是中中 滅者,是事名滅以一滅諍事滅。 韶現前比尼 滅。現前比尼及布草比尼滅。又問:世尊。常所 9階助舉事人有事人共集一處。是名人現前 教滅。若圍賴吒比丘。能如法如比尼如佛教 名比尼現前 比尼現前者。如法如毘尼如佛教滅是事。是 以三*滅諍*事滅。現前比尼及自言比尼 作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自 。世尊。犯罪事,以幾,滅辭事滅,佛 若是闖賴吒。不能如法如比尼 鬬淨事,云何以二"滅淨事滅, 現前比尼及實覓比 知佛結戒故犯 是 是

應捨付

僧應受是事

如

現前比尼者。

僧現 前

人現前

是事者。是名爲斷用

一比尼。 所謂現前比尼 **比尼現前**

事

若二鳥迴鳩羅

遠去。若此二鳥迴鳩羅是下座。應從諸上座

丘,若是上座。諸下座比丘,應與此二人欲已 僧忍默然故。是事如是持。是二鳥迴鳩羅比

取欲巳小遠去。當如法如比尼如佛教斷是

某甲某甲比丘作 鳥廻鳩羅 斷

隨僧中事竟

僧忍聽。立某甲某甲比丘作鳥迴鴻羅。能

如

法断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立

名爲斷。 現前。僧現前者。是中所有可中共作羯磨比 現前比尼。現前比尼者。僧現前 如佛教斷是事者。是名爲斷用 法 *行隨寢等行不知斷不斷。成就五法。應立作 事者,爾時應價中立二鳥迴鳩羅。應羯磨此 比尼現前四者,如法如比尼如佛教斷是事。是 隨助舉事人有事人共集一處。是名人現前。 丘。共同心和合一處。可受欲者持欲來。現在 鳥迴鳩羅。不隨愛@行不隨膜"行不隨怖* 作鳥週鳩羅。何等五。隨愛8行隨腹。行隨怖 教斷是事。僧中若言我能、若有五法。不應立 中問言。誰能作鳥迴鳩羅。如法如比尼如佛 人令斷是事。羯磨者`一心和合價。 一比丘僧 比丘能邁者不邁。是名僧現前,人現前者。有 如法如比尼如佛教、斷隨僧中事。若僧時 言。大徳僧聽。某甲某甲比丘,能作鳥迴鳩羅 不隨癡行知斷不斷。即時一比丘響應價中唱 如比尼 若僧不能如法如比尼如佛教斷是 如佛教斷是事。若僧能 人現前比尼 一比尼。 如 法 如 比尼 죝 行 9減停事⇒比尼● □比尼=毘尼●●下

能如法如比尼如佛教斷 ①(法)—90 包行十(作法)自 ⑤(有)—自30 C裕二字(18 ⑥(共辞)—(48 〇行二作自30 阿(阳)十字(18 阿(阳)—自30 西中十(能說故授人)自36,十(能說成本人) 18 阿(田)(行院)—(48 西(行)—(48 西(尼)—(48 西) 四階助學事人有二階順是常團* 受是事如法如比尼如佛教斷。者們取是事。 法如比尼如佛教斷是事者。應捨付價,價應

能如法如比尼如佛教斷者。

是名為斷用一

比尼,謂現前比尼,現前比尼者。 僧現前人現

比尼現前。

僧現前の如

上說

人現前比尼現

前亦如上說

一者是先二鳥迴鳩羅。復不能如

比尼現前。僧現前"者如上說"人現前比尼現

不能如四法斷是事者。

應還付先

常若是

尼如

。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前

若能如法斷是事者,是名爲斷用一比 先二鳥迴鳩羅。應如法如比尼如佛教 二鳥迴鳩羅。不能如法斷者,還付先二鳥迴 *者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是 事者。是名爲斷用一比尼。所謂現前比尼。現

若二鳥迴鳩羅。

能如法如比尼如佛教斷是

前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前

前亦 如法如比尼如佛教斷者,是名爲斷用一"滅事。如法如比尼如佛教斷是事、若近處僧。能 迴鳩羅里令斷。立二鳥迴鳩羅羯磨法者,一心 諍事滅。所謂現前比尼。現前比尼者:僧現前 安居來集一處。受是事應斷。近處價應受是 H 被 復不能斷。汝等大德。和合爲斷是事故。 能断"二鳥迴鳩羅不能斷。後二鳥迴鳩羅復 事如是如是因緣起。 是事者、價應造使往近住處價所作是言。 尼如佛教斷是事者。弼時,應信。中。立二鳥 尼現前亦如上說。若近處價。不能如法如比 人現前比尼現前。僧現前 *如上說,人現前 不能断。還先二烏迴鳩羅。復不能斷。 盡。應受三十九夜去。若三十九夜盡 「衆應和合。若僧先安居。應受七日去。若七 如 Ŀ 說 不 桘 閩賴吒不能斷。 如法如比尼如佛教 衆僧 *遺僧 即時 應破 **岩 此 斷** 比

糴

能 到

如法斷隨僧中事,是名白。如是白二羯磨。

僧忍聽。

僧立某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅。

唱言。大德信聽。某甲某甲比丘。能作烏迴鳩 迴鳩羅。斷隨僧中事。若言我能,一比丘僧中

如法如比尼如佛教斷隨僧中事。若僧時

法者。一心和合價、一比丘僧中問言、誰能作鳥 者。0是二島迴鳩羅、0應更立二島迴鳩羅。立 **一鳥週鳩羅。不能如法如比尼如佛**

前者如

說

人現前

比尼現前

亦

如上說 教斷

是事 若

者是上座。諸下座比丘。應與欲已e小遠去。

竟。僧忍默然故。是事如是持是二鳥迴鳩羅。 **借立某甲菜甲比丘作鳥迴鳩羅斷隨骨中事**

若二鳥迴鳩羅是下座。

應從諸上座比丘取

欲已小遠去。當如法如比尼如佛教斷是事

言我能 **6**隨臟*隨怖*隨髮不知斷不斷。若成就五法。 *不隨嶷知斷不斷。 座 故 甲比丘作鳥迴鳩羅斷隨僧母事竟。僧忍默然 僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某 忍聽。某軍某甲比丘作烏迴鳩羅,如法斷隨 法8如比尼如佛教。斷隨僧中事。若僧時到價 德僧聽。某甲某甲比丘。 能作鳥迴鳩雞。能 應立作鳥迴鳩羅。 如法如比尼如佛教。斷此隨僧中事。是中學若 和合價。一比丘僧中問言。誰能作鳥迴塌羅。 諸 「是事如是持。是二鳥迴鳩羅比丘。若是上 ፑ 座 若有五法。不應立作。何等五 **| 比丘** 應來與此二島迴鳩羅比丘 不隨愛電不隨膜 郎時 一比丘僧中唱言。大 "不隨你 随愛 如 僧現前"者如上說" 比尼。現前比尼者。 佛教斷是事者,是名爲斷用一比尼。 教斷是事,是鳥迴鳩羅。若能如法如比尼 四鸠羅。先"鳩羅"應受是事。如法如比 島迴鳩羅, 前"如上說。人現前比尼現前亦如上說。 說

如佛教斷是事者。應更立二烏迴鳩羅。立亦如上說。若二烏迴鳩羅。不能如法如比 斷是事者,是名爲斷用一比尼,謂現前比尼, 巳*小遠去。若二鳥廻鳩羅是下座,應從豁 П 比丘。作鳥迴鳩羅。斷隨僧中事。是名白。如是 法斷隨僧中事。若僧時到僧忍聽。 大德僧聽某甲某甲比丘。能作鳥迴鳩羅。 法断隨價中事。若言我能。一比丘價中唱: 者。一心和合僧即中問言。誰能作鳥迴鳩羅 尼現前,僧現前*者如上說。人現前比尼現 謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比 比尼如佛教斷是事者,是名爲斷用 現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。 是事,若里一鳥迴鳩羅。能如法如比尼如佛教 座 随僧中事竟。 如佛教斷是事。是一鳥迴鳩羅 應從上座比丘取欲已小遠去、當如法如 欲已*小遠去 二島迴鳩羅。 取欲已小遠去。 僧中事竟。僧忍默然故,是事如是持是二羯臍,僧立某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅斷 者是上座"諸下座比丘 "若此二島迴鳩羅 應如法如比尼如佛教: 北丘 若能如法 某甲某甲 一蛇尼。 一應與 是下 北 僧 座 如 言 如 尼前 如 尼 法 欲 斷 上

]—●②, [者如上說]—③* ④[是二鳥河鸠羅]—③ ⑤[應]—②⑤② ⑥[小]—⑤* ⑤[斯若能如法]—⑤ ⑥[如上說]—⑤* ④* ⑥中+(應)●③ ⑥立二三更立⑤ ④ 介质立二鳥河鸠羅—揭磨鳥丞鸠縣令斯●⑤⑤ ④[若]—⑤ ④[药]—⑤* 四比尼二比丘魯 四(余)十中國 ®(=)-**⊜**® Φ(中)十事團

若是先鳥迴鳩羅。復

不能如法如

比尼

如 Ŀ 僧現前人現前比尼現

萷

。謂現前

如

人現前比尼現前亦如

ፍ部事如○是因緣起 閱賴吒不能斷、衆僧不 僧現前*如上說。入現前。 比尼現前亦如上比尼 現前比尼者。僧現前人現前比尼規前 上座多知9多識長老比丘,應語是人言,是事 作傳事人。從是處持是事至某處。若道中館 **令滿衆僧數。立法者,一心和合僧應問,誰能 遺使至某處大僧中。 應先立傳事人。 岩界外** 說。 人現前比尼現前亦如上說 尼 二鳥迴鳩羅不能斷。 僧、僧復不能斷 近住處僧亦不能斷。 近住處 不能斷。還付先二島迴鳩羅。復不能斷。還付 能斷,先二島迴鳩羅不能斷。後二島迴鳩羅 佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前 事人。應持是事去,若道中能如法如比尼如 *不隨瞋*不隨怖*不隨癡知滅不滅。爾時傳 立作傳事人。隨愛*隨與*隨怖 斷是事。是中若有人言我能。若有五法。 不應 者。持麼會多羅伽者,是近住處僧。應以是事 僧。不能如法如比尼如佛教斷是事者 G近處 處僧 一若傳事人。不能道中如法如比尼如佛教 者。僧現前人現前比尼現前 還命付先二島迴協羅 若聞某處有衆僧好上座知說波羅提木 應持至彼住處。至彼住處已,是中若有 若成就五法。 是僧多有比丘持修多羅者。 復不能斷。 用一比尼。謂現前比尼。現前比 僴 傳事人道中不能斷是事 應立作傳事人。不隨愛 。僧應受是事。 後二島迴鳩羅亦不能 復不能斷。還付近 僧現前*如 *隨礙不知滅 著是近住處 如法如 持。比尼 上 北 籌

來至此 是名現 名斷用二比尼"謂現前比尼多覓比尼。 者籌。若行籌竟。說如法者籌乃至多 "隨與"隨佈"隨廢不知行簪不行籌,若成就 **合一處現前**。 比尼者。是中若有隨助舉事人有事人。 人應作是言。此是說如法者等。此是說非法 籌念捉。先行說如法籌。後行說非法籌。行籌 說非法籌以左手捉。說如法籌緩捉。 籌 說非法者。爲作黑籌。說如法籌以右手捉。 已作行辭人。隨僧多少應作二種鑄,一分長。 行籌人竟。僧忍默然故。是事如是持。 是名白。 若僧時到僧忍聽。 言。大德僧聽。某爭比丘。 怖。不隨癡知行緣不行緣,是 中一四比 丘唱 應立。一心和合僧應問。誰能作行籌人。是中 住處至一住處。疑畏者。諸比丘畏斷事時即破 有事人惡性"假屋區惡性。往來者,此事從一 學事人有事人。躺健强力。*假反者 9學事人 戾。四者往來。五者疑畏、賢者。 執是事。强者。 月。事有五種難斷,一者堅。二者强、三者佷 應與作期,若不作期不得與汝。期者 一分短。一分白。一分黑、說如法者。 五法。應立作行籌人,不隨愛,不隨順*不隨 有人言我能,有五法不應立作行籌人,隨愛 一心和合價作兩段故。先應立行籌人。如是 ,說非法者。爲作短籌,說如法者。 萷 問 如是白二鹈磨。 價立某 "甲比丘作 此 "汝長老。能受是事斷不,若 尼 如法如比尼如佛教現前除斷 是中多寬比尼者。 僧立某甲比丘作行籍人。 能爲僧作行辭人。 是中應求 二。是事 。爲作白 。爲作長 。說非法 。若比丘 乃至九 肅 現前 共和 能 斷 -心 用 設 者

者

近丘 道

中

· 若聞

彼

處

僧坊

中若有三比

能如法如比尼如佛教斷是事者。 應還付傳事人。 衆僧及上座。說波羅提木叉不能斷是事者。 前*如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是 **雪**現前比尼者。僧現前人現前比尼現前 有事人"共和合一處現前,如 如法如比尼如佛教斷。若是傳事人,於道中 是事者,即名為斷用一比尼,謂現前比尼, 及大上座大長老。能如法如比尼如佛教斷 比丘說非法故。是名一切價取鑄,若是衆價 語,共同一事,是名0期。 一切價取籌者,爾時 是如是籌。汝等莫遠我邊 莫別莫異莫不共 者若諸比丘隨四和上阿闍製作期。隨同 以說非法人籌與說如法人。是名頭8倒。 有壁障處行籌。是名B覆藏行籌。顚倒行 中應求竟往來問非法除斷 教除斷。是名現前比尼是中多覓比尼者。是 上同阿闍"梨 隨相識隨共語。隨善知識隨 者一切行蠶、滅行醫者。若有人關中行醫。若 比尼" 現前比尼者。是中若有隨助舉事人及 **覓往來問如法除斷** 一。是事亦名爲斷用二比尼 者藏行籍。二者顛倒行籍。三者期行器。四 切僧應和合一處。不得取欲 何以故。或多 ,若顚倒行籌以說如法人籌與說非法人。 若是傳事人。不能 隨國土隨聚落。 隨處共作期 我等取 比尼, 謂現前比尼。 傳事人應取是事於道中斷 若說非 如法如比尼如佛教斷 現前比尼爾者如上 行籌人有四 法如比尼如佛 現前 法 [者籌乃] 是名為斷 比尼多兌 佾現 歪 和 種 同 籌 如 多

 何

者有罪何者無罪。何者白何者黑。何者今

者後世

利

何者。導利人行。

是好

尼摩"多羅伽者。不數往諮問

何善何不善

住處。不問長老行籌者。有比丘持修多羅比 事行籌,已過事行籌者。是事從此住處到彼

籍欲破和合僧者。是比丘先作意。用是行籍 先立意。用是行籌當多有說非法者。用是行 法者。用是行籌當多有比丘非法者。是比丘 法者。是比丘先作@意用是行籌令多有說非 事行籌問長老行籌。如法行籌,和合衆行籌。 非法行籍,十如法行籍者。以小事行籍,未過 丘先作意。我·是行繇當破和合僧。是名十種 令破和合僧。用是行繇當破和合僧者。是比 行籌。用是行9籌欲令多有如法者。是比丘先 利人行。自是好非惡。如法行籌者、不違法行 是事在此住處未到彼住處。 僧和合。用是行繇當和合僧。問云何名以小 者。用是行籌當多有如法者。用是行籌欲令 如法和合衆行籌。用是行籌欲令多有如法 用是行籌當和合僧者。是比丘先作意。用是 僧者。是比丘先作意,用是行籍欲令僧和合。 籌當多有比丘說如法者。用是行籌欲和合 當多有比丘如法者。是比丘先作意。用是行 作意。以此行籌。令多有說如法者。用是行籌 如法和合衆行籌者。 籌,和合梁行籌者。同界內僧和合一處行籌。 何者黑,何者今世利。何者後世利。 問"何善何不善。何者有罪何者無罪。何者白 有比丘持修多羅比尼陸*多羅伽者。數往諮 事行籌`答爲可懺悔事行籌 未過事行籌者。 界內別處行籌。非法別衆行籌者。不如法 非法行籌者。不如法行籌別衆行籌者。 籌當和合僧。是名十如法行籌,若僧事 一界中別處行籌。用是行籌欲令多有非 如法同界內衆一處集 問長老行籌者 何者*導 间 靪

發起者波逸提。若但訶責突吉羅。有十種如

小事行籌。已過事行籌。不問長老行籌。非法 法行籌,有十非法行籌。十非法行籌者、不以

問言。云何名不以小事行籌,答不爲可懺悔

是行籌欲破和合價,用是行籌當破和合價。 令多有非法者。用是行籌當多有非法者, 行籌。別衆行籌。非法別衆行籌。用是行籌欲

用

作如是語者。是名說。如法者。若不作如是語

言。不可二人相言俱得勝。是中必一勝一負,若

者。是名說非法者。若比丘如法滅事已,還更

不能断

是事"是一比丘四衆所恭敬尊重者。應作是

大德取是事。如法如比尼如佛教

持

*比尼者。持摩*多羅伽者,四衆所恭敬者。皆 中不能斷。三比丘二比丘、能持修多羅者。 上座知說波羅提木叉不能斷。 傳事人於道

是人還得本心。以是事故。或僧或三人二人 前及不變滅。如施越沙比丘狂心顚倒。作種 尼如佛教。是名現前及憶念比尼滅。云何現 如法如比尼如佛教。現前比尼者。所與憶念 僧或三人二人一人。數數說是事令億念,是 羅比丘尼。以無根波羅夷法謗,以是事故。或 何現前及憶念滅,如陀驃力士子比丘 滅。若現前及不癡滅、若現前及實覓罪滅。云 何無根事諍用四比尼滅。所謂現前及憶念 人二人一人應滅。是名辭事用二比尼滅。云 專。三人二人一人應受僧事。僧應滅僧事。 付價"可付三人二人一人 種惡不清淨事不隨順道出家人所不應作。 比尼人、得憶念比尼者。和合一處,如法如比 陀驃比丘, 從僧乞憶念比尼。僧與憶念比 人。數數說令憶念。是施越沙比丘,從僧乞 借事者. 傦 應受 尼 ◎意≕竞争 ●是行≕行是⊜® ● 比丘=毘尼爾

0多羅伽。四部衆所恭敬尊重。是傳事人應到

丘

比 丘

能

持

修多羅持*比尼

持摩

鳩

斷,還先烏迴鳩羅復不能斷。 還近住處僧復

不能斷。傳專人道中亦不能斷。有大〇衆僧及

能斷。先烏迴鳩羅不能斷。後烏迴鳩羅不能

羅復不能斷。還價復不能斷,近住處價亦不 羅不能斷。後鳥迴鳩羅不能斷。還先鳥迴鳩 因緣起。閩賴吒不能斷,價不能斷。先鳥迴 彼住處。應語一比丘言。大德。是事如是如是

與實覓比尼人、得實覓比尼者。和合一處。 比尼。如8象首比丘釋子。無慚無愧犯見聞 是名現前及不癡比尼滅。云何現前及實覓 教"是中何等是现前比尼。與不癡比尼人。得 不癡比尼、僧與不癡比尼、如法如比尼如佛 如法如比尼如佛教。是中何等是現前比尼 罪。先自言犯後言不作。僧與是人質覓比尼 不癡比尼者。和合一處,如法如比尼如佛 **憾念。現前及不癡,現前及實覓。問犯罪事** 尼9滅。是名無根事用四比尼滅 法如比尼如佛教。是名現前比尼及實覓比 何以三 *滅諍事滅。答所謂現前及自言。現前 及布草。云何現前及自言。如四比丘若他 が開現前! 比 云及 ②多羅二得勒鲁多* ②波二是③ ◎永二德⑩ ②[如]一〇 ◎ 第二道鲁多* 《者如法何界內永一或集行器用是行物》鲁甸 ⑩[集]—⑤ ⑪滅二如夔 ④

現前。與出罪人。得出罪者。和合一處。如法如 是比丘從僧乞摩那埵本日治出罪羯磨。僧 伽婆尸沙,是應與摩那埵本日治。應與出罪。 不說。罪若令憶念若不令憶念。自言、我犯僧 復名如法自言。如『比丘若他比丘說《罪若 尼如佛教作。作者。與彼人作別。住是中云何 與別住人。及得別住者。和合一處。如法如比 法如比尼如佛教與別住。是中云何名現前 我犯僧伽婆尸沙。是比丘從僧乞別住。僧如 **說罪若不說罪。若令憶念若不令懷念。自言。** 家求道。 說罪。若令憶念若不令憶念。自言。我犯可悔 比尼如佛教作。作者。與是比丘作出罪。是中 如法如比尼如佛教。作出罪羯磨。是事何等 起事便起。已起事不可滅,是中一比丘。應唱 我等大衰失利"我等於佛法中以信出家。而 悔過。是名現前比尼及自言比尼滅。 又問:云 過罪。是中現前者。與悔過人。作悔過人。和合 云何復名如法自言。 得大衰非利大惡不善。 是中若有上座若事次上座。若波羅提木叉通 今作惡口相言。我等若求覚是事根本者,未 辭惡口相言。是賭比丘和合一處,作是念言。 何現前比尼及布草,如一住處諸比丘,喜歸 **比尼滅。是名白,卽時是諸比丘,應分作雨部。** 言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。是事以亦草 處。 。若波羅提木叉。語此一部言。我等大失非 。如法如比尼如佛敎作。作者。 ®與作可 僧中有未起事便起。 然今喜閱諍相言。若我等求是事根 如比丘若他說罪若不 我等信故"佛法中出 已起·事不可滅

白衣相應罪。 今汝等當自屈意我等所作罪。除偷贖罪 g說我自态受歲。立十四人羯磨·與羯磨入得 作白人。得作白者。和合一處。 草。問常所8行事,云何以 是名犯罪事用三比尼滅。 6作者。與作布草羯磨。 布草比尼。是中云何名現前。與布草人及得 悔過莫復更起,第二部衆亦應如是說,是名 藏。諸比丘言。汝自見罪不。答言。見罪。如法 自屈意。我等所作罪。除偸蘭邁、除白衣相應 求道。今喜關評相言 若我等求是事根本者 是中有長老上座應語言。 **敷**。是中若無一比丘語者。應到第二部衆所: 羯磨者。和合一處, 佛教作。自一羯磨白二羯磨白四羯磨, 布草者。和合一處。 如法 如比尼如佛教作 罪,今自爲"及爲彼故。當現前發露悔過不覺 僧中未起事便起。已起事不可滅。今汝等當 衰非利大惡不善。我等信故。於佛法中出家 是名黑常所行專用 是事汝等現前發露悔過不覆心意我等所作罪。除偷贖罪。除 一比尼滅。所謂現前比尼 如法如比尼如佛教作者 是名現前及布草滅 我等大失非得大 一現前比尼波。與 所謂現前自言布 如法如比尼 布薩

四十誦律卷第四三十五四

①比丘士尼尼会* ②(第)—会會 ○與作二作與会會 ○應唱書二篇中書學 ○永二似会 ○[本)—会會 ○永二反 ○○及二反 ○○(作)—会 ○○行二作会 ○○○行政自然受議 ○一会 ○○常所行事二所作事 ○○○八去… 章]九字一会 ○○八二九帝 ○○卷末題聖本問卷首 ○十五二三十六 ○○○此下聖本有光明皇后顧文

含利弗於佛第

經中說。

諸智慧弟子中最

攝取。令多人隨順我,作是念。 瓶沙王於國中

最大 是佛不退轉弟子。我正使神通力。牵終

十二年 律卷 節三十六

誦•律卷第•二十六•#六篇之]

9後秦北印度三藏弗若多羅譯

諸比丘有大神通の勢力。以閻浮樹故。名閻浮 出家作比丘。十二年中善心修行。讀經誦經 **湃。著三十萬金錢直莊嚴具出家。乘調善象** 時當能有大神通勢力。以閻浮樹故。名閻浮 種 噉。從忉利天取須陀天食還噉。東西南北現 是諸果還所住噉,從鬱單越取自然粳米還 樹不遠。有詞梨勒林阿摩勒林碑隨勒林。取 提。斯諸比丘。從是閻浮樹取果還噉。去閻浮 直十萬金錢。是象以金綱等莊嚴。亦直十萬 聞是語不忍不樂。但一心向神通力。作是念。 法中當作惡事。是故不說。語言。調達汝正 佛所頭面禮佛。 今何不往詣佛所問神通道。作是念已。 即詣 所住職。從暫單越取自然粳米還職。從忉利 訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林, 提 何用是神通道爲。當觀無常苦空無我。調達 天取須陀食還噉。東西南北現種種神力。我 疑受法坐禪。爾時佛所說法皆悉讀誦。時 錢。調達所著衣服、復直十萬金錢。是調達 在王舍城。爾時調達,於佛法中信敬心清 。從是閻浮樹取果還噉。去閻浮樹不遠。有 種神力。調達見已即生食心。作是念,我何 。問神通道。佛先知是人於此 取是諸果還

我說 上第 子中最勝第一。我當往詣間神通道。當爲我 開四慧爲說神通道。調達受神通法已。於山林 道。 其所問神通道。常爲我說。念已卽往問神通 諸多聞弟子中阿難最勝第一。 我何不往詣 調達作是念。阿難是我弟。佛魯第一經中說。 **巳不忍不樂。但一心向神通道。如是展轉至** 說。念已卽往問神通道。目連先知是人於此 作是念。目連於佛第一經中說。諸神通道弟 汝止、何用智是神通道爲。當觀無常苦空無 因是四禪起神通力。起神通力已。以閻浮樹 曠野坑谷中動修習。勸修習故,得世俗四禪。 最少一不滿五百大弟子所皆不爲說。 何用神通道爲。當觀無常苦空無我。調達聞 法中當四作惡事。是故不說。語言。調達汝止。 人於此法中當作惡事。是故不說。語言。調達 · 調達聞是語不忍不樂。但一心向神通道。 阿難未離欲故。不知過去未來事。便以多 念已即往問神通道。合利弗亦先知是 我當往詣舍利弗所問神通道 爾時 當爲

@樹不遠。有大訶梨勒林阿摩勒林粹薩勒林。 北現種種神力。是調達先來惡心。於佛作是 取是諸果還所住噉。 供養者。皆爲神通力故。我於何家。以神通力 遼噉。從忉利天上取須陀天食邊噉。東西南 故名閻浮提、從是閻浮の樹取果湿噉。去閻浮 家。我亦姓瞿曇生釋家,諸人以清淨心多有 念。是沙門瞿曇、種姓不勝我。彼姓瞿曇生釋 從欝單越取自然粳米 佛語諸比丘。汝等莫貪調達供養。何以故。是 達所自手下食。調達與五百比丘受是供養 日日送五百釜飲食。五百乘車圍邊,自至調 阿闍世太子 如是供養 調達衣服 臥具湯藥 藥 閍

不可得。 子膝上出。時太子提聲以繫額上。現如是相 馬寶。或從非門入門中出。或從門入非門出。 從門出。現如是相欲令知是調達。復變身作 世太子家。不從門入從門中出。或從門入不 綠多人隨從,作是念已,變身作象實。於阿闍 我當以神通力攝取。決定是我懷越,以是因 天地怪相。見叛沙王太子 阿闍世王相明了。 欲令知是調達。復現作端正小兒。著金寶瓔 現如是相欲令知是調達。復現作實蠶、從太 調達素知種種外書星宿, 相人吉凶

白佛言。世尊。我今日著衣持鉢入城乞食。聞 養。聞已食後往詣佛所。頭面禮足却坐一面 調達所自手下@食。調達與五百弟子受是供 爾時諸比丘。中前著衣持鉢入王舍城乞食 調達所。自手下食 阿闍世太子 如是供養 調達衣服 臥具湯 日日送五百釜飲食。五百乘車圍遼自

其口中。現如是相欲令知是調達。以是神通 損滅故。譬如竹四鷹の以實死 爾時世傳,欲明 亦然。如騾懷妊死。調達得供養亦如是。爲自 調達得供養。自損減故,如竹以實死。芭蕉實 至日日送五百釜飲食。五百乘車圍邊。來至 通力勝佛。生愛敬心、供養衣服臥具湯藥。乃 力。季阿闍世太子心,令生惡邪見,謂調達神 琦,在太子膝上東西宛轉,太子鳴抱共戲睡 ●律十(第六孫)③ ⁸三十六二三十七〇 ⁸[第六孫之一]—⑤ ⁸釋號同與宋元明三本如首卷,聖本快 ⁶[雜語]—團魯 ⊜,(卷)十第一③ ⁸調達事上四字宋元明三本作本文 ⁸上二初恩②⑤⑤ ⁹夢力二力勢⑤ ⁴⁰語二配⑤ ⁴⁰[止]—⑤ ⑤(是)—⑤⑤ ⁴⁰ ⁴⁰作二行⑤ ⁴⁰(第)—⑤ ⁴⁰(智)十整⑤ ⁴⁰朔二林〇⑤ ⁴⁰湖二林〇,提⑤⑤ ⁴⁰(飮)十食〇⁴⁰

此事。而說偈言

芭蕉以實死 懷妊故死 人得 蘆 賃 養 亦 壌 然

長夜受苦惱,生惡處故。爾時調達、 達癡人亦如是,隨幾時得是供養。隨爾所時 何。是狗寧更惡不。答言,實惡世尊。佛言。調 諸比丘,譬如健夫打破惡狗鼻,於汝等意云 •此亦復如是。 調達癡人。 隨爾所時長夜受諸苦惱。 隨幾時得如是利 生惡處故。 供養轉

@增貪著供養覆心。 生如是惡心。 佛今捨僧 默然。受迦扶陀梵天語 即時入定觀調達心。見已失神通。即從定起 事白佛。目連作是念。我何不入定觀調達心。 時目連。 者。我當將與衆僧。生如是心時退失神通。爾 知不。調達退失神通。汝向佛所®說者善以是 於梵世沒目連前現。從禪定起語目連言。汝 天。見調達退失神通 捨離五欲修四梵行。命終生梵世。 迦扶陀梵 扶陀比丘俱羅子。是長老目連弟子。是比丘 在支提國迦陵伽盧谷中。 見已如壯士屈伸臂頭。 時有迦

図 爾時目連。即從定起往詣佛所。頭面禮佛足 ξþ 爾時梵天。知日連歇然受已。頭面體足右邊 坐一面白佛言。世尊。如迦扶陀梵天所說。 迦陵伽盧谷中沒 於王含城現 離佛不遠」 沒。日蓮受梵天。請已。即入禪定 於支提

來。佛遙見調達來。語目連言。汝莫有所說 共目連作如是語時。 汝先不知調達心如迦扶陀梵天語耶 調達即時與四弟子

是善記事。

自言我養記事。諸弟子不覆護如

淨。如來亦不求諸弟子覆護知見清淨。 言我知見清淨。諸弟子不覆護如來 知見清 不求諸弟子覆護淨命。如來是知見清淨。 當什囑 佛尙不以衆僧付之。況汝噉唾寢入死人,而 當將導,佛言。舍利弗。目連有大智慧神通, Щ 定於此座上令調達不見。即尋入定。於此 以衆僧付我。 而調達不見。調達前詣佛所頭面禮佛足。及 是癡人來自現其事。目連作是念 ,弟子却坐一面白佛言。世尊。年巳老耄。可 佛但獨受現法樂。今僧屬我、我 找 何不入 座

即將@侍者阿難往詣購堂。於衆僧中敷座處 依王舍城住者皆集講堂。集已往白佛言。世令集講堂。集已白我。阿難受教。即令諸比丘 尊。依王舍城諸比丘已集講堂。佛自知時。佛 扇佛。佛●顧語阿難。 諸比丘●依王舎城住者 目連等諸大弟子。 爾時阿雞在佛後立以扇 卑小。是調達初向佛所生瞋恨心。及舍利弗 然無說。作是思惟已即便起去。作是念言,佛 即便大臟欲毀世尊,兩。眉垂下憂戚低頭默 爾時調達。 |讃敷舍利弗目連令大。 而毀呰我等使令 聞佛說噉唾癡人死人如是名字。

喜。若師 我等者。自當覺知。 如是師爲弟子復聽持戒。 等說師實者。或當不喜、若師不喜當云何說。 不淨命自言淨命。若我等說師質者。或當不 我等蒙師故。 得衣服臥具湯藥飲食。 師好看 故。知師四不持戒不清淨自言持戒清淨。若我 者。不清淨持戒。自言持戒清淨。是弟子共住 是師亦從弟子求覆護持戒,是世間初師,第 坐。敎化諸比丘。世有五師。何謂爲五。一師 一師者,不淨命自言淨命。弟子共住故。知師 不喜當云何說 。我等蒙師故。 得衣服

得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自己 或當不喜。若師不喜當云何說。我等豪師 見不清淨自言知見清淨。若我等說師實者。 是師者爲弟子覆護淨命。 臥具湯藥飲食 肺好看我等者。自當覺知 不清淨自言知見清淨。弟子共住故。知師 是師亦從弟子

自言我淨命。弟子不覆護如來淨命。 亦不求諸弟子覆護 清淨持戒。如來是淨命。 淨持戒。諸弟子不覆護如來清淨持戒。如 間第五師,佛言。如來清淨持戒。亦自言我清 法。是師亦從弟子求覆護說清淨法。 者。自當覺知。如是師者爲弟子覆護說清 蒙師故。得衣服國队具湯藥飲食。師好看我等 師質者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等 知師非說清淨法。自言說清淨法。若我等說 者,非說清淨法自言說清淨法。弟子共住故。 子求覆護善記事。是名世間第四師。第五師 如是師者爲弟子覆護善記事。是師亦從弟 服风具湯藥飲食。師好看我等者,自當覺知。 弟子求覆護知見。是名世間第三師。 覺知。如是師者爲弟子覆護知見。是師亦從 不喜。若師不喜當云何說。我等豪師故 不善配事自言善記事,若我說師實者。或當 者。不善記事自言善記事。弟子共住故。知 覆護淨命。是名世間第二師。第三師者。知見 第四 · 得衣 求 能破沙門瞿譽和合僧壞轉法輪。四比丘言。 法樂。汝所須事我當相與。我等以如是方便 語之言,佛已老耄年在衰末。自樂閑靜受現 肉法。若比丘受是五法,疾得泥洹。若有長老 受一食法。盡形壽受露地坐法。盡形壽受斷

盡形壽受著納衣。盡形壽受。乞食法。盡形壽

我等到是邊用五法誘取。語諸比丘言。汝

上座比丘。多知多識人の習梵行得佛法味。當

如是調達。調達後時。到諸年少比丘所。以五

坏瓶時不敢疾捉。 法語中,宜應忍受 伏語。君堅固者住。不堅固者去。汝等於如來 不覆護如來說清淨法。 覆護說清淨法。佛言。如來實有是法。何不如 、來是說清淨法。自言我說清淨法。諸弟子 能 佛非隨順他。又非弱語人。譬如陶師持 事 來亦 如來是具實語了了語折 不求諸弟子覆護善記 如來亦不求諸弟子 事 法

提舍。四名三聞達多。調達到是四人所。作是 **眼知他心,是人知見我等欲破沙門猩曇和** 沙門瞿曇諸弟子。有大智慧大神通力。得天 僧。壤轉法輪。我等能破。 彼四人語調達言。 法輪。我等當得如是名聲,可破沙門程最和合 弟子。一名俱伽梨:二名乾陀驃。三名迦留羅 門聚最和合價壞轉法輪。是調達有四同黨 僧事。 妬心方便故作是念。 我獨不能得破沙 佛在王含城。爾時調達。 合僧壞轉法輪,我等云何能破。調達語四人 言。我與汝等。當共破沙門瞿蠡和合價壞轉 沙門瞿然有年少弟子。新入彼法出家不 欲破和合僧。受持破

事。何以故。是人說法說律。是人所說是我等 調達四件黨訶諸比丘言。汝等莫說調達。是 **常拾是破僧因緣事。時調達不拾是事。爾時** 喜。無辭。一心一學如水乳合。得安樂住。汝 莫受持破僧事。 當與僧和合。 與僧和合者數 汝等當詞調達令拾是破僧因緣事。是諸比 常所行法。非教說教。教說非教。佛語諸比丘, 殘 Æ 法 僧"受持破僧因緣事"是人非法說法。法說非 却坐一面白佛言。世尊。是調達今欲破和合 和合價壞轉法輸已。往詣佛所頭面禮佛足 非教說教。教說非教。時諸比丘。見調蓬欲破 法說非常所行法。非常所行法 說常所行法。 律說律。非說非律。非犯說犯。犯說非犯,輕說 我當相與。爾時調達。非法說法。法說非法。非 丘受佛語已。到調達所言。汝莫求破和合僧。 重 耄年在衰末。自樂閑靜受現法樂。汝所須事 受露地坐法。 盡形壽受乞食法。盡形壽受一食法。盡形壽 。疾得泥洹。復語諸長老上座比丘。佛已老 。重說輕。有殘說無殘。無殘說有殘。常所行 誘之。語諸比丘言。 非律說律。律說非律。非犯說犯。犯說非 常所行法說非常所行法。非常所行法說 輕說重。重說輕,有殘說無残,無殘說有 盡形壽受斷肉法。汝等行是五 汝盡形壽受著納衣 法

已白佛言。世尊。我等已約勅調達。不拾惡邪。 惡邪。便從座起往詣佛所,頭面聽足一 9意,是知說非不知說。是人所說皆是我等所 有四件黨復作是言。汝等莫說關達是事。何 欲樂忍。 如是諸比丘再三諫調達。 不能令拾 面座 蓋革展。隨比丘所須物。皆用誑誘,調達自共

世太子。所有大臣將80帥。信敬調達。是諸人 聞佛口教。暫拾是事。佛在王舍城。爾時阿闍 所行法。那常所行法說常所行法。非教說教 非律。非犯說犯。犯說非犯:輕說重,重說輕。 住。汝莫非法說法。法說非法。非律說律。律說 者歡喜*無辭。一心一學如水乳合。 鉢大小B鍵製鐵衣鉤禪B鎮繩帶B匙匕鉢支扇 諸有年少比丘出家不久者。調達以大鉢小 民。爲助調達比丘作供養。前食後食怛鉢那, 教說非教。汝當捨是破僧因緣事。爾時調達 有殘說無殘。無殘說有殘。常所行法說非常 受持破僧因緣事。汝當與僧和合。與僧和合 是念已。即自約勅調達。汝莫求破和合價,莫 念。如調達癡人及四件黨、或能破我和合價 壞轉法輪。我當自約勅調達令捨是事。佛 以故。是人說法說律、是人所說皆我等意。 忍。諸比丘再三約勅。不捨是事。爾時佛作是 知說非不知說。 是人所說皆是我等所欲樂 得安樂 是

但鉢那。諸常有上座長老比丘。得佛法味久修 綠訶責。云何名比丘。自共百人二百三百四 臭麧或不得。如是麁食或飽不飽。是中有比 請比丘入城乞食。得宿冷飯或不得。 諸有上座長老比丘。得佛法味久修焚行。 **梵行。是諸比丘入城乞食。得宿冷飯或不得。** 百五百比丘恭敬圍繞。 丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 繞,入王舍城別受好供養。前食後食但鉢那。 百比丘。或二百三百四百五百比丘恭敬閱 別受供養前食後食 。 種種因

令惡欲人別作衆別作法與僧共諍 以憐愍故。二利者。破諸惡欲比丘力勢故。莫 **外修梵行。是諸比丘入城乞食。得宿冷飯或** 食後食但鉢那。諸上座長老比丘。得佛法味 三百四百五百比丘恭敬圍繞。 種種因緣訶責。云何名比丘。自共百人二百 而故問。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以 因緣訶已向佛廣說。 故遮別衆食。聽三人共食。一利者。守護檀越 種種因緣訶已語諸比丘。從今以二利因緣 不得。或得臭数或不得。如是麁食或飽不飽 或得臭變或不得,如是態食或飽不飽。 佛以是事集比丘僧。 別受供養前 種種 知

非

天

Ŀ

地

中

北方亦復如是。佛爾時沒大海水中。碎石亦 佛在王含城耆闍崛山上。o欽婆羅夜叉石窟 入定於經行頭沒現於東方。碎石隨去。 南西 生厭畏心。及示諸業不失果報。以是因緣故。 石擲著餘處。有碎石迸來向佛。佛欲令衆生 中住。早起著衣持鉢入王舍城乞食。食後還 天兜率陀天化樂天他化自在天。 爾時欽婆羅夜叉深敬念佛。見已以。兩手接 陰中經行、時四惡人共調達。推石欲擲佛上。 上。待佛經行時。佛晡時從石窟出。在石窟前 上耆闍崛山,共持大石,到欽婆羅夜叉石窟 調達。動作方便欲害佛。即。雇。四惡健人。往 耆闍崛山。入欽婆羅夜叉石窟中坐禪。爾時 。石亦隨逐。佛從四天王上至忉利天炎摩 "佛。復入須彌山中。 石亦隨逐。 到四天王 復至梵梁 教利專已語言。隨汝意去。爾時諸比丘。繞石 足却坐一面。佛種種因緣說法示敎利喜。示

天梵輔天大梵天少光天無量光天光曜天少

坐住何所待。答言。世尊。調達欲害佛。是故諸

頌四邊。有立者坐者。恐調達害佛。佛見諸比

朊

知而故問阿難。

諸比丘何故石窟四邊立

達

比丘繞石窟四邊立坐住待。

願令調達不0來

達*弟子。

天無量淨天遍淨天阿那婆訶天福德天廣

力 魔佛足上, 果天不熱天喜見天樂見天阿迦尼吒天。 隨逐 、 遮是苦已。而說偈言 爾時世尊、攝神足力還經行頭立。石 傷足上血出。深生苦惱。佛以精進 石

非 非 天上 容 空 非 非 地 海 海 中 ιþ 巾 "初作逆罪。佛即仰弄得 兒 宿 惡 殃 相 石 間 西 選 業 報 處 非 入 Щ 間

種因緣說法示數利喜。示敎利喜已語言。汝汝說法。卽詣佛所頭面禮足却坐一面,佛種 利喜已語言。童子汝去莫從來道。爾時調達 **斯口舌故、佛遙見十六人語言。年少汝來爲** 復遣十六人欲殺八人。語言,汝往殺是八人。 **尋還佛所。頭面膽足在一面坐。佛種種說法** 四人怖走,似如人捕。佛喚四人。來爲汝說 爾 語言。年少汝來爲汝說法。葬詣佛所頭面禮 殺是十六人,轉滅口舌故。佛遙見三十二人 去莫從來道。調達復遣三十二人語言。汝往 禮足於一面坐。佛種種說法示教利喜。示教 調達即喊。更雇八人教往殺是四人,佛見八 人語言。汝來爲汝說法。八人卽酯佛所。頭面 示教利喜。示教利喜已語言。汝去莫從來道。 時調達及四惡健 入 法 看

若佛爲他因緣死,亦無是處。爾時佛語阿難, 害佛 事法事僧事。此是調達及弟子所作事。阿 汝將。從行比丘。入王舍城巷陌市肆多人住 受教。即將"從行比丘詣王舍城巷陌市肆多 《唱言:調達所作事。若身作口作。 莫謂是佛 佛 嚭 阿難 "若調達能害佛命"無有是 處

四當作佛。此摩竭國便有新王新佛。不亦快 乎。阿闍世太子聞是語。喜深入其心。受調達 爾時太子。持利劍於巷頭待,爾時王晝日於 語。四有時瓶沙王。駕歇馬車入林園中遊戲 所言。汝穀父我殺佛。汝於摩竭國作王, 事法事僧事。 子事。聞已倍增瞋恨向佛。即往阿闍世太子 П 入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作 達。身口可作惡 9邪。調達亦聞沙門猩樂遺人 沙門犋曇妬瞋調達故。令作是唱、是上人調 已,阿闍世太子內。宮大官。聞是語作是念。 人住處唱言。 作事莫謂是佛事法事價事此是調達及弟 此調達及弟子所作事。如是唱 調達身作口作事。 **吳謂是佛** 我

打殺,有言。一 子以不害王故。即便走逃。衆官尋時圍繞收 遲羅劍遙用擲王。馬車速疾故。得免斯難。太 殺調達。有言。何以穀諸沙門釋子。何以殺調 調達語。爾時大臣有言。一切沙門釋子皆應 言。欲奪王命、問言。用雖語耶。答學言 及其的弟子。 (中伎樂自娛。向寨還宮 王來轉近。即以頻 ,將毘詣王所。王問太子言。汝欲作何等,答 何以 切沙門釋子有何等罪 殺調達。 有言。調達"弟子有何等罪。但 大王善好賢®柔。應死 應殺調 用上人 ●數獎羅二數按羅魯下河 《展二顧豳》 ●四惡二惡四傷 《阿二西卿 《後二後鲁》 ⑤來 ⑤邓二邓鲁》 ® 第二亦即卿 《即有二又图②图,最完卿 《四篇二至鲁》 ® [言]一鲁》 O丽二西卿 O使二後自念 O來二得完哪

圚

捕

❷從二後數學* 四弟子二件会 3/20*

鼓二王唱導

二王持蓋 二王持金 澡瓶在前。

土法。

不可

隨

切入意。瓶沙王先未得

篳篥·巍跋·不鼓白鸣。諸貴人舍所有金銀寶

時四持金澡瓶導前。王便與太子王鼓王伎樂 金漢瓶 9萬前。我無王鼓王伎樂王持蓋王 命。何以故,王有王鼓王伎樂王持蓋王行時 言。汝欲作何等。即除慚愧。答言。我欲奪王 即可之。賞賜聚落田宅財物,時王自問太子

行

王持蓋王行四時金燥瓶導四前。

爾時二王打

言。何以殺一切沙門釋子。 何以殺調達*弟 子有何等罪應殺調達。王亦不可是語。 達及6其弟子。王亦不可是語。有言。調達*弟 可是語。有言。諸沙門釋子有何等罪應殺調

有

隨王教治事亦成斷。何*煩我等自用力耶。王 子。何以榖調達。大王善好賢*柔。應死者放。

和雅音。 鴈孔雀鸚鵡舍利鳥 俱者羅鳥 B猩猩諸鳥出 時。現如是神通力。象深鳴馬悲鳴諸牛吼。鵝 令障隔:莫令得見。諸佛常法。 有大因緣入城 活。大臣妬心答言。遙見佛及價故活。王即勅 下山。大王得8遙見佛及僧數喜故活。過數日 及僧舍利弗目迹。 人入。父王在獄中遙見耆闍崛山。大王見佛 活。答言。大夫人來緣得食活。王言、莫聽大夫 數日已。王復問言。父王活耶。答言活。云何得 更著上衣往到獄中。脫衣與王令食得活。過 夫人人。有大夫人,深敬念大王。以食逾古衣 答言,有王夫人。來與飲食故,卽勅獄官莫聽 已。王復問言。大王活耶。答言活。云何得活。 訊人與飲食活。王卽勅獄官。自今已後莫聽 王問、大王活不。答言活。云何得活。答言。問 饍往問訊王 王噉以自活。過數日已,阿閣世 四治國時。當奪汝命獨自作王。 人人。後王夫人盗持食入王噉得活。過數日 繁在牢獄。大王善好賢柔。百千萬人持諸俤 捕取父王四令著獄中、大臣受教。 留即便收捕 王。阿闍世王聞已心喜忍受。即勅大臣官人。 行時持金 凝瓶在前 二王唱導 答言。二王打鼓二王常住伎樂二王持蓋二王 世 恨。而作是念。時到當報。是諸惡人親近阿閉 道 白言。何國土中有二主者。王言。云何二主。 時 阿闍世復問。父王活耶。答言活。云何得 所 可作恶 大武·小鼓·箜篌·筝笛·琵琶·箫瑟· 不随 阿那律難提金鞞羅上山 人意 是諸人民心懷瞋 汝應方便治 汝父王後若

閕

此是調達及*弟子所作事。此事先已唱說。王 言。調達身口所作事。莫謂是佛事法事僧事。 等自用力耶。王言:諸沙門釋子先 傳遣人唱

大臣。有言。一切沙門釋子皆應打殺。王不

不以此事白王、隨王教治事亦成斷。何。煩我 應死者放。云何殺諸沙門出家人也。我等何 殺調達"弟子。何以殺調達、大王善好賢*柔。 罪,但殺調達。有言。何以殺諸沙門釋子。何以 殺調達及其*弟子。有言。調達*弟子有何等 應打殺。今有言。一切沙門釋子有何等罪。應 當云何斷。答言。大臣有言。一切沙門釋子皆 官屬皆來朝覲。於一面立。王言。昨等所起事。 用力耶。王還宮已。因此事故。於治處坐。大臣

得樂毒者消歇。狂者得四止,殺者雕殺。 跛魔選得手足 得視。聲者得聽。症者即能言。病學學者得 器內外莊嚴具。 睞如眼得正。 褒者得除苦 編 若在箱篋中自然作聲。 知佛當入四城。 王從樓 偷者 舌惡 复者

者放云

何

殺諸

沙

門出家

人。那。

"我等何不以 **次我等自**

此事白王。隨王教治事亦成斷。何。煩

者。與食何怪。會知汝父作難事不"王言。作何 食 中與獅子共立。王言喚來。我與共食。即 **共殿。王間**、 食。王有一子。字優陀耶跋陀,於道頭與狗子 是故。臥日就臟篤。至一時阿闍世王共母 現神通力。父王從向孔中見佛故活。阿闍世 閣向孔間立看佛入城。王得聽道。見佛及僧 **瓶沙王曾見**9是相。 難事。母言。汝年8小時手指生蹇。 何以故。我繞頂刹利王。以愛念兒故,與狗共 意。王子自食隨持與狗。王語母言。我作難事。 言。王聰我與狗子食者。爾乃食耳。 子隨信俱8至。王子不食。王言。何故。 西。即受教。削大王脚底。急繫不得東西。王以 答言语,云何得活。諸大臣妬心答言。佛入城 **教喜故活。過數日已。阿闍世復問。王今活耶。** 含城。以右足蹈門闖上。悉現如是種種瑞應 現。如是希有事。諸衆生得利益,爾時佛入王 長。已增長者得解脫。諸伏藏實物自然第出 關處者皆得空閑。未種善根者種。已種者增 者離邪見。牢獄閉繫枷鎖杻械。悉得解脫急 離偷,邪婬者不邪婬。妄語者不妄語。兩 王言。以利刀削大王脚底。皮却急繁英令東 口 母言 綺語者不綺語。食者不食。瞋者不瞋。 此非罪作難事。何以故。 優陀耶跋陀, 今何所在。答言。道 人有噉狗肉 受免急害痛 王言。隨 王子 俱

軃 邃 Ð 已放大王。 巷陌諸處聞大王得出,王賢善故。 事願汝時放。王聞默然,母謂已放。宮中聲出 却 心。不知當復何事治我。作是念已。自投床下 王得出一大王聞已作是念。我兒惡逆無慈愍 指睡膿復增子苦。卽隨咽腰。汝父作是難 便命の絶 千種人皆稱善哉。成到獄所各作是言。大 汝得安睡。由口暖故。癰熟膿潰大王心念 不麻 "汝父抱•著膝上口含癰指 爾時阿闍世王。奪父王命得大蓮 大王體

耆闍崛山中。沙門裸曇。中前著衣持鉢入王 事。答言。沙門程長、與大比丘衆五百人俱。在 與汝、若事果成。厚和供給田宅人民。問言。何 待我。我今於人能有損益。此五百金錢今並 調達,持五百金錢與象師言。汝知不耶。王敬 世王有象名守財。兇惡多力四方無雙。于時 已。中前著衣持鉢入城。爲乞食故。爾時阿闍 山。七日之中結*加趺坐受禪定樂。過七日 著衣持鉢入王舍城乞食。食已還上耆闍崛 闍崛山中。 與大比丘梁五百人俱。 程長中前 乞食故。爾時調達。聞祖曇沙門在王舍城耆 受禪定樂過七日已。中前著衣持鉢入城。爲 食。食已還上耆闍崛山。七日之中結·加趺坐 人俱。爾時世尊。中前著衣持鉢入王舍城乞 佛在王舍城耆闍崛山 中 奥大比丘梁五百

舍城乞食。食已澂上耆闍崛山。七日之中結

加趺坐受禪定樂。過七日已,中前著衣持鉢

爲乞食故,汝能以酒與象令醉。解鎖却

奪佛命。無有是處。若佛爲他因緣死者。 亦無

亦無是處。是賢者心大歡喜言,若守財象能 財象奪佛命者。無有是處,若佛爲他因緣死。

令奪組盤沙門命

7:

象師答言爾。

此是

是

煁

爾時衆人。於屋上樓閣上向

中立

作高

怖战心者。見

佛

神變及調伏醉象。

ep.

) // 佛

樂蒜者消歇,狂者得*止,殺者離殺,偸者離 器銀器內外莊嚴具。若在箱篋中自然作聲 **瑜瑟篳篥巍鈸不鼓自鳴。** 牛王吼。鹅鴈孔雀鸚鵡含利鳥俱耆羅鳥"猩 因緣入城時,現如是瑞應 七日時,與象酒醉繫住待佛。諸佛常法。有大 門程景却後七日當來入城。即届指度籌 偸、邪婬者不邪姓。安語者不妄語。 兩舌惡口 號·蹇得手足。 盲者得視。賢者得聽。症者能言。而躄者得伸 **观諸鳥出和雅晉**。 小 事 밹 滎屬我想不忘報。調達語言。 **隊眼得正**。瘦者得除苦痛。 大鼓小鼓箜篌筝笛琵琶 諸貴人舍所有金 象深鳴馬悲鳴諸 我 聞 得 到

是諸希有事。一切衆生皆得利益。佛到城o以 離邪見,牢獄閉鱉柳鎮扭械。悉得解脫。急開 綺語者不綺語。賞者不貪、瞋者不瞋。 邪見者 還出坡。勿令此象害佛世尊命。佛言 **■**輪*幹遺來®害佛。無能邁者。願佛入舍。若 佛所白佛言。世傳,是象飲。能醉酒,。象已離 皆空。除佛及弟子、有賢者。遙見守財象來、 萬衆皆大怖畏。有入舍者在解覆處者,卷陌 佛。無能遮者。是象面有三瘤。醉狂蹴踏,百千 見是相。知佛入城。即解象"髀放去"欲令害 右足著門闖上,即現如是種種瑞應,象師會 巴增長得解脫。諸伏藏實物自然發出。現如 處者皆得空閑。未種善根者種,已種者增長 若守 面

> 逃。唯除 遙見佛。 信者實。 大聲, 應其頭。即說偈言 向佛所。 象醉即醒。頭面禮佛以鼻拭佛足,佛以右手 哮 諸比丘遙見象來。皆大驚怖捨佛走 有不信者言。是守財象或 一阿難。象來逼佛。佛即以慈三昧力。 是守財象配體殺佛者。無有是 即便需齒擧鼻竪®尾弭耳吸努力走 %能殺佛 處 象 有

歷 世 介 以 挍 象 頭長 如柔 軟

有牛王象 提羅遮象 不生善處 佛言大象 伊羅轅象 **尶摩和象** 英起惡業

是處敷座辦水。合掌白佛言,世代。已敷座辦 告阿難言。汝爲我敷座辦水。阿難受教。即於 喜已默然。時守財象,從佛聞法故。心悔淚出, 佛 出火。身下出水。南西北方亦復如是。現如是 白紅縹紫碧。身下出火。身上出水。復從身上 行立坐臥、入火光三昧。現種種色光。青黃赤 禪定、於此處沒。出於東方虛空中。現四威儀 水 惡象不有事故。無量衆集佛見無量衆集已。 頭 說偈已。爲守財象說法示敎利喜。示 面禮佛足右繞而去。 "佛自知時。佛卽洗足。就所敷座坐已 便入 若 放 天 象等 汝 逸 不 譋 放 戲 禮 逸 者 佛 爾時衆人聞佛權伏 不 不 得 生 生 天

種種神通力已,還坐本處時坐,衆人先懷厭 得 放 父 教 相 起惡業者 有兇行象 跋陀和象 善調 其 輸 上處戲 子 手 教利 -3 9(能酔)

O者=汝鲁罗 Q底=称鲁多图 G加二加鲁多* O碎二种鲁多* G惠十(者)鲁因 G以二巳鲁多 ©(象) →●(数,(巴 Ф〔即数偶言〕─②◎ 9 梅二斯曼南 四 客二向唐 四 (佛)一⊜章雪 四(惟)一意 四尾二毛霉 四 努二萬事

女鹿見獵師到已。向說偈言

十融律卷第三十六

爲說道法。是衆中。有人得暖法者。頂法者。順 衆生深信柔 軟 隨 其所應 **庇●工で令去** 汝以利刀 殺我身

生信

敬

知

聲聞乘因緣者。有種辟支佛乘因緣者,有種 有得須陀洹果斯陀含果阿那含果者。 道忍法者。三毒薄者、雕欲者。世間第一 一法者。 有種 能

却坐坐 中。諸比丘間世母還。皆詣佛所頭面禮佛足 無所食噉。捉阿難臂。便從虛空還看闍崛山 佛乘因緣者。如是利益無量衆生。 佛於是日

捨離佛。今當說之。有過去世近雪山下有鹿 急怖時不捨離佛。●乃過去●世急怖時亦不 時 "阿難不捨離佛。佛語諸比丘。 阿難不但今 一面白佛言。 **希有世尊。如是急怖畏**

我現相。則諸鹿不敢食穀。須噉穀盡爾乃現 獨。應9王前行。右脚墮毛綱中。應王心念:若 相,現脚相時諸鹿皆去。唯一女鹿住。 說偈 王。名威德。作五百鹿主。時有獵師。安穀施 池

出是羂去 大王當知 是羂師來

願勤方便

蒏

爾時魔王以偶答等言

我動方便 力勢已遊

獨時女鹿,見獵師轉近。重說 佦 蕾

應王答言 求出是羂

我勤方便 力勢已盡

不可得脫 毛羂轉急 大王當知 賴師轉近

不能得出

毛羅轉急

願動方便 偈答言

勝相離生 巴勒方便

不能得脫 我勤方便 我願隨王

力勢已盡 毛羂轉念

治國

設金床。蘇摩大臣隨所應與

共 相

問

訊

座。以偈問電訊梵德王言

然後願

放

獵師聞之。生憐愍希有心。 與命。以偈答言 畜生深愛他故 ፓት

放汝及鹿-被 隨亦 不 殺 樂應 去 王

景異人乎。莫作異觀。則我身是。五百鹿者。則 獵師即時解放應王。佛語諸比丘。昔應王者 汝等五百比丘是。 Ξ 汝等過去世急怖時捨離 意所

二本生,佛言。過去世時。有波羅奈城。城邊有 急怖時亦不捨我去。佛即以是因緣故,說第 **鹿者。阿雛是。過去世急怖時不捨我去。今世** 象是。過去世不惱害我。今世亦不害我。 時女 我。今急怖時亦9拾我去。 時獵師者,則守財

中。作是念。若我出是幫脚者。餘鴈不敢噉穀。 鴈鴨。中有鴈王。名治國。作五百鴈主。爾時有 獵師。 先施毛羅近穀。 是鴈王前行右脚著羂 ' 池名雨成。 是池中有多水多魚多龜多鵝

去。治國鴈王語大臣言,我與汝職作王,在諸 衆鴈捨王飛去。唯有一大臣。名蘇摩不拾王 須噉穀蟲然後當現。噉穀盡已。即便現脚相。 鴈前行。答言。不能。問言。何故。爾時大臣以

大王當知死生不變 是綱師 计 師來 (主死

時鴈王以 公偈答言 求脫此羂

> 儞 大王當知 時大臣見漏師 轉近。復說 淵師 欲至 仴

爾時原王以偈答言

不可得脫 我勤方便 力勢已盡

蘇摩大臣見剝師 到 已向 訤

汝以刀殺 挭 囪 放 我 王不損 奥等 無 汝異

與汝五錢,有與十錢二十四錢者。皆言。小待 爾時獵師持二鷹著兩肩上。到城卷陌中行。 ■壽命。若先殺一■後殺一。 雛能邁者。我等資 是鴈端正,衆人樂見多人愛念。衆中有言。我 汝。云何當與。鴈言。汝莫繫縛我。但散鄉將去。 羅奈王。名梵德。汝持我與。時獵師言。彼或您 逃者。我等資生之具。當以厚報。獵師問四層。 **共爲希有。作是念已。語大臣言。我不相殺。放** 汝是畜生。有何生具以用報我。二鴈答言。波 希有事。與我等命。若汝先殺一後殺一。誰能 不能去耶。二鴈答言 我等能去。但具說汝作 生之具。當以厚報獵師聞已問言。汝等何說 鴈小遠。共相謂言。是獵師作希有事。 與我等 汝及王。隨意樂去。獵師即解應王放去。是二 爾時罰師作是念、畜生深愛他故。乃能 與命。

ü 願 方 便

爾時 梵德王以偈答言 如 $\pm$ 法 體 化 安 尺 隱 不 不 等 國 # 心 治 豐 坙 足 不 不

是洲對說五百偶。 我 常 法 化國民 自安隱 梵德王聞其所說。 國 Ö 土 無 恆 偏 豐 私 血 而作

是念。鴈王乃爾明達、蘇摩大臣時默然住

梵

汝能於中住不。當更集諸鴈。爲汝等作池,與 王作是念,此是賢臣。語言。蘇摩。我有好聞 主。此鴈王陂澤國主。二•主共語,何敢。間錯。 德王言、汝何故默然。大臣答言。汝。是人王國

屬。王言。汝欲去耶。答言:欲去。王言。汝何所 宮殿、怪而問曰。此是何等。鴈王答言。是我眷 徊悲鸣。 翅瀑有水灑污宮殿,王仰看見水汚 王天王宮中。諸鴈從雨成池田。於王宮上徘 人不能得餘鴈。或穀我等以充王廚。治國鴈

我等壽若先殺一後殺一。誰能進者。王言。當 何以報之、二鴈答言、與金銀車渠瑪瑙衣服 。答言。我爲獵師所得。於我等作希有事。與 野雑

惱害我 飲食。作是語已飛昇虛之佛語諸比丘。爾時 王是。蘇摩大臣者阿難是。過去急怖畏時不 時亦拾我去。獵師者守財象是。過去世時不 治國鴈王豈異人乎。則我身是,五 五百比丘是。過去急怖時拾我去。今世急怖 。說第三本生 **今急怖畏時亦不捨我。佛即時以是因** 今亦不惱害我` 梵德王者即淨飯 有 過去世近雲山下。有 百鴈者則 師

> 言 報。時此并邊有渠流水。野干即以口脚通水 師子王作是念。 病瘦眼開。 入并。隨水滿井。師子浮出。時此林神。而說**偈** 肉者。由師子9王故。師子王今墮急處云何當 子皆捨離去。爾時去空井不遠,有一野干。見 子獸王住。 在諸師子前行。隋空井中。五百師 作 Ŧ. 百師 我所以得此林住安樂飽滿 了-主。是師子王後 (時老

身 小 野 雖 Ŧ 自 邰 雄 救 健 師 應 子 王 以 弱 井 爲 潍 友

●十誦律卷第●三十六 佛即以是因緣故。如是廣說五百本生 難是。過去世時愛念我。今亦愛。念我 搶離我去。今急怖時亦**。**拾我去。野干者, 身是。五百師子者 諸比丘是。過去世急怖時 佛語諸比丘。爾時師子王者,豊異人乎。則我 Käf

王言王或睡覺忘不獨我。動作應肉食。若字 汝等作隨所樂食。答言。不能。王問。何故。鴈

干 **蒲律卷第三**十 七四第六誦之三

中調達事92二 **愈後秦北印度三藏弗若多維譯**

諸佛讃歎乞食聽乞食。

誦

. 썈 含隨後 人俱 **佛在王舍城方黑石楽山**。 王含城乞食。食後往詣講堂。於衆僧前敷坐 處坐。調達亦如是。中前著衣持鉢。迦留羅提 衣 。坐已調達僧中唱言。比丘應盡形也受著納 應盡形受乞食。 爾時世尊中前著衣持鉢。阿難隨後入 入王含城乞食。食後指講堂隨次第 應盡 形*受 與大比丘衆七百 食 應盡 形

畜生為我故

殺 闄 者

受露地住。 應盡形"受斷肉魚。 是 五 法

乳合安樂行。汝莫非法說法法說非法。非善 作方便破和合信。莫受持破僧因緣事。汝與 說非言非言說言。佛爾時自約勑調達,汝莫 說非常所行法。非常所行。法說常所行法言。 重說輕,有殘說無殘。無殘說有殘。常所行法 非善非善說善。犯說非犯非犯說犯'輕說重 得死垣"調達爾時"非法說法法說非法。善說 **7 一心遠離。向泥洹門。若比丘行是五法。疾** 說非常所行法。非常所行法說常所行法。言 軍說輕,有殘說無殘無殘說有残。常所行法 留羅提舍比丘。卽時偏袒右眉合掌白佛言。 迦留羅提舍比丘。在調達後以扇扇調達。如 破僧因緣事,當佛約勅調達不捨是事,爾時 說非言非言說言。翻達聞佛如是約勅。不捨 說善善說非善。非犯說犯犯說非犯、輕說重 僧共和合。和合者數喜無辭。 欲知足。易養易滿知時知量。精進持戒清 一心一學如水 随順

心。過去諸佛讃歎納衣聽著納衣。我今亦讃 乞食。亦聽請食。癡人。過去諸佛讃歎一食聽 歎納衣聽著納衣。亦聽著居士衣、癡人。過去 功德。佛何以生妬心。佛言。癡人、我有何妬 如佛讃歎頭陀功德。 上人調達亦讃歎頭陀 噉三種不淨肉。若見若聞若疑。見者,白眼見 (地住聽路地住。亦聽房舍住:變人) 我不聽 去諸佛讃歎露地住聽露地住。 食。我今讃歎一食聽一食。亦聽再食、寢 我今亦讃歎乞食聽 從可信人間為汝 我今撒 ○谷末題聖本同卷如首題 -下多9 Ф 受 二海免免* 金 四之二

●民二人®® ●是二帯® ●主二王告⋑ ●間二間**⋑** ●[王]一〇 ⁶拾十(雑) **● ○**念二我**⑤** ○ ⁶卷木題聖本 □三十七**⑤** □ 聖本後首妹 □ 三十七二三十八**⑥** □ (第六涌之二)—⑨ □ □ 陳號司具宋元明三本如首卷 ◎三十六 處。更立法制,調達作是言。應盡形著納衣,應丘。從坐起捉籌。爾時調達,即將是衆還自住法者。便起捉籌。第三唱已。復有二百五十比

地住。應盡形不噉肉魚。隨何比丘。惠樂是五 著納衣。應盡形乞食。應盡形一食,應盡形露 三復作是言。我調達僧中唱言。比丘應瑞形

語已。有二百五十比丘。從坐起捉籌。關達第

隨何比丘。喜樂是五法者。便起捉辭。唱第二 盡形一食。應盡形解地住。應盡形不噉肉魚。

盡形乞食。應盡形一

盡形不噉肉魚

。隨何比丘。不意樂不忍受是

食。應器形露地住

應

法者

是人去

(我等遠

與我別異不共語。世

梨作 在左 合僧 含利弗目連。即還右俱伽梨安含利弗。 去。更求智慧者。無有是處。爾時調達遙見合 聞佛語。心大歎喜。稱言。舍利弗目連。拾如來 沸目連。拾我去。更求智慧者。無有是處。比**丘** 是念。如是惡世。舍利弗目連捨雕世尊,反就 利弗目連。即詣調達講堂,有一比丘。見舍利 調達衆中。有可化者開導令還。佛言。隨意。含 含 以八邪法獲心。不覺破僧。何等八。利義毀譽 我 在梁中語含利弗目連。 日連、汝等爲衆說法。我容痛小息。調達亦聞。 迦留羅提舍安目連。 亦爾,見含利弗。目連來。 @亦舉右手言、善來 日連來時。舉右手言。善來舍利弗日連。調達 利弗目連來。心大歡喜作是念。瞿曇沙門第 目連捨離如來。反就調達。佛言。比丘、若舍利 哭。如似木段。答言。世尊。如是惡世。含利弗 調達。佛見比丘,知而故問。汝今何以宛轉啼 那目連往調達衆所。宛轉啼哭®似木段轉作 方。禮曇沙門有大神通力勢。調達能破彼和 通力勢。我能破會役和合僧 **僧墩轉法輪**。 稱護苦樂惡知識惡伴黨。 好大弟子二人。今轉屬我如佛見舍利弗 脊痛小息。如佛四•鞍群多羅僧敷 晡 6時含利那目連白佛言。世質。我等今往 枕 胩 調達亦如是。 右俱《迦梨左迦留羅提 便如佛在僧中坐時。 從輝室起。於信中坐 右脇臥。 歡喜作是念, 瞿曇沙門有大神 調 達亦爾。 如佛在梁中語合利弗 汝等爲諸比丘說法。 我好名聲流布四 調達聞佛說其破 告諸 四 右舍利弗目連 *繋欝多羅 比丘 以僧 造左 瀃 達

伴即起提籌,調達第二復作是言,我調達僧丘。臺樂是五法者,便起提籌。 唱已調達及四

食。應盡形露地住。應盡形不噉肉魚一隨何比 比丘應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一

中唱言。比丘應盡形著納衣。應盡形乞食、應

罪惡道分。當墮阿馵地獄一劫壽不可救。 振耀四断齒作聲,時含利弗爲諸比丘說法 南西北方亦復如是。現神變已還坐本處。 身上出水身下出火"或身上出 火身下出水 火光三昧。現種種色光。靑黃赤白紫碧縹綠 枚。目連60印入如是禪定,以是定力。 於是處 達過罪惡道分。當廣阿鼻地獄一劫壽不可 母靖 堕邪道中,第二舍利弗。復爲諸比丘說 五百比丘,見神通聞說法已作是念。我等或 方亦復如是。現神變已還坐本處。時是衆中 水身下出火"或身上出火身下出水。南 昧"現種種色光 青黃赤白紫碧縹綠,身上出 東方嚴空中。現四威儀行立坐臥。入火光三 連即入如是禪定。以是定力。於是處沒。出於 法 沒。出於東方虛空中。現四威儀行立坐臥。入 法。種種因緣證數佛法僧戒。 種種呵責說調 **含利弗復爲說法。** 因緣證數佛法僧戒 一故。今調達脈。轉。左脇以鼾睡窺語。 諸比丘生矮作是念。我等在邪道耶。 以 僧伽 製作 枕 方脇臥。 種種因緣證數佛法信戒 種種呵責說調達過 時 有天神。 深 09頻 第三 愛佛 第 神 8食≕機⊜金*, 叠

@世會中。不聽沙門釋子噉肉。

何以故。是大

陀祠隨意祠。若諸世會殺生處9祠。如是大祠

所謂象嗣馬嗣人嗣和闍毘耶嗣三者波

奪畜生命。我聽噉如是三種淨肉,癡人。若大 是畜生。不疑者。是中有屠兒,是人慈心。不能

洞*世會。皆爲客故。

佛說是已,即從坐起入

室坐禪。爾時調達作是言。我調達僧中唱言。

是畜生。

不聞者。不從可信人聞爲汝故穀

見不聞不疑。不見者。

不自眼見爲我故

殺

我不聽噉。

·癡人.我聽噉三種淨肉.何等三。不

能故奪畜生命。癡人。如是三種肉

是畜生

疑者

是中無屠賣家。又無

Ė 死 者

入凶惡

是定力。於是處沒。出於東方虛空中。現四 出夾身下出水。南西北方亦復如是。 赤白紫碧縹綠。身上出水身下出火。 儀行立坐臥。
入火光三昧。
現種種色光。
青黃 種種呵責說調達過罪惡道分。當墮阿鼻地 已湿坐本處。第三諸比丘作是念。我等質 獄一劫壽不可救。 含利弗目連即 目連即入如是禪定。 從坐 起去。 。或身上 現 五 神變 đ 威 以 9(赤) = (東) + (東) ● 第二計画の

0 (萃) 十科⊜全全 9世─政会* 6 (被)—会会 6选= 全 9 4 6左二右会 (四條中二級中会, 須伸命 (四條三)

定墮邪道

調速去。 調達 堂垄無大衆。 馬車。 以冷水灑。還得醒悟。作是念。我是釋種姓瞿 丘 佛 得調達便, 弗 時。即名捨戒。諸比丘白佛言。希有世尊。舍利 汝等當知。 道法隱沒不了。我今當發起明了住是法中。 曇大人'不可屈下從他'語諸比丘'先有·外 衆去。調達覺已見講堂空。迷問匯床。 時四件 有一射師,多諸弟子。師作是念。諸弟子中第 是念 道側食。是弟子。序車道中、遺婦語賊主。 子發憍慢心。自恃技能。從是道去。時千賊 銉 故遣我來索食分。賊主作是念。如是道中遣 拫 子言。是中有千贼。英從此道。爲賊所惱。是弟 一車還所住處。道中有千賊。餘人見賊語弟 一巧者。以女妻之及四馬車。附。釵千箭千金 亦 即廣說本生。因緣、語話比丘。過去世時。 日連、求調達便疾得其便。 Ħ 是使。必是無畏。當與食分。諸賊憂愁咸作 食分。婦即詣彼 語共賊主言 某射師弟子。 其後知一弟子最上巧o射。即嫁女與及四 食分。是女還言。不肯與我等食分。 佛所頭面 從 · 令覺語言。樂衆調達· 舍利那目連奪汝 6時迦留羅提舍。以是因緣故,以右脚蹴 四馬車千箭千金錢用語女言。還去。不 "附*釵千衢及千金錢"弟子與女€同載 我等用是活為 살 調達見目連來。 起去。 我從今不復屬沙門瞿藝 過去世時亦得其便。 帷 禮佛足却坐 有四件在。迦留羅提舍,先在 時舍利弗日連及五 。何不殺是人取是女作 驅迦留羅提舍安目 佛言。不但今世 呵 汝今許聽 一作是語 百 調達講 更進 比 丘 興 Ŧ 兤

鬪戰。弟子以百箭殺百人。如是二百三百 往語 得便。 賊主。調達是。爾時二人求便得便,今亦求便 是,弟子者,合利弗是。女人者,目連是。 箭殺之。佛言。爾時射師者。景異人乎、則我身 舉衣現身,賊主見聞已心動。弟子得便放一 杖捉马。牆箭 作是念。我用是活爲。一人殺滅千人,即 至九百九十九人。唯留一箭以擬賊主。賊主 身,是婦即於一面歌舞動身。令莊嚴具作聲 共鬪戰。即復往語。 時彼賊中百人莊嚴來共 小遠於彼歌舞動身, 子作是念。我云何當得共便。即語婦四云。汝 計 "爾時世尊。廣說如是本生 岩 汝等不肯與我食分。各起莊 是二人皆善知射俱相求。便弟 令莊嚴具作聲學衣現 殿の水 起著 爾時 乃

輕。有殘說無殘。無殘說有殘。 佛在含衞國。爾時長老優波離問佛言。世尊。 非常所行法偸蘭邁。 輕說重偸蘭邁。重說輕偸灁邁 常所行法說 邁,有殘說無殘偸蘭邁 無殘說有殘偸蘭邁 偷"羅邁 說。說言非說、於是中非法說法偷蘭邁。法說 常所行法、非常所行法說常所行法。 善說非善"犯說非犯"非犯說犯。輕說重。重說 事,十四者,非法說法。法說非法,非善說善。 語優波離。用十四破僧事,若從是中隨所用 所言破僧者,云何名破僧。齊幾所名破僧。 非法偷罪進 偷騙邁 非說言說偷關進。 非犯說犯偷蘭邁。 非善說善偸*羅邁。善說非善 非常所行法說常所行 常所行法說非 " 說言非說偸蘭 犯說非犯儉蘭 非說言 佛

者

者是比丘非法說思法。以是非法教衆折

伏

說 說 樂 法

中。優波離。是十四事名破價。若十四事中,價已得大難,得大罪已。一劫壽墮阿鼻地 心破價。得逆罪。若比丘非法中生非法想。 想 用 \$\$\P\$中四非法。数象折伏梁破和合僧 說犯。有殘說無殘無殘說有殘,輕說重重說 中生非法想、B破價中生B是法見,是人不得 僧中生疑,以是心破僧"得逆罪。 若比丘非法 常所行法。說言非說非說言說。若比丘以是 輕。常所行法說非常所行法。非常所行法 說非法。非善說善善說非善。犯說非犯非 柔 何事。 劫壽墮阿鼻地獄中。 "於破僧中生非法見。知破僧是非法。以 。優波雕。是十四事名破價。若十四事中 破和合價 亦名破僧。若比丘非法中生非 。破和合僧巳得大毙 若比丘非法說法法 得大罪 破和

十四事。名破僧。 問佛言。世尊。云何名和合佾。佛語優波雕、有 僧因緣中生疑,是比丘不得逆罪。優波雕又 是比丘不得逆罪。若比丘非法中生法想 逆罪,若比丘非法中生法想。 破價中生法見。 衆和合破衆。永受天上樂 若比丘如法說 言非說。若比丘非法說非法。以是教 非常所行法說非常所行法。即說言是說,非說 非犯,有殘說有殘無殘說無殘, **建,輕說輕。重說重,常所行法說常所行** ,非法說非法。法說法。善說善,非善說非 重。常所行 '犯說犯'非犯說非犯"有殘說有殘。無殘說 者比丘善說善非善說非善。犯說犯非犯 以是教衆折伏衆和合破衆。四永受天上 法說常所行 岩滅此事。名和合僧,十 法 非 常所 輕 7.衆折伏 說輕 行 法 法 四 破 破 是 法 隨 獄 合 說 犯 說 ❷(文)十更像像 **◎字=#●③③** 四(法)—②

●(調達)十升進命。●(囚禁)一學 ●紅二叔の意* ●射二者● ●(阿)一〇 等関音。水共汝等関學 ●撰二注音》 ● 四元二首音》 ● 羅二蘭音》 (於)十岐音》 ●足二如非音》,非像 ●(是)十股音》 ● 本二元② **①來共斷戰二共汝** 图(等)-~~-~~●●*

●以●鲍刮身毛脫。諸居士呵責言

諸沙門釋

子自言善好有德。洗浴以

"鲍刮身毛脱

如

衣

含者突吉羅。

岩有泥有

瘡塗入者不犯。六

臂釧

佛言。

丘以木丸自治身。佛言。從今不聽以木丸治 言、從今不應以木棒治身、治者突吉羅、諸比 德、以木棒自治身、如王如大臣。是事白佛。佛

、治者突吉羅。佛在舍衞國。六群比丘洗洛。

佛言聽。 * 鲍 吉羅 臭穢。是事白佛。願聽洗浴時以 治身者突吉羅,常有二•種。手掌●脚掌。手如大臣。是事白佛。佛言。從今不聽以常治身。 强 如 身。就治者突吉羅國六群比丘就壁治身就石 就柱治身是事白佛。佛言。從今不聽就柱治 掌。以餘6身分治者亦突吉羅。爾時六群比丘 掌。治突吉羅。脚掌治亦突吉羅。。除手掌脚 塗者突吉羅。六群比丘以掌治身,諸居士呵 责言。諸比丘自言善好有德。 以香鐘身,如王 治身佛。言從。今不應就壁石治身。就治者突 大臣。 《大臣》是事白佛。佛言。從今不聽以香塗身。 **耆羅多毛** 刮身毛脱。 爾時六群比丘以香塗身 是事日佛。 洗浴已毛中水濕衣爛壞身體 刮者突占羅。 佛 言 從今洗浴不聽以 爾時有比丘。 *鲍刮去水 '諸居士呵 名

是名十四事和合信、若比丘從十四事中。隨

教衆折伏衆和合破衆。永受天上樂。

行法

訤

言說非說言非說。若以是*等

見比丘。能破和合比丘僧 優波雕,一比丘尼

不能破和合。比丘價極少乃至九淸淨同 丘不能破和合僧。若二若三四五六七八。 用事和合僧、永受天上樂,佛語優波雕。一

淨同見比丘尼、亦不能破和合價。優波離。非

不能破和合價。

若二若三四五六七八九清

頭面禮佛足右遠而去。還舍通夜辦種頹多美 佛在迦の維羅衛國。爾時釋摩男。請佛及僧明 食後還們四坊。 有何過。佛見居士婦呵貴比丘作如是事。佛 捉鉢,答言,已洗。若思汝不思油逾脚上來者,當 手捉鉢下食。有比丘語居士婦言。先洗手吗己 脚、諸居士婦以兩手接比丘足作禮, 爾時諸比丘以油塗足,四是國多塵土著比丘 飲食。早起敷坐處。遺使白佛時到。唯聖知時 日食。佛默然受。釋摩四男。 從今不應以油塗B足入白衣家。 以是事集比丘僧。語諸比丘。 知佛默然受請已。 塗*足入白 ′ 然後洗

不。佛言。

切比丘皆能破僧。唯可除搔人不

大長老比丘。 助隨順大長老比丘。

皆能破價

攢比丘,助隨順作攢比丘。若大長老。及隨順

離間佛言。世尊。接比丘能破價不。及隨順擯

如調達初唱竞共四件取籌。長老優波

。助隨順擴比丘。若作擴比丘,及隨順作

稼 名破價 清淨同見。 **家尼能破和合價。**

亦不能破和合倡。優波雕。有二因

一唱說二取籌。唱說者。如調達於

式叉摩尼 非

一沙彌沙彌尼。非一出家出

若二若三四五六七八九

僧中乃至第二第三唱言。我調達作是語。取

@佛在王舍城

。爾時六群比丘。以

木

棒自打治

身。諸居士呵貴言。

諸沙門釋子自言義好有

哪髮若頭痛若房舍內塗者不犯。 德。以縷絡腋如婆羅門,是事白佛,佛言,從 聽以雜色樓緊"腕上。緊者突吉羅。六群比丘 *腕上,如王如大臣。是事白佛。佛言。從今不 呵責言,諸比丘自言善好有德。以雜色縷繫 故畫眼不犯" 六群比丘5腕上紫樓" 吉羅。晝眼有五種。一者四墨畫,二者空靑畫。 佛言。從今不聽比丘爲莊嚴故畫眼。 自言善好有德。畫眼如王如大臣。是事白佛。 丘以莊嚴故盡眼。 從今不應莊嚴面目。莊嚴者突吉羅。 德。莊嚴面目。如王如大臣。是事白佛。 嚴面目。諸居士呵實言。 **今不聽比丘以油途頭。** 子自言善好有德。 群 樓絡胶。諸居士呵貴言。 諸比丘自言善好有 比丘油塗頭 者雜畫。四者華畫、五者樹汁畫、若爲治病 諸居士呵責言。 以油塗頭如白衣 諸居士呵黃言。 **塗者突吉羅**。 諸比丘自言善好 六群比丘 諸沙門 佛言 畫者突 諸比丘 諸居士 六群 從釋

子自言善好有德、畜莊嚴身具自莊嚴身。 比丘斋莊嚴身具。諸居士呵責言。 今不聽比丘以縷絡腋。絡腋者突吉羅。六群 羅。六群比丘以金銀鎖歸穿耳。佛言, 丘不應著瓔珞。當者突吉羅。六群比丘著樓 指環。著者突吉羅。六群比丘著瓔珞 六群比丘著指環,如王如大臣。佛言。 不應著 莊嚴。佛言。不應畜臂剑自莊嚴。畜者突吉羅 莊嚴身具。畜者突吉羅。六群比丘以臂釟自 王如大臣。是事白佛。佛言。從今不聽比丘 比丘不應著樓臂釧著者突吉 . 諸沙門 不得以 『(除)一句》 ©(永明雜法)十佛色》 ©(明)十以自句 ©(如二布色*,例》* ⑤極十(박) ⑤ ©(如字手掌)一句像 ©泊十(者) ⑦⑩ ⑤ ©(除手掌脚掌)一⑤ ©身十(除手掌脚掌) ⑥ ⑩(解除)十六色② ⑩維二惟⑤ ⑪月二南② ⑩(上下)十是谢汤,(上)十是⑩ ⑪(巴)一⑤ ⑩汝二氏② ⑩(前)一⑤ ⑩坊二房● ⑩足十(上)自为⑤* ⑩髮二頭自③⑤ ⑩昼二黑自⑤ ⑪服二符令*

隂

鑷 分,此。果中有生者靑者瘀者虫鳥所落者。持 黃熟好果。 食我此菴羅樹果,是守果人不信敬佛法。 法故。問諸比丘。食菴羅果不。 從今聽比丘受菴羅《果菴羅果羹、佛在王舍 聽我等受養羅果菴羅果羹,是事白佛。佛言, 城乞食。得菴羅果菴羅果羹。諸比丘言。佛不 者突吉羅。佛在王舍城。爾時諸比丘入王舍 群比丘治爪使白。佛言。不應治爪使白。 @治 臣。佛言。比丘不應著金麗、著者突吉羅。又六 沙門釋子自言善好有德。著金蠶如王如大 突吉羅。又六群比丘著金蠶。諸居士呵責言。 是事白佛。佛言。從今不應畜約髮寶物。畜者 子自言善好有德。畜約髮實物。如王如大臣。 比丘畜約髮實物。諸居士呵責言。諸沙門釋 耳環。佛言。不應著耳環。著者突吉羅。又六群 草簪穿耳孔 中者突吉羅。爾時六群 比丘著 著。諸居士言。汝等不著金銀葉獅。何用圈耳 **木白鑞鉛錫作耳圈著。著者突吉維。乃至以** 署 故著3之。諸居士呵責言。是比丘著*6葡萄葉 丘 衣時著。葡萄葉鋼。作比丘已本習氣故。 e猶 比丘"六群比丘到是處"取黃熟好果已。語 爾時瓶沙王。有菴羅樹常生果。王信敬佛 1便以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞鉛錫作耳圈 《鑷穿耳、穿●耳者突吉羅。長老●跋提。 著者突方維。佛遮一切莊嚴具故。六群比 如 《王如大臣》是事白佛。佛言。從今不應 從今不聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮 留作王分及夫人王子大臣大官 答言食。王言。 本白 有 古羅 語諸比丘。 令 液頂王自 造使索不得。

切果亦如是 人受哦。從今比丘,若自手觸塞羅果。後從淨 比丘,云何名比丘,先自觸菴羅果。 然後從淨 不。答言。質作世尊。佛以種種因緣阿貴六群 人受者不應食。食者突吉羅。如菴羅果。餘一 事心不喜。向佛廣說。佛以6是8因緣集比丘 更要。是中有比丘, 「集比丘債已。問六群比丘。 少欲知足行頭陀。 汝實作是四事 酬是

是事白佛。佛以是因緣集比丘僧,集8僧已佛 此園無有灌羅果。 種種因緣呵責。云何名比丘。噉菴羅常生果 生果。 19令 灌頂王90自遺使索不得。呵責已以 是事心不喜。呵實言,云何名比丘。噉菴羅常 果已。往送奉王。有比丘。少欲知足行頭陀、聞 多有者。可示彼使令知相貌。守園人得少多 子先已噉盡。王言。我亦自知此。非果時。若少 盡 **尊必進比丘啾卷羅果。守聞人即語王使言** 果。守園人作是念。以此沙門取果因緣故。世 國。我此土有菴羅果常生,樹提圖居土樹圖果 福德。四瓶自然有乳滿。以供王欽。 自然粳米 佛在含衞國。爾時僑薩羅國波斯匿 生命妙衣。●瓶沙王郎遺信勅守園人。送灌羅 日滿八日斗器。以供王食。叛沙王亦自讃歎己 至瓶沙王所。讃歎波斯匿王言。我王善好有 |"使還白王。守園人言。所有菴羅果,沙門釋 所有果沙門釋子先已噉 王、遺 使

在 含衛 闞 M 時諸 比丘入舍德國國乞食。得

提居士作栴檀鉢絡雞盛懸高象牙杙上

從今菴羅常生果不應噉。噉者突

與非不與

"皆作是念"是居士欲見神通力故 爾時長老寶頭盧頗羅隆

聞樹 沙門

頭 而 去

種種因緣呵責已。

果人。授與我來。是人答言。

汝等已取

何須

取、憍薩羅國一住處價得施果、諸比丘不知乞美食耶。是事白佛、佛言。若不索他自與得 佛在四獨原國。爾時阿那律共行弟子口乾病。 爲五,火淨刀淨爪淨鸚鵡淨子不生淨 **灌羅羹。諸比丘疑不受。作是念** 云何。是事白佛,佛言,應以五種作淨噉 我等將不 何謂

聞 提子。迦B求陀迦旃延。 商象牙杙上。 汝爲我作栴檀鉢耶。居士言! 我作栴檀鉢懸 **伽梨俱8除子。珊閣耶毘羅8茶子、尼9揵陀若** 作是念。居士欲見神通力。 上,沙門婆羅門不以梯杖能得者與。富樓那 懷鉢耶。居士答言。我作栴檀鉢懸高象牙杙 杖能得者便取。 爾時富樓那迦葉。 聞樹提居 高象牙杙上。作是言。若沙門婆羅門不以梯 醫師教含阿摩勒,口可得80差。弟子答言, 士爲我故作栴檀鉢。即往問言。汝爲我作栴 栴檀不以在意,即使作栴檀鉢 著絡囊中。懸 多金銀珍寶、雪車栗四馬瑙珊瑚等無量。 海中還持一旃櫝段。餉樹提居士,居士大富。 食子、佛在王含城、爾時樹提居士舉物。客從 **比丘不知云何。是事白佛。佛言。應食外曆,莫** 羅國一住處,僧得施果。從淨人受未作淨。 病含阿摩勒,何以故。口乾病相宜故,有憍薩 米聽找含阿摩勒是事白佛。佛言。聽比丘 樹提居士為我作栴檀鉢。往野其所問 沙門婆羅門不以梯杖能得者 阿耆陀翅舍欽婆羅 即挑頭圖而去。摩 得是 佛

●(耳)—急食® 6数二枝色® 6初二落色*,素圆* 9(粉)—⑤⑤ 6(花)—⑤ 6(葡萄)—⑤ 6治二使白色》 6(系)—⑤ 6果二是⑥⑥ 四爻二枝色》 四是十(本)⑤⑤ 10[因]—⑥ 10[本]—⑤⑥ 104二升⑥⑥ 10[居]—⑥⑥ 10果十(居)⑥⑦,(常)⑥ 10[秋)—⑥ 10[私沙]—⑥ 10[本]—⑥ 10[太沙]—⑥ 1

應此閻浮提住。

賓頭盧受佛教已頭

面體佛

爲赤裸外道物木鉢故。於未受大戒人前現

世尊。佛種種因緣呵責賓頭處。云何名比丘。

過人聖法。呵責已語頗羅堕。盡形壽擴汝。不

問賓頭盧頗羅墮。汝實作是事不。答言。 實作 阿已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 知而故 赤裸外道物故。未受大戒人前。現過人聖法。 事心不喜。種種因緣呵貰言。云何名比丘。爲

> 持衣鉢入如是定於閻浮提沒復耶尼現。 ◎國多熟故, 綴中生虫。 佛言。 應解綴臘已還 房舍、畜共行弟子近行弟子。廣宜佛法。佛爾 鍛銅。是比丘白佛言。願聽以二種物。擬鉢若 青 喜破。佛言。綴用。優波離問佛。以何物綴。佛 琉璃鉢摩尼珠鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢。 比丘。從今不聽斋八種。鉢何等八。金鉢銀鉢 時遭。寶頭盧去不久集比丘僧。集僧已語諸 已多數化優婆塞優婆夷。多畜弟子。起價坊 足右遶還自房。所受價臥具床榻。 鐵岩銅"佛言"聽用岩鐵岩銅 綴。諸比丘日日解隴還緞扳極。有一比丘能 者突治羅。聽汝等否二種鉢。鐵鉢瓦鉢。瓦鉢 應用毛獨磨劫具。麻文開草婆婆草。 "盡以還! 嗇 彼 到 僧

鉢。必能取鉢。居士即從坐起。偏袒右肩合掌

取者與非不與。答言。質爾、賓頭盧即入如是 牙杙•上作是言。諸沙門婆羅門不以梯枝能

言。如我先語即便屬汝。居士又言。哲與我來。 禪定。便於座上申手取錄以示居士。居士語

取鉢入。盛滿粳米飯投與寶頭盧。寶頭盧

問居士言。

汝實作栴檀鉢盛絡癡中懸高象

坐。樹提居士頭面禮頗羅瞭足。賓頭盧坐已 向寶頭盧言。善來頗羅墮。久不來此。命就座 見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣持鉢。 行住坐立。往詣樹提居士舍。樹提居士。 頭鷹頗羅墮。過夜中前著衣持鉢,以好威儀

作 遙

如是比丘行住坐立威儀清淨著衣持

汝師子吼中第一。便可往収。 婆維門不以梯杖能取者與非不與。

爾時長老賓 目迹言。 諸沙門

鉢絡囊盛懸高象牙杙上作是言。

速所言。長老目述。汝知不。 樹提居士作柄

婆羅門

示以

梯杖能得者與非不與。

閉己詣

四辦指。是中有比丘,少欲知足行頭陀。 聞是 根。斷者偷蘭遊。復有比丘。爲作□洛破薪故。 等看是擬人。應斷異所斷異。應斷者。貪欲瞋 男根苦惱垂死。諸比丘以是事白佛。佛言。汝 門釋子自言善好有德。往觀聽伎樂歌舞。 群比丘。往视伎樂歌舞。諸居士呵責言。諸沙 有如是因緣。 不四應自斷指。四自斷指者突音羅。佛言。從今 何名比丘。自斷指。如是呵已語諸比丘。從今 事心不喜。是事白佛。四佛種種因緣呵責。云 寺中見 四比丘 * 撅指 作是言沙門釋子亦有 毒必入身。即自斷指、由是指四蹶。諸居士入 毒蛇從。朽木中出囓比丘指,比丘作是念。此 無思疑。如是呵已語踏比丘。從今不●聽斷男 在含衞國。爾時有比丘, 。起欲心故。自截 聽以繩繩指以刀刺出毒有六 如

歉喜

說上事。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是

好可愛。諸比丘言。質爾。從何處得。資頭盧廣 食已。便持是鉢示諸比丘言。汝等看是鉢®香

强歌如白衣。是中有比丘。 少欲知足行頭陀 是事心不喜。是事白佛。佛知故問六群比丘 諸居七開作是言。諸沙門釋子亦歌。如我等 聞是事心不喜。是事白佛。佛語諸比丘。從今 路居士呵貰言。諸沙門釋子自言善好有德 **伎樂歌舞。往觀者突吉羅,又六群比丘里自歌** 如是呵已語諸比丘,從今比丘不應往觀聽 緣呵責言。云何名比丘。自往觀聽伎樂歌舞。 青不壞。語言易解。復有五利。身不疲極。不忘 世尊。願聽我作聲唄。佛言。聽汝作聲唄。唱 無異。復有五過失。自心貪著令他起貪著。獨 不應歌。歌者突吉羅。歌有五過失。自心貪著 汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因 王如大臣。是中有比丘。少欲知足行頭陀。 所憶。心不懈惓。聲音不壞。諸天聞唄聲心則 有五利益。身體不疲不忘。所憶。心不疲勞。整 名跋提。於唄中第一。是比丘聲好。白佛言: 亦隨學。隨學已常起貪欲心。便反戒,有比丘 處多起覺觀。常爲貪欲覆心。諸年少比丘聞 令他B貪著。獨處多起覺觀。常爲貪欲覆心 圕

四裹著箱中。 是國中多熱。納魯衣中生虫,佛言。應作安鉢 佛在含衛國。爾時諸比丘鐵鉢中食已。置鉢 中 鉢棧。作已瓦鉢梭上唯地破壞。 佛言 應著箱 應以白鑞鉛錫作,作已故生虫,佛言。應作安 物,長老優波離問佛。以何物作安鉢物。佛言: 在地濕氣生壞。佛言。從今聽用弊納著鉢下。 露鉢著箱中相觸作聲。 長老疑雕越比丘。 佛言 洗瓦鉢置日 聽以弊納

●上十(近)自命② ●香二香③ ●麻二草目 ●図十(草)③ ●桜二楠② ●紅二桃② ●雑二藤目●⑤ ●沿十(室)章 ●朽二萬目⑤ ⑤四横二板目* 四(比丘)一日② 四振指二指板目,指接灸⑤ ④(你)一日② 四應自二自應⑤ ⑤[自]一⑤ ⑤自张二自作妓类 永年日③⑤ ④秋十(美)号⑥ ①女二起》 ⑩[以]一⑤ ②(女)一日② ④寒十(外)日②

中日炙津出。 中炙。 不應用食。諸比丘不知云何。是事白佛。佛知 此 言 故問疑離越。 方鼻。時諸比丘以衣著膝上縫,C縫時皴佛 ◎炭縮。佛言。聽用二種針鐵針銅針尖鼻圓鼻 子用裁衣。爾時以鷄毛鳥毛。縫衣 縫已易墩 衣 語諸比丘苑鉢津膩不淨比丘不應用食。 均。佛言、刻木爲準。縫時針難得。前,指頭傷 已或有不直。佛言。處處9拼*拼。9時或有不 牛屎塗地。時或有不正。佛言。聽繩綴四邊。綴 言。敷地縫、諸比丘敷地縫時土著。佛言。當以 各 破 有長短。有短比丘。截縫衣床就身,有長比丘。 處著地有虫噉。佛言。聽打"撅著壁上。時"撅 在外邊喜失。佛言。聽卷疊。卷時喜舒。佛言。 令得共用。佛在王舍城。爾時六群比丘以鏡 更處處四兒求長床。佛言。聽整作孔盈兩頭出 者不犯佛在王舍城。 大群比丘。或以**鉢**8中照面 衣處處縱橫破裂。佛言, 從今聽番月頭刀 。水中浣淨欲裁作衣。以齒齧邊若共挽裂 質爾世尊。佛言。從今洗瓦鉢已,不應著日 衣縫時喜壞衣綠、佛言。聽著僞緣。此衣舒 (滑衣墮地。佛言。 聽作曲頭 繩幣。或時風雨污衣。佛言。聽著覆處、在覆 著異處求覓難得。佛言。聽以物盛著一處。 "佛言'聽著指•猪'爾時鍼刀指"揩木•蝉" 。若鉢中水中照面者突吉羅。 岩照看面瘡 围 著日中者突吉羅。爾時比丘有貴•價 「佛言。不聽思照面。照四面者突音羅:爾時 語諸比丘。瓦鉢不淨有腻 汝實洗冤鉢置日中日炙津出 爾時六群比丘 以梳梳 。或水中照面。佛 *撅。諸比丘身 比丘 寸無罪 頭 長。若留者突古羅。若阿練明兒比丘明長至11

髮令捲。佛言。不應留髮令捲。若留者突吉羅 佛在王含城。 者突吉羅 吉羅。爾時六群比丘,又以刷刷頭。佛言。若刷 爾時六群比丘。留髮令長。佛言。不應留髮令 言。不聽留,若留者突吉羅。爾時六群比丘、 佛言。 比 Ē 爾時六群比丘。頂上留少髮 **宗得以** 成梳頭。 若四板頭者突 留 佛

* 考,比丘言。 佛未聽入浴室洗, 諸比丘以是 佛在含衞國,爾時比丘。有癩病疥四麼四病:語 石8塼作。爾時浴室地泥出。諸比丘以泥水 物。長老優波離問佛。用何物作。佛里言,用木 諸比丘無B處可坐洗。佛言。浴室中聽安坐 除垢。二者身清淨。三者除去身中寒冷病。四 事白佛。佛言。聽入浴室洗。洗有五功德,一者 髮熱痛。佛言。以濕物種頭。爾時須土塗身。佛 便燒手,佛言,以叉舉,當舉叉時。比丘頭上無 佛言。籌量著。爾時著長薪喜墮落。若以手舉 作"橙"佛雪言。以木石*塼作。爾時當洛室中 洗。佛言。聽浴室安8橙。優波離問佛。用何8物 者除風。五者得安隱。爾時浴室中無有坐物, 藥師耆恩婆。治我病。耆@域言。入浴室洗可 器、爾時水器小。佛言:聽畜四瓮*瓮中盛滿水 言。應畜盛土物。爾時須水。佛言。應畜盛水 竈。竈中一時著薪。後比丘來洗時火勢已證。 安。爾時不作竈。火炎直上至置。佛言。聽安 著火爐。四諸比丘裕時不安隱。佛言。應著壁 時*瓮水著竈埵上。有木薪礦上破*瓮。

語

水不及,佛言。不應高安。爾時安著下處,有比 8寶代*寶中有蛇蝎蜈蚣。來入發諸比丘,佛 出水時諸比丘吐 悶或得病。佛言。應安伏 豆。或有用土、以濕熱故、浴室虫生、佛言。應 處故無然,佛言。施出烟處,時比丘或有用深 浴室無窓故四閣"佛言。安窓 入浴室時不得閉戶。佛言。令一比丘肴戶,時 時浴室無電戶風入。佛言。應安戶扇。時比丘 後火燒浴室。佛言。最後比丘應收諸物事。却 言 應繳物遮水。寶口。爾時浴竟棄浴室去。 萬除令爭。爾時浴室中大有水。佛言。應出水。 上B樣觸。佛言。不得B太下太高。齊肩齊頭安。 整壁安木著水瓮。 翻時*瓮 時浴室無出烟 高 有 比 F.

佛在維耶雕,有一長者。名大名梨昌,大富多 ■ 完却 項 滅 火 。 閉 戶 下 四 構 乃 去 所。是梨昌遙見比丘來讃言善來。在此處坐。 提舍。與是長者相識知舊出入往反。時 饒財寶、大有田宅力勢。有一比丘、名迦母雞 舍。云何以無根謗清淨比丘。 迦留羅提含比 子。共我婦作非梵行。大名梨昌語迦留羅提 作如是說。云何8比丘作非梵行,是陀驃力士 坐。比丘語大名梨昌。今可往世尊所向世尊 即敷坐具。時大名梨昌, 羅提舍、食時著衣持鉢持坐具。往大名梨昌 迦留羅提舍比丘。必不共我語。不入我舍。 丘深相愛敬故。即作是念、若我不作是語 與汝言語來往。不入汝舍、大名梨昌。與此比 丘語大名梨昌言。若不向佛說此語者。不復 比丘 我當向佛作是語。 頭面體足會已一面 是時大名梨昌。 迦留 便

四金二连回 昌仰鉢。仰鉢法者一心和合價。是大名梨昌。

常於比丘衆中。讃歎梵行清淨。堪任能 諸比丘復作是念。 昌、遙見阿難來即從坐起。著衣在一處立文 是言。僧今已爲長者作覆鉢。一切五衆。不得 手言。善來阿難。說此處坐。阿難答言。我不得 夜日。中前著《衣持鉢至大名梨昌家。大名梨 難受已 從坐起作禮右遶而去。爾時阿難過 汝家手受食。爾時阿難默然受。諸比丘見阿 至汝家手受食。長老阿難,今可往大名梨昌 家作是言。僧已爲汝覆鉢。一切五衆。不復至 唯 長老阿難是佛侍 者 往作 佛

言。大德僧聽。此大名梨昌誹謗比丘。是陀驃 作覆鉢。首作覆鉢法者。一心和合僧一比丘唱 大名梨昌家•自手受食。更有如是人,亦應與 比丘比丘尼。式叉摩尼沙彌沙彌尼。不得到

忍默然故。是事如是持。爾時諸比丘作如是 家手受食。如是白。白二點磨,價作覆鉢竟。價 丘比丘尼式叉摩尼。沙彌沙彌尼。不得至是 僧忍聽。僧和合、與是大名聚昌作覆鉢。諸比 力士子清淨梵行。無根波羅夷謗。若僧時到

念

婦 受食。大名梨昌語阿難。 作非梵行。爾時大名梨昌。往詣佛所白佛言。 日。**《**正有是苦。更有過是苦耶自言。我無過 畜 不生,阿難答言。汝實自損功德不生。問阿難 大名梨昌"作覆鉢。一切五衆"不得至汝家手 坐。大名梨昌問言。何故不得。阿難言。僧已爲 世尊。願爲我仰鉢。佛語諸比丘。爲是大名梨 罪而而向佛說我過,於清淨比丘衆中。我誇 名梨昌聞是語已。心愁迷悶躄地。大名梨昌 "我今可得往佛所仰鉢不"阿難言。不得。大 扶頭起以水灑面久乃得醒。 我今便為自損功德 。婦語大名梨

> 不得往至大名梨昌家手受食。若僧時 以無根波羅夷謗 。白四羯磨。僧巳仰鉢霓 故 傦 為作 稜 鉢 僧忍默然 切 到 五

四十誦律卷第四三十七四縣前第一

+ ·誦律卷第四二十八 gh max m

四後秦北印度三藏弗若多羅譯

沙門婆羅門入中坐者。若世尊與衆僧。先入 守羅處毘師藍蜜伽藍教化、我今有新堂。名 湝 新堂成。名鳩摩羅。未有沙門婆羅門入中坐 毘師藍蜜伽藍。 是失守羅處。 菩伽王子家有 明報法之三 白佛言。世尊、奢伽王子頭面禮佛足、問訊世 後入。薩若瞿妬路摩牢。汝往世尊所。以我語 中坐者。若佛先入者。我得大利。佛入巳我當 有新堂。名鳩摩羅,新成。未有沙門婆羅門入 在失守羅處昆師藍蜜伽藍學近行教化。 牢"向作是語。我聞世尊遊*波伽國人間敎化 我含者我大得利,何以故。佛入我含故。佛入 **捣廉羅。成來未久。修飾畵治訖亦未久。未有** 已我當後人。菩伽王子。即喚薩若瞿妬路摩 尊作是言。 菩伽王子有新成堂。名鳩摩羅。 遊過波伽國。人間敎化。 爾時王子聞佛遊波伽國人間教化在失 有一處 名失守 我今

樂 食。如是白 僧忍聽。爲大名梨昌仰鉢。如本往來自會手受

是陀驃力士子共我婦作非梵行。

佛爾時語

請佛所白佛言

世尊。云何比丘作非梵行、

比丘,汝等皆覆鉢,莫至是大名梨昌家。諸

故。是事如是持

●(自)—自\$● ●(與)十作自\$ ●往二至自\$ ●(作)—⑤⑤* ●(衣持)—⑥ ●正二止⑥ ●我跨二跨我自\$ ●道二谱⑤* ●(手—⑥⑤⑤ ● 卷木整笔本如卷首题 ●三十七二三十八⑥ ●(維語第二)—自\$⑤ ●比下笔本有光明皇后原文 ●三十八二三十九 ⑥ ●(并六届之三)五字—⑥ ● 釋款同與宋元明宮四本如首後 ●(明常法之三)五字—(雜語第六語之三初中各二十法))十三字⑤。(樂語初二十去初中後各二十法))十三字⑥。((雜語第六部之三))七字》 ● 遊上—※自\$* ●避行款化二款化进行自\$

梨昌

切五衆。如本往來我舍手受食。憐愍故如是

不得至我家手受食。我今願衆僧還仰鉢。一

三乞,一比丘應價中唱言。大德價聽。是大名

道說比丘陀顯力士子清淨梵

有沙門婆羅門入者。

、菩伽王子請佛及僧。

我以無根非焚行故謗。僧作覆鉢。一切五衆。 昌 屬晉·6道說比丘陀驃力士子清淨梵行人。 偏袒右肩合掌胡跪言。 杂僧憶念。 我大名梨

得安隱。佛卽上堂敷坐具。在諸比丘前坐 叉手白佛言。已却地敷 子不肯。阿難語王子。佛憐愍後來衆生故且 以扇扇佛。佛語阿雄。隨法約勅王子爾時 處上,令我等長夜安隱。時長老阿難在佛後 佛所。頭面禮足迎,世尊到鳩摩羅堂。王子在 難語菩伽 王子。又9手白佛言。世尊。願前堂上,從敗9號 階道邊立。佛及僧往至階順立住。爾時菩伽 手在一面立。作如是言。善來世傳。王子前詣 皆出門外。時王子遙見世尊來。即從坐起又 **菩伽王子舍。爾時王子約勅家內。一切大小** 薩若瞿妬路摩牢受語已。即往世尊所白言 子。竟夜辦具種種多美飲食。辦已晨朝敷坐 曇沙門已受王子請。 隨王子意,爾時善伽王 默然右遶而去,到菩伽王子所。作如是言。瞿 求樂。佛說已默然。時薩若瞿妬路摩牢,見佛 成來未久。修飾畫治訖亦未久。請佛及僧明 修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽及餘衆生亦皆 妬路摩牢。天人常求樂。 諸龍夜叉乾闥婆阿 日食。佛言。使是王子常得安樂。佛語薩者瞿 少病少惱安樂住不。我有新成堂。名鳩摩羅 如是言,世尊。菩伽王子。頭面禮足問訊世尊。 薩若瞿妬路摩牢。受王子語已。 ,王子自行水已。下種種飲食。僧得飽滿 語薩若瞿妬路摩牢。往世尊所自言時到: 。以衣布地。莊嚴鳩摩羅堂及階。陛莊嚴竟。 。爾時世尊,中前著衣持鉢 大衆圍遶,到 伽王子即却地所敷衣被。爾時王子 王子。却地所敷衣被床上者置。 顧佛上堂。令我等常 往世貸所作 爾 食 王 囫 兒

敷而出。 攝的針洗手咒顏。 行。諸比丘坐已。自行漢水下食。僧飽滿食已。 婆羅門心念。入時不行地數上, 迎食分。爾時諸比丘自却地敷前入其舍。時 辦佛自知時。諸比丘往婆羅門舍。佛自住房 種物布地乃至外門往白佛言。 夜辦種種多美飲食。辦已晨朝敷坐處。以種 然受。知佛受已。從坐起右邊而去。到自舍通 默然。婆羅門言。顯佛及僧。明日受我請。佛默 A。破我婆羅門行 我有所爲作是供養。而常 面*坐問訊世尊,佛爲種種說法示教利喜已 隨意。婦言。汝往請佛。時婆羅門往世尊所。一 得生兒。時婆羅門不信是語。以求兒故答言。 聞 何方便令佛入舍。便以方便語婆羅門。我會 來入汝舍者,可得生見。時婆羅門婦聞已, 有兒。此中除佛及弟子衆、餘處更無。世尊者 會開。取阿羅漢行跡處物院取汁洗浴。便得 不淨。現。時比丘尼語婦人言。 比丘尼。常出入其舍,後日來時,婆羅門婦有 所謂水神樹神,爲求兒故。窮極不能得。有一 宅牛羊。唯少一。種,無有兒息。 求一切天神。 佛在含衞國。有一婆羅門。大富多饒財寶田 佛說法。佛爲說種種法示教利喜。示教利喜 丘。若地敷衣。不應在上行。在上行者突吉羅 已從坐起去。 s時佛食後集比丘僧,語諸比 已 一除佛及弟子衆 除處更無。若佛入舍者。可 。取阿羅漢行跡處物。浣取汁洗浴。便得有 |攝鉢行水。行水時王子執漢。盤承水竟| 時婆羅門心。意不樂。是沙門斷種 **呪願已從上座次第。却地** 出時當在上 時到食具已 汝不清淨。我 굸 膜

今聽畜三種獎 鉢髮藥草髮革屣髮 針藥草革屣遊行。答言。我更無著處。佛言。 展留而行。佛見此比丘。知而故問。汝何以 自恣後遊行教化。有一比丘。手捉鉢藥草草 兒不。佛言生,生已當出家。第二生者亦常出 家。第三生者亦當出家。次後生者當在家。佛 前聽說法。聽說法已自佛言,世尊。我家當生 持鉢。諸比丘僧前後圍遶。到含就座坐已,自 行澡水下食。食已攝鉢行四澡水、婆羅門在佛 外門。往白佛時到食具已辦:爾時世尊著衣 夜辦種種多美飲食。是朝以種種物布地乃至 請。佛默然受,婆羅門知佛受 已從坐起去。竟 教利喜已默然。婆羅門白佛言 願受我明日 訊世尊。佛爲婆羅門說種種法示敎利喜,示 言。可往請佛。婆羅門往到世尊所。一面坐問 羅門心亦不喜以爲見故。答言:隨意。婦語 比丘行地敷上。以是因緣故聽。今可更請 過。時婆羅門婦。以方便語夫。佛先結戒不 地敷上行。以是因緣故聽,汝可更請令蹈 尼便往語婆羅門婦言。佛先結戒。不聽比丘 行。以婆羅門因緣故。先往婆羅門家。 戒證持戒已 語諸比丘,從今憐愍衆生故。 汝等地敷上行。時四諸比丘尼聞佛聽地敷上 集四比丘價,集價已種種因緣證戒讚持戒。 美衆僧飽滿,以上因緣向佛廣說。佛以是事 比丘,飲食多美僧飽滿不。諸比丘言。 丘。飲食多美僧飽滿不。佛即以是語勞問諸 坐。諸佛常法。食後比丘來。以是語勞問 不 果 諸 比丘食後到佛所。 頭面禮足在 佛在 飲食多 諸比 挺 夫 婆 聴 面

不犯。爾時比丘聚落中有緣事。無應水囊故

不去。若不去者此事不成。以是事白佛

佛言。

水。或大河或泉水、從此寺至彼寺、二十里內

聽行。若不持行者@突吉羅。不犯者。

。有淸流 水囊不

佛說是偈已告諸比丘。

從今不持渡

至彼肉

爲

涡脂

教 燒 肉 淨

見我藏皮衛見

汝戒覆為

彼猾外

死

頀 我所血

> Ę, 綠白佛。佛言。者比丘先。不共評。無嫌心者 彼比丘索不與,是比丘極渴急。 垂死,以是因 諍 丘言,我有可共俱往。答言。可爾。行時道中共 可共至聚落。是比丘言。我無應水囊。六群北 應共行。有嫌心者不應共去 「値有虫水。六群比丘以遮水甕自漉水飲。 聚落中有綠事。往語知識比丘。我有綠事 比丘有流水囊。 便 得共去 爾時 六群 比

· 兒處。有二比丘在彼住。一人犯戒一人淨持 犯者突吉羅。佛在含衞國。憍薩羅國有阿綠

。此二比丘未會見佛。欲共往見佛。道中值

破戒者語持戒者言。可共飲是水、持

戒者言。水中有虫。云何可飲、犯戒者言。我若

餘處宿。佛言

從今日所受坐具不應難。宿。

爾時六群比丘

所受持坐

具

置

處已

鉢食。佛言。不得共鉢食。若共鉢B食突吉羅。 比丘,自畜木橙食。或畜床子食、或畜盤食。佛 今不。聽木上食。若用食者突吉羅。爾時六群 不犯者、食休已過與不犯 羅。 8佛在王舍城。爾時六群比丘。二人共一 言。不聽畜木橙本床木。樂食、若用食者突吉

佛在王含城。爾時六群比丘木上食。佛言。從

得法眼淨。卽時禮佛足言。歸依佛歸依法歸

禮足在一面立。在一面立己。佛爲種種說法。 生三十三天上。得天身具足、先到佛所頭面 死不飲。時犯戒者便飲,持戒者不飲便死,即 不飲便死不得見佛聞法及僧。持戒者言,至

所。佛爲無量衆圍遠說法,佛見此比丘來到 然。時天禮佛已忽然不現。時飲水者後到佛 依僧。我聽形壽爲優婆塞,佛更爲說法已默

佛時·披憂多雞僧示金色身,汝癡人,

欲見我肉身爲。不如持戒者先見我○法身。佛

色想

如

蛾

火

貪 則

觀 不

我 審

汝而

身但

不 投 觀

心

不善

佛在王含城。六群比丘不著袈裟食。佛言。不 聽不著袈裟食。不著食者突吉羅 *形者。佛言。不聽揩露*形者。犯者突吉羅。有 佛在王含城。爾時六群比丘露部指。 二比丘俱繁"形相措"佛言。若露"形相揩者。 不得露"形揩。犯者突吉羅。又六群比丘揩露 佛言。

生小豆。便出著地。此豆可生四芽葉華賞。是 佛在含衞國。有比丘。名疑雕越。小豆羹中得 俱突吉羅 誻 是事白佛。佛知故問疑離越。汝實囊中得生 比丘語諸比丘。此类不淨不應食。諸比丘以 不淨不應食耶。答言。實爾世尊。佛種種因緣 戒讃持戒。 豆 ,出著地可生9才業華實。語諸比丘此羹 讃戒讃持戒已語睹此丘。 此

他語,犯者突吉羅。佛自恣後遊行教化

有比

丘手捉革屍行。佛見是比丘。知而故問。汝何

煮 若 未熟 者 應更煮。 **若先生毒**。 應作 疳

佛在含衢國。 時。常生牛中,是比丘雞得人身、餘習故在、佛 事白佛,佛以是因緣集比丘僧,語諸比丘, 各相謂言。是比丘過中食。閉已心愁不樂。是 比丘名牛呞。食已更同。諸比丘見非時嚼食。 不聯作淨地。若作者突吉羅。佛在含衞國。有 言 謂是比丘過中食。何以故,是比丘先五百世 衆人前帰 ·若更有如是同B食者,應在屏覆處。不應 **諸比丘作淨地羯磨。佛言** 莫

竟夜辦種種多美飲食。 食。佛默然受。王子知佛受已從坐起去。還家 佛在9波伽國。爾時菩伽王子。誇佛及僧明日 佛時到。食具已辦唯聖知時。 不聽銅*杆中食。犯者突吉羅。 佛在王舍城 丘。銅8杆中食。諸居士呵責言。 諸沙門釋子 土著者。水洗得食。佛在王含城。爾時六群比 者應食。若有土著四者。 吹土却而食。或有多 云何得食。是事白佛。佛言。食墮所受草葉上 不如法。半著鉢中半寨在地。是諸比丘不知 大小多不信佛。或是婆羅門或邊地人。行食 丘前後圍遶。至菩伽王子家就座而坐。其家 自言善好有德。銅*杆中食加婆羅門,佛言。 。餘比丘見吐閥。佛言。從今不得洗脚時共 展朝敷坐處。 爾時佛與諸比

●垂==重 9(不)--3 ○庶士得鲁命 40 井二牙⊜● ∞(者)—⊜象

©[宿]—\$ 6兄二者好句* 6被秦二炎任今,炎秦⑤ ○(法)——\$ 6(犯)十突号\$ 经最多 ©(件)+件分的 ④女+(者)参⑤ 仍形二才参逾* 呕汗二牙激频\$,行多⑥ 必次二类类》 ©(者)—6,者⑤ 四杆二孟参②* ◎喷二至今⑤

以手捉革屣行。

答言。

革 羅 幽 脚

中痒悶

僧得受一人亦得受 無審脚木用。除脚痒故」無播脚物。佛言、聽畜揩脚木用。除脚痒故」 無難地 "爾時有檀越施僧扇。 諸比丘不受。佛未聽我等畜局。是事白佛。佛言。 跪畜。 僧得畜一人亦得畜。 没有人施僧游。 诸比丘不受。 佛未聽我等畜局。 是事白佛。 佛言。 跪畜。 僧得畜一人亦得畜。 没有人施僧游。 诸比丘不受。 佛未聽我等畜局。 是事白佛。 佛言。 跪畜。 僧得畜一人亦得畜。 是事白佛。 佛言。 跪畜。 僧得畜一人亦得畜。 是事白佛。 佛言。 跪后。 佛木聽我等畜房。 是事白佛。 佛言。 跪居, 佛一人亦得畜。 随得受而, 是事白佛。 佛言。 佛木聽我等畜多羅樹葉。 是事白佛。 佛言。 聽

犯者突吉羅。不犯者。若解若置門外王如大臣。是事白佛。佛言,不聽持蓋入他舍。諸居士訶實言,云何名比丘。持蓋入他舍如佛在王舍城。爾時六群比丘,自持蓋入他舍。

佛『經者突青羅佛在舍衞國。有二婆羅門二名程『婆 二名一成"婆"於佛法中《篤信出家。本誦外道四國於書、出家已以是晉聲誦佛經 時一人死一院書、出家已以是晉聲誦佛經 時一人死一時書、出家已以是晉聲誦佛經 時一人死一

論故。制是戒已、長老舍利弗目連、便不處高諸新比丘沙彌說。法、數學誦外書、爲破外道比丘、若有學誦外書文章兵法者,突吉羅、佛比丘、若有學誦外書文章兵法、遠離佛經、佛言、從今諸人。 語外書文章兵法、遠離佛經、佛言、從今諸人

裏

"華俱執、是事白佛"佛言。

從今聽斋表裏

虫、佛言、從今比丘不得放火燒。若放火燒者。 隨所殺得罪 留陀夷"放火燒諸草木。以放燒故、多穀種種 門便往 語諸信佛 優婆塞言。可共往到諸比 道故誦讀外道書。佛在含衞國。爾時長老迦 心愁不樂。以是事白佛。佛言。從今聽爲破外 重上坐先食者。正如是耶。諸優婆寒聞是事 者新入道、二者佛制不聽學故。時諸外道輕 論議。 睹新比丘沙彌皆不能答、以二事故。一 道 弄:諸優婆塞言。汝之大師汝所供養。汝所尊 丘所、答言、隨意、外道到已、與新比丘沙彌共 座 医角新 聞沙門程爲不聽弟子學誦外書。是婆羅 比丘沙彌說法教學外書。 爾時諸外

從今聽。 俱執。施長老須菩提。須菩提言。佛未聽受表 身不犯。佛在含衞國。 從今不得反著俱執。犯者突吉羅 已,六群比丘聞佛聽故。便五夜不求依止。何 反著供執。諸比丘見已怖畏。是事白佛 洗脚水用。佛在舍衞國。爾時長老迦留陀夷 白佛。佛言、從今有好依止師者。乃至一夜不 以故。若得依止者。須我供給、諸比丘以是事 依止突吉羅。岩比丘無依止。乃至不得取儒 止師9亦病。我今當作何等。是事白佛。佛言。 戒。不得離依止一夜別宿。即於彼處便求依 佛在舍衞國。有看病人、未滿五臘。爲病人出 止。依止師復病。是人心念。彼依止師病。此依 行。離依止入聚落。求藥不得。爾時心念佛制 若五夜若六夜無依止不犯結此戒 爾時有人 持表裏。第 自含內覆 佛言

應如是作 前去緣四指施。較。後八指施紐。語諸比丘, 佛言。從今聽反**《攝上著**。 爾時佛自施鞍紐 載. 施近緣,故衣曳地土汚脚躡墮地著不周正。 著不周正。是事自佛。佛言。聽長衣施。核紐 衛國。有五比丘、得長五肘廣三肘衣。著是衣 色俱執。是事白佛。佛言,從今聽斋华成色半 入聚落乞食。衣長曳地土所汚。脚躡頭鹽地 不成色俱執。梁僧得受一人亦得受、佛在舍 不受。作是言。佛未聽我等受半成色半不成 老須菩提俱執" 牛成色牛不成色" 時須 俱 執 衆得畜一人亦得畜。 復有人施長

嗯受糊緞鱉腰帶。是事白佛。佛言。聽寄三種 如牛舌舐。是事白佛。佛言。從今不聽手斷鬚 古羅。佛在王舍城 僧 兩耳落泥洹價。和攝著泥洹價。 差著泥洹價。著細生珠泥洹僧。佛言,不得如 著泥洹僧"細籥著泥洹僧。釿頭著泥洹僧'參 泥洹僧喜破。佛言:應施環、六群比丘如兩耳 帶。一者細縷帶。二者索圖之者兩編帶帶時 縷繫腰帶,須菩提 不受作是言。佛未 聽我 落、犯者突吉羅。爾時有人、施長老須菩提細 事白佛 "佛言" 從今不聽一匝緊泥洹僧入聚 從今不繁泥垣僧入聚落者突吉羅,有比丘 髮犯者突吉羅 **麥落中墮地。是比丘大慚愧。是事白佛,佛言。** 佛在含衞國、有比丘。不緊泥洹僧入聚落 **匝繋泥洹僧,入聚落時睫故。帶斷墮地是** 參芸著泥洹僧。 。爾時六群比丘,手摩鬚髮。 著糾生疎泥洹僧,著者突 釿頭著泥洹 於

言。從今顯瘦老病比丘。僧羯磨聽四杖絡囊盛 知故問。汝何以手捉鉢行。答言。無物可盛。佛 恣後人間遊行。有一羸瘦比丘。手捉鉢行,佛

> 徳僧聽。 盛鉢行。 行竟。僧忍默然故,是事如是持 聪 病 聽。一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲比丘老 老病。質不老病不應聽。若言老病。實老病應 盛鉢行。 佾憐愍故。 聽我老病比丘捉杖絡囊 坐 鈢 白二羯磨。 起。偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言, 行 從僧乞捉杖絡囊盛鉢行。若僧時到僧忍 與是老病比丘提枝絡囊盛鉢行。如是白 應 如是三乞。 我某甲老病比丘。從僧乞捉杖絡臺 如是作。 僧與是老病比丘捉杖絲囊盛鉢 一心和合僧。是老病比丘 僧應聽。質是比丘若言 大 從

佛

言善好有德。著"俗衣。與白衣何異。是事白

者。各〇別有日觀身衣,佛在王舍城。爾時六群 從今不得共一覆衣中臥。犯者突吉羅。不犯

比丘著俗人本。諸居士呵貴言。

沙門釋子自

事白佛。

佛言。從今不聽二人共。一床臥。

犯 是

王含城。

爾

時六群比丘。二人共床臥

礼;

比丘, 二人共。地敷臥。佛言。從今不聽二人 者突吉羅。若一人坐一人臥不犯,爾時六群

。爾時六群比丘。二人共一覆衣中臥。佛言。 敷臥。犯者突吉羅。◎各自別有敷具不

突吉羅 若入衆中。問我法應得正見。語諸比丘。是事 噉。若噉如是*比相食失法利,佛言。此比丘 佛 畜 **外。佛知故問阿難。此比丘何以遠大衆行。答** 而去。爾時長老阿難。佛後以扇扇佛。王去不 閉法已心大歡喜。佛說法已默然。 遙見是比丘,佛爲王說種種法示敎利喜。王 僑薩羅王波斯匿。在會中坐。有比丘噉蒜遠 佛在含衞園。佛與大衆前後圍繞說法。 不應作。佛告諸比丘,比丘不得噉蒜,若噉者 大梁行。是比丘作是念。英使佛及王閎臭。佛 知故問阿難。比丘噉如是四比相食耶、答言 "此比丘赋蒜"恐佛及8王聞臭,不敢近佛。 王右邊佛 酮時

®捉杖、所®經聚落中人。遙見來作是念。此是

比丘。從憍薩。羅國向舍衞國,是比丘捉冤鉢

常畏城。聚落人民畏贼故。拾此處去。爾時有 佛在含衞國。爾時憍薩羅國。有邊聚落,是中 犯者突吉羅

職牛負馱。是事白佛。佛言。從今不聽負擔行。

相撲人又似作人。是事白佛。佛言:從今不得

在王含城、爾時六群比丘。抄襞泥洹僧。如 。佛言。從今不得著俗衣。犯者突吉羅

抄裝衣著。犯者突吉羅。不犯者。登梯覆屋泥

「佛在王舍城、爾時六群比丘負擔行。如似

漸來近。知是沙門。問言。汝是何沙門。答言。 賊來。提稅提楯見已怖畏5還入樓閣。比丘漸

今行時不聽捉杖®捉絡囊。犯者突吉羅、佛自 怖畏。是比丘不知云何。是事白佛。佛言。從 釋子沙門。曾言汝失沙門法壞沙門法。令我等

教言。乳中煮蒜噉。舍利弗言。佛未聽乳中 佛在含衞國。爾時長老舍利弗得風病。藥師 法行、云何隨法行。敬蒜者。 煮蒜噉。是事白佛。佛言、聽乳煮蒜噉。隨噉蒜 和上阿闍梨 — 切上 座 佛塔聲聞 不應近佛里乃至 塔溫室講

> 四潭。下"潭已去 處。若無淨人。應就遠屏處大小便。 當於屏房住。若急大小便者。應使人掘地 **则大小便。不得入僧浴室。不得入衆人坐處。** 堂僧食厨下。不得近僧坊外門立。不得 故有臭者應洗院。是比丘從房出閉戶下 應掃耀所住處塗地臥具床席。 更通應抖 若病原差

是事白佛。佛言。應用澡豆洗。優波離問佛用 四局,施*鬲已不緊頭筒壓地,佛言。應緊頭 應自手取訶梨勒果與淨人更從受噉 與淨人已從受敬。是事自佛。佛語諸比丘。 佛在王舍城。爾時六群比丘。自取訶梨勒 在含衞國。有病比丘、四蘇油塗身不洗痒 言、應畜囊盛、盛時筒破藥丸。佛言。 言、英長作、又復短罪作便燒手。佛言。英太短。 時藥師教言。和藥作丸著火上燒服烟。優波 說 含利弗思熱血病。 時藥師教言。以娑摩尼水 又時@丸藥在一處。 简在一處。 接烟里不得。佛言。作筒。時筒太長里不得烟。佛 合、餘一切香著火器中手接取烟而咽、時以手 突吉羅。餘一切果亦如是。佛在舍衞國,有比 迦提婆羅韋梨頻陀子作。佛在含衞國。長老 何物作澡豆。佛言,以大豆小豆摩沙豆豌豆 離間佛 用何物作藥,佛言。 但除青木香藥和 丘名難提。 佛在舍衞國爾時長老畢陵伽婆蹉眼痛。 是比丘作與電淨學沙彌。 取時難得。佛 中應

洗。優波雕聞佛。用何物作娑摩尼。 毒樹,取餘一切樹華葉作。佛在含衞國。長老 藥師教言。 佛言。 應B脂 如先所 悶 不 除 佛 灌 0提=漆⊜愛 **四**(中)-

畢陵伽婆蹉

腿 浉

吐。佛言。聽用弊。附承取 波羅华。欲唾以手承収。 事自佛。佛言:莫大莫小作。得受一波羅。若一 時不便流入,眼更增痛劇。是事白佛。佛言。作 筒灌。作筒大鼻不受。復小作浴失不中。用是 比丘以·指層鼻中。或以毳取而·潘。 以手承取的故便欲 潘

@諸非人。皆誤呵責®言。此中應作不淨耶。佛 佛在含衞國。爾時長老畢陵伽婆蹉患眼痛 佛。佛言。病者聽乘車與。爾時佛不聽乘銓。是 時親里遺乘來喚。答言。佛未聽乘乘。是專白 路比丘。就®桓中處處大便、密®迹®執金剛神 乘上所須莊嚴物。皆聽作。佛在含衞國。爾時 木·S格·爾時有少樂比丘。捉木格手痛。佛言: 事白佛。佛言。聽乘聲、是比丘乘蟄時垂脚。佛 應到施戶。時有老比丘,上厠時蹇倒。欲起 佛言。應施四兩,施鬲已出入時故相見。佛言。 處作已大聚糞。佛言。除却。除却時諸比丘 語四諸比丘。不應處處大便。當在一處作。一 言。應攝脚在板上攝脚。己身不安。佛言,聽捉 著器。或畜生牛馬里鹿獺猴四狗來蹈壞。佛 言。應安土、土或少。佛言。大器盛。是時平地 洗大便處。佛言。應6畜水器,又無土洗手。佛 時便却假。佛言。應施四格令得企。起時須水 時露地無障人見。佛言。應作障。 何男等物作安脚處。佛言。以木石塼作。大便 比丘脚。佛言。應施安脚處。優波離問佛。用 吐悶。佛言。掘地作坑。作坑已坑邊有大便。污 物概木。坐時日照面。佛言,應施軒。若 時兩相見 切 佛在含衞國祇"桓中"諸比丘處處小便。金剛

B專作。諸比丘洗時露現。佛言。應施障。或二 三人俱洗相見。佛言。應施四萬。又出入時相 睛 見。佛言。應別施戶 優波雕問佛。用何物作安脚處。佛言、用木石 蚣 百足。 入中醫比丘。 地大作泥污脚、佛言。應作安脚處、長老 佛言。 應覆上。又洗手

白佛。佛言。不得處處小便。應在一處作。一 神諸非人皆瞑呵責。此中應作不淨耶,是事 佛言。蓋四上開小孔令臭氣出。時瓮四邊小便 便臭。佛言。應蓋上。比丘却蓋時小四便臭劇, 處已如渠流、佛言。應安瓮。瓮滿。佛言。應 水取水浴室中用 受。不知何所用。是事白佛。佛言。應受用。盛 施@鬲。施*鬲已出入時故相見。佛言。應施戶。 露現。佛言。 應施障。小便時兩相見,佛言。應 物作。佛言。應用木石"塼作。諸比丘小便時 流污脚。佛言。應作安脚處。優波離問佛。用何 棄。棄時比丘吐悶。佛言。瓮下作孔今出,瓮久 :在含衞國。爾時有人施僧苑項。諸比丘不

佛在獨歷國與大比丘僧說五陰法。 老壽耶。不也世尊。佛言。從今不得稱老壽。稱 受想行識。爾時佛曉逼。五百比丘一時同聲 老壽者得突吉羅 言老壽。佛語諸比丘。以汝等言老壽故。便得 所謂色

施種種好食。乳酪生母酥熟*酥油蜜魚肉脯。 佛在含衞國諸比丘入含衞城乞食。 諸比丘不取。將無是乞美食耶,是事白佛。佛 。不乞而得應受。初二十法竟。 @中二十法 時檀 鋏

應鑿地安器。又不獲上。有毒蛇母蛆蝦蟆

第23条

佛在王含城。 Ŀ 經頭已安雅釜。佛在舍衞國、爾時比丘畜貴 **獲已脊上漏。佛言。更厚覆。厚覆已風發。佛** 莊殷、不覆上房含滿。是事白佛。 價火院衣。時諸比丘二三人共抖撒抖撒時 吹橱動搖作聲。佛言。應以草葉樹@皮糰頭 釘已水入。佛言。應釘上安覆釜。 安覆釜已風 **瓮覆。 覆已瓮喜堕地。 佛言。 應穿底作孔釘** 言。應釘圖狹。釘挾已揪孔頭漏。佛言。應施 衣9褰縮不正。佛言。 應細杖打磨土。 打時土 爾時跋提長者。 作大僧坊種種 佛言、應發

育 却染滓。是衣色壞四衣上成道。是事白佛。佛 佛在含衞國。爾時比丘新成築衣。以精篲掃 中。佛言。更以小杖打 。應以新手巾却滓

入長條中。佛言。更以小杖打。打時土入短條

佛在王含城。爾時跋提長者作僧坊。 搗藥物。是事白佛。佛言。應石上磨 僧即坊內。諸比丘心念若佛聽地獲者善,是事 種種莊嚴。多人來看,無地覆故。多塵土出盆 白佛。佛言。應安地羅。佛在舍衞國。諸比丘無 。極廣大

何以故。 答言。大王,是父王所作。有成者有未成者,王 到竹園中看,見是房舍即問此爲誰作。比丘 僧坊。有成者有未成者"時王命終。王阿闍世 佛在王舍城。爾時紙沙王,於竹園中起五百 在上住。王問諸比丘。是房中有人不。答言無 言。我當與直。時房舍成竟,無四隥道故。無人 便命終。王問比丘。何不成竟。答言。無直。王 答言以無圖隨道故。 王青 我當作。比

十陽律卷郑三十八

末长5mp事售5、1474、147年14日1日含城"時僧坊極大。 一切時 是事白佛。佛言聽以鍼緣長老優波離問佛。 作是念。佛聽以鍼綴床褥者善是事白佛。佛 e老優波離問佛。用何物作e隨道 毳幷聚一處。即作是念,佛聽我綴中央者善。 言。聽綴6綴時床褥中央不綴。持床東西時。 羅子•知僧臥具後日 處處持床褥來時極苦。 標去者,夜即彼閒宿。明日棄去。 爾時陀聽廖 丘答言、佛未聽作。是事白佛。佛言、聽作時 何物作鍼、佛言。以鐵作銅作木作 去。有持繩床去者。有持大褥去者、有持座 佛言。 用木 Ę 國

中 作 乳中飲。是事白佛。佛言。聽燒石著乳中飲。燒 教言,燒石著乳中飲。答言、佛未。聽燒石著 佛在含衞國。爾時長老舍利弗熱血病 灰土汚乳。 石時諸比丘或以草木葉。君破瓦。 捻著乳中 支安鎖。 以石著中燒、舉鎖抖撒。去灰著乳 是事白佛。 佛言。從今聽以銅鐵 餔

佛在含 然薪火焦墮地。比丘以手舉燒手,佛言。聽作 菩提言。佛未聽受。是事白佛。佛言。得受:時 衞 國 "有人持火爐施長老須菩提。 須

少不足。是事白佛。 佛。佛言。聽煖水洗。洗時或用鉢。健鐵煖水水 白佛、佛言、應施三碣。時碣上安釜下 言以《煖水冼。答言。佛未聽煖水洗,是事白 佛在含衞國。 滿釜水著露地、四邊著薪然時釜破、是專 爾時長老舍利弗風病。 佛言。聽釜中煖。諸比丘 藥師教 - 然火薪

@懅不得作。佛語阿難`求木作具來。阿難受 是事白佛。佛言。 門梢。治已語諸比丘。從今聽。一切木作具應 佛教。西求木取作具來與佛。佛取以自手治塔 問阿艥'是寺門楣何以破耶。 病人歲小。立抱病比丘久立。迷悶躄地垂死。 佛言。應以物攤賽。佛在含衞國。有比丘病。看 上應釘橛以縄繫。 橛隨意移*棚。 佛在含衞 僧坊、比丘在地立授草不及。佛言。應施橙、施 裔。隨比丘傳能治者治。佛在阿羅毘國。時獲 佛在阿羅毘國。 時寺門楣破。佛見已 難然,是事白佛。佛言、應以斧破薪然 言:應施9棚施*棚巳不知云何施。佛言。 8秋 橙已故不及。佛言。應施梯。施梯已不逼。佛 有比丘患男根腫。膿血汚®衣。是事白佛。 年四少看病比丘得共病人 答言。木師忙 知而故

佛言。 言繩上魘。故不時乾。佛言。應施曲橛。 衣時爲虫所罄。佛言。施衣架安衣已入浴室 時諸比丘辦浴具。有比丘洛時脫衣著空地 **橛已故不時乾。佛言應床上驪。 蠼已故不時** 乞食值雨。時比丘思裝衣著一處濕故色異。是 佛在含衞國。諸比丘著新染色衣,入含衞四城 坐。病人憐愍故 入浴室洗"有毒蛇"蛆懒百足入衣中。比丘著 已故不時乾。佛言。應高懸魔,佛在阿羅毘國。 乾。佛言。應施架。施架時妨行處。佛言。應幷 事白佛'佛言。應覽。曬時敷地魘。魘已土著。 一處,幷一處已近壁土污。佛言。應雕壁。 佛在含衞國。 應以牛屎塗地曬。應已衣不B時乾 爾時末利夫人入祇 "桓聽 雌壁 施曲 佛

> 不然燈。答言。無燈。夫人言。我與燈 未聽我等然燈。是事白佛。佛言聽 。諸比丘閣中說法。末利夫人語諸比丘 答言 北 佛 何

男女変會像。餘者聽畫 佛在舍衞國爾時末利夫人施僧高座 **央人心念" 佛聽我畫此髙座者善。 佛言。** 言、佛未聽我等受,是事白佛、佛言聽受 末利 諸 時諸 除 丘

佛在含衞城。爾時六群比丘嚼長楊枝。 佛廣說是事。佛語諸比丘。 **睺羅啼泣。佛知故問。** 佛在含衡國。爾時沙彌羅睺羅。遠逆師迦留 事白佛。佛言。若兒若弟子不如法者。應騙去。 是我子弟四子。云何驅去當比丘不知云何。是 亟 二指。下者長六指。此二中間名中。佛在含衞 突吉羅。時諸比丘嚼短楊枝。佛是處經行。諸 聞是事心不喜 是事白佛。佛以是事集比丘 居士見已呵責言,諸沙門釋子自言善好有 出 祇*桓門外啼泣。佛從外來入祇*桓。時見羅 陀夷。時迦留陀夷顯出寺。時沙彌羅睺羅。在 餘比丘言。此弟子不如法。何不驅去。答言。此 比丘。從今聽用三種楊枝上中下。 上者長十 下垂死。是事白佛。佛以是事集比丘信。語諸 比丘遙見佛來。恭敬故。即咽是楊枝。塞咽不 丘。嚼長楊枝。佛言。從今不得嚼長楊枝。犯者 實作世尊。佛種種呵責六群比丘。 云何名比 價。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。 德。云何嚼長楊枝。有比丘。少欲知足行頭陀。 ["時有比丘"度兒作共行弟子"弟子不如法" **僧伽藍。應騙出房舍** 何故啼啼 從今不得驅沙 羅睺羅向

G版二碳多下同 0健経= ❸(衣)—瓊 ⑩少≕小⊜⋑ 四城 @ 业=中⊜ №

善

時。睡器滴。佛言:應葉。薬時復欲吐。佛言:唾 佛在含衞國。時諸比丘睡淨地地發壞。 器中著灰著沙著焦物令消睡 諸比丘不知睡何處。是事白佛。●佛言。應以 承睡。承睡。時心中吐悶。佛言。應畜睡器。 **"佛"佛言,從今不得睡淨地。犯者突吉羅,時** 是事 9級臺中乃得頗梨珠。是賊相語言。乃以此頗

我。我當殺此比丘。即殺比丘已覓珠。 我無琉璃珠。 時賊心念,是比丘不肯正爾與 胧卽語比丘。與我此琉璃珠。比丘答言:

於鍼

佛在王含城,時長老迦葉從耆闍崛山 總畜手巾拭 下 時日炙面9汚入限眼痛。是事白佛。 佛言 Щ Ŀ

雌問佛。 油 舍 禪帶坐。優波離問佛。以何物。作禪帶。佛言, 佛聽我著禪帶坐者善。是事白佛。佛言。聽著 **谢草麻婆。娑草。舍利弗病患脊。痛。作是念。** 身者善。是事白佛。佛言。聽用編繩。長老優波 佛在含衞國。長老跛提行頭陀。入浴室洗時 煖水著槽中持來。阿難受数。權盛煖水來。 時 不聽他人揩摩。作是念。若佛聽我編繩自揩 **邀身邀身已。槽盛煖水入中臥。佛語阿** 衞國 *時世拿惠風脊痛。時藥師教言。◎酥 義務摩劫貝文閣草及婆*娑草皮作。佛在 以何物作。 佛言。以魏蔡摩劫貝文

佛言。應作掃奪 **閣。佛言應施繩牽上。佛在阿羅毘國,新作信** 嚴施信。諸比丘言。佛未聽@我等受種種莊嚴 佛在舍衞國。時末利夫人作一壽堂 種種 諸比丘不知云何。是專白佛。佛以是事集比 曾是死比丘。各相謂言"以此珠故。爲人所g害" 施雀目、諸鳥故得來。佛言。應懸簾。 懸簾時 文閣草麻龍蠶皮等作。作已喜爛壞。佛言應 問佛,以何物作9期。佛言,以魏以舊摩劫具 施欄楣 施已故來入。佛言:應施網。時優波雕 作聲。妨諸比丘坐禪誦經,是事白佛。佛言。應 孔黑雀俱會羅鳥鳥耆羅命 命飛鷹諸 鳥入出 佛言。此堂清淨。可受在中出入。時有鵝鴛鴦 講堂在中出入。諸比丘不知云何。是事白佛。 浣·浣已破壞。佛言:應望者板上手®揉 佛在王含城。時諸比丘。以大價火浣衣 四若畜者突吉羅 梨珠。著其臍中便去。時諸比丘食後經行。見 梨珠故,殺此比丘,時賊仰臥死比丘。 還以頗 丘僧已。 語諸比丘, 監無構地物。諸比丘不知云何。是事白佛, "從今不得畜月珠日珠。 浣 石上 莊

岩雕我高處坐者善。是事白佛、佛言。聽高處 作 坐 佛在含衞國。 爛楯者善。是事白佛。佛言 在高處時長墮地。作是念若佛聽我高處 時長老畢陵伽婆蹉眼痛心念 。聽高處作欄楯。

@酥油逾身煖水中臥。佛在阿羅毘閩。諸比丘

事集比丘價。語諸比丘。從今聽若有風病以 佛*酥油塗身入中臥。臥巳病得除禽。佛以是

第與。不得數具者。與草與葉。各令自敷臥具 丘不知云何。是事白佛。佛言。 從今應上 辦臥具時。暮多有客比丘來,僧敷具少。諸比

座次

佛在含衡國。僑藤羅國阿練四兒處。

有

丘住。 是比 丘以頗

見比丘珠中出火

"作是念"必是毘琉 梨珠出火。 時賊也住

瑚

珠 彼

> 佛 敷者突吉羅 畜褥覆壞僧臥其。露身坐上起時毛著身。 是 白佛。佛言、聽僧畜私亦得畜、時諸比丘不自 事白佛。佛言:應作曬藥物:佛在含衞國、給孤 白佛。佛言應畜盛藥物,諸比丘無颺藥物。是 佛在含衞國。諸比丘不知何處著藥草。是事 比丘不知何處著鍼。佛言、應作鍼筒 事白佛。佛言。應自斎樨獲著僧褥上。 獨居士施僧標。諸比丘言。佛未聽受稱。是事 ス。是事白佛佛言、應作門。佛在含衞國 在含衡國 膊 僧坊無門。 牛馬獅 猴 狗等

衞國。諸比丘從憍薩羅國向舍衞國。中道有蹈處,佛言 應周匝行行作蹈處者好。佛在舍 中行革履有土時。應用軟羊皮拭。佛在含衞 言、從今不得道中拍革屣。犯者突吉羅。 若道 中不應作是、諸比丘不知云何。是事白佛。佛 相拍。相拍時塵出,諸天神皆瞬可責8比丘此 流水渠。諸比丘到渠岸邊住。脫革屣已兩屣 彼僧伽藍多房含。時諸比丘各自房前作BI 間 時 乾焦。後四便大雨地皆發壞。諸比丘行出入 作 離問佛。用何物作洗脚物,佛言。 佛在阿羅毘國。 唽 故 處佛言應周匝行行作蹈處者好。佛在含 |死。是事白佛。佛言。應畜洗脚物,長老優波 佛、用何物作蹈處。佛言、應用木石*塼作。 、脚蹈地壞。佛言、應施脚蹈處,長老優波雕 佛在阿羅毘國。作新僧伽藍、時天久旱地 冱 、有比丘。以縄繋咽棄無人處,時 。爾時龍子信樂佛法,來入祇"桓。爲聽法 中 芦 汝何以 比丘露地魁 幡泣。 答言 脚洗。 我為聽 用木石*塼 龍子向母 便 倒 法入

。若不自 時諸 來

O(佛)—® 6時二故自\$ O(楼)—自\$ O污二汗免象 G炎二苓自\$ O病二病患免 6作二生物 G或有二样油患者 G或由二样洗涤。 \$P,前既免免 O兄二并自\$ O任二主自\$ O其二既自\$ O[是]—\$ O苦二次自\$ O【什(集比丘僧)自\$ O〔无]—自\$ O【表]—自\$ O【表]—自\$ O【表]—自\$ O【表]—自\$ O【表]—自\$ O【表]—自\$

"桓聰法。諸比丘以繩鄴明遠著無入處。龍子 言,是諸比丘弊惡不善。我子信心故。 龍母聞法已,禮佛右遼而去。龍母去不久。佛 味力減彼毒心 大衆関連說法。 不得畜。押蛇羂。犯者突吉羅 棄 以是事集比丘僧、語諸比丘。從今不得羂蛇 種種因緣爲龍母說法示教利喜已默然。 在彼被繩絹者、是大不好。如被擯棄。爾時佛 **心**母大瞋。往詣佛所向佛言 。犯者突吉羅。聽以器盛覆頭遠著無人處 有 比丘。 佛遙見●龍 龍母到佛所在一面立白佛 U 繩類我0項 來。 諸比丘時佛爲 佛以慈心三 棄 。來入祇 無人 時 處 十誦律卷第三十四八四雜誦卷第三

佛在含衞國。 爲僧作種種難 佛在含衛國。時放馬人有緣事,來至含衞城 赤白黑種種莊嚴施價,作是念。若佛聽我以 無物院衣。是事白佛。佛言。應畜槽*杆盆院 言。應畜槽。杆盆浸衣。 聽我受性針那,是事白佛。佛言。是淨食應受, 言聽。汝以靑赤白黑色莊嚴房施僧 靑赤白黑色莊嚴房施僧者善。是事自佛。 衣。佛在含衞國。時跋提長者作大價坊, · · 青 諸比丘無物浸衣。是事白佛。佛 **盛滿器施僧。諸比丘言。佛未** 佛在含衞國。諸比丘 佛

願佛受之。若佛得風病,以此栴檀器發油塗 ●此牛頭栴檀 器直 十萬兩 金及®問浮敷具。 佛在含衞國。愛伽長者。持牛頭旃檀器直 萬兩金及閻浮敷具持到佛所白佛言 者去不久。 柳橑器與佛已。頭面作禮右遶而去。 是長 ·佛默然受。時長者見佛默然受已,卽持牛 。佛以是事集比丘僧。 語諸比丘 世红 夺 +

*憂伽長者 今若得和香。應途舍內。 時多有人衆象馬牛車男女音聲。 塔寺, 衆人見此香塗含外。潤是佛塔聲聞塔。 用 受用,佛在含循國。有人施僧種種和香、諸比 浮敷具、從今若有如是病比丘。不求自與應 舍得香"施者得福 板。床電檔衣概衣架,塗地四壁。如是塗者。坊 绝 丘不受。不知@何所用。 禪讀經。諸比丘心不喜。是事自佛。佛言。從 塗房舍。時諸比丘塗舍外。多有衆人來看 施牛頭梅根器直十萬兩金及間 "是事自佛"佛言"應受。 途床a 定床 附床 脚床 妨諸比丘

十 一翻9律6 卷第二十 九四第六篇之四

❷後秦北印度三藏弗若多羅譯

此大牛來向四我鉢,不破我鉢耶。 明雅法之四 房舍中。順作安鉢處 丘,此非牛是魔所作。欲壞汝等心。佛言。從今 比丘持鉢著露地。天魔變作大牛身來向鉢。 五百比丘說五陰法。所謂色受想行識。時諸 佛在獨壓國。與五百大衆共會。爾時世 有一比丘遙見牛來向鉢。語中比座比丘言、看 佛語諸比 4 颠

行。來向含衞國、時估客載滿車油。 佛在含衞國。有比丘、從憍薩羅國。共估客遊 隨 難處,有一估客。車破牛脚跛,是人語諸伴言。 力多少爲我取油。 莫棄於此。 諸即伴言 在道行险 找

> 取油。盛鉢四中半四鉢中四錐鐵中。盛已持去。 諸比丘。集在一處我施僧油,時諸比丘各分 此油非是我有。今當施價、諸比丘來至。 來。諸比丘以二事故在後。一者恐塵 是一估客,獨守此油心愁不樂。諸比丘 等車各自滿重。 囊物 去。何處下馱。何處取利。 諸比丘聞是語心不 道經市中前去。估客見當路比丘持油來。即 惡軍聲。 妬心語諸比丘言。汝此油何處買來。何處賣 行。答言、我脚指間破無物可逾。佛言。從今 犯者突吉羅。佛自恋後遊行教化。有比丘手 喜。是事白佛。佛言。從今不得道四中檐油行。 聽畜盛8蘇油羹。受一升若华升,又更應畜覆 "革履行" 佛見已知而故問,何以手執革歷 守油人見比丘來。大數喜作是念 若取 者共汝俱 失。諸 伴 便 搶 生

B遊行。何不說法咒願。 諸天神得數喜利益。 我等當聽得大利益。諸比丘行時。作戲調言 佛從迦羅衞國、與諸比丘行。向含衞國、諸天 諸比丘或即能說法、我等聽受得大利益。諸比 或多人處住時,諸天神多有來集。皆作是念。 比丘學在圖中住樹下住。或水邊住或泉邊住。 丘道路行時。應說法咒母願天神歡喜利益。若 諸比丘不知云何。是事白佛 佛言。從今諸比 語 住時。說法咒問照諸天神即得數喜利益,諸比 丘在園中住、樹下住水邊住。泉邊 「諸天神皆賦。呵責比丘言。 沙門釋子道路 隨比丘行,作是念。 若諸比丘@或能說法。 住多人處

中 8闘浮十(提)

丘

不知云何

是事白佛

佛言。

從今四圍

咒*願:天神歡喜利益樹下住水邊往。泉邊住多人處住時。當說法

處處剃髮。時多積髮。佛言。應除藥。除棄時比 比丘不知云何"是事白佛·佛言。從今不o應 諸天神金剛神特膜訶貴。此處不應作是。諸 佛在含衞國。諸比丘於祇。桓中處處剃髮。時 袒右肩脫革屣右膝著地。以兩手接上座足。 者。是名心淨。 不得。佛語優波雕。稱和南者。是口語,若曲身 語時, 敬世尊。若沙門瞿曇。見我在大衆中。○大聲 ®若著革屣。"若飲脚時。若却頭上®樸。見是 已《禮敬世尊。 比丘應作是三種禮不。佛言。 佛。世尊。 穿孔床下安器。佛在含衞國。長老優波雕問 竪脚,或却天冠。或却蓋,見是已當知。我已禮 已當知。我已禮敬沙門瞿曇。我在道行時。成 體敬、若沙門翟曇。見我乘象時。若手持《轡 下 Ħ 畆 丘是事白佛佛言、應作井。佛在阿羅毘國 價華麗諸比丘不受。不知用華麗作何物 ·吐逆。佛言。應一處作坑。佛在舍衞國。有人 數數起故大菠極。是事白佛。佛言。應床上 佛。佛言:應畜糞箕。佛在含衞國。有比丘惠 中有新成價坊。比丘掃地無寒養物。是事 向暮行時。以衣分著兩肩上。以繩繁腰疾 丘畏賊故失衣。諸比丘不知云何。是事白 在含衞國 。佛言。從今比丘不得向寡賊處行。 、喜笑時。或掉衣角時。見是已當知: **'佛在阿羅毘國'時阿羅毘無水。諸** 如弗迦羅沙王婆羅門。從佛乞三種 。優波離。若比丘醴時從座起。偏 比丘向暮有賊處行。見賊已是 若有 我 基 比 # 國

說戒人處處忘。忘時默然住。佛言:應授。諸此 座不利,次第二上座,如是次第能者說。時有 **諸比丘不知誰應說戒,佛言。應上座說。若上** 氣入8眼眼復增8劇。是事白佛。佛言。 應以香 **丘便次第授** 如佛說。汝目連。從今僧自說戒。我不入僧中。 和泥塗額上。佛在含衞國、長老優波雕問佛。 汗入眼中便增痛。佛言:應以泥塗額上。時泥 Ę 佛 彼處經行。 見是『比丘死不知云何』 是事白 亦復不覺。 即跳螫比丘額。是比丘故暱不覺。第二藝額 是事白 繩床前行,見比丘頭動。蛇作是念。或欲惱我。 繩床。結跏趺坐禪。天熱睡時頭動。有一毒蛇 鑷拔僧鼻中毛。佛在舍衞國。諸比丘露地敷 畜鳞拔僧鼻中毛者善。是事臼佛。佛言。聽畜 有剃髮人作比丘,是比丘作是念。若佛聽我 佛在含衞國、爾時僧聲毛長、時剃髮人懷。時 國。時價指爪長。剃髮人爙 時有剃髮人作比 事白佛,佛言。聽畜剃刀與僧剃髮。 剃髮人大懺,時有一剃髮人作比丘。 得香施者得福。佛在含衞國。時來價髮長。 截爪者善。是事白佛。佛言。聽畜刀與僧截爪 丘。是比丘作是念。若佛聽我畜截爪刀與僧 作是念。若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善。是 ·在含衞國。B長老優波雕問佛· 。爾時長老畢陵伽婆蹉眼蒲。入浴室洗時, 、從今繩床脚下施。支令八B指。佛在含衞 佛以是事集比丘僧。集比丘僧已語諸比 佛 第三螫領比丘即死。諸比丘食後 佛 ·佛言。不應次第授。 ®但授忘處。 言 聽受 應以 一缄釘 著壁 阿 香達婆羅 佛在含衛 是比丘 Ŀ 房 胨 含

繞。四邊應作塹 90房含四邊應作牆。若作軅繞四邊堅柵。佛在 房時道中畏師子虎狼熊跳是事白佛。 等。 阿羅毘國。有新房舍。天旱久不雨。後卒雨大 羅毘國:阿羅毘上座。初夜坐禪中夜還房。還 是已後,不應遣下座起。遣者突吉羅。佛 後敷私臥具然燈。星宿出時。禪鎭著頭上。自 從今若唱時,若打四雄四稚時。四分取臥四具然 座不知時。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。 下座比丘。脱衣坐遗令起西下座答言。四住上 是中有客比丘。 水漬牆壁爛壞。 飲。四有滓不聽飲。 門 類說o 整提 漿 西施佛 今日受明日得飲不。佛言。 八 初夜中夜後夜一一時。 是事白佛。佛言。應作水學 **、 類梨沙** 周羅漿牟羅 佛在王含城。 **型梨漿桃漿型葡萄糖** 漿面俱羅 無滓病者得 有大僧坊。 佛言。 · 水 見 在阿

佛佛 佛在含衞國。時諸比丘尼僧鼻毛長。剃髮人 事白佛。佛言。聽畜鐮拔諸北丘尼鼻中毛 若佛聽我畜鎟與比丘尼拔鼻中毛者善 憹。有一比丘尼名提舍 先是剃髮人。作是念。 我高剪爪刀與諸比丘尼 剪爪者善。 比丘尼名提舍。先是剃髮人。作是念。若佛聽 在含衞國。時比丘尼僧爪長。剃髮入懶,四有 善。是事白佛。佛言、聽畜剃刀剃比丘尼髮。佛 作是念。 若佛聽我 畜剃刀與 比丘尼剃髮者 慷不得朝。有一比丘尼名提舍。 先是剃髮人。 佛在含衞國。爾時比丘尼僧髮長,時剃髮人 在王 言。聽審剪爪刀與比丘尼價剪爪 含城 爾時六群比丘。 以 (其四珠棍) 是事 Ħ 衣

○哲二報金金 ②[若]—录》 ○候二漢章 如今 ○大二高章 如今 ○禮敬二赦禮章 如○桓二漢帝明 ○應二得章 》 ○比丘死二死比丘章 如 ○文令八指二八指於故念 四指十(故) 明 ①服十(入) ② 四則二病章 3 四(二座章 3 四(長老)—章 3 四版二裁② 1 四俱二共章 4 四(在)—章 3 四流二裁② 1 四报二段章 4 四次三十章 4 四次十二十章 4 四次接二十章 4 回次接一十章 4 回次连一十章 4 回次连一十章 4 回次连一十章 4 回次连一十章 4 回次至一个第二十章 4 回次至一个第三十章 4 回次至一个一个第三十章 4 回次第三十章 4 回次第三

長端還所住處。諸比丘尼問瞿曇彌。

。得教誦

時

衆亂妨聽說法。諸長者作是念

不

答言。不得。

何

빓 放

不得。

佛言

若比丘

言

。 此中亦無有前 次第起故

食後食。

何用次第坐爲。妨

佛言

緣呵責六群比丘、云何名比丘,以具*珠"視 訤 德。以具*珠"棍衣著"如王如大臣。是中有比 丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣 實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因 。佛以是因緣集比丘僧。知而故問六群比 。種種因緣啊已。語諸比丘。從今不得貝 士: 呵責 言 諸沙 門釋子自言。 。善好有

湿到佛所。作是言。世尊、諸比丘不受我衣。時作是言。我三太具足。何用是衣爲。是婆羅門 緑。一人與一段 佛持刀與阿斉達教言。以刀割一張。氈作衣 阿耆達。是在分與價。時分與價、諸比丘不受 在含傷國。阿耆蓬婆羅門持衣施佛。 佛語

*珠"視衣著。著者突吉羅

故。若比丘尼能] 戒不利"願世尊教令誦利。佛言。不得。何以 丘尼僧誦戒不利。瞿曇爛比丘尼往到佛所。 皮若能縫者隨意縫治,佛在含衞國,爾時比 時。革師懷不得治。佛言。從今聽畜錐刀畜 問。何以故手執革屣行。答言。革歷。敗斷。爾 有一比丘手執革履行。佛見是。比丘 知而故 佛語跋提。《若蛮掃衣·若居士衣·好割截治 以破壞,答言。我糞辯衣故。世奪。是以會破壞,壞。佛兄是跋提,知而故問跋提。汝*衲衣何 佛在含衞國。時長老跋提。 頭 縫 面作禮在一面立。已白佛言。比丘尼僧誦 一个周正別施緣。佛自恣後人間遊行教化。 聞我語能受持者將來。瞿 著·衲衣段段裂 第二下座。第二下座復起第三。如是上座來 難,與大衆圍繞說法。時有上座比丘後來。起

二月遊行,多有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓 時程發彌。將修目佉比丘尼往到佛所。頭面 得開戒。爾時世尊、二月遊行竟。還含衞國。即 羅緊那羅摩睺羅伽人與非人,皆詣佛所。不 尼不得聞戒。即還住處。諸比丘尼問言。得教 羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所。 多有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那 往到佛所。爾時世尊。欲二月遊行教化。是時 彌言"我能受持。時瞿曇彌、將修目佉比丘尼。 丘尼。是婆羅門 誦戒不。答言。不得。何以故不得。答言,佛欲 能 聞 找語 能受持者將 種出家。有四大念力。白瞿曼 來 時 時二比丘 修目佉比

教利喜。 今比丘應誦比丘尼戒。莫令忘失。何以故。 佛即爲說。修目佉比丘尼即時受持。爾時世 作禮在一面立。已白佛言。世尊。諸比丘尼語 常從大僧問戒法。佛在含衞國。爾時長老阿 女人喜忘智慧散亂。我般泥洹後諸比丘尼。 不久以是事集比丘僧。集爲僧已語諸比丘。從 而去。時佛見瞿曇淵修目佉比丘尼四右送去。 示教利喜已默然。即從座起,頭面作體右繞 拿。更為瞿曇淵修目供比丘尼。 疊彌言,願世尊說。是修日佉比丘尼能受持。 故。若有比丘尼一聞我語館受持者將來,瞿 戒不利,願世尊教諸比丘尼。佛言。不得。何以 時佛爲瞿曇彌修日佉比丘尼說法 種種說法示 諸

> 聽說法。 是事集比丘僧。語諸比丘。從今聽法時 大床坐。二人得共一繩床坐。不得三人。 突古羅,佛言。從今三比丘中間隔三歲。得共 闍梨來、恭敬故自起。不得起他。若起他者 來。不應遣下座起。起者突吉羅。 爾時世母見諸長者呵責比丘。 "若®和上阿 佛以 四獨 上座

佛在舍衞國。有一長者。請佛及僧明日 賜必殺我猪。答言"不殺。問言"何處得。答言。 作。答言、煮猪腸。是人言。我今失猪。汝等煮 因緣說。佛在含衞國,有二比丘,一名旃陀。二 僧坊。六群比丘次與迎食。不時來還,如上樹 默然受。知佛受已從座起。頭面8作體右繞而 **詣官斷。即將詣官。時斷事人言。大德。實殺** 塹邊地得。共相謂言。◎是比丘不肯直首。將 求猪,見烟起至比丘邊問言,大德,此 城乞食。有煮者有乞食者、時失猪人入祇洹 城乞食。見地猪腸。各相謂言。汝取是煮。我入 他衣。如善誦中說。佛在含衞國、 名蘇陀。是二比丘共作知識。是二比丘試著 丘 去,還家竟夜辦種種多美飲食。爾時六群比 分持去。爾時諸比丘。中前著衣持鉢入含衞 人失猪。有弊惡人。祇洹整邊殺猪。割四肉各 與十七群比丘先共諍。時十七群次應守 食

坐床上應一人坐不應二人 是比丘向諸比丘說" 不殺猪、田諸比丘去。從今莫復取露地猪腸 斷事人。多信佛法能正斷事。作是言。比丘必 猪不。答言。不殺。我等祇洹塹邊地得是腸。時 "從今點地猪腸不得取"取 諸比丘以是事向佛 者突吉羅 有一放猪 2中何所

●若十(者)⊜多⑤ ●比丘十(手執革履行)⊜⑤ 0股 四 梨二紫明 ◎和上=和仰⊜ ●下同

*德。云何如旃陀羅。以鍼破死屍取衣。是中有 彼 前去。鬼隨後啼逐、黑阿熊持此白氎人。祇道 衣。汝前世慳貪故。墮餓鬼中。黑阿難即擠衣 唾是死人。作是言。 餓鬼。汝從何處來貪著此 在某處。是比丘卽到。死人上取白氎。死人動 名無阿難。身體張壯,問死人在何處。阿難言 丘說。我道中行,見死人上有白氈,時有比丘。 見是死人上有概欲往取。時死人動層言。莫 里死。是人即以白氎緞死人藥。 取衣。有人見呵責言。沙門釋子自言。善好有 **偷崩遮。爾時六群比丘。以鍼®畫死屍身令壞** 事白佛。佛言。從今死屍未壞不得取物。取者 肩語。長老黑阿難。莫取我白氈。爾時黑阿難。 白佛。佛言。從今不得以鍼破死屍。非書者突吉 比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。是事 處。答言。今墮祇洹槧中。諸比丘不知云何。是 尼不受。不知何所用,是事自佛。佛言。應取用 邊。其在右邊。當近頭莫近脚,莫爲鬼所回持」 白氈覆上。當在餓鬼後行。莫在前行。當在左 |園中甘蔗多羅果亦如 在含衞國,有人施比丘尼僧木桶。諸比丘 。爾時佛語黑阿難,還送死屍著本處。還以 死人邀取是氎來。 **堕**類中。時黑阿颜,以氎示諸比丘言。 我從 爾時守派*洹門大力善神。不聽此鬼人。 端正颜色清淨。 豆。佛在舍衞國。有比丘尼,名周那難提。 阿麵即拾號而去,至祇道中向諸比 一胯舱大 **。諸比丘問言。死人在何** Μij 腰 紃 爾時有一人親 有 阿難從道行。 估客見已語 然 爾時佛見釋摩訶男呵責已。 得,見是鉢中盛滿物。語諸比丘。大德。此鉢是 時 不淨物。盛者突吉羅。佛在王舍城。 比丘。云何以鉢盛不淨物。從今不得吸以鉢盛 我亦不言憂。 恒沙諸佛•幖幟。 ·釋摩訶男。循行看僧食。誰得誰不得誰。重

諸伴言。 Ę, 言。從今不得處處然火,犯者突吉羅。應一 似鍛作處。諸金剛神皆瞋呵實言。云何名比 佛在含衞國、諸比丘於祇洹中處處然火。 **畫刹落**"是事白佛。佛言。從今比丘不著觀身 國有一比丘,不著"搬身衣」倚新畫壁立。綵 稱兩胯上著泥洹價。犯者突吉羅。 是事白佛,佛語諸比丘。從今比丘尼。不得拜 衣。倚畫壁者突吉羅 污此地。諸比丘不知云何。是事白佛。佛 看是比丘尼胯 比丘尼 聞 邑心 、佛在含衞 不喜 如 處

佛與諸比丘僧入其含。是會有肉。佛及僧次 佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。頭面作 佛在含衞國。 第坐竟。釋摩訶男自手行飯下肉。爾時六群 朝敷坐處已。往到佛所白言。時到佛自知時。 禮右繞而去。到舍通夜辦種種多美飲食,是 瞋呵责言。云何名比丘。汚此地。 用澡豆或用土。以濕熱故生蟲。 比丘畜狗。疾食竟拾滿鉢骨置前學眼高視 一處就水"寶洗。佛在釋迦國。釋摩訶男。請 云何。是事白佛。佛言。從今不得處處洗浴,應 諸比丘於祇洹中處處洗浴。 諸金剛神皆 諸比丘不 或 知

> 答言,如是。時十七群比丘作是言, 請食。彼國比丘言。無鉢。 守僧:*坊田比丘索鉢來。問作何等。答言。與汝 守僧坊"十七群次與迎食。時十七群比丘。從 含城。六群比丘與無鉢人受具戒。爾時六群 得以脚扶鉢受食。犯者突吉羅。爾時六群比 喜。是事白佛。佛言、從今無鉢四人。 德人。無鉢便得受具形。是比丘閒是語心不 比丘。與十七群比丘喜共諍。時六群比丘次 不得革屣頭扶鉢受食。犯者突吉羅,佛在王 丘,以革屣頭扶鉢受食,是事白佛。佛言,從今 圠 fr. 以脚扶鉢受食。是事白佛 問言。汝無鉢出家耶 佛言 、汝是大智 不得與出 一從今不

來 本處去 佛在王舍城。爾時跋難陀釋子。度一 若度者突吉羅、若因緣欲度者。度已應令離 因緣呵已語諸比丘。從今不得度 贼主出 呵實跋難陀。云何名比丘,度賊主出家、種種 實作是事不。答言、實作世質。佛以種種因 佛以是事集比丘僧已。知而故問跋離陀。 乞食。看我衣物必欲來取。是比丘閒是語 女、見是比丘來、便藏衣物作是言。此人詐作 家作比丘。後入王含城乞食。所可到@家諸婦 家受具®戒。若與®受者突吉羅 不喜。向諸比丘說。諸比丘以是事向佛廣說。 五六由旬。若知善好有德。 "還可將 賊 主 家 緣 心

五. 佛 别 止 欲去 在含衞國。 故 臘 應受依止。 親 里言。大德 親里問言。 爾時飢餓乏食。有一 往到親里家四五日住已。辭 今飢餓世或當餓死。何用 何以故去。答言。我須依 比丘未滿

但恐汝後持此不淨鉢也受我食

時佛呵貴六群

一個時六

何以輕賤此鉢。

汝自賤鉢

● 與河上縣極東多下所 ● 五二數學* ● (巧) 十億号多 ● 持二打会多數 ● 被二級多多下间 ● ● ● 三数号 2 ● ● 受二来号 2 ● ● 以二巳 ● ● 切井二月号 ● ● 比丘二者 ● ● (1 ●重二有働 ●標は二限を参多、標機の 四(比丘)一〇 四(人)—(多 100 戒≕足⊜意 130 受者=具双者自身图 120 家≕處自常

者。布薩時應來。若布薩時不得來。乃至二由 若日日不得來者。可至五日。若五日不得來 依 時。可得日日見和上處聽住。可日日來。 諸 比丘不知云何。是事白佛、佛言。從今

旬半。至自恣時,應來見 * 和上

。 經入僧坊。 見是僧坊 清淨莊嚴釜錢甕器盆 有比丘住。不得衣食故。捨房谷去。王後有数 匿王稅是邊聚落。邊聚落人即皆拾去、彼處 言。十歲。諸居士問外道。汝等此中住來幾歲 C去.語言,此先是我等住處。外道答言。大德, 是先比丘住處。諸比丘語言。汝去。答言。何以 坐具臥具滿足坊中。諸比丘共相謂言。此裸 僧坊。乃見是®房中清淨莊嚴釜鑊甕器盆物 有諸比丘。從憍薩羅國遊行向含衞國。到是 物坐具臥具滿僧坊中。語諸居士。汝此僧坊 不得遺去。諸比丘默然以*是事白王。王言。 故。比丘拾去已經十歲。外道住來亦經十歲。 答言。十歲,諸居士作是言, *是不可得。何以 善。諸居士問比丘言。拾*是僧坊去幾歲。答 此本是我等沙門住處。"還使我等此中住者 邊得。居士遺者我等當去。諸比丘往語居士。 此不從汝等得。汝亦不安我在此。 形外道無田宅民戶。何由能辦如是供養、必 "在舍衞國"僑藤羅國有邊聚落,爾時波斯 。聽我等住者善。答言。隨意。諸外道便住。 人往以拳打外道齒折遭去。 言十歲拾去,十歲住中不得遺去,時王即 爾時諸外道。從憍薩羅國 來向含衞國。 諸人聞已即還本處, 諸比丘•未 諸比丘不 我從居士 知

者。一心和合僧一比丘唱言。大德僧聽,是某 作羯磨一處受施兩處布蘸。如是應作。 者默然。不忍者說。僧作某處某處一處受施 誰。諸長老忍。某處某處一處受施兩處布薩 處某處應一處受施兩處布薩。若僧。時到僧 **幷著一處,後有僧來則還分取** 處中。或一處空。是中所有衣被臥具諸物。應 兩處布薩竟。僧忍默然故。是事如是持,是二 大德僧聽。是某處某處一處受施兩處布藏。 忍聽 某處某處一處受應兩處布薩。如是白, 굿 何。是事白佛。佛言、從今兩寺相近者 作法 應 共

呵責。云何名比丘,杌度王所識將,佛言、從今 實作是事不。答言、實作世尊。佛以種種因緣 丘。少欲知足行頭陀。問是事心不喜。是事自 王瞋言。是比丘必當度我一切將。是中有比 出家。答言。沙門何等沙門。答言。釋子沙門。 王含城。爾時跋難陀釋子。度王軍將 得頭上戴物腰間帶物行。犯者突古縫。佛在 腰間帶物。諸比丘以是事白佛、佛言,從今不佛在王含城、爾時六群比丘,或頭上戴物。或 不得度王所識將、犯問者突吉羅 佛。佛以是事集比丘僧、知而故問跋難陀。汝 國人叛。時王撿校此將。有人答言。出家。何處 爾時邀

答言。質打,時斷事人便問法制。打比丘得何 時斷事人卽喚估客兒。來已問言。打比丘不 所言。此估客兒打我、問何以辭。即答以上事。 客兒順以學打跋難陀。時跋難陀往到斷事 佛在含衞國。跋難陀釋子。 共一估客兒諍。估 答言。依制。隨以何身分打。 應過斯此分

> 世尊。佛種種。因緣訶貴跋難陀釋子。云何名 是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。 滿含衞城。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞 得田家受具足戒。四答言。我法乞食。更有一 弊衣。問言、除是更有何難。比丘言、常依乞食 **掃衣得出家受具足戒。答言。我不能著死人** 有何難事。比丘答言。有四依法。一者依著糞 欲得出家。往語諸比丘。我欲出家。出家法中 者偷蘭B遊、佛在舍衞國。有一外道。有信樂心 比丘。言人截手。佛言、從今不得言人截手。犯 知而故問跋難陀,汝實作是事不、答言。實作 手。一人語二人。二人語三人。 如是惡名流 周 佛言。買得者非賊。若偸取者是賊。佛語諸 此是某衣鉢。今從汝手中得。彼言。我買得 佛語諸比丘。不應先說四依。應先與受具足 出家受具足戒。諸比丘不知云何。是事白佛。 受具足戒。答言:我不能服是藥、聞是事不肯 法樹下住。更有何難。答言,依塵棄藥得出家 難。答言。依樹下住得出家受具足戒。答言,我 人截其右手。時城中人聞沙門釋子言人截 有一知識比丘。餘處見是衣鉢。即捉是衣言。 戒竟。乃說四依、佛在舍衞國。有比丘失衣鉢。 丘。此衣買用幾許。實買得者。應還本直 言。買時離見。諸比丘不知云何。 估客見言。以何身分打。答言。右手! 是事白 時 斷 贈 郁 何 ⊕(誰)十不⊜數 ●或十(有)⊜數

佛在含衞國。爾時諸比丘二月遊行、時六群 比丘。有知識比丘。以衣寄六群比丘去。亦如 先6說。佛在王舍城。爾時有五比丘間佛。 佛言。 應以根染莖染葉染花染果 用

的物染衣。

展时9年二十經行處,保言、應經行處,經行處。彼土熱經行時汗流。佛言、應經行處,是事白佛。佛言。應作整新生懷屎染。 佛在阿羅毘國。 9新作價伽

中二十法下

乳糜。佛食已腹內風發。時釋提桓因。見佛惠 佛初成阿耨多羅三藐三菩提時。估客施。酥 含衞國、諸比丘無盛衣物、佛言。應作箱。彼上 語阿 見已知而故問阿難、諸比丘何故。不噉此訶 此詞梨勒。 受已,頭面作體右繞而去。釋去不久。佛即服 得遊步進止。佛默然受。爾時釋提桓因見佛 風。因"閻浮樹故。名閻浮提。去是樹不遠, 是事白佛。佛言。僧得受一人亦得受 居士施衆僧被。諸比丘不受。佛未聽我受被。 衣箱中。以香故蟲不生 熱放生蟲。佛言。應以靑木香那毘羅草根著 林。我取色好訶梨勒來。願佛受食。可除風病 上佛。作是言。世尊去閻浮樹不遠。 訶梨勒林、爾時釋提桓因。取好訶梨勒來奉 上難。先受訶梨勒已滅此今噉無罪。佛在 。阿難言。世尊。 6制不得噉宿受食故。佛 樹長大生訶梨勒。熟黄色隆地逼滿。佛 風病即除。以子擲地 。 佛在含衞國給孤獨 地里 阿梨 。有訶梨勒 有

施

一比丘已,物主命終。即打*揵@稚集僧。僧

佛在含衞國 爾時諸比丘。不著僧及居士留

E

現前價應分。

佛在含衞國。

有比丘。

非僧物。何以故。死比丘先淨施我。諸比丘不遺人取死比丘衣物來時。 受淨施比丘答言。

云何。是事白佛。佛言。此爲淨故施。彼命終

佛言 言、人死時諸蟲亦死。諸比丘心念、佛聽我燒 淨。衣,是事白佛。佛言。若僧及居士。有留樓 念 身 阿羅漢身者善。是事白佛。佛言:聽燒阿羅漢 者。當殺是蟲。諸比丘不知云何。是事白佛。佛 丘心念。如佛所說。身中有八萬戶蟲。若燒身 衣得著佛在含衞國。有阿羅漢般涅槃。諸比 頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨 |頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷| 。是事白佛。佛言。聽起阿羅漢塔。諸比丘心 "諸比丘心念。 佛聰我等與阿羅漢起塔者 "佛聽我等供養阿羅漢塔者善" 是事白佛 、聽供養阿羅漢塔 頭衣不作

終物。現前僧學應分。佛在舍衞國。有比丘。浮海中會選。以具作®飽身物是事白佛。佛言。無對表表,我若命終。所有謝盡當與行。語已便終。打型捷亞雅集僧。僧語看病人。於語已便終。打型捷亞雅集僧。僧語看病人。於此丘所有物盡持來。現前價應分。看請內此丘所有物盡持來。現前價應分。看請內之。所有物盡當與於語母看我愛念我。我若命終。所有物盡當與於此丘所有物盡持來。現前價應分。看病人。被語明看我愛念我。我若命終。所有物盡當與於此丘所有物盡持來。現前價應分。稱在舍衞國。長老迦旃延。有一佔客弟子、從傳在舍衞國。長老迦旃延。有一佔客弟子、從

不聽會執作。應更淨施餘人 丘不知云何。是事白佛。佛言。若弟子被師實師言。我先淨施汝衣。弟子言。今當與佛。諸比 往語弟子學言。汝何不悔過於我,答言。不能。 子先欲悔過。以近六群比丘故。無有悔心,師 宫 朊 言。岩反戒。 更淨施餘人。 佛在舍衞國。 有 受施者反戒。諸比丘不知云何。是事白佛。佛 淨施餘人。佛在舍衞國,有比丘。淨施一比 何故。答言。我先淨施死比丘。諸比丘 丘。自持衣來與僧。作是言。此是僧物。 云何。是事白佛。佛言:若彼受爭施人死。更應 四比丘。受施者死。時打"捷" 英我邊住。 。淨施共行弟子。弟子有不如法事。 颁 是弟子往到六群比丘邊住。弟 稚 僧 責語 僧 不 彼 Æ 此

舍用不犯 耶·諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。此衣作耶·諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。此衣作。此中將不犯。過十夜是B衣留水

本。聞已隨喜者。得名爲受·長老優波離間佛。 佛在阿羅里國。時井水有蟲。諸比丘不知云 時态已。出界行還來入界。聞僧今日受功德衣。 自态已。出界行還來入界。聞僧今日受功德衣。 自态已。出界行還來入界。聞僧今日受功德本 自态已。出界行還來入界。問僧今日受功德本 為。諸比丘不如云

佛在含衞國。 雖在中。不名爲捨。長老優波離問佛。頗有比 若比丘餘處受功德衣。此處僧捨衣。彼比丘 諸比丘更與共分。 諸比丘不知云何。 是事白 作是言。若不信我在界內者。此中有比丘。見 共分。爾時六群比丘、看彼比丘巳在屏處住。 時。在屛處住。彼分物已。我等當出到 界外有比丘來。欲與者與。不得强®分。佛在 事白佛。佛言。 若打犍 * 稚僧和合分物已起。 打犍"稚集佾。 時比丘。貴價火浣衣。及深塵根衣。敷床上坐 比丘來。欲與者與。不得强分。佛在含衞國,爾 多緣事。必當出行。即和合分物已起。 群比丘來。求覓所在處不得。有人言。是比丘 爾時打犍"稚集僧"諸比丘共相謂言"喚是六 比丘。到僧坊中兩兩共語。看諸比丘欲分衣 含衞國。僑薩羅國有人施僧衣。爾時有六群 丘。從界外來語諸比丘。此來僧所有物。我當 丘便界內來言。 有比 。應敷者敷 應著者著。隨所宜作 時欲破壞、諸比丘不知云何。是事白佛。佛 分。諸比丘還更共分。諸比丘不知云何。是 是名得焓 。僧抢功德太。彼比丘不在。得名捨耶。答言 若比丘受功德衣出界行。聞拾功德衣隨 佛言。若打犍"稚僧分物已起。若有界內 F, 摿 諸比丘爲布薩故打犍*稚。 功德衣時 憍薩羅·國住處。 和合分物已起。 此應共我等分時六群比丘 有不捨者耶 有人施僧物。 爾時六群比 佛言有。 六群比 1邊使更 說戒

者言 。若不來囑授者說。有一比丘作是言。某 含衞國

> 比 迓

丘不知云何。

是事白佛。

佛言。應數

酮

時

中問諸比丘言此處有幾僧。答言。不知。諸

在含衞國

爾時末利夫人。爲聽法故。到

祇

佛

奥欲者不得出界、犯者突吉羅 去 比 。諸比丘不知云何。是事白佛 **丘清淨與欲** 間 言 彼 比丘 那去。 佛言。 答言 從一个 出界

佛在含衞國。諸比丘爲布薩故打犍*稚 外。諸比丘不知云何。是事白佛 戒者言。與欲者說。有一比丘唱言。 某甲比丘 佛在含衞國。爲布藤故。打犍"稚集僧 得受界外的人欲。犯者突言羅 清淨與欲。問言。是比丘在何處,答言。在界 。佛言。從今不 說滅 說

有。 丘

界行。犯者突吉羅 事白佛'佛言。從今受教誡比丘尼者。不得出 言。在何處。答言。出界行諸比丘不知云何。是 者言。誰受@教誠比丘尼。答言。 迦留陀夷。問

佛在王舍城 白佛。佛言。從今不得展轉與清淨與欲與自 與欲與自恣與除罪。諸比丘不知云何。是事 應作布薩處、若僧時到價忍聽。某堂舍作布 合價一比丘僧中唱言。大德價聽,此某堂舍。 應羯磨一處布薩。應如是作。作法者。一心和 復作是念。僧坊中比丘當來。爾時兩不相就 坊中僧心念。阿練若比丘當來。阿練若處僧 羅國去僧坊不遠。有阿練若處。布薩時天雨。 恣與除罪。犯者突吉**。程**。佛在舍衛國。 處竟。僧忍默然故。是事如是持 薦處,如是自。自二羯磨。 僧聽某堂舍作布薩 不得布薩。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。 爾時六群比丘。 展轉與清淨 憍薩

吉羅

言、應行籌。 諸 諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。 比丘喚名字 夫人又問。有幾沙彌。答言。不知。 數 晚名字數時參錯失數。 沙彌亦應 佛

羯磨不說戒。不入布薩故不與分。諸比丘不 施故。爾時諸沙彌索分。答言。汝不布薩不作 佛言。布薩時應布薩。爲布薩比丘來。 佛言。不得先前二日三日說戒。犯者突吉羅。 薩二日三日便設戒布薩。比丘爲布薩於 比丘不受。佛の未聽受布薩錢。諸比丘不知 行籌 不得布e薩施。 何。是事白佛。佛言:聽受。時諸比丘未到 佛在含衞國。 僧布薩時。宋利夫人施僧 諸比丘不知云何。是事自佛。 銵 來

丘,共白衣一床坐。諸比丘不知云何,是事白 三分。沙獬得一分。佛在王舍城。爾時六群比 佛雖聽與。不知與幾許。佛言。若沙瀾在行次。 知云何,是事白佛。佛言。沙彌受籌故應與 佛。佛言。從今不得與白衣共一床坐。犯者突 檀越自手與者應等與。者但施僧。 大比丘得

坐" 犯者突吉羅 爾時六群比丘。共沙彌一 云何。是事白佛。佛言。從今不得與沙彌共床 床坐。 諸比丘不 知

時上 佛在8含衛城。爾時六群比丘。 互相誘弟子。 今油途脚不得地敷上行。犯者突吉羅 地數。諸比丘不知云何,是事白佛。佛言。從 座呵實言 。諸比丘3不知云何得畜弟子。

"共沙彌二夜宿"第三 蹈地敷上油 **0**[國]一數 ○(分]一團 ○今十(日)⊜數 ○(請)十批》 每人≕比丘⊜數學 □数減二数減團數下同 ◎福二加團 □未二末卿 0(選)

夜遺出。出時沙彌先以油塗脚。

佛在含衞國。爾時比丘。

佛在含衞國。有比丘。先不從比丘求聽出罪 得取虎殘。犯者突吉羅。何以故。虎不斷望故。 **6**佛見虎吼。佛知而故問阿難。 若取師子殘者®無犯。 答言。世尊、比丘特虎殘肉來放 殘鹿歸" 時虎飢起 求覓殘鹿。 取物者言。至時不得者當倍責汝。取物者怖 虎狼殺鹿選擇好肉噉。有比丘過中從此道 得要他索倍。犯者突吉羅。 佛在含衞國 爾時 吃比丘不得自投寬。亦不得令他投竄。 諮比丘言。我失衣鉢。當共作投竄、時諸比丘 吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘失衣鉢。語 若誘汝弟子者。作佛咒法咒僧咒。諸比丘不 子。犯者突吉羅、爾時六群比丘、各咒誓言。 教 化如法。如是六群比丘誘我弟子 **个他作者突吉羅。何以故。呪與投竄** 各各思惟。不知云何。是專白佛。佛言,從今 不得以物自誓誓他。 物。當比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今 群比丘以物作誓。我若誘汝弟子者。便沒是 不得兕他。 不知云何。是事白佛。佛言。從今不得誘他弟 見是死鹿。各相謂言。當持歸明日食即 在王含城、爾時六群比丘。貸白衣物、言語 《云何。是事自佛。佛言、從今比丘不得自咒 。諸比丘不知云何。是事自佛。佛言。從今不 不得遮他說戒自恣。 從今他不聽,不得說他罪。不得令他 若自咒若咒他者突吉羅。爾時六 是比丘聞是事心不喜是事白佛。 岩以物自誓誓他者突 何以故。師子斷篡故 不得遮他教賊 "佛言"從今不 是虎何故吼。 **邊祇洹吼聲**。 一若自作 一種故。 謻 比丘 比丘 持 我 等作不清淨羯磨 膝著地合掌作是言。 施羅比丘尼 丘施羅比丘尼從座起。 清淨羯磨應如是作。一 比丘施羅比丘尼悔過生清淨心。

敬喚上座者突吉羅。 是二人心生悔。自見過罪四布懺悔。作是言。 @食如偸盗。如是白。 白二羯磨。 僧與那羅比 羅比丘尼共戲笑言語惱亂諸比丘。 亂諸比丘。若僧時到僧忍®聽。是那羅比丘施 是事集比丘僧、語諸比丘。應與是二人作不 施羅比丘尼所作不善 所噉食如偸盗。 語、惱亂將比丘。是事自佛。佛言。是那羅比丘 有那羅比丘, 老阿難長老難提。長老金毘羅佛在含衞國 故、是事如是持。僧與二人作不清淨羯磨竟。 丘施羅比丘尼作不清淨羯磨竟。 聽。是那羅比丘施羅比丘尼。共戲笑言語惱 清淨羯磨。一心和合價一比丘唱言。大德價 長老某甲。如喚長老舎利弗。長老日犍連。長 座言長老,爾時但晚長老不便。佛言,從今晚 喚上座 是事白佛 佛言 從今下座比丘喚上 白佛。佛言。從今不得不恭敬喚上座。若 座。上座聞已心不喜。諸比丘不知云何。是事 尼 在含衞國。爾時有下座比丘。 遮者突古 羅 有施羅比丘尼。二人共戲笑言 爾時諸比丘不知云何 僧忍默然 恭敬 是所噉 佛以 不恭 獎上

磨。諸比丘不知云何。是事白佛、佛言、是那羅 我先惱亂衆僧、今生清淨心。 乞捨不清淨羯 心和合僧。是那羅比 應與捨不 熙 皮 戶繩。佛在含衞國。有人施僧熊皮 佛在舍衞國。有人施僧筋、諸比丘 皮革展、以眼痛故、以牛皮覆上 鱣魚及革展,是事自佛。佛言。應受鱧魚皮革 施僧鱸魚皮革展,諸比丘不受,佛未聽我著 皮猫皮。更除五種皮。 革屣佛言。除五種皮, 故。是事如是持。爾時比丘問佛。 丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨竟。 食英如偸盗。如是白。 **那羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨**, 所噉食英如偸盗 **今自悔過生清淨心。從僧乞捨不清淨羯磨。** 僧故。與不清淨羯磨。所噉食如偸盗 是那羅比丘施羅比丘尼。 第三亦如是乞。僧中一比丘唱言。大德僧瞻。 施羅比丘尼。 所受食莫如偸盗。 受。不知何所用。 何所用。是事白佛。佛言 我受錯魚皮革屣。是事自佛。佛言。 人。施僧出錯魚皮革屣。 諸北丘不受。佛未聽 屣.爲麁故、以牛皮覆上.佛在舍衞國。爾時 過生清淨心。 餘者聽作。佛在含衞國。爾時 乞拾不清淨羯磨。 是事白佛。 。若僧時到僧忍聽。 象皮馬皮狗皮野干皮 **白四羯磨,僧與那羅** 師子皮虎皮的別皮的 「聽受用。 。 佛言。 共戲笑言語惱亂 憐愍故 作閉戶紐 用何等皮 我 . 應受。應 諸此丘 **水受。** 僧忍默 那羅 聽受錯魚 是二人 僧與是 有 肵 第 不 北 著 比 噉 朋 不

故 以放手提革屣行。白佛言。世尊。 有一 應後施網。 僧历戶軍內用拭脚入房。佛自恋後遊行教 "佛言。應以軟皮遮,遜已行時撥地,佛 比丘手捉革屣行。佛見已知 佛在阿羅毘9國。 有營理比丘 革屣墩我 (而故間) 何化 H

共戲笑言語惱亂價故, 價與我

大德僧聽。我那羅比丘

偏袒右肩脱革屣右

所噉食如偸盗。

我等今悔

6化二他图 6 粘二是使用 6 比丘十(法) ● 20, 十(去) 图 6 部二粘图 6 (時) 十佛 ● 20 图 6 企业文章 图 约二称图 图 测二组图 图 25 三腊 ● 图 [内] — ● 30 图 图 十(國) ● 30 @(∰]**-**-⊜ ◎無二不壽⑨團 ●雁二罪● 🕏

不受。佛未聽我受種種莊嚴僧坊。

垣僧。

時給孤獨居士。以赤朱逡 五百繩床脚,施祇 土。聽著白衣褲,爲遮雪故。佛在含衞國。 問。彼土何如。答言。多雪。佛言。從今多雪國 道路不疲。即以如是事向佛廣說。佛知而故

+

語*律卷第*三十九·

諸比丘不受言。佛宋**聰**我®朱塗繩床

脚。是事白佛。佛言。是床清淨應受。佛在王舍

。爾時跋提長者。種種莊嚴僧坊施僧:諸比

道路不疲耶。比丘言。 忍足安樂住乞食不乏

勢問是比丘。忍不。足不安樂住不。乞食不乏。

樂住不。乞食不乏。道路不疲耶。

佛即以是語

常法。客比丘來。以如是語勞問,忍不足不。安

珍眼痛。來到佛所。頭面作禮在一面立。諸佛 言。佛未聽我著白衣褲。 即時還道中 手冷脚 言。"新雨雪云。何得去。汝能著白衣鳞不。答 雨雪墮。爾時是比丘。與親里別欲還佛所。答

佛 @收鉢已"持小床佛前坐欲聽法 佛言。我先聽二種鉢、鐵鉢瓦鉢。八種鉢不應 佛 a 覆上。佛即就坐。爾時長者以五百金樂奉 佛。時佛不受。又奉銀床琉璃床頹梨床。佛亦 衣持針,與比丘僧俱入其舍。以五百金床奉 是念,不受一當受一,明朝往自佛時到,佛著 銀槃琉璃褩頗梨槃。作是念。 不受一當受 床。作是念。不受一當受一,又辦五百金樂 美飲食。又莊嚴五百金床銀床琉璃床頗梨 默然受。知佛默然受已。還家竟夜辨種種多 默然已白佛言。世尊。請佛及僧明日食。 畜。長者即行水下食 種種豐美,佛及僧滿足 不受。爾時長者除是寶床。更敷餘床以褥重 法。示教利喜竟。從座起去 亦不受,又奉銀鉢琉璃鉢颇梨鉢,佛亦不受。 一。又辦五百金鉢銀鉢琉璃鉢頗梨鉢。 在含衡國 "佛亦不受。爾時長者以五百金鉢奉佛。佛 佛言。是坊清淨應受 佛亦不受。 **郁伽蘇跋那長者**。 。又奉銀槃琉璃槃頗梨槃施 。佛爲種種說 往 到 佛 肵 作 佛 頭

在

家

當來至此。答言爾。即往佛所。到已頭面作禮 母知必欲去。作是言。我今與汝別。若出家者

我欲還見父母親里。佛言、去莫久住。即便還

一面立。佛與出家受戒。後辭白佛言,世傳

。諸親里多人。人留一日如是經久。時●新

+ 誦。律卷第。四十 @# x m z n

刺刺脚。是比丘以龍鬆草作履。道中多受泥 **狼熊騰多羅叉。畏不依道行。行時棘刺皂莢**

子怖虎狼熊縣等怖。又白父母。我必當去。父

或當出家。爾時父母爲說諸難言。道中有師

白父母。我欲往見佛。父母作是念。若往佛所

祇梨園。有佛親里:聞同姓中有出家得佛。 卽

佛言。應作鞋通泥水出。佛在含衞國

H

爲材木爲竹入山。入山時道中。

畏師子虎

四明雜法之五 @後秦北印度三藏弗若多羅譯

門女、有學者耶,學各曰無也。有求者耶。"答 師占曰。是女後當與五百男子共通。 色清淨。顏色清淨故。名曰妙光。此女生時。相 有一四過。有何"過。答曰。此女生時有相師 生欲心問餘人言。是誰女。答言。是某甲婆羅 客。常入海採寶、是估客於樓上遙見是女。即 已。女年十二無有求者。 **帰在含衞國有** 過,我當*娶之。即往求*娶女。到舍未久諸估 門釋子。無能强入我舍者。沙門釋子亦無是 見已語言。共我行欲。諸比丘不知云何。是事 作是言。我欲入海。莫聽男子張入我舍。 者、若自不肯去。要强將去。時估客喚守門者 客結伴欲入海中。彼國入海法。 要得會入海 已。女年十二無有求者,時估客作是念。 除沙 占曰。《是女後當與五百男子共通。 諸人聞 日未也"又5問日。何故無人求耶"答曰。 若往者不應坐。何以故。此舍必有非梵行過 白佛。佛言。從今日如是舍。未會往者不應往。 語已便去。 釋子。沙門釋子亦無四此過,答言爾。 後沙門婆羅門於其舍乞食。是女 婆羅門生女。 時婆羅門有隣比: 面 R 。 諸人間 端正 此女 作 除沙 是

●新二萬島電學* ●朱確二強朱娜 ●喜十(示教利素)自動 ●或二數自動 ●收二類 ● 0此下聖本有光明皇后原文 ●律十(第六篇) ●* ●四十二四十一●* ●第六語之五二雜語 ● 四譯裝同異宋元明宮四本知首卷,聖本聽號數 ● [明報法之五]一團會會,明雜法之五二雜語中二十法下之餘念 ● 四共二兩自會 * ◎答曰二答言自動 ●四四二向即動 ●四五十(別)會傳 * □是二氏自動 ■此

故。此女後得病。於夜命終。其家人以莊嚴

合棄死人處。時有五百賊。

於此處行。見是

死 員

女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡 。在彼國北方。生作姪龍。名毘達多 生欲 心便 一就行欲。行欲已五百人去 是

聽著種種治院藥 食膿物。比丘言。佛未聽著。是事白佛、佛言。 聽捺。是亦自佛。佛言,聽捺 言。聽破。者婆又言。應捺去矏、比丘言。佛未 又言。應破。答言。佛未聽破癰。是事白佛。佛 ●熟。諸比丘是事白佛。佛言。聽膒令熟。香婆 病。耆*婆答言。 6 脛令熟。比丘言。 佛未聽驅 佛在王舍城。有比丘病癰。往語者。婆治我此 **耆婆又言。應著**

佛在王舍城。爾時王舍城。一月大祠香梨龍。 中。多有四方諸佔客來。王作祠時。不取稅 脚。又似象耳馬耳。或耳如箕。如是似象馬 。或有人胸凸。或有人脚似象脚。 時處處多有人來集" 或有人胸 或6有如

在邊住。以二事故。一者犯戒。二者畏令我等 住。後日往4諸多人處天洞處沙門婆羅門處 時耶 故。亦無禁限度者。不稅行不須送。此祠有少 Ш 與一切人。 人衆多男女大小。皆滿其中甚大歡樂。時客 爾時諸人。於王倉庫中出物。辦具種種飲食。 度餘人。必拾我去。今當度此無数去者。六 行。爾時六群北丘弊惡故。好沙彌弟子不 凹胸凸胸象脚馬脚象耳馬耳如箕耳者悉 在、諸估客。各作是念。此王不一時稅投等 **洞未竟即去,於後洞竟,** 。時六群比丘見如是人已。作是念。我等 諸人各還本處。 持

諸比丘。 呵贵六群比丘。云何名比丘。 作是事不。答言。實作世尊。 是事集比丘僧已。 脚象耳馬耳如箕耳人。若度者突吉羅 優婆塞聞已心不喜,以是事向佛廣說。佛以汝等在前行者。汝等所供養者。正如是耶、諸 我常度汝、六群比丘即度此人。 **煮**共行。諸外道見已呵諸極越言。汝等所供 人象脚馬脚象耳馬耳箕耳人。 養者。是汝等塔者。汝等第一者,汝等先食者。 僧處。先遣持鉢去。以二事故。一者行遲,二者 比 丘. 7 汝能 從今不得度®凹胸®凸胸人象脚馬 爲我守公 知而故問 含 賏 我 佛。以種種因緣 **六群比丘。** 迎 " 度凹胸人凸胸 食 **種呵**巴語 ,若有請佛及 施 炿鉢 汝質 者

優波離作 Ц 陀薩波羅受具戒。長老優波雕作和上。 如是 長老優波離作品和上,若僧時到僧忍聽僧與 **陀隨波羅。優波雕與受具戒、從僧乞受具戒** 一心和合僧。是中一比丘唱言。大德僧聽是 沙彌一時羯磨受具戒不。佛言。得應如是作。 受戒。我供汝所須。時長老優波離問佛。得二 佛在舍衞國。長老優婆離有二沙彌。一名陀 汝先受戒。我供汝所須。波羅語陀薩言。汝先 **隧。二名波羅。當受戒時。沙彌陀薩語波羅言。** 白四 | 翔磨 和上竞。 。僧巳與陀薩波羅受具戒。長老 僧忍默然故。 是事 如是

舍 知云何 佛言 在六天城 膽萬波國。 知 佛在含衞國。長老優波離問佛。 佛在何 紪 國 H, 含城 處說修多羅毘尼阿毘曼。 波羅療。 (E) 加 **維羅衛** 世 含衞國 贷。我等不 城 我等不 何 R 以

音

睡者

不可信澆者可信。有五法以水澆

者憐愍

二者不惭他。

一者睡。

四

者

ijįį

丘往語彼人、汝等何不出家。答言

當度我。

有能度者我便出家。

。時六群 我等

> 人 者善 焼 白 作 言。不得大不得小。受一鉢羅,若一鉢羅半,時 衣 手取水9洗時不便。佛言。應作器。 衆 謂言。佛聽我等衆住者善。是事白佛,佛言 佛 已共相謂言。佛聽我等獨房住者善。是事白 善是事自佛。佛言 聽默然。時諸比丘睡 颗 聲多人聲, 丘共相問訊。代客比丘擔衣鉢。 压作是念·佛遗我等"以大聲故。我等默然 阿難受教。往語耶舍言。 言 汝等作大聲故驅。 薩羅國,來至含衞國。欲安居。 時舊比丘客比 白佛言、世尊。是長老耶舍,與五百比丘,從 故問阿難。 有大高聲多人聲,佛聞是大聲多人聲。知 丘头相問訊。 矫薩羅。來至含衞國。欲安居。 時舊比丘 佛在含衞國。爾時長老耶舍。與五百 故 「佛。佛言。 器無 濕 住。衆住亦睡。復相謂言。佛聽我等 便言。 佛言。聽獨房中住 我多在彼 即往婆求摩河邊聚落中安居、爾時諸 汝等不得含衞國安居。 是事白佛佛言。聽水洗頭、時諾比丘 即便小作。小作不得水。是事白佛。 柄 澆時墮他頭上。 我不睡何以水繞我。 應施柄 佛語阿難 此僧坊內。何故有是大聲多人聲 住 代客比丘婚衣鉢。 **. 種種變化皆在是** 有比丘坐睡 。四獨房中住 汝等不得含衞國安居 汝往語耶舍等 汝等作大聲故 四浦 惱垂死。是事 爾時耶舍等五 是事自然 。餘比丘以 是故有是 擔衣鉢 亦睡 器大水澆 茈 水 五 佛 莊 復 洗 世 百 客 庤 佛 水 以 頭 驠 相 腄 Ħ. 丽

□炎十(注)自图图* ◎編二福自宝下同 ◎(热)—自罗 ○腹二權自罗 ◎有十(人)图 ◎(各]—自罗 ◎(滿)—自罗图 ◎(以)—自罗 ◎阴二四图 · 四山二四图》 · 四和上二和尚自含下同 · 四波二炎自常 · 四波維維新二迦克維拉图 · 四(横月中)—自力 · 西洗二发自 ெய்=ு**க ம**ு≕ங்கு ◎(痛惱)—②

應出戶彷@佯來入页看。若見睡者。

以禪杖

樂已還坐。若無睡者。

遼@以杜著本處已

看餘睡者。應以禪杖築。築已還坐。若無睡者。 不知云何。是事白佛,佛言。若比丘坐睡應起。

e杜頭,時。禪杖著地作聲。佛言,下頭亦應蹇。 丘坐睡。一比丘捉禪杖築睡者。睡者驚起立 禪杖時應生敬心。諸比丘不知云何生敬心。 ,諸比丘默然無聲。卽時迷悶躄地,諸比丘 の申。耳上去額前四指著禪鎮、諸比丘以繩絡 膏 佛。佛言。聽著耀鎮。時耀鎮無孔。著時鹽地。 故睡。共相謂言。佛聽我著禪鎭者善。是事白 惱他。三者睡。四者頭倚壁。五者舒脚:諸比丘 可信。有五法以禪杖築他。一者憐愍。二者不 何以樂我。是事白佛,佛言。睡者不可信樂者 坐 後著禪錦。絡者突吉羅。時禪鎮墮故睡。是事 共相謂言。 佛。佛言:應如鵝法次第行。行時下坐觸上座 白佛。佛言。禪鎮一盛聽四一舒脚。二億二舒 頭 睡。共相謂言,佛與我等作時節者善。是事白 下座應在上座後行。不得近上座,諸比丘故 屑。是事白佛。佛言。下座行時不得觸上座肩。 脚。三墮者應起行。行時來往散相亂。是事白 相謂言。佛聽我等常坐禪者善。是事白佛。佛 等七日坐者善"是事白佛"佛言"聽七日坐"復 白佛。佛言。聽些日作時節。復相謂言。佛 時節。復相謂言。聽我晝日作時節者善。是事 言。爾夜作時節者善。是事白佛,佛言,聽 * 夜作 兩時者善。是事白佛。佛言,聽作兩時,復相謂 佛 言。聽常坐禪 後著、是事白佛。佛言。從今不得以繩絡頭 。有比丘坐睡 、佛言、聽作時節。諸比丘共相謂言。佛聽作 聽作孔。作孔已以繩貫孔中。 佛聽我作孔图者善。是事白佛。佛 餘比丘以 禪杖築。便言 縄頭施紐 不 聽我 腄

> 來。作是念。佛所說法。 月夏末月。春末月者。

腄

憐愍。二者不惱他。三者睡。四者頭倚壁。五 者不可信擲者可信。有五法以毱擲他。一者 者。取是毱娜。彼言不睡。何以擲我。佛言。 著堂中央地獲上已還坐,坐已見餘比丘睡 執作者,執作者不在。應著堂中央地覆e上。

者

尖。 6 築時壞安陀會,共相謂言。 佛聽我等以 者善。是事白佛。佛言。聽用禪杖。時。禪杖頭 **舒脚。諸比丘故睡。共相謂言。佛聽我用禪杖**

物裹杖頭者善。是事白佛。佛言。

應以物要

賭比丘不知云何取解杖"是事白佛。佛言"取

作

共婆求摩比丘語。

是事白佛,佛言。應以兩手捉杖戴頂上。有比

●敵者善。是專自佛、佛言。聽以手*敵。有比丘

推我。諸比丘不知云何,是事白佛,佛言。 坐睡。餘比丘以手"敵。便言我不睡。何以故

睡

毱鄉者善。是事白佛。佛言。聽以毱鄉。鄉已後 者舒脚。諸比丘故睡。共相謂言。佛聽我等以

還歸。後日諸比丘不知與誰。佛言、歸本擲

H

主。若鄉主不在。與然燈。者、然燈者不在。與

者憐愍。二者不惱他。三者睡。四者頭倚壁。五 者不可信*厳者可信。有五法以手*敲他、一 壁

拞

者舒脚。 諸

比 丘故

睡

相謂言。

聽

手

四

五者 眼明"

劘 時。不職楊枝口中氣臭。共相謂言,佛聽我等 爾時聽作 時節 五 利益。 :楊枝者善。是事白佛。 佛言。 聽嘅楊枝。有 者口不苦。二者口不臭。三者除風。 兩時 夜時晝時 七日時常坐

中應施柱作障量礙捉洗。爾時聽作時節兩時 者除風。二者除熱。三者口四滋味。四者能 夜時晝時七日時常坐禪時。 渠水流駛入者爲水所漂。是事白佛。佛言。水 言、佛聽洗者善。是事白佛。佛言。聽洗, 日時常坐禪時,不洗洛垢臭,諸比丘共相謂 知見。證得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。佛 初耀起。入第二四彈第三禪第四禪空無想無 巳、佛入初禪、婆求摩河比丘亦入初禪。佛 **持衣鉢來到佛所。佛遙見婆求摩河比丘** 等外不見闡佛外不見世尊。是第二大會。是時 月安居竟作衣墨。持衣鉢詣佛所。作是念。我 安樂住。是名初大會。夏末月者。諸比丘夏三 彼處有光明。諸佛在世法。歲二時大會。春末 知諸比丘已得證。以是因緣集僧。語諸比丘。 婆求摩比丘來。卽合掌白佛言。世尊:願世尊 禪第四禪空無想無作。爾時長老阿難, 婆求摩比丘亦入初禪。我起初禪, 佛語阿難。莫作是語。阿難如我所知,汝能 者除熱病。五者除甲灰四磨。復有五 。婆求摩比丘亦從初禪起。入第二 `阿難。我遙見婆求摩比丘來時。我入初禪 入第二第三第四禪空無想無作 爾時便作時節兩時夜時晝時七 **令婆求摩比丘長夜安樂**。 夏安居三月過作衣 諸方國土處處諸比丘 我等當安居時修習得 婆求摩比丘· 諸比丘得無量 入第二第 利 |禪第三 益 亦起 爾時 遙見 9件=#● 9以 四数= =除自罗

婆求摩河邊諸比丘。

●截二报号*, 探念*, 深⊕* ●[者]—⑤ ⑥上二止⑥ Φ(禪秋)—⑤ ⑥(祭)—⑥ Φ(杖)—号念⑤ Φ(禪)—号念⑤ 十(祁)号⑤ ⑩者三者⑤ ⑪串二掛⑧,卦⑤ ⑪—二二⑥ ⑩(充)十夜号念⑤* 野人二次章, 诸⑦ 明复二族号 四級二間自動 四(佛久不見)一自動 即(神)一自動

賱

第四鄰各無想無作。

異國語。 衆中。從坐起偏袒右肩合掌。語阿難言。大德 少作惡事耶。爾時有賢者。名。憂樓伽。在彼 **筌鉢入。還持筌鉢出。 無有沙門釋子在此多** 伽 馬 截凹 樂,頭鍋。杆。即多羅樹葉,作餘種種伎樂歌 滿宿。在此處住污他家。皆見5世聞皆知,是 人言。汝此土地。豐樂多諸人衆。今我乞食、持 女 闭 將他婦女去。若使人將去。頭上著華亦使人著。自著江 舞 食法食。禪琴鼓簧、捻居作音樂聲。 樹木 乘小 。皆見聞知 一說。大德阿難是二比丘作此諸惡。悉活諸 不。此有馬宿滿宿比丘。作諸惡行。 出城。出城不遠多人梁集。阿難到彼問衆 ·尸國來向舍衞城。到黑山邑宿, 晨朝時到 [羊鬪水牛鬪狗鬪雞踊男·女闘大男鬪。 上著菲亦使人著。自著耳環亦使人著。 含 衣持鉢入城乞食、阿難持空鉢入城。還空 如是等種種惡不淨事。爾時長老阿難。從 向馳走變異服。飾馳行跳躑 一脚。小男。翻。小女脚,亦自共瞬。拍手蹈節。 後食。其食宿 ·自手採菲亦使人採。自貫華蠶亦使入貫。 著鑑瓔珞。以香除身。 在含篇國 取。與女人共船上載。令作伎樂。或騎象 **盐與與多人衆吹唄。 導道入園林中。** ◎獅絕返行如魚◎婉轉。擲物空中湿 振臂拍髀啼哭大嗓。 令 坐 ,時憂樓伽賢者。 餌 。自手與 "哦殘宿食。不受而食。不受殘 。時黑山土地有比丘。 水 一盤食。 著8香熏衣。以水相 若令象剛軍闘步 多美飲食 即請阿難將入 作煽醪語諸 水中浮沒 鮓 共器飲酒。 名 | 物作伎 Ħ が上 **恣**飽 馬 斫 大 Ü 宿 吉羅 節 疲耶 勞問 起去 故 滿 鼅 使 採 作遊覧 一人貫菲瓔。若自貫6使人貫者突吉羅。不 人貫者突吉羅。

人共食。 者突吉羅。四不得不受食。食者波逸提。不受 四酒。飲者突吉羅。不得非時食。食者波逸提。 乃至謬語。 呵責馬宿滿宿。云何名比丘。 緣向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種 樂住不。乞食不難。道路不疲耶。阿難答言,世 衣鉢遊行向含衛國"漸到佛所" 不得噉殘宿食。食者波逸提。不得惡捉食。食 得共女人一床坐。共坐者突吉羅。不得與女 奪。忍足安樂住,乞食不乏道路不疲, 面立、諸佛常法。 有客比 他滿已· 嫡 難以 。忍不足不。安樂住不。乞食不乏。道路不 向自房舍。随所受臥具。還付舊比丘。持 佛以9如是語勞問。阿難。忍不足不。安 共食者突音羅。四不共女人一器飲 洗手 。種種因緣呵已。語諸比丘。 從今不 種種因緣說法思示教利喜已。從坐 攝鉢 Ħ 者取 丘來。以如是語 小 典女人一床坐 床 頭面禮足在 座 以是因 種因緣 欲 聽 法 語

羅。不得著華瓔珞。不得著香瓔珞。不得香油 節。不得歌。不得拍節。 不得拍節。 得彈琴鼓簧。不四得辭齒作節。不得吹物作 水相認識,犯者隨得罪。不得自採華及使人 **途身。不得著香熏衣。犯者皆突吉羅。不得以** 殘食法食者波逸提。內宿食噉者突吉羅。 不 。若自収若教他者波逸提。不得實華豐度及 不得彈銅*杼作節。 不得整多羅樹葉作 不得舞。 犯者皆突吉

突古羅。不得振臂。 鬬 雞。不得國狗。不得國女人,不得國男子。不得 羅 物。不得图形图面,不得走。不得跳。犯者皆突吉 不得合人戲。不得聞羊。不得聞水牛。不得聞 女 羅 得 犯者皆突吉羅。不得倒立。不得擲絕, 行 入園觀中。犯者皆突吉羅,不得耐火,不得 魚的婉轉。犯者皆突吉羅。不得弄鈴。 他到者隨得四突吉羅。不得關象聞馬聞 。不得乘象馬。車四不得乘人。 不得作四鹵遊 罪。不得共女人船上歌作樂。犯 小男小女。不得自鬪。不得敎 家 。不得斬伐草木。犯者波逸提。 犯者突吉羅。不得哭。不得大喚、不得 不 得 教 他作使到童男童女 不得蹈節。 不得空中挪 他翻 不得作學展 家 者皆突吉 犯者隨 不得 若 犯営者 自 到

皆突吉羅。中二十法竟 從 男 車相撲鬪羊鬪水牛鬪雞鬪狗鬪男女。 佛 一个不得往看關象馬乃至小男小女。 、小女。自往觀看。諸比丘以是事自佛 在含衞國。迦羅梨比丘。 犯者隨得電 往看關象關 佛言。 聞 犯 馬 小

四次明比丘尼法

佛 廉 家受具足戒。成比丘尼法 前波開波提很暴懈。受八重法 在 . 舍衞國。爾時長老優波難問佛言 餘 比丘尼當 故 即是出 ĦĖ. 芸何

●● 郵十(不得 電型の事件(不付 乗人犯者突吉羅) 員貨の 即中二十 法第二中二十事党 (東京、事第中二十 (東京、中二十章(東京)、中二十 (東京) (中国) 二十明比上に法) (東京) (東京) (東京) 法上の動

不得自其雜華。不得教他質。

岩自貨使

不得自作使到愛童男

重

不得敬他作。若自作教他作者突

得

©[皆問]—動動 ®村二五母® ®香煎二烹香® @女二子母® @[聞]—母家 @越二類®®® @純二度® ®逐二任母》 @(如上)) 二字二(行他家省見者· 閱· 皆知是比丘共女人一床坐共一條。全共一器飲酒中核食共食有戰殘宿食不受而食者受残全法源等鼓養挖 層作者樂華斯海作·伐樂禪網孟·禪多輔樹素作餘種種伎樂歌舞者畫處路以香產身著香薰衣以木和護如上種種諸惡)九十九字母園等: [皆聞]—園書: 紫二型像(作)—當; 孟二行魯區(宗教科育)十六母園區(如)一書 ® 四十十(将)母園 『图河二一器母》,「預]— 園區(不得)—母園會學科十(陳不得)自常團 四震二萬團 四重二個母園 图(若)十使母園園 『[他]—母家 四[第]—母* 四 突古滅二邓母園園 四者十(情)母歌 四北二英母園 和西二市图形學, 新國 四長二帳母園 四点不知题 「不得樂人」一母

丘 **鄭羯磨。佛在舍衞國。爾時諸比丘尼,與比丘** 佛在王含城。●爾時諸比丘。 作羯磨。諸比丘心不喜,是事白佛。佛言、諸比 尼作羯磨。 比丘。不應與比丘尼作羯磨,比丘尼還比丘 |尼 | 不應與比丘作羯磨,比丘遠與比丘作 "諸比丘尼心不喜。是事白佛"佛言。從今諸 除不顧拜不共語不供養羯磨 除受具足戒羯磨摩那埵羯磨出 與比丘尼作 鞰

有決定。是事白佛。佛言、若比丘尼一反戒。不 作比丘尼受我尊重。今我等還受其尊重。無 復聽出家受具戒 資言。是諸不吉弊女輩。我等先是其主。中間 故。出家作比丘尼。爾時爲和上尼阿闍梨尼 佛在王舍城。爾時諸婦人。爲夫6舅始所苦惱 住比丘尼所苦惱故。還作白衣。諸居士呵

丘尼在比丘前行。若在前行突古羅 **責汝。我費阿難,是事白佛。佛言。從今不聽比** 有何急事而不徐徐行。大迦葉言。惡女。我不 妹汝、若疾行若避我道。即屬言、汝本是外道。 關難陀比丘尼,在大迦葉前趨行。大迦葉言。 持鉢。從耆闍崛山出,入王含城乞食。爾時偸 佛在王舍城。爾時長老摩訶迦葉。中前著衣

是事白佛。佛言,從今不聽比丘尼大坐。若大 安陀林中大坐一樹下。時有蛇來入女根中。 衣持鉢行乞食。食後以尼師。懷著左肩上。入 佛在含衞國。爾時偷蘭難陀比丘尼。中前著 坐突吉羅。若展一脚坐不犯

佛在含衞國爾時優波雕問佛言。 世 1 不 聽

吉羅

者沙彌,向沙彌喑嗌突吉羅,

若。向比

丘尼隨後來至。

以肘隱大迦葉背

大迦葉言。

莫近惡知識惡伴黨 出比丘見聞疑罪。不犯罪耶。佛言。無也 比丘尼出比丘見聞疑罪。 頗 有因緣。 、比丘尼 。除語

得罪。 比丘。 教沙 佛在含衞國。爾時有比丘。 尼式叉靡尼沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘尼。 羅。若沙彌尼。敎沙彌尼反戒突吉羅。 戒突吉羅。 戒突吉羅。 丘反戒突吉羅若式叉摩尼。 吉羅。若比丘尼。教式叉靡尼沙彌沙彌尼比 反戒突吉羅。 比丘比丘尼式叉摩尼沙彌反戒突吉羅。 彌尼 比丘比丘尼式 叉摩尼反 戒突吉 以種種物誘餘比丘得罪。 若教比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼令 若沙彌。教沙彌反戒突吉羅。若 若教沙彌沙爛尼比丘比丘尼反 若比丘尼。 教比丘尼反戒突 教一比丘反戒隨 教式叉雕尼反 若誘比丘 岩敷 若

突吉羅。 丘比丘尼突吉羅。若沙彌。以種種物誘沙彌 物誘式叉摩尼突吉羅。若誘沙彌沙爛尼比 彌沙彌尼比丘突吉羅。若式叉摩尼。以頹種 以種種物誘比丘尼犯罪。 若誘式叉摩尼沙 若誘沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼

羅 **嗌波逸提**。 突吉羅。若沙彌尼,以種種物誘沙彌尼突吉 彌沙彌尼喑喻突吉羅。若比丘尼。向比丘喑 尼。向比丘尼暗喻突吉羅。若向式叉摩尼沙 式叉廠尼沙彌沙彌尼喑嗌突吉羅。 若比丘。向餘比丘喑。隆突吉羅。若向比丘尼 吉羅· 岩向 B比丘比丘尼沙彌沙彌尼喑嗌突 若誘比丘比丘尼式叉摩尼沙彌突吉羅。 若式叉雕尼。向式叉廉尼喑噪突 若北丘

吉羅。若式叉摩尼。輕式叉摩尼突吉羅。 若輕 **吉羅。若比丘尼。輕式叉摩尼沙彌沙彌尼突** 沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘尼,輕比丘尼突 沙彌尼。向沙彌尼暗陰突吉羅。若向比丘比 比丘突吉羅。若比丘。 **丘尼式叉摩尼沙彌喑嗤突吉羅。 若比丘** 丘 比丘尼式叉廠尼·沙彌尼唔嗌突吉羅。若 輕比丘尼式叉摩尼 輕

沙彌沙彌尼比丘比丘尼突吉羅:若沙彌。 彌沙彌尼比丘突吉羅。若式叉摩尼。惡語向 式叉糜尼沙彌沙彌尼 突吉羅。若比丘•尼 比丘。惡語向餘比丘犯罪。若惡語向比丘尼 若輕比丘比丘尼式叉摩尼沙彌皆突吉羅。若 摩尼皆突吉羅、若沙彌尼。 輕沙彌尼突吉羅、 沙彌突吉羅。 羅。若沙彌尼。向沙彌。尼突吉羅。若向比丘 若向沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼惡語突吉 式叉摩尼突吉羅。若向沙彌沙彌尼比丘比 惡語向比丘尼犯罪。 丘尼皆突吉羅。若沙爾。惡語向沙彌突吉羅。 若輕沙彌尼比丘比丘尼式叉 若惡語向式叉摩尼沙

諸比丘敷敷具竟。多有殘在。諸比丘尼求數 佛在含衞國。 佛在王舍城。 從今聽諸比丘敷敷具竟殘與比丘尼 我等坐:諸比丘言 具故苦惱。語比丘言。大德已敷敷具。餘者借 比丘尼式叉摩尼沙彌突吉羅 (比丘尼、諸比丘不知云何、是事白佛。佛言。 爾時長老大迦葉。中前著衣持 爾時諸比丘尼。到祇恩国 佛朱聽我等敷敷具竟殘 悪法

鉢。從耆闍崛山。入王舍城乞食。偸蘭難陀 比 ❷比丘比丘尼沙彌沙爾尼二沙彌沙爾尼比丘比丘尼每個,(沙 ●(預)一念物 ●鼻站二站身会场 ● 液二壤会事* 編尼)十比丘像 ●向二沙彌向沙彌尼会员 ●(沙彌) 9座=嗉鲁命下阿

佛

喜

突吉羅 佛。佛言。 從全不聽比丘尼隱比丘背若隱者突音羅 好有德。著雜綵服。如王夫入大臣婦,是事自 終的裲襠。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善 ·女、我不責汝。我責阿難,是時白佛。 在含衞國。爾時助提婆達多比丘尼,著雜 。從今比丘尼。不應著雜綵服 西若著

突吉羅 丘尼以 帶雜綵擬緊身,是事自佛,佛言。從今不聽比 佛在王含城。爾時諸比丘尼。以雜色繩猪腸 雜色細猪腸帶雜綵凝繫身, 若o緊者

福衣 佛在王含城 著·毦衣。著生起衣。著細頭衣是事白 從今不聽比丘尼著四種衣。 。爾時助提婆達多比丘尼。言語細 *若著

*願呻突吉羅 佛在含衞國。 一諸比丘尼問言。 爾 時偷蘭 比丘尼不應。願呼。 汝作何等 難陀比 答言。受觸樂 丘尼 故"願 若故

比丘尼。乞兩分食、時天雨故、比丘尼不來。無 尊。有異比丘乞二分食。前乞者自食。後分與 中何以衆島來集作大音聲。阿難自佛言。 將阿難往至其所、佛見已知而故間阿難 分。藥著僧坊內衆鳥來集作大音聲,佛食後 乞二分食。時天雨故。比丘尼不來。無人食此 先乞者自食。後乞者還房與比丘尼。此比丘 佛在含衞國。有異比丘乞食。一時乞•兩分 人食此分,棄著僧坊中。以是因緣故。衆鳥大 作大音聲。 , 佛知故問阿 辦。諸比丘與 菲 親 世 此

> •與者突吉羅 因緣集比丘僧。 里比丘尼食耶 比丘。 從今比丘。 丘。云何名比丘。與非親里比丘尼食。佛告諸 集僧已種種因緣呵責諸比 阿難答言。 不應與非親 世奪與。 里比丘尼食 "佛以是

豐樂時。 是事白佛。佛言。 如是飢儉時。 佛在含衞國。時世飢儉乞食難得。 丘尼殘宿比丘淨 徝 比丘尼不受。 未聽我等與諸比丘尼殘食。是事自佛,佛言 惱語諸比丘言,汝等與我殘食。諸比丘言。佛 日得食。多有餘殘。諸比丘尼求食不得。生苦 。汝等不淨,於我亦不淨,諸比丘不知云何。 諸比丘如飢餓時。與比丘尼殘食、諸 作是言。 聽與比丘尼殘食。飢儉世過至 從今比丘殘宿比丘尼淨。比 汝等殘宿。於我亦殘 。諸比丘節

法 問比丘尼遮道法。 佛在含衞國。話比丘問比丘尼遮道法。 丘尼羞不喜。是事白佛。佛言。從今不聽比丘 比丘尼應問比丘尼遮道 豁 比

是事白佛。佛言:從今有語不正式又摩尼。餘 叉靡尼羞故起去。以是事故。 叉摩尼受具戒。是式叉摩尼白品佛言度我。語 佛在含衞」。 丘尼問比丘邁道法。比丘應問比丘邁道法」 法。比丘羞不喜。是事白佛。佛言:從今不聽比 18佛在含衞國。 傦 比丘尼應代乞。代乞法者。一心和合比丘尼 不正故。便言塗我。諸年少比丘尼笑之。是式 代乞比丘尼。 爾時諸比丘尼。 爾時諸比丘尼。 。應從坐起偏袒右肩胡跪合 。遂不復受具戒。 。與不能正語式 問比丘遮道

子作婬欲。B个比丘尼生兒穀藥。

人。二人語三人。如是展轉惡名流布。

何 人

物。即便往看。見死小兒作是言。

佛。佛言。從今不聽比丘尼嗅比丘若嗅突吉 迦葉言。惡女。我不思古汝。我貴阿難。是事白。 英嗅我。比丘尼言。 著衣持鉢、入王含城乞食。偷闃難陀比丘尼 **佛在王舍城。爾時長老摩訶迦葉。** 甲式叉靡尼受具足戒。*和上尼某甲。憐愍 隨後來至嗅大迦葉。大迦葉言。 當濟度與某甲式叉摩尼受具足戒。憐愍故 語不正。從僧乞受其足戒。 *和上尼某甲。 僧乞受具足戒。*和上尼某甲。僧當濟度與 應言。大德僧聽。是某甲式叉靡尼語 與某甲式叉摩尼受具足戒。憐愍故。 Æ 掌作是言。 。第三亦應言。大德僧聽。 是某甲式叉摩尼 、從僧乞受具戒。*和上尼某甲。僧當濟 大德倩聽。是某甲 大德先去。復嗅不已,大 式叉魔 、妹若在前行 。雨時中 77 正 尼 語 僧

言。我能。若我持去誰有知者。 持鉢到是家。見婦愁憂。問言。何故。答言。我 即自墮胎。作是念。無同心人持死兒去者。 胎。無同心人與我棄者。汝能與我持去不。答 夫不在。與他私通有學處。畏夫瞋故。即自墮 守是兒。有一比丘尼。常出入是家。中前著衣 在 佛在含衞國。 與他男子私通。腹漸漸大。是婦怖畏夫故 爾時城中有一估容婦。 。即以死兒著 時有年少戲笑 夫 行 愁

見比丘尼藥瓮。共相謂言。是所棄瓮中有 諸沙門釋 一人語: 滿含衞 Ø補待一級指令,服苗會 Ø若者一著者自怠*、② 《繁十(身)号②② Ø者相稱一和稱者自② Ø形二與③ Ø者生起二 Ø賴中二級仲②*,賴中思②* Ø所二而② Ø央十(众)刍③③ ⑤〔佛在…道法〕十七字一⑤,(佛在今衡函解時路〕一⑤ 每⑤⑤ ⑤ 黄二黄⑤ ❷疾二身®⑤⑤ ⑥ ⑦一今⑤ ◎著生起二生起著言:◎

"是事白佛"佛言"從今比丘尼"不應爲他 行頭 PE 開 民是事心 比丘不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。應 夷。比丘答言我等手不觸女人。云何得度。

諸

o 城。

有

諸比丘。

办

欲

知足

,

棄死胎。岩寨犯罪

餘比丘尼不應觸。若觸者犯罪。若能離母。母 佛。佛言。從今聽母自觸小兒。乃至未能離母。 佛在含衞國。爾時崛多生男兒。作是念。佛結 "不聽觸男子。我生男兒不知云何。是事白

佛在含衞國。爾時崛多生男兒。作是念。佛綜 觸者突吉羅 比丘尼共宿波逸提 乳得共宿。若能雕乳共宿者。母得突吉羅。餘 當云何。是事白佛。佛言。從今聽乃至未能難 戒,乃至一夜不應共男子宿。我生此。兒,今

共房宿。我今云何。是事白佛、佛以是事集僧。 比丘尼不得獨房宿乃至一夜。須一比丘尼 佛在舍衞國。爾時崛多生男兒。作是念。佛說 語諸比丘尼。 汝等與崛多比丘尼作獨房羯

磨 若僧時到僧忍聽。 磨。獨房羯磨法者。一心和合價。崛多比丘足。 羯磨,是名白。白二羯磨。僧與崛多比丘尼作 第三亦如是乞。是中一比丘尼 應僧中唱言 獨房羯磨。僧與我作獨房羯磨、憐愍故。第二 大德比丘尼僧。憶念。我崛多生男兒。從僧乞 從坐起脫革屍。偏袒右肩右膝著地。作是言。 大德僧聽。是崛多生男兒。從僧乞獨房羯磨。 若更有如是比丘尼者。亦應與作獨房揭 僧與崛多比丘尼作獨房

佛在含衞國。爾時諸比丘。入出他家共作知 獨房羯磨竟,僧忍默然故。是事如是持 諸居士婦語比丘言。汝度我女令作優婆

慈愍心故 應度爲優婆塞 我等手不觸男兒。云何得度。是事白佛。佛言。 知識。諸居士言。度我兒作優婆塞。比丘尼言。 佛在含衞國。爾時諸比丘尼。出入他家共作 度令作優婆夷

云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。應與 白衣應供養我等。云何反索。諸比丘尼不知 弊壞衣。守護小兒故。比丘尼言。汝等倒語。汝 知識。諸居士婦語比丘尼言。汝等與我少許 佛在舍衞國。爾時諸比丘尼。入出他家共作

比丘尼。露胸行乞食。諸居士呵責言。諸比丘 聽話比丘尼用覆脇衣覆胸行乞食 嫡。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今 尼自言。善好有德。露胸行乞。如玉失人大臣 佛在含衞國,爾時多有諾貴釋種女。出家作

佛 **佛在王舍城。助提婆達多比丘尼。男子前入** 值賊剝脫裸形。諸比丘尼不知云何。是事白 佛在舍衞國、爾時有比丘尼。獨入樂善園中。 以是事集僧、集僧已種種因緣呵責言。云何 知足行頭陀。閉是事心不喜。以是事白佛。佛 德。在男子前浴。如婬女無異。有比丘尼。少欲 池浴。諸居士呵竇言。賭比丘尼自言:善好有 名比丘尼,男子前浴。從今比丘尼。不應男子 切園中亦不得入。犯者突吉羅 佛言。從今不聽諸比丘尼入樂善園中,餘

前洛、洛者波逸提 在含篇國。 爾時靡訶波閣波提瞿曇彌 滐

> 切羯磨依止羯磨騙出羯磨下意羯磨。 具足戒。成比丘尼 提瞿曇彌。瞿曇彌。隨受八重法時,即出家得 具戒。程曇媚聞是事心不喜。是事白佛。佛以 不知誰是其和上尼阿闍樂尼。 梨尼,我從某僧中受具足戒,是老弊比丘尼。 虃 是事集僧、語比丘尼。 丘尼輕慢言。某是我和上尼,《某是我阿闍 佛法。以折伏語。 爲諸比丘尼作羯磨 汝等莫惱摩訶波闍波 從何僧中受 諸比 罪苦

吉羅 鉢入城乞食。食後以尼師"檀著肩上"入安陀 佛在含衞國。爾時華色比丘尼。中前著衣持 中深心信樂。 諸比丘尼。當作誠實語。華色比丘尼。於佛法 出。餘比丘尼即以水器承眼。往詣佛所。 小住。是比丘尼即以神力、變內身爲外身、婆 **逆者。或强捉我。語言,小住。問言何故。但** 所言。共行不淨事來。 華色比丘尼念言、我若 有婆羅門兒。於比丘尼生貪著心。到比丘尼 比丘尼作是實語已。眼復如故,佛語諸比丘。 羅門兒瞋言。爲我厭惡。即以拳打頭 林中敷尼師"檀"在一樹下半。跏趺坐。 從今比丘尼。 而不施者。以此實故。令其兩眼還復如故。諸 不得住阿練の兒處。 於佛法僧無有淨物於佛法僧 岩住得突 兩目脫 佛語 當

佛在含衞國。爾時諸比丘尼,依放收人住, 鮙 被越家。諸居士問言。汝安隱不。答。言。不安 經。是諸比丘尼。早起著衣持鉢。 象聲馬聲男女聲童男童女聲故。 。何以故。我等近放牧人住。 象聲馬聲男女 到親里知識 妨坐禪誦

○兒二若②● ○(言) O技二股自念 9月二月自命 9億念二联自命 9某十(甲)骨數 6数二加剩

尼思骨方、我等住房舍,是事白佛。佛言。從今聽諸比丘、我等住房舍,是事白佛。佛言。從今聽諸比丘居士言。佛未聽聲重男童女聲故。妨我等坐禪誦經行道。諸

我等別住房舍。是事白佛。佛言。從今聽諸比與助提婆達多比丘尼共住。惱亂我等。居士與助提婆達多比丘尼共住。惱亂我等。居士門。汝等安隱不,答言。不安隱。何以故。答言。一首。汝等安隱不,答言。不安隱。何以故。答言。 前著衣持鉢。到親里知識檀越家。諸居士問舊此丘尼住惱諸善比丘尼。諸善比丘尼。共諸佛在王含城。爾時助提婆達多比丘尼。共諸

看"從今不得窓欄中看。看者突害羅匠尼。別作房舍

能女。於我法中。不生會善比尼法故家受會其戒者。當作滅擴,何以故。二根人不能會女。不能女會故。不聽出家受其戒。若已出丘尼不知云何。是事白佛。佛言,是二根人不丘尼不知云何。是事白佛。佛言,我有二根。諸比其戒。問言,汝是女耶。答言,我有二根。諸比

在含衞國

爾時諸比丘尼、與式叉摩尼

受

©比尼故 就。二道合人不能女。於我法中。不生善法 其戒。若已出家受。具戒者。應作滅擯、何以 自佛。佛言。二道合不能女。 不應與出家受 自佛。佛言。二道合不能女。 不應與出家受 其戒。問言。汝是女人耶,答言。我小便時大便

中。不生善法比尼故學,不生善法比尼故學,不應與出家受具戒。若已出家受具戒者。足不知云何。是事白佛。佛言。常有月忌不能好,不應與出家受具戒者。常有月忌不能以不應與出家受其戒。若已出家受其戒者。

佛在舍衞國。爾時諸比丘尼。與武叉廢尼受其戒者。應作減攬。何以故。常無月忌不能無月忌不能女。不聽出家受其戒。若已出家無月忌不能女。不聽出家受其戒。若已出家無,以而言。汝有月忌止耶。答言。我常無月與,問言。汝有月忌止耶。答言。我常無月與,問言。汝有月忌止耶。答言。我常無月

我法中"不生善法比尼故",與武叉摩尼受人那、符言。汝是女人那、答言。我少有女相不能女。於諸比丘尼不知云何,是事白佛。佛言。少有女相不能女。不聽出家受具戒。若已出家受具成。問言。汝是女人那、答言。我少有女相。

比丘尼、月总未止、出外行者突吉羅。有諸比諸比丘尼不知云何。 是事自佛。佛言。從今不吉鄭女。 若有此月忌病。何以和出巷中行。 未止。而巷中行。 血堕污地。 諸居士呵貴言。佛在舍衞國。 爾時有偸蘭難陀比丘尼、月忌

行乞燭。受諸苦惱。是事白佛。佛言:應以衣蹇出外燭。受諸苦惱。是事白佛。佛言:應以衣蹇出外丘尼貧窮。 月忌未止。 從他乞飯羹菜薪草燈

此丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應睡 雄。是大迦葉天。即唾言,不言·我早起見本外 醮。是大迦葉天。即唾言,不言。我早起見本外 既是大迦葉天。即唾言,不言。我早起見本外 此丘尼。早起城門中立,看出入男子,誰好誰 此丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。平廊藏 此丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 比丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 比丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽 上丘尼以是事白佛。佛言·諸比丘尼。不應鹽

佛在舍衞國。爾時比丘尼。月忌未止。至八 李道聽法。坐比丘慰,月忌未止。不得坐僧數具 有如是病。何故坐四僧數具上。是事白佛,佛 有如是病。何故坐四僧數具上。是事白佛,佛 有如是病。何故坐四僧數具上。有血污之。陀四顯力

突吉羅(現今比丘尼。不應立酒、店、若作自佛。佛言。從今比丘尼。不應立酒、店、若作家人何以立酒8店。諸比丘尼不知云何,是事酒店,索價時受豁苦惱。諸居士呵責言 汝出

●別作=作組合の●衣=逸合の●女=男の●(故)-の●(其)-自の●養比尼法=毘尼奈法会の、比丘善法の●具十(足)自の ●比尼=毘尼自の下列・●両=市合の「四出=故合をの」「取禁=源合の「田(米)+皆会の「田高瀬店=瀬融合の「田店=私会を 家受具戒歲數

。遣入比丘衆中

+ 誦 *律卷第*四 Ŧ

德。畜婢爲眷屬。如王夫人大臣婦。諸比丘尼 眷屬。若畜爲眷屬者突吉羅 不知云何,是事白佛,佛言,從今不聽畜婢爲 含衛國。 諸居士呵黃言。諸比丘尼自言。善好有 爾時偷蘭難陀比丘尼 、畜婢爲

作不淨行。諸居士。語諸居士。我先共此比丘 佛在含衞國。 **今不聽度姪女 若度者突吉羅** 尼作不淨。彼此丘尼愁惱,是事白佛。佛言,從 子。長朝時到。著衣持鉢入含衞城乞食。先共 偷蘭難陀比丘尼" 度經女爲弟

比丘尼,不得摩觸比丘身。廉觸者犯罪 耶 打臥地。語言。弊女,汝睡摩訶迦葉。謂我亦爾 以手靡觸迦留陀夷。迦留陀夷即以手脚。獻 持鉢入城乞食。偸關難陀比丘尼隨後來至 佛在含衞國。爾時長老迦留陀夷。中前著衣 。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今

勒叉多。有大力勢,祭祀被燒死屍,諸居士呵 是人有姊妹比丘尼七人,偷蘭難陀,周那難 佛在俱舍彌國。 爾時迦留羅提舍 比丘命過 尼。不得祭祀死人,若祭祀者突吉羅 丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今諸比丘 實言。汝等出家入道 何以與死人飲食。諸比 ·提舍。便婆提o含。·域多提舍。和·梨提舍

諸比丘不知云何"是事白佛、佛言。 即以先出 佛在含衞國。爾時有比丘。失男根e成女根 **路比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。即以先** 家受具戒歲數。遣入比丘尼衆中 在含衛國。 爾時有比丘尼。失女根得男根

> 十誦。律卷第四十9一 四第六師之六

の明雑法之六 ®後秦北印度三歲弗若多羅共羅什譯

滅擠 根。諸比丘尼不知云何。是事白佛,佛言。應與 佛在含衞國。 諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應與滅疾 佛在舍衞國。爾時有比丘。不失男根得女根 爾時有比丘尼。不失女根得男

等當道路劫取。 豁比丘尼問是事。不知云何: 護。岩强奪者"或得官罪。若出家受其戒時"我 今當劫奪取之。復作是念。 諸比丘尼王所守 我欲出家作比丘尼。不樂處俗。即酯王園作 大官居士薩薄主。是女人心樂出家。作是言。 門家。不久婿死。多有人來求此女。所謂大臣 端正9姝好。9價直半迦尸國,此女嫁與婆羅 佛在含衞國。爾時迦尸國有婆羅門。生 某甲、僧憐愍故。第二亦言、大德僧聽。某半遊 受戒法者,一心和合信,是使從坐起。偏袒右 是事白佛。佛言。從今聽半迦尸尼遺使受具 比丘尼、諸弊惡人。聞半迦尸女出家,我等 從僧乞受具6戒 僧當濟度與受具戒。和上尼 **肩脫革屣胡跪合掌。作是言。大德僧聽。** 戒,若有如是四端正者。亦聽遣使受具戒,要使 半迦尸尼。19和上尼某甲。是半迦尸尼,造我 尾 和 上足某甲。是半迦尸尼 遣我從價乞 女。

> 大德信職 某事中半迦尸 尼 和 Ŀ

尸尼使六法事。是名8日。 應作是言。汝半迦 等。和上國尼字某甲。半迦尸尼字某甲。 若未 實。不實圖當言不實。問使言。半迦尸尼先來 尸尼使聽。今是實語時。今僧中問汝。實當言 尼某甲。若僧時到僧忍聽,我當僧中間半迦 某甲。和上尼某甲。是华迦尸尼, 遺使從僧乞 僧時到僧忍聽。僧@用使與牛迦尸尼@受其 **鉢具,半迦尸尼字某甲,和上尼四字某甲,若** 心和合比丘尼價。作"屬和上尼羯磨。 五 尸尼某甲。和上尼某甲"是半迦尸尼" 遺使 問事當問。問竟語言。汝默然。大德僧聽。华 **衣鉢具不。半迦尸尼字何等。** 比丘尼倩一心和合。作2周和上尼羯磨不.五 某甲,是半迦尸尼。遣使從僧乞受具戒。和上 應價中唱言。大德價聽。某半迦尸尼,和上尼 半迦尸尼。遭我從僧乞受其戒。僧當B濟度與 誰 僧與牛迦尸尼B某甲受B具戒。 合比丘尼僧。作*屬和上尼羯磨 淨。二歲學六法。諸比丘尼已作本事。 一心 受具戒。和上尼某甲。使說,华迦尸尼先來清 戒"和上尼某甲,是名白。大德僧聽 半迦尸尼 來清淨二歲學六法。諸比丘尼已作本事。 僧乞受具戒。和上尼某甲,使說。半迦尸尼 清淨不。二歲學六法不。比丘尼爲作本事不。 受具戒。和上尼某甲、僧憐愍故。爾時一比丘: 諸長老忍與半迦尸尼受具戒者默然。 和上尼某甲。 和上尼字何 Ŧî. 衣鉢 從 迦

僧憐愍故。第三亦言 受具戒。僧當濟度與受具 戏, 和 Ŀ, 尼某甲。

●路二說例 ●除二級學者 ●含十(提合)學者 ●據二城學 ●製二利學學,和學 ●成十(就)學 ●此下密本有光明像(第六派韓顯)學 ●二二二級 「學(第六···六)五字一學 「如釋教育果朱元明當四本如首卷,李本於 「四(明···六)五字一之六二雜亦後二十法上之餘多例 「學妹二殊學」「四侯二賈傳等 「四韓正二比學」「四(達)十使學者 「四菜十(甲)學者,和上二和肯學學下同 「四(液)一學等 「四(甲)一學 「四(濟康)・・學 「四白二日學 「四(宮)一學 「四周和上尼二音朱仁一學學(字)一學 「四(用使)一學會 「四(使)十學學 「其甲)一學 「四其十(足)學等 ❷此下聖本有光明息后顧文 画(尼) 四周和上尼二音余自 **

半迦尸尼某甲。和上尼某甲。 僧與半迦尸尼 尸尼。 遺使從僧乞受具*戒、和上尼某甲。使 迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然。**®**誰 受具成。和上尼某甲。誰の諸長老忍の僧與半 合比丘尼價,作"屬和上尼羯磨" 五衣鉢具。 辞。二歲學六法。諸比丘尼已作本事。一心和 德僧聽。半迦尸尼某甲,和上尼某甲。是半迦 不忍者說,是名第二羯磨竟。第三更應說。大 和上阿闍梨。當漸漸爲汝廣說 應少。亦應爲e說三依止八墮法。 竟 竟。僧與牛迦尸尼·某甲受具戒和上尼某甲 尼某甲者默然。*誰不忍者說。 誰"諸長老忍與牛 迦尸尼某甲 受具戒和上 某甲。僧與半迦尸尼受具戒。 足羯磨。五衣鉢具。半迦尸尼某甲。和上尼 尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作"屬和上 丘尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨。 者說 使從僧乞受具"戒 "华迦尸尼某甲"和上尼某甲、是半 。僧忍默然故。是事如是持。是使卽應還比 半迦尸尼先來清淨。二歲學六法。諸比丘 是名初 羯磨克。第二更應說 使說 半迦尸尼先來清 是第三羯磨 和上尼某甲。 餘殘戒法 不應多不 迦尸 大總僧 Æ 佛在含衞國。爾時諸比丘。

佛在含衞國。 夾悔過。答言。遮我不聽入寺、云何悔過。諸比 比丘尼入寺。應遊白。坊舍不應入。佛在舍衞 丘尼不知云何。是事自佛。佛言。比丘不應邁 。作過失事。迦留陀夷邁是比丘尼。不聽入 "爾時諸比丘尼"於比丘所作過失。 "諸比丘尼語是比丘尼"汝何不向迦留陀 一爾時有一比丘尼。於迦留陀夷 諸比 Fr.

作過失。 教會誠法。 心不喜 **比丘應聽**。 **諍起。諸比丘不知云何。是事自佛,佛言:是遮** 戒自恋受教。誠法。餘比丘便聽,以是事故鬪 是事白佛 佛如是約勑已 是比丘應邁是比丘尼說戒自恣受 餘人不應聽 佛書 岩比丘尼 是比丘遮比 於比丘所 丘尼說

於比丘尼所有

過

奮 比丘尼。比丘尼不受。是事白佛,佛言。比丘梅 是比丘尼悔過,佛如是約勅已。比丘悔過向 作過失。比丘遮我等說戒自恣受致:誠法。比 失。諸比丘尼心不喜。作是言。我等比丘尼所 過向比丘尼 比丘尼應受 丘於我等所作過失。誰能共語。是事白佛佛 **若比丘於比丘尼所作過失。比丘應還向**

尼言。 作過失"迦留陀夷遮受教"誠法竟出界去"諸 佛在含衞國,爾時有比丘尼。於迦留陀夷所 諸比丘尼不知云何。是事白佛。 在含衞國。爾時王園比丘尼精舍。有剃髮師。 邁比丘尼。不應出界去。若出界得突吉羅。佛 比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。 比丘尼言。汝何不悔過向迦留陀夷。是比丘 如是誘誑第二第三人。以是事故尼信。滅少。 與比丘尼剃髮。 遮我教"誠法已出界去。向誰悔過。諸 誘趾 一式叉 摩尼壤出家心。 佛言。剃g数 從今比丘

佛在王舍城。爾時助提婆達B多比丘尼 **時應令一善比丘尼在邊立看** 出家何以賃舍。是事自佛。佛言。從今諸比丘 侭 舍。後望責"價時得苦惱,諸居士呵責言。 不得賃含。若賃得突吉羅 賃房 汝等

身具治身。諸居士呵貴言。諸比丘尼自言。 身、若以是物自治身得突吉羅。佛言。 治身。若治突吉羅。 婸。是事白佛。佛言。諸比丘尼。不應以治身具 好有的功德。 佛在王舍城。 丘尼。不應以一切物治身, 自治身,是事白佛。佛言。不應以瓦石手拳治 以治身其治身。 爾 時助提婆達多 "有比丘尼" 便以瓦石手拳 者治突吉羅 如王夫人大臣 比 丘 尼 略說 以 盖

是事白佛。佛言,從今比丘尼。不應夜 學各隨所喜共和合故。諸比丘聞是事心不喜。 縣式叉摩亞尼沙彌沙彌尼出 自相謂言 佛在含篇國。 諸比丘尼。應早起來從比丘作自 知不。何故驅我等出。 爾時自恣時。兩部僧和合 **今夜是等共集一處。** 恣 一汝等 爾

四僧從四比丘僧自恣。代自恣法者。代自恣人 從坐起。脫革展的跪合掌。作是言。 已過。是事白佛。佛言:從今諸比丘尼,不應一 爾時諸比丘尼多。五百餘人一一自态。 亦應言。大德:僧憶念。 安居竟。我等今求大德說見聞疑罪。 僧和合。禮大德僧足。問訊少病少惱起居安 者。增長善法、第三亦應百。大德僧憶念。和合 見聞疑罪。 已作是言。我等三月安居竟。今求僧自态 禮大德僧足。問訊少病少惱起居安不。 故。大德四僧、爲我等說罪者。增長善法, 不。問訊已作是言,學大德僧憶念。我等三月 一從比丘僧自恣。應一比丘尼代一切比丘尼 丘尼僧稽首 僧憐愍故。 禮大德僧 大德僧。爲我等說 和合比丘尼僧精首。 足 。問訊少 。僧憐愍 比丘尼 病 間訊 第二 食時 캢

器]—③⑤* Θ(育)—⑤ Θ(淮)—⑤⑤½* Θ(英)+某⑤⑤ Θ统+(時以)⑤⑤⑤ Θ读二减⑤ Φ炎二聚⑥⑤ Φ[多]—⑤* Φ克二征⑥⑤*,复⑤⑥* Φ[功]-⑤ Φ(大)+比丘⑤⑤ Φ胡二相⑥ Φ(苗)+大杨信⑤⑤ Φ(骨)—⑥⑤,⑤* **9減二減寒, @ ₽** ag= =被掌型 ◎坊=房⊜躑 四个二名字(5)

爲我等說罪者。增長善法 今求僧自恣說見聞疑罪。僧憐愍故。大德僧。 起居安不 問訊已作是言。我等三月安居竟。

諸比丘。從今聽諸比丘尼隨上座次第坐 語聞居士呵責。食後以是事故集。比丘僧。語 此。比丘尼是第一上座。此是第二上座。此是 汝等起行食。我等當坐。佛遙見比丘尼作是 多有飯食足飽一切。英散亂語。汝若不止者。 識。誰是第一上座。第二上座。持律持阿毘曇。 水欲下飲食。助提婆達多比丘尼語居士言。 者先坐。是居士見佛及二部僧坐已。自手行 時。佛及二部僧入其舍,諸比丘尼隨智慧多 起敷座。●遺使白佛時到。食具已辦唯聖知 右遠而去、還自含通夜辦種種多美飲食。早 明月食。佛默然受。居士知佛受已。頭面 佛在含衞國。爾時有一居士。請佛及二部價 此是持阿毘曇。居士言。我等不知不 禮足

次第坐。餘不憶念者但坐 我幾歲。和上尼等答言。我等疑忘。 諸比丘尼 共活尼"即往問和上尼阿闍梨 尼共活尼言。 汝。幾歲。答言。小住。當問和上尼阿闍梨尼 佛在舍衞國。爾時有居士。請佛及二部僧明 不知云何。是事自佛。佛言。上 佛及二部僧入其舍。有比丘尼,問一比丘尼。 敷座。e遺使白佛時到。食具已辦唯聖知時。 遠而去。還自含通夜辦種種多美飲食。早起 日食。佛默然受居士知佛受日。頭面禮足右 |座兩三人。應問

在舍衛國。爾時有比丘尼。上山至阿練。若 欲受教品說故。 遇賊剝衣裸形。 諸比丘尼 佛在含衞國。

落中待比丘。 丘不知云何。是事白佛。佛言。比丘不應起去。 比丘尼欲行群欲。比丘不欲故捨四起去。諸比 比丘尼即便隨去。諸居士在僧坊者。作是言。 隨所見比丘。應受教"誠。餘時到比丘所。有 是二比丘尼。欲令一切比丘僧和合。投等當 比丘尼受教"誠。即遣二知法9了了比丘尼。 言。如《是是事白佛》 看彩畫舍。比丘問言。汝等欲受教"誠耶。答 人共行。即二人共行。二人不知法。所可至處 諸比丘尼垂當斷食。 不 欲数"誠者"有不欲者。不欲者便捨起去。諸 受教"誠。是事白佛。佛言。不須一切價和合。 落乞食。從餘道還山阿練*若處, 知 云何。 是事白佛 比丘尼聚落中待。有比丘入聚 佛言。應进二知法丁丁 是事白佛。 佛 言 諸比丘尼。應住聚 佛言。應一 日已向中

膏

言。汝等出家何用客作華蠶。

某比丘阿闍梨。某比丘弟子 門下立問言。此中有是人不。答言。誰耶。比丘 B隨受教*誠比丘。應還報是人。時是比丘尼 **丘名字種姓善好憶持。應問言。某比丘和上,** 何。是事自佛。佛言。比丘尼應問所教"誠比 尼言。如此者。是事不應爾:諸比丘尼不知云 竟,明日詣僧坊不知報誰、是事白佛。佛言! 佛在含衞國。 若不欲者應言。我不能数"誠比丘尼 諸比丘尼受教*誠法。還說戒

亦受 事白佛。 比丘尼不受。作是言。佛未聽我等畜*帽、是 佛在含衞國。爾時比丘尼僧。 佛言。 從今聽比丘尼僧受"帽施私 得四幅布施。諸

爾時有比丘尼。乞食時,手持鉢

佛

在含衞國。爾時像會羅難陀比丘尼。著新陳

丘尼、不應背上負物。若負物者突吉羅 佛在王含城 作藥堂。"武"價四時受苦惱。 佛在王含城。 負物。似畜生負馱。是事白佛。佛言。從今諸比 ,爾時助提婆達*多比丘尾。背上 爾時助提婆達*多比丘尼。

吉羅 銅亞盛盛大便器銅*盤澡*盤銅杓。岩畜突吉 大臣婦。是事白佛。佛言。從今不聽比丘尼畜 比丘尼自言。善好有德。畜如是器。如王夫人 大便器。銅盤綠*盤銅杓。諸居士呵責言。諸 佛在王舍城。爾時助提婆達多比丘尼。畜盛

集僧已語諸比丘。從今比丘尼不得作酒。 酒者突吉羅 心不喜。以是事白佛。 家人,何以作酒。有少欲知足比丘尼。聞是事 佛在舍衞國。有比丘尼作酒、居士言、汝等出 四佛以是事集比丘僧。

白佛 佛言。從今不聽比丘尼賃舍市肆。若賃 佛在舍衞國。爾時諸婦人新來不久。 惱。諸居士呵實言。汝等出家何用賃舍。是事 作比丘尼已。賃舍與他住。後日索價時受諸苦 與他者突吉羅 行死。是諸婦人檢會古肆。出家作比丘尼。

食器上 噉是食。毒發垂死。是事白佛、佛言、應作蓋覆 、港中行。屋上有毒蛇。 回屎魔食中。 。比丘尼

羅。不犯者。音銅水瓶銅澡四罐銅蓋 從今不聽比丘尼客作華蠶。 是事白佛。 謝居士呵 客作者突 ,其夫出 佛

太。市 如王夫人如大臣婦。是事自佛。佛言。從今不 言。諸比丘尼自言、善好有德,云何著新踈衣。 女是名何衣。答言,是名新陳衣。諸居士呵責 聽比丘尼著薄睞衣。著者突吉羅 卷多人中行。內身"露現。諸居 上言。善

佛在王舍城。爾時有助提婆達*多比丘尼。在 善好有德。在女人洗處浴。 女人洗處浴。 '佛言。從今不聽諸比丘尼女人洗 、諸居士呵賣言。諸比丘尼自言。 如王夫人大臣婦。

丘尼用澡豆洛用者突吉羅 浴身入女根中。是事白佛。佛言。從今不聽比 佛在舍衞國,爾時儉。羅難陀比丘尼,用溪豆 處洛。若洛突吉羅

逆行。若逆水·矿突吉羅 行。諸比丘尼問言。汝何以逆水行。答言。欲受 佛在含衞國。爾時偷、羅難陀比丘尼。水中逆 觸樂。是事白佛。佛言。 從今不聽比丘尼水中

是事白佛。 在王含城。耐時助提婆達*多比丘尼。畜雜 若事者突吉羅 好有德。畜雜色鉢支。如王夫人o大臣婦。 莊嚴鉢支。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。 佛言。從今不聽比丘尼畜雜色鉢

諸比丘尼不受。我何用是爲。是事白佛。佛 佛在含衙國。爾時比丘尼僧。得水精器布施 @後二十法9下 從今聽比丘尼受水精。器。作僧水器用 青

內門亦不記識。還時錯入餘門。謂是出門。天 舍衞城乞食。到乞食家入外門。不記識中門。 佛在舍衞國。有乞食比丘。中前著衣持鉢。入

取 \ 揩脚

物式脚物安水B項水瓶。

應

若日故早更乞。 若日時

梵行。便 者。更應著。若齊*正者止。徐就架學上取泥洹 應學行是法。若欲下床時,應徐下一脚。 提。佛言。從今敦汝等乞食法。若比丘乞食時 請已。欲受僧物分者。應拾乞食法已受價物 事向佛廣說。佛以是事集比丘僧的已語諸比 手脚打是比丘。勞熟已拾去,是比丘大受苦 失卽風婦,汝共作不淨事。云何不贤伏耶。 何物。答言,打比丘。何以故打,以汝故打。媂 見已慚愧還出。出已此女人夫來。見婦露身 齊*正者。更應著。若齊*正 僧"莫牽安徐著。著已左右看。 "齊正不。若不 安徐四著。著已應左右看,齊四正不。若不齊*正 第二脚。安徐起。徐就架上取安陀图衞。 莫牽。 乞食法。受請受價物分者。得突吉羅。若受請 分者。應捨乞食法已受請受僧物分,若不拾 四波夜提。不受請人。若欲受請。若欲受僧物 受信物習信物分已。故言即我乞食者。犯妄語 丘。乞食有二種、一者受請。二者不受請。若受 痛已還去。以是事向諸比丘說、諸比丘以是 語夫言。此比丘於我無過。我自夢中失不淨。 比丘。便放打比丘聲故。女人即覺。語夫言。作 我房戶。謂是可出門。是人即以手脚。極打是 耶。答言。我謂是可出門。 以不淨出。卽作9此念。是比丘必共我婦作非 分。若不捨乞食法。受僧物分者。得突吉羅。若 不淨行。比丘答言。不作,夫言。何以入我舍 受僧物分已。故言我乞食者。犯妄語*波夜 見 一女人仰臥。此 ·往提比丘言。比丘汝好耶· 共我婦作 女人夢中失不净。 即爲比丘。 云何四人 潜温止。 徐就架上 次下 此 IJ 丘 應直前。 時。應看日時節 内門9相。入庭中住彈指。 戶 徐捉鉢杖著一處。徐野取僧伽梨。 狂馬狂牛狂狗狂裸形人者應避。 Ļ 床

觸兩邊 *正不。若不齊*正者。 更應著 徐徐取鉢。莫留放地。 徐就架上取僧伽梨。 5英達。安徐著左肩 *正者止。應徐取鉢杖。入巷時。不得上下看。 落已。徐以鉢杖著一處。應徐取僧伽梨著。著 以鉢杖著一處。已徐著一重革履。應徐取鉢 開門安徐出門。出門時。英以衣觸兩邊。 應徐 得那水里澆鉢底。若僧坊門別者。應徐却"釋 中,英使瓶鉢相觸。應安徐洗鉢,英使有聲不 閉堅牢者止。若共佛行。 已應看,齊"正不。若不齊"正應更著。若齊 杖。應安徐在道行。行時英電拕曳革展, 近聚 ***楎。8下*樟已應排看,堅牢不,若不8堅牢更** 、 扇在右*釋在四左者。 以右手來扇左手下 ,時。安徐推劉極開戶徐四出。出戶時。 **鹤地多羅伯田莫率** 應方達佛塔聲聞B塔。已徐徐B潟水著鉢 出已應左手牽戶扇右手牽*樟。 若遙見狂象狂馬狂牛狂狗狂裸形 徐取錫杖。不應曳地 安徐著。著已左右看 應在佛後。應白和 若齊*正者 英以 止 向 齊

B使止。不應上下看,直視前行。若遙見狂象 著8右肩上。徐8取鉢杖。若先到食處。應敷座 得者應兩手捉鉢曲身受食。若更餘處乞食 彈指。若復不得。應更三彈電指。三彈*指已。若 人者應避道。若至乞食家。應好識外門中門 若無所得。應第二 中路縣抖擞 出聚落時 掃瀝

時。應牽*釋閉戶就床座。徐徐攝一脚。 夾攝 0安水項水瓶。 脚。結6加趺坐。思惟法行 、處途地。 先與和上阿闍梨。 若在後者。應舉床座。舉揩脚物拭脚物 若和上 桥澀除糞還入房中。 阿闍梨在食處者。 與飲時。莫令指入器 入房中 "若得好

©已若先未噉熟食。不得噉菜®果。若先噉者 二事故。一者看他。二者欲令笑。佛言。爲看他 中出。諸居士呵責言。諸沙門釋子自言。善好 嘅蘆蔔根作聲有一比丘。先是0伎兒,見食作 舍坐已。長者自手行水自行蘆面根。諸比丘 座。往白時到,佛自知時,佛與比丘僧。往入其 佛受已,還家竟夜辦種種多美飲食。晨朝敷 爲蘆蔔故。請佛及僧《怛鉢那。佛默然受,知 佛在含衞國。爾時一長者有好產蔔。 丘價。知而故問是比丘。汝以何心作。答言。以 是事諸居士呵責。食已還去,佛以是事。集比 有德。云何使他笑如"伎兒。佛見是比丘作如 。即便起舞。G時有比丘笑。蘆蔔根從口鼻 爲笑故突古羅、佛語諸比丘。從今 是長者

是沙門釋子自言。善好有德。亂入亂坐亂食 亂食亂起亂去。諸居士呵責言。有餘沙門婆 謝比丘來。千二百五十人。諸比丘亂入亂坐 佛在含衞國。新造祇洹竟、諸居士辦供具。多 亂起亂去。不知雖得難不得難重得。 **水第坐次第食次第起次第去。** 不知云何。是事白佛。佛言。從今日應次第入 次第入次第坐次第食次第起次第法。 時諸比丘次 諸比丘

貴言。 作。如是次第。能者應作 門釋子自言。善好有德。默然入默然坐默然 若上座不能。次第二應作。第二不能。第三應 爾時偷@羅難陀少學寡聞。時爲上座。佛言。 呪願讃歎。諸比丘不知誰應作。佛言、上座作。 食默然起默然去。我等不知食好不好。諸比 入默然坐默然食默然起默然去。 第入次第坐 丘不知云何。是事白佛。佛言。從今食時。應唄 有餘沙門婆羅門。 | 夾第食夾第起夾第 讃唄呪願讃歎。 去 諸居士呵 陦 默 纱 然

言。應語諸女人已去 從今亦應爲女人唄咒願讃歎。 呪願讃歎。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。 種飲食。諸比丘食已。四不唄不呪願而去。諸 佛在含衞國。時諸女人次第請佛及價。 留上座四人住。住時諸上座吐悶。問佛。 女人作是言。我等女人薄福。誰當爲我等唄 **岩無淨人者**。 開佛

門種。出家作比丘惠下。作是念,云何數數用 佛在含衞國。有一比丘。 逆 不淨葉。著一處時大聚。佛言。除却。除却時吐 著巳厠滿。佛言。應著一處。時淨葉不淨葉共 不應截。四應用一枚淨拭。 拭時擲棄著願中。 手。佛言。應截屈處,時截處傷大便道。 水洗。佛言。應以物式。拭時用一葉四式。拭已 著一處。取時污手。佛言。右邊安淨葉,左邊藥 不淨。佛言:應用兩重。用兩重試時。一重舒汚 "佛言"應安器"岩滿遠棄餘處 名曼的羅。是婆羅 。佛言

後比丘來見不淨吐逆。諸比丘不知云何,是 佛在王舍城、爾時六群比丘。洗脚處嘱楊枝

者

揩

事白佛。 楊枝。呵已語諸比丘。從今佛前不得唱楊 處。浴室中多人行處。不得嚼楊枝。 前。溫室講堂厨下大門前。回邊安日水處小便 和上阿闍梨前,一切上座前。 綠呵黃六群比丘。云何名比丘。 汝實作是事不。答言,實作世尊, 。佛以是事集價。 知而故問六群 、佛塔前聲聞 **僧洗脚處嚼** 佛以種種 唱者要突 比

辦種 佛在王舍城。有裸形外道病疥野窟。 入。是外道即以*泥塗身入。如似老上座, 浴室洗。或有比丘著衣入。或有以ennc途身 日來會至入竹園。在一面立。看諸比丘云何入 日。或作籌數日。若于日已過。若干日在。到洛 洗耶。答言。某日。時外道屈指數日,或擲石數 竹園。問新學比丘及沙淵言。汝等何時浴室 無,耆婆言、唯得洛室洗可差。是外道即往到 作是言。我是外道。裸形無所霉著。何由得洛 婆,治我此病。答言,洛室中洗乃可得差,外道 室洗耶。耆婆言。頗有親里相識比丘不。 往語

諸比丘言。不善。將不與外道洗耶 身揩已。你會接即除。身得清淨。清淨已。喚擔 言。上座來與上座床,即便與床。盤滿器水著 吉羅。不犯者。同歲比丘前不犯 比丘鵑中不得作體。不得體發面者。 知云何"是事白佛"佛言" 衣來與上座。是外道言:汝等不好 用著衣爲。 前。汗出已,諸比丘亦與措脚8牌8膊胸背。學 比丘作是念。是上座比丘從何處來。共相謂 他亦不得。揩露身者 兩露身亦不得相 不得禮入三昧者。 從今四日點身不得 不 得禮 諸比丘 不得

啊楊枝者 ①[安水流]—②③ ①加二物③ ②但二恒自⑤,[但外系]—⑤ ②(文典处⑥⑤* ②(女)十時自⑤② ③巳十(去)自⑥,[巳]—② ◎果二薬⑥⑥ ③(祥)十央首稱自⑥ ○隆二萬⑥ ⑤(不明)—⑤ ⑥[佛)—⑤ ⑥原二氮⑥ ⑤对十(一类)自⑥,(式)—⑥ ⑥ 應加二用原⑤ ⑥水十(法)⑤ ⑥(铁)十次首届自⑥ ⑥後二五⑤⑤ ⑥(衣)十者自⑥ ⑥(至)—自⑥ ⑩光二级⑤* ⑥养二指⑥⑥ ◎疾二素⑥⑥⑤ ◎疾二素⑥⑥⑤ ◎ 以二百⑥⑥⑥

大小便處取水處。浴室乃至不安隱處。皆不前不得禮人。佛塔前聲聞 塔前亦不得禮人。在高處不得禮下處。下處亦不得禮高處。佛 上座住 我欲禮。若會住者 應禮。不*住者不應 臘。自剃髮時不得作臟。亦不得體剃髮者。自 者。自9縫衣時不得體。不得向* 不得向洗面者禮。自食時不得禮。不得禮食 自 楊枝亦不得作禮。自洗面不得作禮。 在道行時不得職。 若至心欲禮者。語 糙衣者 作 亦

❷是蛇上,爲蛇所螫二俱死耳。 當入看來。入巳便見。作是言。是比丘必坐 蛇所螫與蛇俱死。經五六日有靑蠅出。諸比 床上有s盤蛇s睡。比丘不看便坐蛇上。 **整在右肩上。應轉 著左 肩上。若杖油囊革** 云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。語諸 丘見。蠅出入。 共相謂言。此房中有靑蠅出。 在舍衞國。有客比丘幕來。次得空房舍 應偏袒著衣。 從今數客比丘儀法。 著泥洹僧。高應下著。衣 若客比丘到僧 諸比丘不知 爲 時。

*樟巴去 四灌鄉掃鋒。還付本主。 6摒擋臥具。 閉門下 問是事已。應行乞食。《若客比丘欲去時。以 磨學家覆鉢羯磨家。何處可行。 處有惡狗惡牛大童女寡婦家。 此僧坊中。有前食無前食。有時食無時食。何 脚。攝已大坐正觀諸法。地了時應問舊比丘。 邊"*右手取水*左手洗足。洗足已著革屣入 器在左邊。應學左手取水學右手洗足。若在右 覆地物覓蟲已。 選敷如本。 洗脚 经常用水瓶 地物。出已應掃處塗地。四抖撒床席被*褲枕 已。捉革展軍先拭前頭。次拭後中拭帶。 揖著水。 蛇彈指令去。 閉門下*禪却坐縄床。先攝一脚次攝學一 持革屣至水邊院,拭革屣物四捩曬 當徐四往出 枕被9海床榻覆 。何處不可 何處是價獨 若水 行

丘。少欲 白佛。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。 壁。濺掃僧坊塗地故汚衣。著是汚衣入聚落 壁。 梨坐。不得臥僧伽梨上。不得9襯身著9僧伽 灑僧坊塗地。 途雷壁糠泥污澗釜雪壁。 得著價伽梨蓋石量四泥量草四泥塗壁, 是污衣入聚落乞食。 入聚落乞食。是沙門釋子自言。善好有德。著 乞食。諸居士呵責。有餘沙門婆羅門。 匠。著僧伽梨螫石螯四整輦草輦四泥。 佛在阿毘羅國。 黑泥糠泥污飕泥壁" 赤色泥白色泥鹽 知足行頭陀。閉是事心不喜。以是事 。不得脚躡! 時學新作僧伽藍。有比丘作 如9壓油人。是中有比 僧伽梨。不得敷僧伽 黑色赤白色塗壁掃 從今不 。著淨衣 。以手泥 以手

四展針筒。在右手中。應移左手中,若欲大小

。應先外却已入價坊。若得水洗足吃己入。

中爲有人不。若言筌。應問。

用何水。若言井

應索四盟及繩掃等。

應開房戶

彈

捐 若

有

著欝多羅僧。

不

"言無",有水

不

膏 無此

相謂言是

沙門釋子

是言。莫將比丘下。當看。有火不。言無。有食 造人將是比丘來下。時彼賊主信敬佛法。 在

中住。時賊來入僧坊。見是比丘在閣上。

善心。若見舊比丘應問。此價坊中有若干歲 應在現處立,一心淨持威儀。作大人相起他 開門。若開應入。若不開。僧坊外有牆塹刺棘。 若不得水。以草樹葉拭足已入。若門閉應求

(丘房不。若言有。即語別門已入。又問。是房

安陀*衡 納衣。若比丘貧少衣。不能得割截衣。衣上安 法。以三種墩色作淨。不得著五種純色衣。除 十五。 。"若五若七若九若十四一若十三,若十五若 、著數多羅僧法。著安陀*衞。 是爲衣法 若能得應割截作僧伽梨欝多羅僧 如著安陀*衞

牒

過

Œ 9豹熊鵩多羅9刹等畏。諸比丘不知云何。 6多訶求坊往問訊時。 佛在含衞國。憍薩羅國阿練若處。 有一 時得見上座者應禮。不時得見者則 座。禮時在大*坊舍門外住立久。 事白佛。佛言。隨所入B坊舍中。 陀羅坊。又問。 伽羅坊。又問。第三上座在何處。答言。在貴守 閣崛坊。又問。第二上座復在何處。答言。在毘 比丘暮來問。第一上座在何處。答言。在耆 知 禮拜過初夜。 道行疲極不能得逼。 諸比丘不 時彼僧坊有千二百五十比丘。客比丘一一 佛在王含城。有大僧坊。 是事白佛。佛言、若客比丘來應先禮。拜上座 有@客比丘。一切時來宿。 晨朝便去。上座 上座。我等不知彼人來去。諸比丘不知云何 下 不樂。諸比丘不知云何。是專白佛。 云何。是事白佛。佛言。應問訊四上座。有客 坐言。何以無客比丘。答言有。何以不來見 第四上座在何處。 道中有師子虎狼B畏 一初夜中夜後夜。 即禮彼四上 答言在薩 迷悶吐逆 、佛言者 比 8

eř ●(自)--② ●雑二様③* ●(作)--○● ●住二融③* ●経二獎○② ●経二時⑤ ●経二返③ ○堀二姓⑤ ●是二此○③ ●五 右肩上二在肩上®象,右肩上®⑩ 四尾二蓰② ④(日)--③四盤二滴③\$●⑤,模⑩甲往出二出住⑤ む神二群○③\$ Φみ数 二桝株⑤ 田叔二尺⑤ 田火二光⑤ 田左二右○②* ●右二左○③* ●一二二⑤ ●者十(是)●③⑤ 田流二雄⑤ ○援持二 井宮② 田見雄二経足○③ 西新二雜⑤ 田堅二至⑤⑤ 田北十(金)⑤⑤ 田瀬二花⑤⑤ ● 経二神⑥⑤ 田混二雄⑤ の変 (登)・元○⑤ 田聖十(以手金整)② 『[望]--⑤ 田林二接③ *⑤ 田[宿伽…梨]七字一⑤ ●[著宿伽梨]--⑤③ ●(一)--⑤ ●(初)--⑤ 田本十(公)⑤ 田多阿二羅同⑥⑤ 田長二児⑤⑥ ・○約二均⑤ 西利二叉⑤3,又⑤ 田方二⑤3* ○(不果)--⑤ 所與佛。

佛言

分與僧。即分與僧已

一。在佛

羅門言。質爾瞿曇。有爲法者有爲食者。佛爲 阿耆達叉手白佛言。世尊。 比丘、從今說法時呪願時。 **邈而去。去不久。佛以是事集比丘僧。** 達聞佛說法示敎利喜已。 阿耆達種種說法示教利喜已默然。時阿耆 切弟子。皆能受耶。佛言。有受者不受者。婆 前聽児願 者突吉羅 佛爲種種說法。諸比丘嘯餅作 讃法時不得食。食 從坐起禮佛足右 沙門瞿曇教化 語諸 聲

具不。欲鑽火。答言無。大德。我等飢。有食不。 將來下。問言。大德。有火不。答言無。有蠻火 水瓶。有水不。言無。作是言。將是比丘來。即

看

洗脚處有水不。言無。

看淨水

瓶常用

答言無。問有食器不。我欲の作食。答言無。大

徳。我等渴。

。有水不、答言無。有取水器不。答

至彼聚落。示學教我道處。答言。不知。又問。時 淨水瓶常用水瓶不。答言無,又問。大德。我欲 言無。大德。是沙門釋子清淨。有洗脚水不。有

言。善哉善哉。見我故慚愧攝情。若見比丘比 食、是比丘慚愧。長跪合掌白佛言。我是。佛 著衣持鉢入城乞食。見一新比丘亦著衣持 *療城欲乞食有一新比丘。中前著衣持鉢。先 丘尼 優婆塞優婆夷 及諸外道 沙門婆羅門。 愧低頭。語諸比丘。誰中前著衣持鉢入城乞 鉢先入城乞食。我見是比丘。比丘見我故。慚 竟。以是事集比丘僧。語諸比丘。我今日中前 亦見佛。見佛已慚愧低頭。佛乞食澄攝衣鉢 入城乞食。佛遙見是比丘在他門前。 佛在波羅。棕國。 佛中前著衣持鉢。 入波羅 。是比丘

○自活故出家。當熟打之。

阿練若比丘。無一阿練若法。是比丘。當不能 能。又言。讃法。答言。不能。是贼共相謂言。此 知。又言。作明。答言。不能。又言。呪願。答言。不 節早晚。答言。不知。又問。今是何日。答言:不

語諸比丘。從今當教阿練若比丘儀法。應學

丘。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。 丘。已捨去。是比丘大受苦惱。以是事語諸比

正憶念和悅顏色,不應垂頭,應言善來、應番 是法。從今阿練若比丘。有人來先應共語好

火及火鑽。應畜食食器。應畜水水器。應畜洗

知日知時知夜知夜分。應知星宿,應學星宿脚水水器。淨水瓶常用水瓶盛滿水。應知道

。應誦修多羅毘尼阿毘戀。應@學解修多羅

ď, 佛在舍衞國、長老齡。提有共行弟子。無恭敬 奪 丘 言。小住歡提。我問汝時當說。佛以是事集比 我共行弟子無恭敬心。 到佛所。頭面禮足在一面坐已白佛言。世尊。 心。 入僧*坊中亦無恭敬心。 時長老節提。 亦應攝情低頭。長夜得安樂 僧巴。 我共行弟子無恭敬心。入僧坊中亦無 B世傳。云何令弟子於和上有恭敬心。佛 語弊提言。汝欲說者說。欝提言。世 入僧坊中亦無恭敬 往 恭

粥

誦讀。不應畜日珠月珠。如是法應廣知。應畜 洹*斯陀含阿那含阿羅漢果者未得者。應知

'如瞿尼沙修多羅中廣說。應修行之

阿者達婆羅門。擔釋俱梨餅。往

尼阿毘曇。

應知初禪二禪三禪四禪須陀

敬 時,皆應代作,若自不能者。應過其他作。若自 時。染衣時。割截衣時。四管衣時,刺衣時。舒展 日藥盡形壽藥。若和上作衣時應代作。院衣 生敬心。 提,共行弟子於和上應生敬心。入僧坊亦應 應自和上已洗。若最後浴室中洗者。應帰繩 應安大小便器。應安睡器。四若弟子更欲洗。 若和上洗竟。應授衣里與取床取水器取杖。應 出時。弟子四先應揩脚。次揩頭牌驟擾脊胸背。 和上向壁洗。應生病想生藥想。佛言。和上汗 坐著床上以水型從著前。若弟子欲洗時。應白 若大贏劣。應負入浴室。應攝衣著一個面。應 床。應與水瓶授杖。若和上少力。弟子應手扶。 入浴室時。弟子應持浴衣與。攝取所著衣與 弟子先應辦洛具。 不得閑住。佛語歡提。若和上欲浴室中洗時。 不能濫作者。亦應當借他。 劣。應負還房坐床上。應取洛衣學。應授臥衣。 以薪著竈中。者和上少力者應手扶。若大羸 心。云何里令弟子於和 **應與和上鉢衣戶鉤時藥時分藥七 著薪著油澡豆。若和上** 上有恭敬心。 若能盡作者應作。 佛 語 欝

医應辦食器,若和上病者。 得者誦。若不得者更問。明日應攝大小便器 應隨力從和上受。受已在一處憶念思惟、若 閉門下"輝已去。若欲誦時。 唾器。棄已應問和上。 床著一處譽水瓶水項。應以灰覆火出浴室 死。鷹覓隨病食隨病藥。應取和上物作供養。 和上無者自辦 。應安釜器辦杓辦图上。若言須食。應辦食。 若自無者從他求。 須粥須食不。若言須 弟子應看若活若 至三回問能得者。 。若無知

©(热)十巳鲁含 ©(基)—鲁含 ©校= ①借二病鲁含② ©面—麦鲁含 © ○©(器)—鲁含 ©七二水上3, 社3 ○株二共●全金*) □ 先二瓶●90

若

别

衣學。弟子若隨和上入聚落。 應取鉢杖僧伽 ◎師說非法者應諫止。若說法應隨喜。若說法 上欲入聚落。弟子。應授入聚落。衣。應採臥 有所作。除大小便及嚼楊枝體佛。쵉提。若和 壽藥。不得與他作衣。不得使他作衣。不得與 得與他衣鉢戶o鉤時藥時分藥七日藥。盡形 得授他法。不得從他受憶念。不得並誦。不 念。不得並誦。不白和上不得從他受法。 《不 提。若和上犯僧殘罪。應與別住摩那埵本日 白僧言。不見o数見不作数作不除教除。 不白和上。不得教他會讀經。不得誦經令他憶 治出罪羯磨。弟子應往言。僧如法與我和上 磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨。 從僧乞。輕作莫重作。若僧與和上不見接羯 **覚罪羯磨,若僧與和上覚罪羯磨竟。弟子應** 罪相羯磨。弟子應往言。僧如法莫與我和上 和上輕作羯磨。莫重作。贊提。若僧與和上覓 磨騙出稱磨下意羯磨竟。弟子應言。僧與我 與我和上苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意 羯磨下意羯磨時。弟子以法佐和上言。僧莫 者僧與和上億念羯磨。若與不癡羯磨時。應 得施 。不應在前行。不應。大逼近。不得並行。若 刺髮。不得使他剃髮。不白和上不得 住摩那埵本日治出罪羯磨。 和上去作是言。僧與我和上憶念羯磨若不 不能 。弟子應取。岩到聚落。 **若僧已與和上作是苦切羯磨依止羯** 得 **僧與和上苦切羯磨依止羯磨騙出** 者。乞食時得好者。應與和 應授鉢杖僧伽 **楼提**。是弟子 弟子應往 上 — 切 螫 作。 梨 Ħ

贅提。昭若弟子犯僧殘罪。應與作別住摩那埵 磨。和上應言。不見教見不作教作不除教除。 子不 見擠羯磨 不作擯羯磨 和上應佐言。輕作莫重作。贅提。母者們與弟 羯磨。應如法佐言。莫作。若僧與覓罪羯磨竟。 磨竟。 應言。 輕作莫重作若僧欲與弟子覓罪 僧已作苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯 苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨。 磨下意羯磨。和上應如法佐言。莫與我弟子 磨。作是言。如法與我弟子憶念羯磨不癡羯 好食者與。 物從他求與無知識求不能得。 應取弟子物作。勇弟子無者和上與物。若自無 病時、應看若活若死。應與覓隨病食隨病藥。 者隨能者盡佐作。不得閑住。若和上見弟子 作。若自不能情他。若自不能 毘尼阿毘曇與衣鉢杖戶鉤. 語聲提。弟子作是行者。和上應教誦修多羅 子於和上行如是法。和上於弟子當云何。 持大小便器睡器著邊,類提白佛言。世尊。弟 小便器睡器。食後時應掃灑塗地。日沒時應 盛油藝革展鍼。經義。幣提。弟子應日日三時 鉢杖僧伽梨。若和上共道行。弟子應取杖取 七日藥盡®形藥。若弟子作衣時。 至和上邊。早起食後日沒時。早起時應除大 。弟子若在前出 者院衣染衣割截00管刺舒展時。 者僧與弟子苦切羯磨依止羯磨騙出羯 **若僧與弟子憶念羯磨與不癡羯** 聚落。 不應遠住 盡作。亦應使他。 惡邪不 除撲羯 與時藥時分藥 岩乞食時得 時。皆應佐和上應佐 應 取 和 老 佛 .F.

> 伴弊惡人。若作非法應可止。對提。 **藏惡伴弊惡人。日沒時教言,莫近惡知識惡** 近惡知識惡伴弊惡人。食後教言。莫近惡知三時教弟子。早起食後日沒時。早起教言。莫 止。一者不喚作。二者不共 住摩那 埵 本日 治出罪羯 語。三者欲有所作 磨 斠 提 有三種呵 膲 耳 H

不聽作 十師8律卷第四十

$\pm$ 誦律卷第四 + |四第七前之|

善神不復守護我。身壞命終當頃地獄。 名流布四方。諸比丘比丘尼以法治我。諸天 是男子。作是事者。身自得罪。而令他得罪。惡 命終當墮地獄、比丘尼亦如是思惟。若我語 子兒如是思惟。若我語是比丘尼。 生漏心。是比丘尼於是男子。亦生漏心。 亦年少端正。是男子於周那難陀比丘尼。深 佛在舍衞國。爾時舍衞國中王閩精 图尼律第一不共之或八波羅夷法 丘尼常憶念是男子。不得從意故。生病羸 者。身自得罪。王當治我。惡名流布四方。身壞 丘尼。名周那難陀。年少端正。有鹿子居士兒。 **即後秦北印度三藏弗若多羅共羅** 舍 有

治出罪羯磨。

和

上作是言。

僧典我弟子

作

是念

是比丘尼更無有

抐

但

丘尼得病受苦惱在房內臥不能

在房內臥。斷威儀不能行來。是男子聞是比 以念我 行來。 作四是事 什 故。致 是比 聞 譯 瘦

犯者。有八種

。若比丘尼生漏心。

聽

心男 是 羯

若火燒。

若刀矟弓杖若欲堕坑。若值惡獸難

吉羅"不犯者" 岩父想兄弟想兒子想。若水凛

不與此比丘尼共作法事。

謂白羯磨白二

際以上腕以前膝以下。

聽合衣抱舉上下突

床上著机上。從机上著地上。皆偸蘭邁。若髮

著馬上。從馬上著車上。從車上著輿上。從輿 聽漏心男子合衣抱。從堂上著象上,從象上

上著大床上。從大床上著獨坐床上。從獨坐

白四羯磨說戒自恣作十三比丘尼羯磨

墮不如。是故名波羅夷。不共住者。諸比丘尼

人男能作婬事。波羅夷者,是罪弊惡深重。退 人邊生愛結深厚。男子漏心亦如是。男者,謂 下。是比丘尼得波羅夷不共住:漏心者。於是

*按掐 漏心、聽漏心男子却衣。從堂上抱著象上。從 象上。從象上著堂上。皆波羅夷。又比丘尼有 床上。從獨坐床上著大床上,從大床上著與 却衣。從地抱著机上沒羅夷、從机上著獨坐 摩觸偸蘭邁。若比丘尼有漏心。 聽漏心男子 腹臍大小便處髀乃至膝。@如順摩逆摩牽推 子 上,從興上著車上。從車上著馬上。從馬上著 却 衣順摩 ,亦如是,髮際以上腕以前膝以下。却衣 廁 犯 波羅夷。 君 摩咽岩胸 鵩

威儀不能行來,是男子卽往到比丘尼房中。 尼為在何處。答言。在某房內病以受苦惱。斷 說是事亦能除病。

作是念已。即往王闡比丘

精舍。到已問諸比丘尼言。周那難陀比丘

是麻瘦受諸害惱

我

何不往是比丘尼所。不

o處碑。膝。得偸蘭邁。如順摩逆摩牽推*按指 偷蘭邁,若比丘尼有漏心。聽漏心男子合衣 能髮際以上腕以前膝以下聽却衣抱舉上下 突吉羅。又比丘尼有漏心、聽漏心男子合衣 順壓面偸蘭邁。 獨坐床上著机上,從机上著地上。皆波羅夷。 興上著車上從車上著馬上。從馬上著象上。 從獨坐床上著大床上。從大床上著輿上。 抱。從地著机上偸蘭遮,從机上著獨坐床上, 亦如是。合衣摩觸髮際以上腕以前膝以下 岩咽岩胸脇脊腹臍大小便 從

答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名

佛知故問周那難陀比丘尼。汝實作是專不。

種因緣呵巳向佛廣說。佛以是事集二部僧。 名比丘尼。有漏心聽漏心男子摩觸抱捉。種

知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何 不愛念我。我便愛念他。是中有比丘尼。少

他

時比丘尼。口出惡不淨語。作是言。此是我分。 不增長耶。答言。病不差不可忍。苦惱增長。爾 慶觸抱捉作是言。汝病小差不。可忍不。苦惱

若比丘尼有漏心. 聽漏心男子變際以下至

高心人故。有慚愧者得安樂故,不信者得淨 戒。攝僧故。@僧極好攝故。僧安樂住故。折伏 因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結 比丘尼。有漏心避漏心男子摩觸抱捉、種種

故。已信者增長信故。邁今世俗漏故。斷後

惡趣故。梵行久住故。從今是戒應如是說

庭膝以上却衣。順摩逆摩牽推®按指抱上抱

從輿上著大床上。從大床上著獨坐床上。從 象上著馬上。從馬上著車上。從車上著與上。 從象上著堂上、皆偸崩邁。又比丘尼有漏心。 在王含城

惡鬼難 @舉身如白衣女。種種因緣呵巳語諸比丘。以 捉衣。共立共語共期。 資。云何名比丘尼。有漏心。 聽漏心男子捉手 作是事不,答言。實作世尊。佛以種種因緣呵 事集二部價。知而故問助調達比丘尼。汝質 如白衣女。種種因緣訶已向佛廢說。佛以是 衣。共立共語共期。人屏覆處待男子來。舉身 足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣訶責言。 子來。舉身如白衣女 爾時有比丘尼。少欲知 丘捉手。捉衣。共立共語共期。 入屏覆處待男 若比丘尼有漏心。 聽漏心男子捉手捉衣。 共 十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。 云何名比丘尼。有漏心。聽漏心男子捉手捉 意。如白衣女。用是八事示貪著相。犯波羅夷 障。草席獲障。衣幔發障處。待男子來者。可作 語 衣。共立者。可說不淨語處。共語者。可說不淨 事。捉手者。從腕前。名爲手、捉衣者。捉歐觀 男子漏心亦如是。男@子者,謂人男能作婬 夷不應共住。漏心者。於是人邊生愛結深厚。 衣女。以是八事示貪著相。是比丘尼犯波羅 立共語共期。入屏覆處。待男子來。學身如白 法 尼犯是罪者。不名沙門尼。非釋女、失比丘尼 波羅夷者。是罪弊惡深重。退堕不如。若比丘 惡處。舉身如白衣女者。若捉若抱。不逆男子 磨白二羯磨白四 處。共期者。可作惡處,入屏覆處者。若壁覆 。不共住者。諸比丘尼不共作法事。謂白羯 不犯 。爾時助調達比丘尼。聽六群 切無著心不犯。 親磨說戒 入屏覆·處待男子來 恣立十三比

語斓帝隸比丘尼言。汝姊反戒作白衣。爲好 多羅比丘尼。後時反戒作白衣。諸比丘尼。往 彌多羅妹名彌帝隷。彌多羅比丘尼。作不淨 佛在王含城。 部價。知而故間爛帝隸比丘尼。汝實作是事 淨行。我但不欲自舉。不欲向僧說。或有人言。 不。答言。 行犯婬欲。彌帝謀比丘尼菩好。不犯婬欲。彌 比丘尼犯波羅夷、不應共住。知者。若自知若 退若住若滅若去。後作是言。我亦先知是比 罪。覆藏乃至一 今是戒應如是說。若比丘尼。知比丘尼犯麁 呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從 不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵資。云何 言。云何名比丘尼。有知他比丘尼有麁罪覆 知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣阿責 云何名比丘尼,自污姊。是中有比丘尼。少欲 若僧伽婆尸沙。 從他聞。 向僧說。或有人言。云何名比丘尼。自污姊 丘尼犯如是如是不淨行。但不欲自舉。不欲 名比丘尼。知比丘尼犯麁罪獲蔑。種種因緣 一種種因緣啊已向佛廣說。佛以是事集二 岩罪比丘尼自說。 我亦先知是比丘尼犯如是如是不 爾時有二比丘尼是姊妹。 一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若 復次一 屻 罪。皆名爲麁 但 姊 是 名 婆尸

沙

謂

波逸提。謂波羅提提合尼。

謂

突吉

住 出已。中前日中日昳。晡時日沒時日沒已初 還得本心。是時覆藏他罪至地了時。犯波羅 波羅夷罪。是比丘尼。波羅夷中生波羅夷想。 是中犯者。若比丘尼。見餘比丘尼地丁時犯 磨白四涡磨說戒 自态立 十三比 丘尼羯磨。 罪。非沙門尼非釋女。 失比丘尼法,不共住 言,我先知是比丘尼犯如是如是不淨行。 教。與減攢羯磨。去者。入外道去。然後作是 未了。是名夜。彼比丘尼退者。退失比丘尼法。 別 時犯波羅夷。於波羅夷中。謂波羅夷。謂僧 了時。犯波羅夷。若比丘尼。見餘比丘尼地了 **擯若苦痛止還得本心。爾時覆藏他罪至 攢。在。心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。** 是比丘尼。僧與作不見擯不作擯惡邪不除 生波羅夷想。覆*藏至地了時。 中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後 夜初分初夜中分初夜後分。 夷 心病壞心,爾時覆藏不犯言若解攢若苦痛止 僧與作不見擴不作擴惡邪不除擴。 竟日覆°藏至地了時、犯波羅夷若是比丘尼。 者 者。是罪弊惡深重。退瓊不如。若比丘尼作是 汚姊。是比丘尼犯波羅夷。不應共住。波羅夷 不欲自舉。不欲向僧說,或有入言。云何妹自 分。覆 * 藏 至 地 丁 時。 犯 波 維 夷。 是 波 羅 夷 中 者。住白衣法中。 •滅者。如法如毘尼如佛 五 。若比丘尼。見餘比丘尼。地了已日出時日 。諸比丘尼不共作法事。謂白羯磨白二羯 種罪故。二 一種名麁。 夜者。 中夜初分中夜 犯波羅夷。若 從日沒至地 狂心亂 一。*若解 我 地

凱心病壞心。爾時覆藏不犯。 夷爲僧伽婆尸沙 地了時犯沒羅夷。於沒羅夷中生疑 至 足解攢。若苦痛止還得本心。爾時覆嚴他 見擯不作擯惡邪不除擯。若是比丘尼狂心 想 非波羅夷。後時斷疑,於波羅夷中生波羅 丘尾犯波羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷 夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分,見比 初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中 中前日中日昳。晡時日沒日沒已。初夜初分 地了時。犯波羅夷。又比丘尼,日出時日出已, 後時斷疑。於波羅夷中生波羅夷想。獲 罪。於波羅夷中生疑,為波羅夷爲非波羅夷 夷者比丘尼。見餘比丘尼地了時犯波羅 心病壞心。爾時覆藏不犯。若解擴若苦痛 中分中夜後分。 夜初分初夜中分初夜後分。 日出已。中前日中日昳 晡時日沒日沒已。 狻 羅 還得本心。爾時覆藏他罪至地了時。 丘尼作不見擴不作擴惡邪不除攢。 舎尼想。全突吉羅想。亦如是。 地了時。犯波羅夷、生波逸提想。 羅。於波羅夷中。 生僧伽婆尸沙想。 覆"藏 婆尸沙。謂波逸提:謂波羅提提舍尼 分。見比丘尼犯波羅夷是波羅夷中。謂僧伽 一地了時。犯波羅夷。若比丘尼 見餘比丘尼 *藏至地了時犯波羅夷。又比丘尼。日出 覆"藏至地了時。犯波羅夷,若價@與作 是比丘尼。 於波羅夷中生僧 後夜初分後夜中分後夜後 爲波羅夷爲波逸提。 岩僧與是比丘 中夜初分中 伽婆尸 若僧與是比 生波羅提提 為波羅 調突吉 狂心亂 犯波 *藏至 沙 想 夜 初 時

若僧與是比丘尼作不見攢不作攢惡邪不除

者狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯,若信

僧伽婆尸沙想。 羅夷爲突吉羅。 爲波逸提。爲波羅夷爲波羅提提舍尼、爲波 中生疑,爲波羅夷爲僧伽婆尸沙。爲波羅夷 後夜後分。見餘比丘尼犯波羅夷。於波羅夷

後時斷疑。 覆"嚴至地了時。

於波羅夷中。生

犯波羅夷。

分中夜中分中夜後分。

後夜初分後夜中分

没已。初夜初分初夜中分初夜後分。 中夜初 日出時日出已 中前日中日昳。晡時日沒日

夷中生波羅提提舍尼想 波羅提提含尼。爲突古羅。後時斷疑。於波羅 生疑,爲波羅夷,爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲 後夜後分。見比丘尼犯波羅夷。於波羅夷中 想。覆藏他罪至地了時。犯波羅夷,又比丘尼。 羅。後時斷疑。於波羅夷中生波羅提提舍尼 婆尸沙、爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉 波羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷。爲僧伽 犯波羅夷。若比丘尼。地了時見他比丘尼犯 苦痛止湿得本心。爾時覆藏他罪至地了時, 覆臟不犯波羅夷。若倚與是比丘尼解搜、若 作擠惡邪不除擴。若狂心亂心病壞心。爾時 爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉羅。後時 分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分 沒已初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初 日出時日出已。中前日中日佚。 晡時日沒日 時。犯波羅夷。 若僧與是比丘尼作不見擴不 斷疑、於波羅夷中生波逸提想。覆* 藏至地了 於波羅夷中生疑。爲波羅夷,爲僧伽婆尸沙。 見。他比丘尼地了時犯波羅夷。於波羅夷中 分後夜中分後夜後分。見比丘尼犯波羅夷。 後分。中夜初分中夜中分中夜後分,後夜初 夷,又比丘尼。日出時日出已。中前日中日昳。 夷中生波逸提想。覆*藏至地了時。 波羅提提含尼。爲突吉羅。後時斷疑。 生疑、爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲 晡時日沒日沒已。 覆藏他罪至地了時。 **奥是比丘尼解攬。** 初夜初分初夜中分初夜 若苦痛止還得本心爾時 犯波羅夷。若比丘尼 **覆藏他罪至地了** 犯波羅 於波羅

突吉羅。

後時斷疑。於波羅夷中生僧伽婆尸

僧伽婆尸沙、爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲 時犯波羅夷於波羅夷中生疑。爲波羅夷。爲 了時。犯波羅夷,若比丘尼,見餘比丘尼地了

尼解擴。若苦病止還得本心 爾時獲*藏至地 壞心。爾時覆藏不犯波羅夷,若僧與是比丘

不見攢不作攢惡邪不除攢。

若狂心亂心病

"藏至地了時 犯波羅夷,若僧與是比丘尼作

。後時斷疑。於波羅夷中生波羅夷想。

獶

爲

沙想。覆"燕至地了時。

犯波羅夷。又比丘尼。

波羅夷。 丁時,犯波羅夷 第 爾時愛藏不犯波羅夷。 惡邪不除攢。若是比丘尼狂心 亂心病壞 羅夷中生突吉羅想。覆藏他罪至地了時。 中生疑爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提, 擭 爲波羅提提合尼。爲突吉羅。後時斷疑:於波 分後夜後分。 初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中 尼。日出時日出已。中前日中日昳。晡時日 羅想。覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。又比丘 尼、爲突吉羅。後時斷疑、於波羅夷中生突吉 夷、爲僧伽婆尸沙、爲波逸提。爲波羅提提舍 日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜 **比丘尼犯波羅夷、於波羅夷中生疑。 爲波羅** 至地了時,犯波羅夷,若比丘尼。地了時見他 尼解攢。若苦痛止還得本心。爾時覆藏他罪 壞心。爾時覆藏不犯®波羅夷。若僧與是比丘 作擴惡邪不除擴。 畔 者苦痛止還得本心。爾時覆藏他罪至地 犯波羅夷 若僧與是比丘尼作不見擯不作擯 見比丘尼犯波羅夷於波羅夷 **著價與是比丘尼作 若是比丘尼狂心亂心病** 若僧與是比丘尼解 不見擯不 Ù 犯 沒

雛

波羅夷爲波羅提提舍尼。爲波羅夷爲突吉 羅夷爲僧伽婆尸沙。爲波羅夷爲波逸提, 地了時

中前日中日昳。晡時日沒時日沒已。初夜初

犯波羅夷。又比丘尼。日出時日出巳。

中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見 分裲夜中分初夜後分。 中夜初分中夜中分

比丘尼犯波羅夷罪。於波羅夷中生疑,爲波

羅夷爲波羅提提含尼。

為波羅夷爲突吉羅。

後時斷疑 於波羅夷中生波羅夷想。獲

~ 藏至

◎城多尼" : 六提含波羅那尼,七提含羅叉多 耶 尼。是諸比丘尼,聞迦留羅提含價與作不見 換。往問迦留羅提含言。 僧實與汝作不見擴 難陀尼,三提含尼,四優波提舍尼,五提舍 有姊妹比丘尼七人, 一像羅難陀尼。二周那 羅提舍比丘作不見擯。 是迦留 羅提舍比丘 佛在俱含彌國。爾時衆僧一心 答言。實作是。諸比丘尼言。汝莫下意軟語 和合 與迦

法者。如法如毘尼如佛教撰。獨一無二無伴 知者。若自知若從他聞。若彼罪比丘自說。如 如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼。應第 順行。諸比丘尼。應如是諫是比丘尼。是比丘 作不見攢。 是說。若比丘尼。知是比丘一心和合僧如法 伏悔過者。諸比丘尼。 下意者。諸比丘尼僧。 摄比丘。汝應折伏下意向大僧。汝若不折伏 隨順者。有二種。與財與法。諸比丘尼。應語是 不休者。不下意不折伏。不息者。不捨惡邪見。 無侶者。一 二第三諫令拾是事。第二第三諫時。若捨是 不休不息。汝莫隨順行。是比丘尼。諸比丘尼 丘。以十利敌。與比丘尼結戒。從今是戒應如 侶不休不息隨順行。 種種因緣呵已語諸比 心和合僧如法作不見攢。獨一無二無伴無 以種種因緣呵責。云何名比丘尼。知比丘一 比丘尼。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛 佛廣說,佛以是事集二部僧,知而故問是諸 分藥七日藥盡形藥。 一心和合僧作不見擯。獨一無二無伴無侶 **侶。不休不息。隨順行。諸比丘尼如是呵已。向** 行頭陀。聞是事呵責言。云何名比丘尼。知比 教汝、汝何故折伏。是中有比丘尼。少欲知足 審,若不捨者。是比丘尼犯波羅夷不共住。 一心和合僧作不見擯。 我等當供養汝財物农鉢戶鉤時藥夜 一切擠比丘尼獨一無二無伴無侶 若是比丘折伏下意者善。若不折 獨一無二無伴無侶不休不息隨 應當一心和合與是比 當作不體拜不共語不 若讀經誦經問疑我等 獨一無二無伴無 丘

二無伴無侶不休不息。汝等莫隨順助行。是丘尼。是比丘一心和合,僧作不見撲。獨一無 墮不如。若比丘尼犯是事者。 不名沙門尼非波羅夷不共住。 波羅夷者。是罪弊惡深重。退 與某甲比丘 作不禮拜 不共語不 供養羯磨 形藥。比丘尼受者。皆突吉羅。若比丘尼僧。作 皆突吉羅, 藥夜分藥七日藥盡形藥。 財供養與鉢突吉羅。與衣突吉羅。與戶鉤時 吉羅。若受別句說。句句突吉羅。若此丘尼與 丘尼受傷說、傷傷突吉羅。若受章說、章章突 句突吉羅。若擴比丘。教比丘尼讀誦經若比 古羅。若是章說。章章突吉羅。若是別句說。句 爾時比丘尼教是比丘經。若是偈說。偈偈突 比丘尼僧。 戒自恣立十三比丘尼羯磨,是中犯者。若 共作法事。謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說 釋種女。失比丘尼法。不共住者。諸比丘尼 第三諫時捨是事善。若不捨者。是比丘尼犯 者。諸比丘尼。應第二第三諫令拾是事。第二 比丘尼。諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨 事如是持。比丘尼僧。亦應如是語是•隨助比 **禮拜不共語不供養羯磨竟。 僧忍默然故。** 是名白,如是白四羯磨。 無二無伴無侶不休不息。 僧聽。某甲比丘。一心和合信作不見擯。 丘作不禮拜不共語不供養羯磨。 心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼 。與比丘尼財供養。若與衣鉢。比丘尼受者。 未作不禮拜不共語不供養羯磨。 若與戶鉤時藥夜分藥七日藥器 僧與某甲比丘作不 若僧時到僧忍聽: 皆突言羅。若癢比 羯磨法者 獨 是 不

是名白。 白四羯磨約勅。約勅法者。一心和合比丘 順行。若軟語時拾者。應數令作衆多突吉羅 比丘尼受者。皆偸蘭邁、諸比丘尼。先應軟語 與比丘尼財供養若與鉢。 夜分藥七日藥盡形藥。皆偸蘭邁。 若攢比丘 逃。若與衣偸蘭遊。若與戶鉤時藥。皆偸蘭邁 遮,若比丘尼。與攢比丘財供養若與鉢。偸蘭 邁·若章說。章章偷蘭邁·若別句說 比丘。教比丘尼讀誦經·若是偈說。 偈偈**偸**蘭 訤 教比丘讀誦經"若是偈說。偈偈偷蘭遮。若章 不體拜不共語 說說未竟說竟。 是比丘。一心和合僧與作不見擔。獨一 捨。若僧時到僧忍聽。今僧約勑某甲比丘尼。 心和合僧與作不見攢 僧。一比丘尼唱言。大德尼僧聽。某爭比丘 衆多偷蘭邁悔過出罪,若軟語不捨者, 教是隨助比丘尼言。汝莫佐助攢比丘。莫隨 *諸比丘尼應約勒。 無伴無侶不休不息。汝等比丘尼。莫隨順行。 欢 約勅不捨者未犯。 竟。僧忍默然故。是事如是持。 不休不息。某甲比丘尼隨助,已軟語約勅不 是名約勳。 章章偷蘭遮若別句說。句句偷蘭遮。若撥 若與衣戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥 非法和合衆。 如是白四羯磨。僧約勅某甲比丘尼 是名爲敎 不供養羯磨竟。 第三說說未竟。 似法別衆。似法和合衆。若 若初說未竟說 乃至三教令 捨是事者。 是名約勅敎。 獨一無二無伴無侶 比丘尼受者偸蘭 如佛先說。是 爾 時比丘尼 句句偸蘭 若非法別 竟 者軟語 應 無二 尼

如

法別衆。·異法異律·異佛教。若約勅不拾

丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種 廣說。佛以是事集二部僧。知而故問施越比 丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛 善好有功德。如婬女法取他財物。是中有此 欲事。諸居士呵實言。 @云何諸比丘尼自言。 德。何故不知典汝財物。與汝。財衣時必爲婬 諸居士言。若非汝父母親。又非賢者不求驅 客爲是汝父親里母親里耶。比丘尼言。不是。 給,我不知以何心故與我。諸居士言。 是*估

|因緣呵責言。云何名比丘尼。有漏心。從漏

比丘。以十利故,與比丘尼結戒。從今是戒應 若隨意用。於汝何所能。種種因緣呵已語諸 尼言。汝·無漏心。從漏心男子自手取食噉。

者未犯 者"是比丘尼犯波羅夷天波舞 若如法如律如佛教。

佛在含衞國。爾時有比丘尼。名施越。年少端 中七僧殘中不共戒有十之初。此初一事即 我衣食供養。即便强捉比丘尼。比丘尼高聲 *估客瞋言。小婢汝若持戒断婬欲者。何故受 比丘尼言。莫作是語,我是持戒 斷婬欲人, 比丘尼心轉柔軟。 便語比丘尼言。作婬事來。 衣服凤具湯藥薪草燈燭。皆從索取。*估客知 丘尼言。當受汝請。是比丘尼後時。所須飲食 物,若飲食衣服臥具湯藥所須,我當相給,比 所須'作是念已。便到是比丘尼所言。汝所須 尼王所守護。不得張爲不淨事。我當請供養 正。有一。佑客。見已生漏心。作是念。諸比丘

心男子手取根食。得價伽婆尸沙。若取莖葉 尸沙。是中犯者。若比丘尼有漏心自手。從漏 受者偷關遮 第四 丘尼僧作食。偏與所愛比丘尼多食。比丘尼 僧伽婆尸沙,若有居士。因是比丘尼故。與比 華果飯尟糒魚肉糜粟麹麥莠子加師食。 僧中有殘。因僧前悔過得除滅。故名僧伽婆 麵麥莠子加師食。僧伽婆尸沙者。是雖屬僧。 食、五潴闍尼者。飯尟糒魚肉。五似食者。糜栗 五似食。五佉陀尼者。根食莖食葉食華食果 說。若比丘尼有漏心。從漏心男子自手取食。 以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是 心男子自手取食。 人男能作婬事,食者五佉陀尼。 五0蒲閒尼。 人邊愛結深厚,男子漏心亦如是。男子者。謂 是法初犯僧伽婆尸沙可悔過。漏心者。於是 種種因緣 呵已語賭比 皆 Æ.

佛以是事集二部僧。知而故問是比丘尼。汝 呵實言。云何名比丘尼。語他比丘尼言。汝無 食噉。若隨意用於汝何所能。是中有比丘尼。 佛在王含城。爾時有比丘尼。往語施越比丘 呵責是比丘尾言。云何名比丘尼。勸他比丘 實作是事不,答言。實作世尊,佛以種種因緣 用。於汝何所能。種種因緣呵責已。向佛廣說。 漏心。男子有漏心。但從自手取食噉。若隨意 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣 尼言。若汝無滿心。男子有漏心。但從自手取

作是言。

我不爲婬欲故受彼財物。是估客自來請我 比丘尼。汝受他物。何故不隨他意。比丘尼言。 言。是比丘尼受我衣食。不隨我意。諸居士語 大喚。卽時多人來集問言。何故大喚。 *估客

汝所須衣食湯藥薪草燈燭自态相

語比丘尼言。岩汝無漏心。漏心男子與汝食 哦 莫隨意用偷蘭邁第五事 心。男子有漏心。於汝何所能。但莫自手取食 用。偸蘭邁。一者比丘尼語比丘尼言。若汝無漏 於汝何所能。汝莫從彼自手取食噉。莫隨意 **比丘尼語比丘尼言。若汝有漏心。漏心男子** 但取噉隨意用。於汝何所能:僧伽婆尸沙。若 隨意9用。於汝何所能。僧伽婆尸沙若比丘尼 言、汝@有漏心。從漏心男子自手取食噉"若 僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼語比丘尼 是罪屬僧僧中有殘。因僧前悔過除滅。是名 男子自手取食噉。若隨意用,於汝何所能。是 如 法初犯僧伽婆尸沙可悔過。 是 誑 若此丘尼言。 岩汝*無漏心 僧伽婆尸沙者。 從 漏心

然坐。居士心念謂欲反戒。但以姊新死故默 **圖佛在含衞國。爾時有比丘尼、名跋陀、是加** 比丘尼。從急惱處得脫。還至精舍。向諸比丘 然。中夜復作是語。後夜復作是語。地了時是 若我達逆是語者。或强逼我。何不默然。即默 我見如兒。我兒等看汝如母。比丘尼作是念。 兒亦不愛樂。汝若欲反戒者。作我兒母,汝看 悉在。我若更取餘人作婦。則不能好看我兒。 多有財物珍寶。 求合代其姊處。作是念已語比丘尼言。我含 思惟。此比丘尼不還去者。必欲得反戒。我當 者還精含,恐道中有賊,即住居士舍。是居士 姊夫。因爲說法。遂至日沒。比丘尼作是念,我 **毘羅婆羅門女。 跋陀比丘尼有姊死。 往問訊** 尼廣說是事。是中有比丘尼。少 汝姊所有手脚頭面莊嚴具

,欲知足行頭

●((十七…初))十二字=((十七僧發中第四事))八字⊜● ●(此初…四)十字一®●,((此初…四))十字=((凡十三事))四字®● 夏念③* ●財衣時必二衣時⊜● ●(云何)—⊜● ●清二苔®®● ●成二事⊜● ●無二音®* ●有二無⊜ ■(用)—⊜● 第四十三終團 ●四 多第四十四首,十七僧發中第四事之餘首團 6估=

從今是戒應如,是說若。比丘尼一身獨宿,乃 尼,者反戒者死。若入外道。若八難中,隨有一 至明日地了時,犯僧伽婆尸沙。若共行比丘 後分。亦如是又比丘尼。地了時一身獨宿,乃 夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜 初夜初分初夜中分初夜後分。 名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼。日沒時 者。是罪屬價。價中有殘。因價前悔過除滅。是 從日沒至地未了。是中間名夜、僧伽婆尸沙 緣呵責言。云何名比丘尼。一身獨宿。種種因 汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因 比丘尼。一身獨宿。種種因緣呵已,向佛廣說。 身獨宿,至地了時犯僧伽婆尸沙。日沒已。 以是事集二部僧。 呵已語。諸比丘。以十利故。與比丘尼結成 一夜 是法初犯僧伽婆尸沙可悔過 "聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名 知而故問 跋陀比丘尼 中夜初分中 夜者 故

佛在舍衞國。爾時有比丘尼。一難起,不犯。第十一一事竟 語諸北丘尼。與我按摩。諸北丘尼言。善女、從 入一家出一家。出一家復入一家。 晴時來還 多知多識。喜入出諸家。是比丘尼早起著衣。 是行得大疲極。是中有比丘尼,少欲知足行 家。問言。汝爲佛事僧事耶。答言。不爲。諸比 何處來。答言。入某家出某家,出某家復入某 大疲極。僧房中臥自言脚痛。蹲痛脇痛背痛。 名比丘尼。 。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何 若不爲佛事僧事去者。何以故。爲作 書日 身獨行。種種因緣阿已。 名偷 蘭難陀 向 諸比丘尼言。若不爲佛事僧事去者。何故爲

作是行得大疲極。是中有比丘尼。少欲知足

行頭陀。閉是事心不喜。種種因緣呵賣言。云

何名比丘尼

漪

身至餘聚落。種種因緣呵

佛廣說。 若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道。若八 僧伽婆尸沙。日出時日出已。中前日中日昳。 家是法初犯僧伽婆尸沙可悔過。晝日者。從是說。若比丘尼。若夜若晝。一身獨行到白衣 難陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。 難中。随有一一難起 不犯。宣事 **晰時日沒時去。日沒已來還。皆僧伽婆尸沙。** 比丘尼一身獨行。地了時去。至日沒時來。犯 地了至日未沒。是中間名畫日。是中犯者。若 丘。以十利故,與比丘尼結戒。從今是戒應如 佛以種種因緣呵貰?言。云何名比丘尼。晝日 身獨行到白衣家。 佛以是事集二部僧。 種種因緣呵已語諮比 知而 攸 間 偸雑

見一男子出。端正生著心問言。汝欲何去。答 我大疲極。脚痛"蹲痛膝痛脇痛背痛,與我按 比丘尼。晡時來還僧房中臥。語諸比丘尼言。 丘尼亦復在外立待。居四士又入第三聚落。是 大獎。居士有因緣故入聚落。是比丘尼無事。 言。詣某聚落,偷*蘭難陀言。我共汝去。居士 佛在含衞國。 至 於聚落外立待居士。居士又入第二聚落。比 言。隨意,是比丘尼於道中,共居士戲笑語言 一聚落來。問汝爲佛事僧事耶。答言。不爲。 , 晨朝至城門下立。看男子出入 誰好誰醜。 諸比丘尼言。汝從何來。答言。我從聚落 偷*蘭難陀比丘尼。 喜見男子

> 作世尊 **悔過。行者。**有二種 E 道若八難中隨有一一難起。不犯 事 竟亦如是,若共行比丘尼。若反或若死。若入外 婆尸沙。中道還偸蘭邁、若無聚落空地乃至 者。若比丘尼。陸道一人獨行往餘聚落。僧伽 畫。一身獨行往餘聚落,初犯僧伽婆尸沙可 比丘。從今是戒應如是說。若比丘尼 若夜若 尼。獨一身往餘聚落,種種因緣呵責已語諧 偸*關難陀比丘尼,汝實作是事不。 拘盧含。僧伽婆尸沙,中道還偷蘭遮,水道 向 佛族說。佛以是事集二部僧。 ·佛以種種因緣呵責言。云何名比丘 水道行陸道行。是中犯 知 。答言。實 耐 故問

到彼岸。 **佉比丘尼。汝實作是事不。答言,實作世尊。** 佛廣說 佛以是事集二部僧。 知而故問修 佛在含衞國 可悔過河者。有二種。一 渡河彼岸一身獨宿。 是法初犯僧伽婆尸沙 說。若比丘尼。若夜若晝。若異聚落若異界。若 種種因緣呵已語諸比丘,從今是戒應如是 以種種因緣呵責。 云何名比丘尼 獨彼岸 名比丘尼,獨彼岸宿,種種因緣呵聲百己。 有賊來剝衣裸形。是中有比丘尼,少欲知足 出婆羅門家。作是言、我能先入。即便入水渡 看深淺,是中有比丘尼。名修目佉。勦健多力。 向含衞國。道中至河岸上住言。誰能先入水 不脫衣得渡、 行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云 流 是名爲河 水草藻。漲不能得還。 是中犯 爾時諸比丘尼遊行僑薩羅國 有兩岸中有水來去處隨岸中 者 若比丘尼"獨 者脫衣得四渡。二者 獨彼岸宿。夜 身脫 Ħ 何

®(第六···竟)十字一®® ®(成有四事 ®士十(居士)圖® ®(第五事竟)一® **0**(二事党) **18** (28). 二二第七例领 **(4)** ❷(戒有四事中一) ●五二八多9

"我不從汝

"我從諮比丘得"

諸

比丘

者

僧中有

因僧前悔過除滅。是

嚴

人者。 是罪風僧

依他勢力喜鬪辭相言。僧伽婆尸沙

身著好衣服瓔珞。

。早起著衣入是家,

見諸刹利婦爆浴莊

亦名爲王水澆。頂 官人者。食官廩田

有一一難起。不犯事竟此丘尼 若反戒若死。若入外道。若八難中、隨還者亦突吉羅。若從橋梁船渡不犯、若共渡 水一 比丘尼褰衣渡池水。一渡一還渡者突吉羅。 **闎选,中道還者突古羅,** 還者偷蘭邁。若比丘尼脫衣渡池水渡●者偸 ❷水 渡者突吉羅。中道還者亦突吉羅 偷關邁 還者突吉羅。若比丘尼寨衣獨渡池 吉羅 若二比丘尼赛衣渡河。 丘尼褰衣渡河。 比丘尼共渡河。 渡河 渡一還渡者偷蘭邁 還者突吉羅 伽婆尸 渡者偸蘭進 沙 渡一還渡者僧伽婆尸沙。 中道 '若二比丘尼兵渡池 還 一渡一還渡者 中道還e者突 若二 "若比

僧坊中住。中起僧*坊; 大小男女音聲散。妨諸比丘讚 經坐禪行道坊 是中漸漸多。有居士家圍繞有象鳴馬鳴 佛 諸兒分財物。是僧*坊亦在分中。一 等當於中住。諸比丘言。隨意,是僧坊主死。後 尼往語比丘言。 臥具盆器釜鑊種種備具清淨可住。 國 丘教令餘處起僧 6坊。居士郎於安閣那林民田宅璉栗馬瑙。種種富貴相貌成就,諸比 是中有居士 名安開那,有威德多饒財寶人 起僧*坊。諸比丘拾近城僧坊。入安開那林 在舍衡國。爾時諸比丘 近婆祇@多城起僧 "次到婆祇陀城"故僧坊中宿" 見其中床榻 往語比丘尼言。汝等出去、諸比丘尼言。 諸比丘尼遊行憍薩羅國向含衞 耶。答言。我分得此價坊"比丘 諸大德已拾此價坊者。 兒得此僧 諸比丘 北 言 官人除婆羅門。餘不出家人。名爲居士,恃勢 王職。 王刹利水澆*頂。若婆羅門若居士若女入受 宅、婆羅門者。婆羅門種中生,居士者,除王除

使我出 諸沙門釋女言人截他手。一人語二人。二人 門釋子不應失是僧坊。何以故、公與兒奪。兒 强語共群 名修目法、是婆羅門種中出家。剿健多力,作 問何手、答言右手、即截右手、爾時惡名流布。 應截之、衆官問言。汝以何物打。答言手打,又 枚。打出家人應得何罪。律言。 隨所用身分郎 汝打比丘尼不。答言。實打。衆官、按法律檢 與公奪,事不得爾、衆官遣人召是兒來。問言。 何故打汝。比丘尼即废說上事。衆官言語沙 比丘尼卽詣衆官言。菜甲兒打我。 衆官問言。 者 居士兒不忍瞋故。便打比丘尼是 我當出。 不隨汝語 是中有比丘尼。

緣呵責。云何名比丘尼。言人令截他手、種種 可悔過 王者。刹利穩受王位水幾。頂。是名爲 居士所"恃勢言人者。是法初犯僧伽娑尸沙 如是說"者比丘尼。 詣王若官人若鴻羅門若 丘。以十利故。與諸比丘尼結戒。從今是戒應 丘尼。言人令截他手。種種因緣呵已語諸比 實作世餘。佛以種種因緣呵貴言。云何名比 而故問修目供比丘尼。汝實作是事不。答言。 因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧,知 尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因 語三人。如是展轉滿婆祇*多城,是中有比丘

> 十 者 入者, 僧伽婆尸沙, 若向餘人, 呵駡本所打入 沙、岩斷事時。在斷事人前 來官婆羅門居士。特勢力言人者 **誦律卷第四十二** 僧伽婆尸 偷強遇,若屏處瞋罵 沙 是 中 犯者 不言者不犯。第七00 若 **瞋恨呵罵本所打** 比丘尼。 僧伽婆尸 詣 王若

--誦律卷第四十]]]第七誦之二

尼律第二十七僧發中不 後秦北印度三藏弗若多羅共羅 什

將 ■帰在含衞國。爾時波斯匿王 多有親里力勢來邁,不聽與軍死飲。 汝此願。 與死飲至七日以牛舌刀破裂其身 與汝。開將白言。我婦有罪。不隨我意。聽六日 膀 達多摩那,波斯匿王。有小國反叛,約勅千關 刹利種。平婆羅門種,一部名伊含羅, 飮 法。一人有事餘者盡助、剎利衆集已。强與死 日與死飲至七日以牛舌刀裂破其身。 。待至七日,以牛否刀。裂破其身作兩分。時 。願王常勝王聞心歡喜悅。汝欲何願。我當 **介往伐之。即往伐破還。** 爾時一剎利將婦不隨失意。 。白王言、我等得 有干開將 王言。與 諸関 一部名 欲六 48 將

有比丘尼名斯那,是摩那居士女。常是家出 身愁愛而坐。比丘尼問言、餘婦皆為莊殿 是刹利婦獨著垢衣不莊 0_书—主号图 ⁹(者)—号图 ⁶(水)—号图 3, 第十事意图图 ◎ 9¹⁰不分卷及章号图 ◎第七批第二七事意图 **●您** ○六二九② ® 9多≕陀⊜30* 6坊二分⊜●* 0項=頭⊜電* **多**,第十事 竞**多**多 ●死二階紀翰

守護 利不聽。如是女人不應與出家。諸刹利若破 是事不是。汝等知是賊女應死。知王不聽刹 汝等作兩分者。我當云何。佛聞是事必當與 王意當放去。王即"遣使語比丘尼。諸善女。 巳出家。便是更生。非利利婦。刹利衆言。今隨 王常勝。王言。我先與汝願。汝今當與我願。刹 先知故於殿上坐。諸刹利往詣王所拜言,大 利衆言。隨大王所顧當與。王言,是剎利婦今 即詣末利。夫人廣說上事。夫人即向王說。王 待我先白王。王有所勅當隨王教。諸比丘尼 裂作兩分。中有長老刹利言。比丘尼是王所 郹稿,作是言。一切比丘尼,皆應以牛舌刀破 丘尼欲邁刹利衆。是衆中有年少刹利,不知 遼王園比丘尼僧 9坊,刹利婦出家未久,諸比 得。剎利衆言。誰常出入是家。答言。有斯那比 殺,衆人言,獎此婦來。即入舍覓不見,求覓不 丘尼。常出入我。家或能將去。刹利衆即往圍 答言能。比丘尼即袈裟覆此婦。將走詣尼僧 我身作兩分。汝能將我去不。我去誰當覺者。 意。今受六日死飲。 答言。汝不聞邪。 衣。汝何故獨著垢衣。又不莊嚴愁憂而坐。 。我等不宜横作惡事。或能不可。汝等小 後日諸刹利衆集以牛舌刀欲 問言何等。答言。 至七日常以牛舌刀裂破 我不隨 夫

和上尼犯僧伽婆尸沙。阿闍梨尼偸蘭邁。僧犯突吉羅。若和上尼知,阿闍梨尼知。僧不知。 都不知都不犯事 瓷 上尼犯僧伽婆尸沙。阿闍梨尼及僧不犯、若不犯。和上尼知。阿闍梨尼。不知、僧不知、和 和 者"若"和上尼知。阿闍梨尼知、比丘尼僧知 因僧前悔過除滅。是名僧伽婆尸沙。是中犯 不 見聞,不聽者。王不聽活。刹利衆不聽者。二部 賊女自說。賊者。有一種一 偷身魔死者作罪應死。衆人知者。多人所知 伽婆尸沙可悔過。 知。王及刹利衆不聽度作弟子。是法初犯僧 如是說。若比丘尼知賊女決斷墮死。衆人皆 比丘以十利故。與比丘尼結戒、從今是戒應 女決斷墮死。度作弟子。種種因緣呵已語諸 上尼犯僧伽婆尸沙。阿闍梨尼楡蘭邁。僧 聽活。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧、僧中有殘 IJ 種種因綠呵責 知者。若自知若從他聞。若 云何名比丘尼。 一者偷奪財物、二者 知賊

諸比丘尼卽打9建趙集尼價。 磨,有比丘尼言。憂婆和或能中間遜,更有比 諸比丘尼言。 性。作不善行,常惱諸比丘尼。諸比丘尼欲爲 佛在俱含媚園。爾時長老車置母。作比丘尼 比丘尼。還到其妹所 羯8磨。明日衆人聞闡提比丘尼被攢。憂婆和 丘尼言。憂婆和已餘處去。多知識卒未得還, 僧中遮不得作羯磨。有時憂婆和餘行不在。 闡提作攢羯磨。是憂婆和。是衆僧斷事人。於 名憂婆和。妹作比丘尼。名闡提。 我等今與闡提比丘尼作擴羯 , 共相問 訊 與關提作B權 。剛提言。莫共 剛提爲人惡

喜。向佛廣說。佛以是事集二部價,知而故問中有比丘尼。少欲知足行頭陀,聞是事心不

比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊

汝等精戒。若比丘尼知是賊女決斷墮死。

杂

王及刹利不聽

不得度作弟子,是

婆尸沙。羯磨人犯偷蘭遮。僧不犯,若和上 和上尼知、羯磨人知。僧不知。和上尼犯僧伽 伽婆尸沙。羯磨人犯偸蘭遮。僧犯突吉羅。若 前悔過除滅。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若 知 和上尼知。作羯磨人知。 解。僧伽婆尸沙者,是罪屬僧。僧中有殘,因僧 **離外壁外障外。解攢者。 攕。不問此丘尼僧者,不以是事白比丘尼僧。** 他開,若彼自說。如法者。如法如毘尼如佛教 不取欲者。乃至不取四人欲。出界外者。衆僧 初犯僧伽婆尸沙可悔過。知者。若自知若從 比丘尼僧。亦不取欲。出界外與他解擴。是法 丘尼。知比丘尼一心和合僧作不見撲。不問 因緣呵責。云何名比丘尼。知比丘尼價如法 故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比 丘尼解攢、種種因緣呵已語諸比丘。以 尼、汝實作是事不、答言。實作世尊。佛以種種 佛以是事集二部僧。 出界外與他解擠。種種因緣呵已。向佛廣說。 欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣啊 作撰。不問比丘尼僧。亦不取欲。出界外與比 **接比丘尼。不問比丘尼僧,不取諸比丘尼欲。 卖。云何名比丘尼。知尼僧如法和合作羯磨** 欲。卽出界外爲闡提解攢。是中有比丘尼。 外常與解攢。時憂婆和。不問諸比丘尼不取 强作撰。今我不能問諸比丘尼不取欲。 婆和念言"是事不是"我作僧斷。 我語 羯磨人不知。僧不知。 。問言何故。答言:諸比丘尼羯磨 知而故問憂婆和比丘 和 僧知。和上尼犯僧 若自解若使他的 上尼犯價伽婆尸 事人不在 撰我 千利 出

●[典]—●② ●坊二房●③ ●[中]—●③ ●夫二天® ●[達]—●③ ●用、上二和尚®⑨下同 ●不知僧不知二及僧不知●⑤ ●八二十一®③ ●有二後●② ® 建能二键指®②⑤,数推测 ⑤[摘]—⑤⑩ ⑤原十(竞)⑥ ⑥[令]—⑥

是比丘尼。酷比丘尼如是諫時。堅持是事不

汝應佛法中樂修梵行。當捨離自不樂心。

拾者。諸比丘尼應第二第三諫令捨是事。

岩

未犯

如法別衆。異法異律異佛教。若約勅不捨者

。若如法如律如佛教'三約勅不捨者

是

沙

粌

磨人及僧不犯

岩

以是事集二部情。知而故問。迦羅比丘尼 常從彼修梵行。種種因緣呵已。向佛廣說。佛 更有餘沙門婆羅門。有慚愧善好樂持戒。我 我拾佛拾法拾僧拾戒。非但沙門釋子知道: 尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 ·種種 善好樂持戒。我當從彼修梵行。 是中有比丘 沙門釋子知道。更有餘沙門婆羅門。有慚愧 是外道。喜陶醉相言。是比丘尼、共餘比丘尼 ,無呵責言。云何名比丘。尼翻諦時作是言。 辭時。作是言。我捨佛拾法拾僧拾戒,非但 在含衞國 爾時有比丘尼。名曰迦羅 汝 本

逸提。諸比丘尼先應軟語約勅。爾時捨者。應 門釋子知道。更有餘沙門婆羅門。有慚愧善 教四偷蘭邁一波逸提悔過出罪。 好樂持戒。我當從彼修梵行。呵衆價故、得波 僧®偸蔥邁。若言捨戒皆偸蘭邁,若言非但沙 言。我捨佛偸蘭遮。若言捨法偸蘭邁。若言捨 婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因僧前悔過 除滅。是名僧伽婆尸沙。是中犯者、若比丘尼 是法乃至三諫。僧伽婆尸沙可悔過,僧伽 若軟語不

戏 知道。 是言。我捨佛拾法拾僧捨戒。非但沙門釋子 拾者、應白四羯磨約勑。約勑法者。僧一心和 丘尼,先是外道。今共諸比丘尼鬬諍時,作如 合。一比丘尼應唱言。大德尼僧聽。是迦羅比 我常從彼哪修梵行。已軟語約勑不捨惡 更有餘沙門婆羅門。有慚愧善好樂持

沙門婆羅門。有慚愧善好樂持戒、我常從彼 尼 狐 捨法捨僧捨戒。非但沙門釋子知道, 更有餘 汝英共諸比丘尼國諍時作是言。我捨佛 若僧時到僧忍聽。今僧約勅*迦羅比丘

從彼。修焚行。種種因緣呵已語諸比丘。以十

與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若

有餘沙門婆羅門。有慚愧善好樂持戒。我當 捨佛拾法捨僧捨成。不但沙門釋子知道。更 呵責言。云何名比丘尼。共關辭時作是言。我 實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種肉緣

法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。 竟。 第二 說說 未竟說竟。 敎 說。是比丘尼。諸比丘尼應約勒。乃至三諫令 比丘尼竟。信忍默然故。是事如是持。如佛先 修梵行。是名白。如是白四羯磨。僧約勅某甲 **拾是事者。是名爲約勒。是名爲数。是名約勅** 若軟語約勅不捨者未犯。初說說未竟說 第三說說四未竟。非

修梵行。

門婆羅門。有慚愧善好樂持戒者。我當從彼

諸北丘尼應諫是比丘尼言。汝莫

法捨僧捨戒。非但沙門釋子知道。更有餘沙 比丘尼 共比丘尼鬬諍時。作是言。我捨佛拾

僧捨戒。非但沙門釋子知道,更有餘沙門婆

共諸比丘尼閩辭時作是言。

我捨佛捨法捨

羅門。有慚愧善好樂持戒。者。我當從彼修梵

佛在含衞國。爾時迦羅比丘尼。 時,作是言。諸比丘尼僧,隨愛行隨瞋 比 丘尼犯僧伽婆尸 / 沙野第十四 喜鬬 諍

傦 僧伽婆尸沙可悔過。僧伽婆尸沙者。是罪屬 是事者善。若不捨者。是比丘尼。乃至三練 語隨與語隨佈語隨癡語,是比丘尼。諸比丘 作是言。諸比丘尼僧、隨愛行隨瞋行隨怖行 第二第三諫令拾是事。若第二第三諫時。拾 尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼應 癡行。何以故" 作是言。比丘尼僧。隨愛行隨瞋行隨怖行隨 比丘尼應如是諫, 隨愛行隨嶼行隨怖行隨癡行,是比丘尼。諸 比丘尼。共比丘尼國辭時。作是言,比丘尼僧。 故。與諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若 隨癡行。種種因緣呵聲。已語諸比丘。以十利 種種因緣呵責言。云何名比丘尼。共聞諍時 丘尼言。汝實作是事不。答言。實作世奪 佛以 廣說。佛以是事集二部僧。知而故問迦羅比 丘尼。共國部時作是言:諸比丘尼僧:隨愛行 聞是事心不喜。種種凶緣呵責言。云何名比 行。不隨怖行。不隨癡行。汝比丘尼。拾是隨愛 隨瞋行隨怖行隨癡行。種種因緣呵已,向佛 行隨擬行。是中有比丘尼、少欲知足行頭陀、 比丘尼僧。 不隨愛行。不隨暖 汝莫共諸比丘尼鬬辭時 **終行隨怖** 柏

隥愛行偸蘭邁。隨瞋行偸蘭邁,隨怖行偸蘭 邁。隨戶偷蘭進 諸比丘尼先應軟語約勒 爾時拾者。應教作四儉蘭邁梅過出罪。若軟 沙。是中犯者。若比丘尼作是言。比丘尼僧 僧中有殘。因僧前悔過除滅。是名僧伽婆

比丘尼。諸比丘尼應如是諫

汝等莫 互

有 惡名

聲

常惱比丘尼

傦

相

猡

勅不捨者。是比丘尼犯僧伽婆尸沙' 勅不捨者未犯 法和合衆。如法別衆。異法異律異佛教。若約說未竟。非法別衆。非法和合衆,似法別衆,似 說說未竟說竟。第二說說。未竟說竟。 如佛先說。是比丘尼。諸比丘尼應約勅,乃至 *迦羅比丘尼竟,僧忍默然故。 諍時作是言。諸比丘尼。 今僧約勅*迦羅比丘尼。汝莫共諸比丘尼閱 名。爲約勅敎。若軟語。約勑不捨者未犯。初 行隨癡行。是名白。●如是白四 随癡行。已軟語約勅不捨。若僧時到僧忍! *迦羅比丘尼。先是外道。今共諸比丘尼國諍 和語 三諫令拾是事者,是名爲約勅,是名爲数,是 合僧。一比丘尼應僧中唱言、大德尼僧聽 ,作是言。諸比丘尼。隨愛行隨瞋行隨怖 不 拾者 應白四 若如法如毘尼如佛教。三 羯磨約勑。 隨愛行隨踬行隨怖 。約勅法者。一 | 羯磨 是事如是持。 事第十五 第三說 僧 約勅 艚 約 心 罪。是二 作惡業。

比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以說,佛以是事集二部僧 知而故問達麼曇彌 比丘尼僧 互相發罪。種種因緣呵已。向佛廣 行頭陀 聞是事心不喜,種種因緣呵責言,云 ,互相覆罪 是中有比丘尼。少欲知足 |爾時有二比丘尼。||名o莲摩。 云何名比丘尼。同心共作惡 十利故。與比丘尼結 常惱比 羯磨 **竟說竟**。 約勅教。若軟語約勅不捨者未犯" 陳令拾是事者 是名為約勒。是名為教。是名 佛先說 是比丘尼。諸比丘尼應約勅。乃至三 常惱比丘尼僧互相覆罪。是名白,如是白四 軟語約動不捨。若僧時到僧忍聽,今僧約勅 心作惡業。有惡名聲,常惱衆僧。互相覆罪。已 唱言。大德尼僧聽,是二比丘尼莲摩曇彌,同 約勅,羯磨法者。一心和合價,一比丘尼價中 蘭遮悔過出罪。若軟語 尼先應軟語教捨是事。若捨者。應教作四偸 比丘尼僧偷蘭遮 互相覆罪偷蘭邁。諸比丘 者。是罪屬價。僧中有殘。因僧前悔過除滅。是 不清淨事。各相覆藏不令人知。僧伽婆尸沙 尼僧者。乃至惱四比丘尼。互相覆罪者。共作 事身口惡業。有惡名聲者。四方開知:惱比丘 共作不善因緣偸蘭遮,有惡名聲偸蘭遮。 名僧伽婆尸沙。是中犯者, 婆尸沙可悔過,二比丘尼作惡業者。作。惡邪 時拾·者善。若不捨者。是法乃至三諫 丘尼應第二第三諫令捨是事。 是諫時。是二比丘尼堅持是事不捨者。諸比 法得增長。汝等拾是隨順惡行。諸比丘尼如 相覆罪。汝等各遠離行。者汝等遠離行者佛 共同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互 一比丘尼 僧約勅竟僧忍默然故。是事如是持 第二說說未竟說竟。第三說說未竟 汝等英同心作惡業有惡名聲 不捨者。應白四羯磨 若二比丘尼同心 第二第三諫 初說說未 僧伽 惱

丘尼僧,

何名比丘尼,同心共作惡業。有惡名聲。

二名獎彌同心共作惡業。有惡名聲

佛在含衞國

戒

"從今是戒應如是說。若二比丘尼。同

業。有惡名聲。常惱比丘尼僧。

互相發罪。

如

緣呵己語諸比丘。

種種因緣呵責。

得增 者未犯 教汝別離行。諸比丘尼。應如是諫是比丘尼。 增長。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以瞋故。 若比丘尼教二比丘尼言。汝等莫別離行。 十利故。與比丘尼結戒,從今是戒應如是說。 心行。若別難行者不得增長。同心行者便 當同心行,別離行者不得增長,同心行者 汝莫教。是二比丘尼作是言。汝等莫別雕 同心行。別離行者不得增長。同心行者便 教汝別雕行。種種因緣呵"實已語諸比丘。 增長。比丘尼僧中亦有如汝等者、僧以臟: 語*達摩曇彌比丘尼言。汝等莫別離行。當同 尊,佛以種種因緣呵責言。云何名比 助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。 已。向佛廣說佛以是事集二部價 汝等者。僧以順故。教汝別雕行,種種因緣呵 長。同心行者便得增長。 等莫別離行" 足行頭陀。聞是事心不喜 種種因緣呵賣言。 以瞋故。教汝別離行。是中有比丘尼。少欲知 者便得增長。 同心行者。汝等別雕行者不得增長。 摩曇彌二比丘尼。 佛在王舍城 者 衆。如法別衆。異法異律異佛教 非 云何名比丘尼,往語*達摩墨彌比丘尼言 法別 是此丘尼僧伽婆尸沙 Ę 浆 若如法如毘尼如佛教 三約勅不捨 非 丘尼僧中 "爾時助關達諸比丘尼"往語 當同心行。若別離行者不得增 比丘尼僧中亦有如汝等者。 法 和 合衆。以 作是言 汝等莫別離行 有如 比丘尼僧中亦有如 法別 * 事 第 第 第 十 六 衆 岩約勅不捨 知而故問 似 丘尼 實作 同心行 法 和 當 得 D. 得 世 汝 合

未竟說意。第

說說未竟說竟。

第三說說

《約勅教·岩軟語》約勅不捨者未犯,初說說

令拾是事者。是名爲約勅。是名爲敦。是名

持。如佛先說。是比丘尼。諸比丘尼乃至三諫 某甲比丘尼約勅竟。僧忍默然故。是事如是 是勸《邪行事、《是名白。如是白四羯磨。僧與

者不得增長。同心行者便得增長。僧中亦有 丘尼作是言。汝莫別離行。當同心行。別離行 ●聽。今僧約勅某甲比丘尼。汝莫教某甲二比 汝別離行。已軟語約勅不捨,若僧時到僧忍 長、比丘尼僧中亦有如汝等者。但僧瞋故、教 心行。別離行者不得增長。同心行者便得!

如汝等者,僧。以瞋故。

教汝別離行。汝當捨

夜者。尼薩着波逸提 *第十九專竟 圖前注既云同罪應悔過。是中犯者。若比丘尼畜長鉢,過一

不名鉢。尼薩耆波逸提者。是鉢應捨。波逸提

者是《比丘犯僧伽婆尸沙》 事意》。 捨者未犯。若如法如律如佛教。三約勅不捨 合衆。如法別衆。異法異律異佛教、者約勅不 竟。非法別衆。非法和合衆,似法別衆。似法和

佛在王舍城。爾時有助調達比丘尼。多畜鉢 ◎尼三十將隨法第三 餘不同者異出之 鉢者。 逸提"一夜者"從日沒至地未了。是中間名一 故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比 閉是事®心不喜。種種因繰呵責言。云何名比 破壞不用。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。 是名下鉢。上下中間,是名中鉢。若過上減下 夜。鉢者。 有三種。 上中下。 上鉢者。 受三鉢他 丘尼畜長鉢乃至一夜。 壞不用。種種因緣呵*責已語諸比丘。以十利 比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊,佛以 **廣說**,佛以是事集二部僧。 丘尼。多畜鉢破壞不用:種種因緣呵已。向佛 飯一鉢他鐵餘可食物半羹。是名爲上鉢。下 種種因緣呵責言。 云何名比丘尼。 多畜鉢破 受一鉢他飯半鉢他糞餘可食物半糞。 過是畜者尼薩耆波 知而故問助調達

過十日耳此但一夜被 佛在舍衞國。 汝等不善知 农此是時衣。 舊比丘尼言。 比丘尼是客 "安居僧應分。 雖夏末月受迦絲那衣。此是非 是夏末後月,是住處受迦絲那 是住處得布施衣 爾時有善比丘尼是舊、 助調達比丘尼言。 。安居僧應分。 、助調達

陀。聞是事心不喜。種種因緣呵賣雲言。云 胩 作非時衣分。是中有比丘尼。少欲知足 衣 "現前僧應分"爾時助調達比丘尼" 知而故! 行 時 說 以 世 pp] 頭 衣

非夏末月不受迦絲那衣。然此是時衣,此安 佛 尼薩耆波逸提者。是衣應捨。波逸提罪應悔 若比丘尼時衣作非時衣分。尼藤耆波應逸提。 十利故、與比丘尼結戒。 從今是戒應如是 衣作非時衣分。種種因緣呵已語諸比丘。 奪。佛以種種因緣呵責言。 云何名比丘尼。時 助調達比丘尼 汝實作是事不。答言。實作 已。向佛廣說。佛以是事集二部僧 名比丘尼。時衣作非時衣分。種種因緣 提者。是衣應捨 分、種種因緣呵已語諸比丘。 以十利故 與 說,佛以是事集二部僧,知而故問助調達比 非時衣作時衣分。種種因緣啊*賣已 向佛廣 事心不喜。種種因緣呵資言。云何名比丘尼。 太分。是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。 聞是 居價應分。爾時助調達比丘尼。非時衣 那衣。是衣應現前僧分。助調達比丘尼言。雖 客比丘尼言此非夏末月。是住處不受迦緣 比丘尼是客。是中**僧**得布施衣。現前僧應分。 隨分時隨得爾所尼藤者波逸提*第二十事竟 過。是中犯者。若比丘尼時衣作非時衣分者, 時衣作時衣分。尼藤耆波逸提。尼藤耆波逸 丘尼結戒。從今是戒應如是說、若比 種因緣呵實,云何名比丘尼。非時衣作時衣 丘尼,汝質作是事不。答言。實作世尊。佛以種 在王舍城。爾時助調達比丘尼是舊,有善 。波逸提罪應悔過。是中犯 足尼非 作時

某甲二比丘尼。作是言。汝等莫別離行。當同

增

四羯磨約勑。羯磨法者。一心和合價。一比丘

一波逸提悔過出罪,若軟語不捨者。應白

尼僧中唱言。大徳尼僧聽。是某甲比丘尼。敎

諸比丘尼先應軟語教捨者。應教作四偸崩

趭

偷蘭邁。 若言比丘尼僧中亦有如汝等者。 僧 行者不得增長偸蘭邁。同心行者便得增長

順故教汝別離行。呵責比丘尼僧故波逸提。

是中犯者。若比丘尼勸二比丘尼言。汝等英

中有殘,因價前悔過除滅。是名價伽婆尸沙。

別雕行偸繭進,當同心行偸蘭遮。若言別雕

婆尸沙可悔過。僧伽婆尸沙者、是罪屬僧僧 練時捨者善。若不捨者。是法乃至三諫。僧伽 比

|丘尼應第二第三諫令捨是事。

第二第三

尼

如是讓時。是比丘尼堅持是事不捨者。

諸 Ē

。教汝別

離行。汝當捨是勸

郭行

事

潞比

比丘尼

非

瞎

衣作時衣。

分尼薩耆波逸

提

作

世

賃

佛 以 頹

種因緣呵責*言。云何名

茈 丘

吃言、善女、汝衣好可愛。比丘尼言。實好。跋心生貪著。是比丘尼頭面禮足一面坐。跋難 妙 陀言。我當以衣與汝貿。比丘尼言,不能。跋難 名施越沙、善好有功德、偷蘭難陀。與是弟子 佛在含衞國 陀是大法師"辯才能善說法。即爲說種種微 難陀言。可以施我、比丘尼言。我不得與、跋難 割截衣。著詣祇見道。是比丘尼。與跋難陀 分時隨得爾所尼薩耆波逸提*常 。爾時偸關難陀比丘尼。有弟子。 一第 事二 竟十 尼。與比丘貿衣。還悔言。我還汝衣汝還我衣。

賀竟。和上尼言。是衣價大。汝今所著者價直 言。跋難陀欺誑誘汝。弟子言。若誑若誘已與 。跋難陀卽與一可可衣。比丘尼著是衣 ·貿易。爲與誰貿。 答言。與跋難陀。 和上尼 丘尼精合。和上尼問言,汝衣所在。答言,與 法。令比丘尼生歡喜心。持割截衣與跋離 X

比 定

> **丘質太。後到比丘所作是言。** 應捨。波逸提罪應悔過,是中犯者。若比丘尼 尼結戒。從今是戒應如是說一若比丘尼與比 種種因緣呵已語諸比丘 以十利故。與 來。突吉羅 第二字章 丘所言,汝衣還屬汝。我衣雖非我許。但與我 汝還我衣。尼薩耆波逸提 與比丘質衣,後到比丘所作是言。我還汝衣 我衣。尼薩者波逸提。尼薩者波逸提者。是衣 若比丘尼後到比 我還汝衣汝還 火比丘

佛在舍衞國。爾時衆多居士居士婦。 比丘尼,汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以 說。佛以是事集二部價。 尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣 量。我等先所辦物,更再三倍出。我等不是失 倍價。買衣。與比丘尼竟。瞋呵貴言:誘比丘尼 諮居士言爾。諸居士先·所辦衣價。更出再三 @得。各各辦者。可共作如是·如是一友與我。 等比丘尼貧窮。汝等不能常有施心。若不能 太何似。答言,如是如是,比丘尼言。善好。我 陀聞已問諸居士。質爾不。答言實爾,問言。是 是衣價。買如是如是衣。與偸關難陀。 難陀比丘尼故。各各辦衣價作是言。 不知時不知量。若施者不知量。 供養是難滿難養無厭足人。是中有比丘 知而故問偸關難陀 受者應知 。俄蘭難以 為偸崩

還汝會衣。跋難陀言。我已貿竟。不還汝衣。施 子畏盡形騙出故。即往索衣言。本衣還我。我

竟。終不相還施越沙言。若不還我制截衣者。 越沙言。汝誑我誘我。答言。若誑若誘我已貿

心不喜。呵責施越沙言。云何名比丘尼,與比 斤貿衣。還悔言。我還汝衣汝還我衣。 種種因

。是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是事 上尼盘形驅我。答言。岩驅以不驅我已貿

問施越沙比丘尼。

向佛廣說

佛以是事集二部骨。知而 汝實作是事不答言。

居士居士婦作

詞意

種種因

種種因緣呵責。云何名比丘尼、衆多非親里

懫

丘

以

一种和故。

從今是戒應 絲呵巴語諸

者突害羅

言。可還取會來。若不得者終身驅汝出

是弟

甚少。弟子言。大價小價我。以貿竞。和上尼

者。爲偸蘭難陀。非親里者。親里名父母兄弟 是比丘尼得衣者。尼薩耆波の夜提、為比丘尼 以是衣價。共買如是如是一衣與我。爲好故。 不請。後到衆多居士居士婦所。作是言:汝等 買如是如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼先 婦。各各辦衣價作是言。我等持是衣價。 믔 白麻衣赤麻衣8個品麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣 者 乃至七世因緣,除是名非親里,居士居士婦 說 白衣男名居士。白衣女名居士婦。衣者 老爲比丘尼 故 杂多非親 軍居士 房士

與我。若得衣者。三種。犯尼薩耆波夜提三種丘尼到衆多居士所言。 汝等共買一錢直衣 尼薩者波夜提者。是衣應拾。波夜提罪應悔 滿難養無脈足故、若得是衣。尼薩耆波夜提 衆多居士居士婦。 先不言汝有所須來至 量。與某甲比丘尼者,與偷蘭難陀。先不請者 至米穀,如是如是衣者。如是價如是色如是 劫貝衣憍施耶衣。衣價者,金銀車栗馬瑙乃 過、是中犯者。有三種。價色量,價者。若比 多居士共買如是如是一农與我爲好者。 家取。同心者。信是居士隨我所索不瞋故。衆 者

士言。與我靑衣。得洛。三種犯尼薩耆波夜提。 不得者突吉羅。是名價。色者。若比丘尼語居 |種者,若言青,若言衆共合,若共買一太。不 。若言百錢塵。若言衆共合,若言共買一衣 錢直。得衣者、三種。犯尼薩耆波夜提:三種 若言與我一錢直衣。若言衆共合。若言合 衣。若不得笑吉維。若言二錢三錢乃至 黄赤白黑赤麻白麻

Ħ

者 Ē

-90 ❷[置]---衣如是兽霉 ❷(新)-

是事集二部僧

因緣呵責言。 汝實作是事不。

云何名比丘尼。

答言。實作世尊。

"種種因緣呵已語諸比丘"以

粘

戒

從今是戒應如是說

若比丘尼自

所

便言不須

酥。我須油蜜石蜜。

尼薩香波

提罪應悔過, **耆波夜提**

是中犯者。若比丘尼爲僧事乞

如是說。

比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應

、若比丘尼爲價事乞作餘事用。尼 "尼薩耆波夜提者"是物應拾"波

蓚

提者。是金銀應拾。波夜提罪應悔過。是中犯 爲身乞金銀者,尼薩耆波夜提, 者。若比丘尼自爲乞金銀。得尼薩耆波夜提, 若爲僧乞。若不乞自與。不犯*第二十 隨乞隨得爾所尼薩耆波夜提。 若 爲 佛 圖 乞 尼薩耆波夜

量者。若比丘尼言。與我四肘衣。得衣者:三種

合。若言共買一衣、不得者突吉羅。是名色、

羅僑施耶衣欽婆羅劫貝衣。得衣者。三 尼磷者波夜提三種者、若言劫貝。

。若言衆 種

若言衆共合。若言共買一衣、不得者突吉羅。 犯尼薩耆波夜提。三種者。若言與我四肘衣。 若乞青得赤白黑白麻赤麻*芻*麻衣翅夷羅 丘尼。乞異衣得異衣。若乞青衣得黃突吉羅。 衆共合。若言共買一衣。不得者突吉羅。若比 犯尼薩耆波夜提。三種者。若言十八肘。若言 若言五肘六肘乃至十八肘衣。得衣者。三種 是等索異得異者突吉羅。若從親里索。若自 佛在王舍城,爾時助調達比丘尼。自爲身故 衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣, 皆突吉羅, 如 比丘尼法" 政應乞羹飯燈燭薪草。諸比丘尼 乞金銀、諸居士問言。汝出家人用金銀爲,汝 自爲乞金銀。種種因緣呵已,向佛廣說。佛以 中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不 好有功德。自爲乞金銀,如王夫人大臣婦。是 得利多。諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言。善 乞名雖多所得利少。若乞金銀者,乞名少所 言。汝等居士無所知。若乞飲食燈燭薪草者, 。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。從居士 知而故間助調達比丘尼言。 十利故。 與比 自爲身乞金 佛以種種 佛在含衞國。爾時有比丘尼。名施越、多知多 識。能多得o酥油蜜石蜜。有一e估客。見是比 石蜜、還與我酥。佔客言、善女、汝欲覺我。何等 舍取,比丘尼即受請。有一時。 施越比丘尼到 丘尼即請言。若汝所須酥油蜜石蜜者。到我 語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是 是與是。便言不須。更索餘物。種種因緣呵已 間施越比丘尼。汝實作是事不。答言:實作世 呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故 乞是適與。便言我不須。更索餘物。種種因緣 事心不喜,種種因緣呵責言。云何名比丘尼。 臣婦"是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是 好有功德。乞是適與。便言不須。如王夫人大 人:諸居士聞是事。呵責言。諸比丘尼自言。善 汝謂我獨施汝耶。多人待我。以汝故妨爾所 過、適與是。●便言不須。更與餘者。又言不須, 蜜。又言。我須石蜜。復與石蜜。又言。我不用 須酥。當與我油。復興油。又言。我須蜜。復與 估客舍。作是言。我須酥。卽與酥。便言。我不 薩者波夜提 戒應如是說。若比丘尼乞是已更索餘者。尼 **發,佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。 乞** 夜提罪應悔過。是中犯者。 若比丘尼乞酥適 尼薩善波夜提者是物應捨。波

若不索自與。不犯*第二十

蜜酥。尼薩耆波夜提、若比丘尼。乞蜜與蜜。便 受。更取餘者。尼薩耆波夜提*第二十 **若比丘尼。乞石蜜與石蜜。** 言我不須蜜。與我石蜜酥油, 夜提若乞油與油。 與我酥油。蜜尼薩耆波夜提。 所乞者未 便言 我不須油。 便言e我不須石 尼薩耆波夜提。 與我蜜石

佛在含衞國。爾時諸比丘尼。乞財物欲作 言。用作何等。答言。作比丘尼僧坊。諸居士 僧坊。即於儉世食是物盡。飢儉世過豐樂時 時儉世宜自活命。若我活者,後當作比丘尼 尼得財物已值世。飢儉。比丘尼作是思惟。今 尼價坊。有信婆羅門居士多興財物。是比丘 僧坊。諸居士問言。汝用作何等。答言。作比丘 食此物盡。諸居士呵責言。諸比丘尼自言,善 物已值世飢儉。我等作是思惟、 言。我等先所施物今何所在。答言。我先乞財 至。諸比丘尼復行乞物欲作價坊。諸居士問 好有功德。爲異事乞作異事用,如王夫人大 自活命。我若活者。後當作價坊,我等飢儉時 集二部僧。 乞異用,種種因緣呵已,向佛廣說,佛以是事 事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼,異 臣婦 是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。 聞是 何名比丘尼,異乞異用。種種因緣呵已語諸 不。答言。實作世質。佛以種種因緣呵責言,云 知而故問是比丘尼。汝實作是事 如今飢儉宜

事乞作餘事用。尼薩者波夜堤。

隨用

時

隨

*第二十: 作餘事用。隨用隨得爾所尼薩耆波夜提

餘事用 佛在含衞國 實作世尊。佛以種種因緣呵責言,云何名比 種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部 用 丘尼自言。善好有功德。自爲是事乞作餘事 等於飢儉時食此物證。諸居士呵責言。諸比 言。我等先得財物,於飢儉世作是思惟。如 乞自作房。諸居士問言。欲作何等。答言,欲自 自活命,若我活者。後當作房。即於儉世食是 得財物已值世飢儉 房。有婆羅門居士信者,多與財物。 踏比丘尼 作房。諸居七問言。 波夜提*第二十四日 應悔過。是中犯者 夜提,尼薩耆波夜提者。是物應捨,波夜提罪 若比丘尼自爲是事乞作餘事用。 十利敌。與比丘尼結戒 從今是戒應如是說。 丘尼。異乞異用 積種因緣呵已語諸比丘。以 僧 云何名比丘尼。異乞異用,如王夫人大臣 足行頭陀。開是事心不喜。種種因緣呵責言。 儉世宜自活命。若我等活者。後當起房舍, 作房含、居士言。我先所與財物、今何所在。答 物盡。飢儉世過豐樂時至:諸比丘尼復行。欲 ,知而故問是比丘尼。汝實作是事不。答言。 '如王夫人大臣婦'是中有比丘尼" 少欲知 尼薩耆波 爾時諸比丘尼。 夜提 **若比丘尼自為是事乞作** 用作何等 作是思惟。今世飢儉宜 隨用時隨得尼薩喬 行乞財 答言。 尼薩君波 欲自作 物欲自 媥 我 4

十師尼律卷第四十三

夜提罪應悔過

是中犯者。

"岩比丘尼為多人

十誦律卷第四十四第七誦之三

尼律第三法216 後秦北印度三城非若多羅共羅什譯

以十利敌。與比丘尼結戒。從今是戒應如是 111 因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧,知 因緣呵責言。云何名比丘尼。異乞異用。 物盡諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有 飢儉。作是思惟。如今飢儉時宜自活命。 物今何所在。答言。我等先所乞財物已值世 答言。欲作多人房舍。諸居士言。我等先所施 即於儉世食是物權。飢儉世過豐樂時四到 比丘尼。異乞異用。種種因緣呵已語諸比丘。 而故問是比丘尼。汝實作是事不、答言,實作 丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種 功德。異乞異用。如王夫人大臣婦。是中有比 活者。後當作多人房舍。我等於飢儉時食是 比丘尼復行乞財物。諸居士問言。欲作何等。 飢儉宜自活命。若我活者 比丘尼得財物已值世。飢儉。作是思惟。今世 人起房舍。諸婆羅門居士有信者。多與財物。 人作房舍。諸居士問言。欲作何等。答言、爲多 ◎佛在含衞國`爾時諸比丘尼。 行乞欲爲多 (尊。佛以種種因緣呵賈是比丘尼。 云何名 者比丘尼爲多人是事乞作餘事用。 尼薩耆波夜提者。 後當爲多人作房。 是物應的。波 岩我 尼薩 種種 諸

部價,知而故問達摩提那比丘尼。汝質作是 乞隨得爾所尼薩者被夜提*二十九 若比丘尼乞過四錢重衣。尼薩者波夜提。 术 者。謂大錢乃至直十六小錢。尼薩者波夜提 直四錢應乞。若過是乞者。尼薩耆波夜提。 今是戒應如是說。若比丘尼欲乞重衣,乃 已語諸比丘。以十利故。與此丘尼結 何名比丘尼。著貴價衣行乞食。 種種因緣啊 事不。答言。實作世質,佛以種種因緣呵責 食。種種因緣呵已。向佛废說。 不喜。呵貴言。云何名比丘尼。著貴價衣行乞 是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是事 有功德 著貴價衣行乞食。如王夫人大臣! 行乞食。諸居士呵賣言。諸比丘尼自言,善好 衣"時諸鬬將隨意買與。是比丘尼著貴價衣 何衣。附汝意與。是比丘尼言。我須五百錢 慢心故,皆言。當共作與、即喚比丘尼言。汝 破竹時。著單衣行乞食。汝等若不能各名 比丘尼作厚衣耶。 由達摩提那比丘尼因緣。汝等不能 客,見是比丘尼。往語諸鬪將言。汝得富樂 冬八夜寒風破竹。時素單薄衣行乞食。有® 佛在含衞國。 得爾所尼薩者波夜提等二十八 衣與者,當共合作一衣與。估客令其發! 是衣應拾。 爾時有比丘尼。名達廉 波夜提罪應悔過。是中犯 是比丘尼今冬八夜寒風 、佛以是事集 各各 戒 那 錢 嬉 至 須 直

比丘尼。 著重衣頭面流汗。眼陽而行乞食。佛在舍衞國,爾時冬寒過至熟時。達磨提那

是人蒜菜茂盛。

請諸比丘尼言

須蒜者來取。

佛在含衞國。爾時有守蒜園人,名阿耆達多,

中種蒜。汝等莫取。諸式叉摩尼沙彌尼羞。作言。本田主以汝等因緣故。捨田而去。今我於 復來拔蒜。是園主作是念。誰偷我蒜 時式叉摩尼沙彌尼。 耆達多居士。請我取蒜。 何豫汝事。 是居士 彌尼拔蒜。居士言。英取我蒜。答言。含衞城阿 於故處種蒜。諸式叉摩尼沙彌尼 蒜園不成。即捨蒜園去。不能 是居士即於屛處伺看'見諸式叉摩尼沙 年來拔蒜至二三年 復種。更有居士。 以本意故。 、我當伺

丘

令諸關將發憍慢心。皆言。常共作與。即喚比 能各各作輕衣與者。當共合作一衣與。估客

尼來問言,汝須何衣。隨汝意與答言。我須

重衣

頭面流汗眼闇。而行乞食。汝等若不

得富樂者。

皆由達摩提那比丘尼因緣。

妆

估客

見 岂即

往語諸鬪將言。

一聚落主

彼

不能各各與作輕友耶。

是比丘尼今熱時

比丘尼欲乞輕衣。應乃至直二錢半。過是乞 者尼薩耆波夜提。錢者。謂大錢乃至直十六 廣說。 · 瞬呵貴言。 諸比丘尼自言。善好有功德· 噉是言。我等不知。自今以後不敢復取。 諸居士 丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼噉 女。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故、與比 尼,汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種 βĒ 蒜如白衣女。是中有比丘尼。少欲知足行頭 生蒜熟蒜波夜提。波夜提者。燒煮覆障、若不 種因緣呵責言。云何名比丘尼。噉蒜如白衣 比丘尼。噉蒜如白衣女。種種因緣呵已,向佛 間是事心不喜。種種因緣呵責言,云何名 佛以是事集二部僧。知而故問是比丘

是比丘尼。汝實作是事不。答言,實作世愈,佛

向佛廣說,佛以是事集二部僧。知而故問

種種因緣呵貴言,云何名比丘尼。 著貴價

名比丘尼。著賞價輕衣行乞食。種種因緣呵 頭陀 聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何 王夫人大臣婦'是中有比丘尼。少欲知足行 尼自言。善好有功德。著貴價輕衣行乞食。如 丘尼著是夜行乞食。諸居士呵責言。諸比丘 二百五十錢直衣。時諸鬪將隨意買與。是比

딘

利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說 輕衣行乞食。種種因緣呵已語諸比丘。以十

若

佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼,使人剃 大小便處毛。諸比丘尼問言。汝作何等。答言。 病若塗瘡不犯。事第 剃大小便處毛。爲好故。是中有比丘尼,少欲 **足行頭陀,聞是事心不喜。種種因緣呵貴** "云何名比丘尼。使入剃大小便處毛 種種

■ 日七十八 0單 波 夜 坦 下一百七戒不

挹

法 6前七十一與大信同故

の初食游戏

夜提の三十

衣。尼薩者波夜提。

隨乞隨得爾所尼藤香波

噉莖葉波夜提。 若噉蒜皮蒜鬚突吉羅。 若治

波夜提。噉熟蒜波夜提。若噉蒜子波夜提,若 悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼噉生蒜

應悔過。是中犯者。若比丘尼乞過二錢半輕 小錢,尼藤香波夜提者。是衣應捨。波夜提罪

> 世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘 因 是說。若比丘尼剃大小便處毛波夜提。波 使人剃大小便處毛。 丽 丘。以十利故。與比丘尼結戒。 從今是戒應如 緣呵已。向佛廣說 故問偸蘭難陀。汝實作是事不、答言。實作 佛以是事集二部 種種因緣呵已語諸比 價 尼 夜

佛在含衞國。 者。 緣呵責,云何名比丘尼。以指刺女根中、爲細 說。佛以是事集二部僧。知而故問偸蘭難陀。 刺女根中。受細滑故。種種因緣呵已 聞是事心不喜。呵責言。云何名比丘尼,以指 受細滑故。是中有比丘尼少欲知足行頭陀, 刺女根中。 諸比丘尼問言 汝作何等。 毛波夜提。除二處剃餘處毛。突吉羅七十 提者。燒煮獲障。若不悔過能障礙道。是中 若不悔過能障礙道,是中犯者。若比丘尼以 以指刺女根中波夜提。波夜提者'燒煮獲障。 比丘尼結戒 從今是戒應如是說。若比丘尼 滑故。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與 汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因 若比丘尼剃大便處毛波夜提剃小便 爾時偸蘭難陀比丘尼。 向佛廣 答言 U 指 犯 處

洗因緣故。以指深刺女根中, 中波夜提。隨著隨得爾所波夜提回又比丘 夜提。是中犯者。若比丘尼不洗: 如是說。若比丘尼以指刺女根中。除洗時波 持戒。讃戒讃持戒已語諸比丘, 尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。讃戒讃 指刺女根中。 波夜提。隨著隨得爾所波夜提。 時有比丘尼。久不洗女根故臭爛。諸比丘 諸 以指刺女根 從今是戒應 比丘 尼以是

◎(而)—② ^②(第)十三⑩ ^③(一)十百⊜③ ^③(單波夜提法)—③⑥,〔單)—②⑥ 六不共)]十一字❸③,((內七十二共一百六不共)]十字③⑩ ^⑤(初食蒜戒)—❸⑤ ^⑥(❷((前七…之))三十二字=((中第七十二共 ●献二皆鲁② 9(第)十七9* 十(時)自命

得爾所波夜提♥四克 指刺女根中。沈時過二指節波夜提。隨著隨 中。過二指節波夜提。是中犯者、若比丘尼以 是戒應如是說。若比丘尼洗時,以指刺女根 事白佛。佛以是事集二部僧、語諸比丘。 從今

使肥好。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。 因緣呵責" 云何名比丘尼,以手掌拍女根欲 **廣說。佛以是事集二部僧。知而故聞偸瀾難** 手掌拍女根欲使肥好。 種種因緣呵已向佛 心不喜。種種因緣呵實言。云何名比丘尼。以 好。是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是事 女根。諸比丘尼問言、汝作何等。答言。欲使肥 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。以掌拍 陀。汝質作是事不。答言。實作世尊。佛以種種

突吉羅亞五克 \$\frac{1}{2} \text{*\frac{1}{2}} \text{*\frac 掌波夜提者、燒煮獲障、若不悔過能障礙道。 尼以掌拍女根波夜提、掌者、有二種、手掌脚 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 是中犯者。若比丘尼以手掌拍女根。波夜提。

至日 問言,誰作此食。主人答言。厨士所作。比丘尼 上便來語我。我當爲汝作飲食。後時主人好 **丘尼言能**。 諸親里知識檀越家。得好飲食噉、皆言不美。 名波羅吒。本出貴家。是二比丘尼早起。行至 佛在舍衞國。爾時有二比丘尼,一名羅吒二 爲作飲食。是家中有客作食人。 。何以作無氣味食。主人問言。汝能作不。比 欲入園中。 便獎比丘尼,是比丘尼來 **若有好日欲作節會、若欲詣水**

護廚到門下

是事

不

·答言。實作世尊

。佛以種種因

四絲呵査

者 カ 惟

即我身是

貫 緣。以火淨。煮者不犯*七十六 得爾所波夜提。 犯者。若比丘尼煮生物作食波夜提,隨煮隨 夜提者,燒煮覆障。若不悔過能障礙道。 是中 諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒 尼法。奪我生活業。是中有比丘尼、少欲知足 是食。客作食人瞋言。是失比丘尼法。燒比丘 應如是說。若比丘尼煮生物作食波夜提。波 何名比丘尼,煮生物作食。種種因緣呵已語 不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云 集二部僧。知而故問二比丘尼。汝實作是事 立 行頭陀、聞是事心不喜、向佛廣說。佛以是事 ,有二比丘尼,一名羅吒。 。見有熟食。來出問言。 不犯者。岩重煮岩有急因 誰 二名波羅吒。 煮是食。 主人答

淨可羞 菜果°旗°待比丘來。 時此比丘、 子。 作是念。諸福德樂人無衰惱者。無過沙門釋 佛在含衞國。爾時有一居士。以無常因緣故。 丘尼面。比丘尼膜故。 以熟養澆比丘頭。 不家會中時事。比丘膜不忍故。即以手中飯擲比 持食酯比丘尼精含、是比丘尼先爲辨の盤醬 丘。婦詣王園精舍作比丘尼。是比丘得食時 失財物田宅。家人死蟲。唯有夫婦二人。居士 是事集二部價。 時在前立侍。種種因緣呵已。向佛廣說。 是事心不喜。呵責言,云何名比丘足。比丘食 尼精舍坐食。此比丘尼起與醬菜。並說本居 我何不詣彼求出家。夫卽詣祇●洹作比 "是中有比丘尼"少欲知足行頭陀 知而故問是比丘尼。汝實作 持食詣比丘 佛以 聞

> 云 何名比丘尼。比丘食時在前立 若比丘尼比丘食時在 侇 糆 岩不 種因

若與比丘食已還坐。若餘處去不犯**** 時在前立侍波夜提。隨立隨得爾所波夜提。 摩尼 著淨衣服從是卷過 屎墮頭上。是大臣 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。鄉大小 悔過能障礙道。是中犯者、若比丘尼。比丘食 前立侍波夜提。波夜提者。燒煮獲障。 從今是戒應如是說。 緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。 **牆外。隨波斯匿王大臣頭上。 汚大臣頭故** 得大利。大臣即洗頭詣王所。王歎喜還復本 婆羅門言。汝疾洗頭還到王所。此是吉相: 爾時爲王所責。有知相婆羅門。隨大臣後行。 便牆外。是價坊近大港。時波斯匿王大臣名 王與本職。是摩尼大臣兇惡無慈。知當與 **藏。諸比丘尼。開偸蘭難陀比丘尼以屎。尿擲** Z.

見諸比丘尼少。問諸老病比丘尼言。是中比 慰諸比丘尼。是摩尼大臣。即往比丘尼僧 等作何苦惱事。以是思惟。 饰畏故。除老病比 擲牆外。波斯匿王大臣摩尼。從此巷過 本職者。皆由比丘尼僧房因緣故。我當往安 丘尼、餘皆走去。爾時摩尼大臣作是念。我得 是思惟。知常與我等作何等苦惱事。如是思 頭上。王與本職。是人兇惡無慈。諸比丘尼 不知。比丘尼言。 偸蘭難陀比丘尼,以屎*尿 丘尼僧何以故少。比丘尼言。汝不知耶 。故不能去。是大臣言 怖長故。諸比丘尼皆悉定去。我等老病無 汝等莫怖畏 。波斯匿王大臣廉尼 。我與汝等飲 遊其 食薪 房 ●四十(事)⊜D ●五十(事)愛● ®煮者=者煮⊜® ●道=扭零® ●髪=契⊜® ®蔵=瓜⊜® ●[中]

障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼 屎*尿著生草上波夜提。波夜提者。 棄屎*尿生草上波夜提 丘尾結戒。 從今是戒應如是說。 隨棄随得爾所波夜 若比丘尼 燒煮覆 棄

草燈燭

衣服及無畏施

(中有比丘

尼

少

知足行頭院。聞是事心不喜。種種因緣啊

因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知 賓言。云何名比丘尼。以屎*尿擲牆外。 種種

質作世尊。佛以種種因緣呵賣言。云何名比 因緣呵已,向佛廣說,佛以是事集二部僧。知 名比丘尼, 獨與一比丘屏處共立共語。 種種 足行頭陀。聞是事心不喜。種因緣呵責。云何 比丘。屏處共立共語。是中有比丘尼。少欲知 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。 煮滾障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比立者,可疑處。共語者,可疑處。波夜提者。燒 呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從 而故問助調達比丘尼。汝質作是事不。答言。 更無第三人。屏處者、若壁障若衣障雞障、共 處共立共語,波夜提。獨者,一比丘尼一比丘。 丘尼,獨與一比丘屏處共立共語。種種因緣 共立共語。隨得爾所波夜提定 たとまず着まず斤を支配。1941 丘尼獨興一比丘。屏處共立共語波夜提"隨 今是戒應如是說。若比丘尼獨與一比丘。 屏 獨與六群

器中。一人學授一人擲牆外。學者突吉羅、擲 隨得爾所波夜提。若二比丘尼。共大小便一 犯者。若比丘尼以屎*尿擲牆外波夜提。隨鄉 夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道 是中 如是說,若比丘尼以屎*尿擲牆外波夜提。波 比丘"以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應 比丘尼。以屎 "尿鄉 临外。種種因緣 呵已語 諸 言。實作世尊。佛以種種因緣阿責言。云何名 而故問偸蘭難陀比丘尼。汝實作是事不。答

者波夜提。若比丘尼。若以手擲波夜提。若以

佛在含衞國,爾時王園精舍,比丘尼僧房門

草土裹擲牆外者。突吉 6羅 *七十八

前,有好生草。多有雜入在中集坐看諸比丘

是眼爛是短鼻是變,是白是黑是好是醜,諸 尼出入時形相。極笑言。汝看是比丘尼咪眼。

佛在王含城。爾時助調達比丘尼。獨與六群 比丘尼、獨與 答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名 僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是事不。 種種因緣呵已。 云何名比丘尼。獨與一比丘 露地共立共語 足行頭陀 聞是事心不喜、種種因緣呵責言。 比丘。露地共立共語。是中有比丘尼。少欲知 向佛廣說、佛以是事集二部 比丘路地共立共語。 種 種因

廣說。佛以是事集二部僧。 知而故問是比丘

丘尼,少欲知足行頭陀,聞是事心不喜。向佛 屏順耶。於此淨茂草處著大小便。是中有比 死。諸居士呵責言。諸比丘尼不吉弊女。餘無 諸比丘尼集諸屎*尿薬著草上。草即臭爛乾 者,皆由生草茂盛好故。若無草者,不於中住。 比丘尼聞是語心不喜。作是念。諸人集此中

尼。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種

|因緣呵責言。云何名比丘尼,寒屎*尿生草 種因緣呵巳語諸比丘。以十利故。與

地

從今是戒應如是說。若比丘尼獨與一比丘 阿巳語諸 比丘。以 十利 枚 與 人比丘尼 結

丘。更無第三人。露地者。無壁障無衣障無雕 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。獨與一白 提。隨共立共語。隨得爾所波夜提。 岩比丘尼獨與一比丘。露地共立共語。波 障。共立者。可疑處。共語者。可疑處,波夜提 露地共立共語,波夜提。獨者。一比丘尼一比 者。燒煮覆障若不悔過能障礙道。是中犯者、 言。云何名比丘尼。獨與一白农男子。 屏處共 知足行頭陀。閉是事心不喜。種種因緣呵責 衣男子。屏處共立共語。 是中有比丘尼,少欲 共語。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故 是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵责 集二部僧。知而故問助調達比丘尼。 汝實作 立共語。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事 者,一比丘尼一白衣男子。更無第三人,屏處 獨與一白衣男子。屏處共立共語。波夜提 比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼 云何名比丘尼。獨與一白衣男子。屛處共立 獨 爽

男子。屏處共立共語。彼夜提。隨共立共語 能障礙道。是中犯者。若比丘尼獨與一白衣 語者。可疑處。波夜提者、燒煮覆障。若不悔過 者。若壁障若籬障若衣障。共立者,可疑處,共 等為是婦爲是私通"是中有比丘尼"少欲知 衣男子。露地共立共語。諸居士呵責言。看此 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。獨與一白 得爾所波夜提二*竟 、聞是事心不喜。種種因緣呵責:云

~行頭陀。

尼 覆障 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘 舆 者 丘尼結戒 從今是戒應如是說。若比丘尼獨 語 何名比丘尼。獨與一白衣男子。露地共立共 不。答言。實作世尊、佛以種種因緣呵責言。云 嚭 《共立共語。隨得爾所波夜提 # 1 1 1 1 (一白衣男子。 露地共立共語。波夜提、共立 獨與一白衣男子。露地共立共語 可疑處。共語者,可疑處。波夜提者、燒煮 名比丘尼。 種種因緣呵已語諸比丘,以十利故,與比 種種因緣呵已。向佛廣說,佛以是事集二 知而故問助調達比丘尼。 獨與一白衣男子。露地 汝質作是事 心波夜提。 英 立

呵責、云何名比丘尼。間中無燈共男子坐。種 少欲知足行頭陀,閉是事。心不喜。種種因緣 院比丘尼於闇中共男子坐。是中有比丘尼。 奬。多比丘尼集問言。何故。 武叉摩尼言。 然 先不與期"夜中摩觸式叉摩尼。式叉摩尼大 佛在含衞國,爾時王閩北丘尼僧®坊中, 客作人。日暮雨墮故。入助調達比丘尼房中。 '助調達比丘尼。有大式叉壓尼'是客作人 問言何故。但然燈來。即然燈來。見偸蘭雜 有

子 波夜提*八十四 共立共坐 一波夜提 隨 共立共坐。 隨得爾 肵

若章葉若即指。若肉爾若藕根。若。蘿蔔根若 若比丘尼。以樹膠作男根著女根中,波夜提。 者、燒煮獲障、若不悔過能障礙道、是中犯者。 若比丘尼作男根著女根中。波夜提。波夜提 十利故。與比丘尼結戒。 從今是戒應如是說。 男根著女根中。種種因緣呵已語諸比丘。以 種因緣呵責已,向佛廣說。佛以是事集二部 佛在含衞國、爾時偸蘭難陀比丘尼。以樹膠 尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。 作 僧。知而故問。汝實作是事不。答言。實作世 丘尼,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 6種 等看是比丘尼。有如是好莊嚴具。是中有比 出房外。語諸居士言。是中失火。以水澆滅。 比丘尼房含'偷蘭難陀比丘尼'忘不解®却! 作男根、緊著脚跟。後著女根中。爾時失火 估客,見偷蘭雛陀有如是事。語餘人言。汝 著女根中。皆波夜 甫 燻 走

出入他家多知多識,天雨墮時。早起至 羅四羅鳥。還入房舍作是言。我脚痛望講痛 從6一家復至一家。日沒6時衣被皆濕, 智比丘尼言" 佛在含衞國。 汝,是比丘尼答言。可爾。偸蘭難陀比丘尼喜 瞋, 諸善比丘尼。善比丘尼不喜共住, 誑一無 「背痛"無智比丘尼言。汝從何來。 汝來共我住。諸所須物我當與 爾時偷蘭難陀比丘尼惡性喜 答品日。我 一他家。 如阿 脇

魞

坐。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能

若比丘尼關中無燈。與男子共立共

道。是中犯者。若比丘尼關中無燈

與男

稱

事 種種因緣啊已。

向佛族說

比丘以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應

中無燈共白衣男子坐。

種種因緣呵已語諸

"佛以種種因緣呵實言。云何名比丘尼" 闇

種因緣呵責已。向佛廣說。佛以是事集二部

知而故問。

汝實作是事不。答言。實作世

緣無異者,波夜提,波夜提者 燒煮獲障,若不 若自拽若使9人拽,皆波夜提。 悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼瞋不喜 拽出 作如是言"汝遠滅去 莫此中住。以是因 來共我房中住。後瞋不喜。若自拽出。若使人 是戒應如是說。若比丘尼語比丘尼言。善女 已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今 諸所須物我當與汝。後瞋拽出 名比丘尼,自喚他比丘尼言。善女來共我住。 答言,實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何 知而故問偸蘭難院比丘尼,汝實作是事不。 來共我住。諸所須物我當與汝。後瞋拽出,種 呵責 云何名比丘尼,自喚他比丘尼言。善女 少欲知足行頭陀,聞是事心不喜。種種因緣 蘭難陀比丘尼强 拽出垂死,是中有比丘尼 教我耶,汝是遠出去。 是比丘尼老病無力。偸 Ŀ 以於雨中去。偸蘭難陀比丘尼言。汝是我四和 諸白衣多事。尚不於雨中出行,汝不善 期 從某家出復國到某家。田日汝爲佛事四爲僧 種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部價。 阿闍梨耶,何以教我。我前與汝時。 "答言不爲。若不爲佛事價事。何以 種種因緣呵 河中 、欲使汝 1 汝何

提。不能的出者突吉羅 *八十六 佛在王含城。爾時助調達二比丘尼 突吉羅:隨自拽出隨使*人拽:隨得爾所波夜 云何名比丘尼"二人共一床臥"作種種不品清 足行頭陀,閉是事心不喜。種種因緣呵責言。 作種種不清淨事。是中有比丘尼 不能拽出图者 少欲知 头 一

佛以是事集 ●坊二房鲁念 ®[心不喜]—鲁念 ●却二郎命 O(積度因條何實已)—鲁念 ●集賞二種兼鲁念 ®(比丘尼)—鲁念 ●(格比丘尼)— 鲁念 ®[一]—⑤ ®[時]—鲁念 图[羅]—鲁念 图[漢二篇②® 图[日]百鲁念 图到二至鲁念 图[日]—鲁念 图[公]—鲁念 图 上二和均念像下问 图这三速自念 图人二曲鲁念* 图[者]—鲁念 图[出]—念 ②(析]—鲁念* 質作世傳。

佛以種種因緣呵責言。云何名

名比丘尼,入白衣舍。獨與一白衣男子。 共立 頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何

比丘尼。 衣。不犯*天十九 隨得爾所波夜提。不犯者。若各各別有母親身 者。若二比丘尼共一衣覆臥波夜提。 提者、燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯 丘,以十利故。與比丘尼結戒。 從今是戒應如 是說。若二比丘尼共一衣覆臥波夜提。波夜 共 衣 覆 臥 種種因緣何巳語諸比 。隨共臥

佛在王舍城。爾時助調達比丘 白衣舍、獨與一比丘。共立共語稱語。種種因 獨與六群比丘共立共語竊語。 結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼入白衣 種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼 作世尊。佛以種種因緣呵責言,云何名比丘 緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部價。知 事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。入 尼去。是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是 羅。共竊語突吉羅。求閑便故。遺共行比丘尼 白衣含。獨與一比丘共立突吉羅。共語突吉 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼入 尼去。求閑便故波夜提。波夜提者。燒煮覆障。 舍。獨與一比丘共立共語稱語。 遗共行比丘 尼,入白衣舍。獨與一比丘。共立共語竊語。種 故問助調達比丘尼,汝實作是事不。答言。實 尼入權越舍 造共行比丘 丽

敷臥。種種因緣阿已語諸比丘。以十利故。與 佛以種種因緣呵賣言。云何名比丘尼。共 調達比丘尼。汝實作是事不。答言、實作世尊。 向佛廣說。佛以。此事集二部僧。知而故問助 言。云何名比丘尼,共一敷臥。種種因緣呵已 知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責

> 已向佛廣說。佛以是事集二部僧。 知而故問 是中犯者。若比丘尼入白衣舍。獨與一男子 提,波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。 若比丘尼入白衣舍。 獨與一白衣男子。 共立 共行比丘尼去。種種因緣呵已語諸比丘。 以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。入白衣 是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛 共語0共竊語。道共行比丘尼去。種種因緣可 獨語故。潼共行比丘尼雕聞處去波夜提。 共立突吉羅。共語突吉羅。共竊語突吉羅 共語稱語。遣共行比丘尼去。求獨語故波夜 十利故。與此丘尼結戒。從今是戒應如是說。 舍。獨與一白衣男子。共立共語*共竊語。 求 U 遣 不

佛在王舍城。爾時助調達二比丘尼。共一敷夜提。不犯者。若一人臥一人坐 不犯*八十七

`作種種不*清淨事。是中有比丘尼, 少欲

丘尼共一床臥·波逸提。隨共臥隨得爾所波

二比丘尼共一床臥波夜提。波夜提者。燒煮 利故。與比丘尼結戒、從今是戒應如是說。若 種不*清淨事。種種因緣呵已語諸比丘。以十 ◎實言。云何名比丘尼。 二人共◎一床臥。作種 作是事不。答言。實作世傳。佛以種種因緣阿

若不悔過能障礙道。是中犯者。若二比

僧

知 耐

故問助調達比丘尼"

汝等實

尼去。宋閑便故。是中有比丘尼,少欲知足行 獨與白衣男子共立共語稱語。 遣共行比丘 爾時助調達比丘尼入白衣含。 臣 身幡 尼,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 佛在含衞園。爾時迦羅比丘尼。本是外道: 順、自打身啼波夜提。若自打身不啼、 得突吉 道。是中犯者。若比丘尼。共諸比丘尼鬬譯相 興比丘尼結戒。 作是事不。答言:實作世尊。佛以種種因緣 是事集二部價,知而故問迦羅比丘尼, **膜。自打身啼。種種因緣呵已向佛廣說。** 緣呵責言。云何名比丘尼。共比丘尼聞諍相 諸比丘尼鬪諍相瞋。自打身啼、是中有比丘 離開處突吉羅*九十 夜提。波夜提者。燒煮獲障。若不悔過能障礙 責。云何名比丘尼。 共比丘尼闘諍相瞋。自 随打身啼。 共比丘尼國節相瞋。 積種因緣可已語諸比丘。 隨得爾所波夜提*九十二 從今是戒應如是說。 白打身啼者波 以十利故。 種種 若比 汝實 佛以 pp] 因

佛在王舍城。爾時助調達二比丘尼,共一衣

賣言。云何名比丘尼,二人共一衣覆臥。種種

欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵

佛在王含城

離開處去波逸提。不離開處突吉羅學對

作種種不*清淨事。是中有比丘尼。少

而故問助調達比丘尼,汝等實作是事不。答 因緣呵已向佛廣說,佛以是事集二部僧。 知 不悔過能障礙道。是中犯者。若二比丘尼共 尼共一敷臥波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若

敷臥。波夜提、随共臥隨得爾所波夜提。不

Ø八二六图图 ◎模二版图, **- 30** 6牌=鉄●

意足五根五力七覺八道,令汝世世墮地獄謗我是事者。令汝不得四念處四正勤四如 畜生餓鬼。若我有是事者, 令我不得四念處 共諸比丘尼屬諍時。 二部僧。知而故問迦羅比丘尼,汝實作是事 **犁咒。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集** 云何名比丘尼。共比丘尼陶辭時。作法咒泥 行頭陀。閉是事心不喜。種種因緣呵責言。 魔地獄畜生餓鬼。是中有比丘尼。少欲知 正動四如意足五根五力七覺八道。 在含衞國 爾時迦羅比丘尼。本是外道。 自作法咒泥犁咒。若汝 當世

四念處波夜提。不得四正勤四如意足五根 犁咒。作是言。若汝以。是事謗我者令汝不得 犯者。若比丘尼。共比丘尼國諍時。作法咒泥 夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中 共比丘尼聞諍時。作法咒泥犁咒波夜提。波 比丘尼精戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。 型咒。種種因緣呵已語諸比丘,以十利故。與 云何名比丘尼。共比丘尼閩辭時。作法児泥 不。答言。實作世傳、佛以頹種因緣呵責。言。

有是事者令我不得四念處四正勤四如意足 佛在含衞國。爾時偸繭難陀比丘尼。有共行 墮地獄畜生餓鬼皆波夜提。隨作是語,隨得 五根五力七覺八道皆波夜提。《若言我世世 爾所波夜提*九十三

地獄波夜提蹽畜生餓鬼皆波夜提。若言我 五力七覺八道。皆波夜提,若言汝當世世陰

弟子、名旌越沙、善好樂持戒、喜忘師教、令舉 物。時,著異處餘處求。須是物時。 筧不能得。

等。

王含城安居、是諸比丘尼自言善好有

功

宿波夜提。隨不去隨得爾所波夜提

沙往迎、 身不與。賭比丘尼往語偸 蘭難陀比丘尼言。 又時偷蘭難陀比丘尼從聚落還。 責*言。云何名比丘尼。 不審諦看物便嫌恨。 作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵 事集二部僧。知而故問施越沙比丘尼。汝實 物便嫌恨。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是 種種因緣呵責*言。云何名比丘尼。不審語看 有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 餘處寬。若須物時覓不能得。是故不與。是中 比丘尼言。我非不信。是人惠忘。專物異處便 身不與。欲代汝持衣。又却身不與。偸蘭難陀 信。賭比丘尼言。汝弟子欲代汝持鉢。 《汝却 汝弟子善好持戒。何故不信。答言。 我云何不 中迎。欲代持鉢却身不與。我欲代持衣又却 我 諸比丘尼言。云何不信。師行來還。我於道 瞵。語諸比丘尼言。 我不偸奪。和*上尼不信 尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼不審 頹種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘 波夜提**九十四 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼不 諦看物便嫌恨波夜提。波夜提者。燒煮獲障 審諦看物便嫌恨波夜提。 欲代持衣鉢。 却身不與。施越沙即 隨嫌恨隨得爾所 弟子施越

佛在王舍城、與多比丘僧。王舍城安居。舍利 **弗目連阿那律難提金毘羅等。** 國土行時。殺諸生草小蟲。諸居士瞋呵貴言。 皆共佛安居,爾時諸比丘尼夏中遊行,到他 與大衆 含利弗 月連阿那律 難提 是諸大弟子 金毘羅

比丘。以十利故與比丘尼結戒"

從今是戒應

以是事集二部價。知而故問諸比丘尼。汝實 德"夏中遊行諸國、殺諸生草小蟲、是中有比 呵責言。云何名比丘尼。夏中遊行諸國 殺諸 作是事不。答言。 實作世尊。 佛以種種因緣 殺諸生草小蟲。種種因緣呵已向佛廣說。佛 因緣呵責言。云何名比丘尼,夏中遊行諸國, 丘尼。少欲知足行頭陀、聞是事心不喜。種 若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提。波 十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。 生草小蟲。佛以種種因緣呵已語諸比丘。以 夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中 若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜

犯者。 提 與大弟子含利弗目連阿那律難提金毘羅等 佛遊行他國。是諸比丘尼住不去。諸居士呵 佛在王舍城。自态竟二月遊行他國。 遊 資言。佛●在王含城, 日連阿那律難提金毘羅等誻大弟子。 佛以種種因緣呵責*言。 云何名比丘尼。 自 故問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世 心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部價。知而 含,是中有比丘尼、少欲知足行頭陀。聞是事 **恣寬不遊行餘處一宿。** · 行。 諸比丘尼不去。不善小女。不欲出是房 隨遊行隨得爾所波夜提*九十五 自恣意二月遊行他國。 種種因緣呵已語 '含利弗

礙道。是中犯者,若比丘尼自恣党。不遊行餘 波夜提:波夜提者。燒煮獲辱。若不悔過能障 如是說。若比丘尼自恣竟。不遊行餘處一宿 ● ⁸卷第四十四首,第七孫之三尼律不共單提®图®,但提下元本有夾註共十八事四字,參第四十六首,第七孫之三尼律不共單提共十八事團,但共十八事四字作夾註 ●[有]—⊜®* ⁹是二此⊜**\$** ●[若]—⑤® ●[汝]—⑤® ●[在]—⑤®

十誦尼律卷第四十四

誦律卷第四十五 第4 時之四

尼律第四百七十八單提之二 後秦北印度三縣弗若多羅共羅什譯

9行軍人劍脫我等。王言。此兵衆我悉供給聚 **\$\$佛在舍衞國。爾時憍薩羅國主 波斯度王** 疑處長處遊行,種種因緣呵已語諸比丘。以 佛以種種因絲呵責言。云何名比丘尼。國內 問諸比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。 喜。向佛廣說。 佛以是事集二部僧。 知而故 中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不 必當與汝結戒。國內疑處畏處不應遊行。是 今國土內有兵衆。汝等何以遊行。若佛聞者。 落金銀糜貨爾乃關耳。今奪汝衣不可還得。 爲前軍人所刺脫裸形。諸比丘尼白王言。前 信佛法。誰能遮我等者,但當直去。語已直去。 子祇陀居士給孤獨尼師達多富羅。那等。皆 少比丘尼言。何故避去。波斯匿王信佛法。王 **衆中。有長老知法比丘尼言。我等小避。諸年** 羅國遊行向含衞國。道中見是軍。是比丘尼 集四®種兵已王自往伐。諸比丘尼。從憍薩 有小國反。王集四種兵。象兵馬兵車兵步兵。 十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。 比丘尼國內疑處畏處遊行波逸提。 波逸

避行隨得。爾所波逸提。九十七 "岩比丘尼國內疑處畏處遊行。 波逸提 隨

耆婆童子阿盧耶。皆信敬佛法。我等但當直 見軍來言。我等避去。諸年少不知法比丘尼 以遊行。若佛聞是事。必當與汝等結戒。諸 衆我悉供給聚落金銀廩賞爾乃關耳。 尼白王言。前行軍人剝脫我等。王言。此諸兵 去。語已直去。爲前行軍人劍脫裸形。諸比丘 佛在王舍城。 尼國外疑處畏處遊行波逸提。隨遊行。隨得 獲障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘 國外疑處畏處遊行波逸提,波逸提者。燒煮 比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼 遊行。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與 因緣呵責言。云何名比丘尼。國外疑處畏處 尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種 廣說。佛以是事集二部僧,知而故問諸比丘 丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛 **比丘尼國外疑處畏處不應遊行。是中有比** 汝等衣不可還得。今國外疑處長處。汝等何 言。何苦是。阿闍世王信佛法。阿婆跋陀童子 兵已王自往伐。諸。比丘尼、從跋耆國向王舍 爾所波逸提 *九十八 "道中見王軍" 是中有長老比丘尼知法。遙 。集四種兵。 象兵馬兵車兵步兵。集四*種 爾時阿闍世王國界邊。 有小 今奪 國

過者。不犯*九十九

法含出家含看畫彩含。諸居士呵責言,諸比 佛在含衞國爾時迦羅比丘尼。本是外道。喜 行遊觀。是比丘尼早起。到天祠中伎樂舍論 尼自言善好有功德。故往看畫舍,如外道

提者

五三五

十颗样卷单四十五

燒煮糧障。若不悔過能障礙道。是中犯

作世年。 心不喜。 煮獲障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比 若比丘尼故往看畫含波逸提。波逸提者。燒 尼。故往看畫含。種種因緣呵巳語諸比丘。 而故問迦羅比丘尼。汝實作是事不。答言,實 逸提。不能得見者突吉羅。若不故往道由中 不得見者突吉羅。若從高至下。能得見者波 者突吉羅。若從下至高處。能得見者波逸提 丘尼。故往看畫舍。能得見者波逸提。不得見 女。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。 利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。 。佛以種種因緣呵黃言。云何名比丘 向佛廣說。 佛以是事集二部僧。知 聞 是事 Ľ

児願竟欲臥。舊比丘尼言。 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼舊住。有善 比丘尼言。然燈。舊比丘尼言。欲作何等。客比 共相問訊。與湯洗0足與油塗足與好床樣 好比丘尼是客。時奮比丘尼往迎。與持衣鉢 善女"汝作何明物。 呪願竟欲臥。助調達比丘尼聞聲已覺問言。 不誦經唄不兜願便臥。 臥。客比丘尼作是念。我等云何初夜不坐禪 言。汝等行路疲極但當臥。作是語已,即便自 丘尼言。初夜當坐禪誦經唄呪願。舊比丘尼 無報。佛讃不睡眠呵責睡眠,今我等覺不臥 答言。 即然燈坐禪誦經唄 **四諸善女。 睡無果** 我等坐禪篩經唄 客

何於燈明中臥。

不睡眠。即展一脚坐。善比丘尼思惟。我等云 經唄唲願,至後夜分便臥。客比丘尼作是思 惟。我等云何墨於後夜分臥。客比丘尼道路疲 舊比丘尼於中夜分坐禪誦 ❷[解所] 9(第)十九團* Ø比丘尼二比比尼動 **-9**T

€(第)+

■責已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故 佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。 先住 問是比丘尼。汝質作是事不。答言。實作世氣 得爾所波逸提會 百 說 十利故。與比丘尼結戒,從今是戒應如是 惱後住者。 何名比丘尼。先住者惱後住者。種種因緣呵 |者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。 是中犯 欲知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云 。竟夜不得臥故。身體不安,是中有比丘尼。 、若比丘尼先住惱後住者。波逸提。隨惱隨 若比丘尼先住惱後住者波逸提。 佛以種種因緣呵已語踏比丘。以 波逸

等欲臥。舊比丘尼思惟。我等云何初夜不坐 然燈。我道路披極。不得坐禪誦經唄咒願。我 臥具。舊比丘尼言,善女然燈。客比丘尼言,莫 迎問訊代擔衣鉢。 比丘尼是客。時舊比丘尼見客比丘尼來。出 佛在舍衞國。爾時諸善比丘尼是舊。助調達 比丘尼言。睡眠無果無報。佛讚歎不睡眠法 禪不誦經6唄不呪願便臥。即起然燈坐禪誦 經*唄呪顯已欲臥。客比丘尼聞是罄覺作是 。善女欲作何等。答言。我等坐禪竟欲臥。客 與湯洗脚以油塗足與床

* 事一 竟百 責言。 住惱*前住者波逸提。隨惱隨得爾所波逸提 惱乎前住者波逸提。波逸提者。 尼結戒。從今是戒應如是說, 頹種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘 作是事不。答言。實作世質佛以 以是事集二部價。 不悔過能障礙道。 云何名比丘尼 後住惱。先住比丘尼。 是中犯者。 知 丽 故問客比 " 若比丘尼後住 燒煮覆障。若 若比丘尼後 種種因緣呵 丘尼。 汝實

說。若比丘尼。共活比丘尼病苦不供給波逸 以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是 病苦。棄至餘聚落。種種因緣呵已語諸比丘。 種因緣呵責言。云何名比丘尼。共活比丘尼 **難陀。汝實作是事不。答言,實作世尊。佛以種** 佛廣說。佛以是事集二部僧。 知而故問儉蘭比丘尼病苦。 棄至餘聚落。 種種因緣呵已向 是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心 病苦。6云何看汝病。比丘尼言。 偷蘭難陀比 比丘尼病苦,偷蘭難陀比丘尼 棄到餘聚落。 佛在含衞國。 丘尼。當能供給我耶,恐須看我故。寒捨我去。 尼所言。偸蘭難陀所有作事。汝悉與作。汝今 不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。共活 恐須供給看病人故。 爾時偷蘭難陀比丘尼。有共活 諸比丘尼往到病比丘

本第 不供給波逸提。 佛在含衞國 時長老大迦葉中前著衣持、

> 四家。遙見大迦葉不起8往迎,是居士婦以手 種因絲呵責言。云何名比丘尼。 見比丘來不 故問。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種 心不喜。向佛廣說、佛以是事集二部骨。 尼自言善好有功德。見比丘來不起。 所貴敬。非我所尊。居士婦順呵責言。諸比丘 事偷蘭難陀言。大迦葉本是外道婆羅門。 子。天人所敬良酤福田。 蘭難陀所言。汝知是長老大迦葉。是佛大弟 **满飯以羹澆上與。 大迦葉持去。居士婦到偸** 接足。頭面體長老摩訶迦葉已,洗手取鉢、盛 婦。遙見大迦葉卽起出迎。 鉢 不悔過能隱礙道。是中犯者。若比丘尼見比 比丘來不起波逸提。 波逸提者 燒煮覆障。若 丘尼結戒。從今是戒應如是說,若比丘尼 起。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比 女。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。閉是事 スー 居士 家 爲乞食故 隨胃不起。隨得爾所波 。汝若思迎者有何惡 偷蘭難陀先在其 時所立處 。如外進 有居士 知 汝 丽

逸提*一百三 佛在含衞國。爾時長老遊留陀夷。常出入一 何所患苦。何所憂愁。答言。我無病無憂愁。但 居士媾即以水灑面還得本心。居士婦言。 留陀夷爲說法久。是比丘尼迷悶眼關倒 入示坐處共相問訊 頭面禮足前叉手立。 家。中前著衣持鉢到其舍,有比丘尼。名瘦瞿 曇彌。先在是家。 遙見迦留陀夷來。即起出 Ü 立住故。迷悶倒地、諸比丘尼以是事白佛。 地 迦 妆 迎 Ø前二先員Ø * Ø云何二何不員Ø

是事集二部僧。種種因緣證戒讚持戒。

丘尼思惟。

我等云何燈明中臥。客比丘尼中

我等云何後夜分臥。以是故竟夜不臥。身不 夜分坐禪竟。至後夜分便臥。舊比丘尼思惟

道。是中犯者,

若比丘尼。

共活比丘尼病苦 若不悔過能障礙

隨不供給隨得爾所波逸提

波逸提者。燒煮覆障。

。是中冇比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是

種種因緣呵責言。云何名比丘尼。

事心不喜。

住惱前:

住者。

種

種因緣呵已向佛廣說

佛

呵責睡眠。我等覺今不睡。即然燈坐禪。舊比

主人便敷臥具。若使人敷波逸提。波逸提者。尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼,不問種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘呵責言。云何名比丘尼。不問主人便敷臥具。

比丘尼。不問主人若自敷臥具波逸提。 者使燒煮覆障。 若不悔過能障礙道,是中犯者。若

人敷波逸提。隨不問自敷使人敷。隨得爾所

難陀比丘尼。受大戒滿十二歲。欲畜衆。是偸

正 波逸提—第五

o謂居士言。汝出舍去。 我於中宿。居士言。善 實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣 惱諸比丘尼。 佛在含衞國。爾時諸比丘尼。欲遊行他國。白 向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。汝 有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 不問主人便敷臥處。如王夫人大臣婦。是中 **士呵責言。 云何諸比丘尼自言善好有功德。** 是居士老瘦無力。於冬寒時出舍垂死。諸居 護。有官力勢、或當惱我。作是念已饰畏卽出。 令汝得惱。居士作是思惟。諸比丘尼爲王所 去。汝欲惱我欺我耶。汝若不去者。我有官力。 女。我在自含、教我何去。比丘尼重言。汝但出 尼遊行水。到無價坊聚落。至一居士家欲宿。 莫令人民邁道惱我。 王即遣使約勑四方,莫 王言。我等欲遊行他國。王當爲我約勅諸國。 供給所須飲食燈燭。 諸比丘

作是言。汝等五歲不依止他我等亦如是。汝 佛在含衞國。爾 比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜、種 等十歲畜弟子。我等亦爾。有何差別,是中有 波逸提 e一百六 障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼, 滿十二歲畜衆者波逸提。波逸提者。燒煮覆 丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。不 六歲依止他,十二歲得畜衆,以十利故,與比 聽諸比丘尼受大戒滿六歲不依止他。 實作世尊,佛以種種因緣呵責言。云何名比 知而故問諸比丘尼。汝等實作是事不。答言。 種因緣呵賣,向佛廣說。佛以是事集二部價。 不滿十二歲畜衆者。波。逸提。隨畜隨得爾所 丘尼。輕大衆。種種因緣呵已語諸比丘。從今 時諸比丘尼。欲共諸比丘等。 不满

佛在含衞園。爾時偷蘭難陀比丘尼。畜不滿 随畜隨得*爾所波逸提*一百八 比丘尼。畜未滿十二歲已嫁女作。衆波逸起 燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若 尼結戒。從今是戒應如是說,若比丘尼。 種因緣可已語諸比丘"以十利故。 何名比丘尼。畜未滿十二歲已嫁女作衆。種 不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云 種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部 足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。 未滿十二歲已嫁女作衆。波逸提。波逸提者 僧。知而故問儉蘭難陀比丘尼。汝實作是事 云何名比丘尼。畜未滿十二歲巳嫁女作衆。 十二歲已嫁女作衆。是中有比丘尼。 少欲知 與比丘 畜

歲已嫁女。未作屬和上尼。羯磨。便畜作來:種不喜。種種因緣呵責,云何名比丘尼,滿十二是中有比丘尼。 少欲知足行頭陀。 聞是事心歲已嫁女。未作屬。和上尼羯磨, 便畜作衆。歲已嫁女。 未作屬。和上尼羯磨,便畜作衆。

四三五

道 結戒。 作屬和上尼羯磨。便畜作衆。波逸提、隨畜隨 逸提。波逸提者。燒煮獲障。若不悔過能障礙 歲已嫁女。未作屬和上尼羯磨,便畜作衆。波 種因緣呵已語謠比丘。以十利故。與比丘尼 以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。滿十中一 知 爾所波逸提 事第 。是中犯者,若比丘尼。满十二歲已嫁女。未 而故問。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛 ·絲呵已向佛廣說。 。從今是戒應如是說。若比丘尼,滿十二 未作屬和上尼羯磨,便高作衆。種 佛以是事集二部價

鹏竟。僧忍默然故。是事如是持。以十利故,與 緣呵已。語諸比丘尼。汝等爲偸蘭難陀作止 如是白二羯磨。 陀作止羯磨。汝偸關難陀。莫復畜衆。是名白。 化、不爲說法。若價時到價忍聽。僧與偸蘭難 大德尼價聽。偷關難陀比丘尼。畜弟子不數 羯磨法者。一心和合價。一比丘尼價中唱言。 羯磨。若更有如是者。亦應與作止羯磨。作止 何名比丘尼。畜衆不教化。不爲說法,種種因 不。答言。實作世尊,佛以種種因緣呵責言。云 傦 比丘尼以是事向佛廣說。佛以是事集二部 不爲《汝說法。弟子以是事向諸比丘尼說。諸 不敬化我。不爲。我說法。答言、我不教化汝。 佛在舍衞國。爾時偷蘭難陀比丘尼。 不教誠不爲說法。弟子白言。和上。尼。何以 知而故問偸蘭難陀比丘尼。汝實作是事 **信與偷關難陀作止畜衆羯** 畜衆

奧作止羯磨。畜衆者波逸提

·波逸提者。燒

心和合。當作信事。是和上尼某甲、沙

彌

尼

歲學戒。和上尼某甲者默然。

和上尼某甲。誰賭尼僧忍。

丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼

○六法擅 o文 G宋。隨得"爾所波逸提"——百十 煮 **丘尼佾與作止羯磨。** 覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。 畜染者波逸提。 若比 隨畜

甲。求尊爲和尙尼。尊爲我作和尙尼故。 爲某甲作和上尼不。若言館。即應將至界場 當與我二歲學戒。一比丘尼應問和上尼 常與我二歲學戒。第三亦應言。 甲。求奪為B和尙尼。奪爲我作和尙尼故。 當與我二歲學戒。第二亦應言。我沙彌尼某 求尊爲B我作和上尼、尊爲我作和上尼故僧。 次應乞和上尼。戒師應教言。我沙彌尼某甲。 尼初來。應教次第頭面圖一一禮僧足。團體已 學六法。可知有*娠無*娠。受六法者。若沙彌 破梵行。先白衣時有*娠。從今聽沙彌尼二歲 比丘尼。汝莫說是比丘尼是事。是比丘尼非 時有媛。諸比丘尼以是事向佛廣說。佛語諸 此間。答言,我出家與以來不作婬欲。先在家 漸漸大。諸比丘尼驅出骨坊。汝犯婬 門釋子。我當是中出家作比丘尼,便往詣王 兒若死若爛又作是念。諸竊德樂人。無過沙 故。身自四枯瘦兒胎。四緒小便作是念。我腹中 佛在含衞國。爾時含衞城有居土婦。 圍精合作比丘尼。 是人出家歡樂。 在。是居士婦有命娠。以憂愁失親里財物夫婿 河"大富多財田宅種種富相成就。是居士婦。 著眼見處離聞處。爾時應問。僧和合不。僧 無常因緣故。財物失盡家人分散。唯一身 我沙彌尼某 人英住 肥故腹 名和 能 傦 傦 羅

> 甲、從僧乞二歲學戒。和上尼四名某甲,若僧 言`大德尼僧聪'是沙彌尼某甲、因和上尼某 戒。和上尼某甲憐愍故。 即時戒師應僧中唱 尼某甲。僧當與我二歲學戒。和上尼某甲。憐 甲。因和上尼某甲。從僧乞二歲學戒。因和 教令從僧乞二歲學戒作是言。 來。教一一體比丘尼僧足。頭面體足已"次應 當作僧事。是和尚尼某甲。沙瀾尼某甲。 和合。當作僧事、是和尚尼某甲、沙彌尼某甲。 某甲。僧當與二歲學戒。第二亦應言。 二歲學戒。因和上尼某甲。僧當與我二歲學 應言我沙彌尼某甲。因和上尼某甲。從僧乞 與我二歲學戒。和上尼某甲、憐愍故。第三亦 某甲。從僧乞二歲學戒,因 和上尼某甲。僧當 懲故、第二亦應言。我沙彌尼某甲。因和上尼 興二歲學戒。若僧一心和合者。應喚沙瀾尼 當與二歲學戒。第三亦應言。僧一心和合。 我沙彌尼某 僧 僧當 心

尼某甲。從僧乞二歲學戒。和上尼某甲。 名第二羯磨 第三更說 大德尼僧聽 德尼僧聽"是沙彌尼某甲。從僧乞二歲學戒。 忍,與沙彌尼某甲二歲學戒,和上尼某 彌尼某甲二歲學戒。和上尼某甲。 甲。從僧乞二歲學戒。和上尼某甲。僧今與 上尼某甲。如是白。大德尼僧聽。是沙瀾尼某 時到僧忍聽。僧與沙瀾尼某甲二歲學戒,和 和上尼某甲 僧今與沙彌尼某甲二歲學 默然。若不忍者說。是名初幾層。第二更說。大 奥沙彌尼某甲二 若不忍者說 離諸尼僧 伊者 借今

若遺使道中殺。

若母腹中初受二

根。

。身根命

式叉廠尼,非*沙彌尼。

非釋女。失式叉摩尼

作似毘陀羅*殺。若斷氣殺。若墮胎殺。若母按

· 教。若推著火中。推著水中。若從高推下。

意。種種因緣數死數死。若作憂多穀。作頭多 歎死。作是言。咄人用惡活爲。死勝生:隨是人 若式叉摩尼。故自手奪人命。若與刀若敎死 數職發。乃至賺子向不應故奪命。何況於人。 持者當言能。佛世尊種種因緣呵實殺生。證 釋女。失式叉靡尼法。是事盡形不應作。若能

作の網作の家作数。

若作毘陀羅四殺。 若

佛*以種種因緣。呵欲欲想欲欲欲覺欲熟。佛 向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若須陀冱向 自身與。如在家女法。以此八事自身與。是非 立。若共語。若共期,若入屏處。 漏心。聽漏心男子邊,若受捉手若捉衣。若共 欲熱。 讃歎斷欲除欲想滅欲熱。 若式叉雕尼 當言能,佛 "以種種因緣。可欲欲想欲欲欲覺 受。是中盡形圖譯不應作。 汝能持不。若能持 *沙彌尼非釋女失式叉摩尼法。若犯者可更 上。從上抱著下,若捺瘡,是非式叉摩尼。非 滑。若順身雕者遊雕。若推若牽。若從下抱著 聽漏心男子邊" 髮際至腕。膝已上裸身。受細 說斷欲除欲想滅欲熱。者式叉靡尼有漏心。 慶尼法。是事盡形不應作。若能持者當言能 語者。非式叉磨尼。非沙媚尼。非釋女。失式叉 我答彼。我問彼彼答我。 荔伽毘含閩鳩槃@茶羅刹來到我所。彼問我 觀阿那般那念。諸天來到我所。諸龍夜叉薜 定無所有處定非想非非想處定。若得不淨 得惑悲喜捨無量心。若得無色空處定識處 須陀洹。若得初禪第二禪第三禪第四禪。若 如是見。我是阿羅漢向阿羅漢。我是阿那含 式叉摩尼不知不見過人法。 自言我如是知 當言。能佛®以種種因絲呵責妄語。 失式叉靡尼法。是事盡形不應作。若能持者 緣死者。是非式叉摩尼。非沙*彌尼。 非釋女 根四迦羅羅中。生惡心方便令奪命。若以是因 妄語。乃至 戲笑尙不應妄語,何況故妄語。若 若式叉摩尼如是妄 若待男子。若 讃默不

尼

尼隨所偸事。若王捉若打若縛若擴出。若作 是中佛制。極少至五錢,若五錢直。若式叉摩 奪。乃至一條樣,一寸納一掃油。不與不應取。 能。佛世尊以種種因緣呵責偷奪。讃數不偸 叉摩尼法。是事盡形不應作。若能持者當言 生。是非式叉靡尼,非。沙彌尼,非釋女、失式 拾戏戒赢不出。相随心。想受婬欲乃至共畜 欲想滅欲熱。若式叉摩尼。入式叉摩尼法。不 因緣。可欲欲想欲欲欲覺欲熱。佛說斷欲除 尼六法。汝式叉摩尼。盡形。受行。佛世尊種種 阿羅訶。三耶三佛陀。是知者見者。說式叉摩

是言。汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪。若式叉糜

如是偷奪者。非式叉摩尼。非*沙彌尼。非

羅漢果。 涅槃門" **今已滿。當恭敬三實佛實法實價實和上尼 ■戒法。式叉摩尼受持六法。名式叉摩尼。** 持不。若能當言能。汝某甲聽。 價已與汝學 當動三業坐禪誦經勸化作福行。是諸法開 阿闍梨尼。恭敬上中下座。常勤三學善戒 僧。得具滿行處。得具滿國土。得轉輸王顧。汝 得具滿和上尼。其滿阿闍梨尼。具滿比丘尼 法 亦 學善定學善慧學。當修三脫門空 無相無作! 如是增長道法。後當受其足戒 "者犯可更受" 是中盡"形壽不應作。 如蓮華在水中日日增長開敷。 得須陀垣果斯陀含果阿那含果阿 汝能 妆 汝

者默然。若不忍者說。是名第三羯磨。信已回

彌尼某甲二歲學戒。和上尼某甲。雖諸尼 · 與沙彌尼某甲二歲學戒。和上尼某甲

"與沙漏尼某甲二歲學戒"。和上尼某甲竟

尼六法。汝式叉摩尼聽。佛世尊多陀阿。竭度 僧忍默然故。是事如是持。即時爲說式叉摩

礙道。是中犯者。若比丘尼弟子。不二歲學六 **脱。若比丘尼弟子。不二歲學六法。 畜爲衆者** 以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是 波逸提。波逸提者。燒煮覆障,若不悔過能障 頭面體信足無難時難得 釋師子法中 右邊獸喜去 已獲難得滅 已獲難得

法。便畜爲衆波逸提。隨畜隨得爾所波逸提

* 事 第 第 第 十 中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不 歲學六法。未作屬和上尼羯磨。便畜爲衆。是 佛在含衞國。爾時偸澗難陀比丘尼。弟子二 答言實作世尊。 種因綠呵已向佛廣說。佛以是事集二部價。 歲學六法。未作屬和上尼羯磨。便畜爲衆,頹 膏。種種因緣呵貴言。云何名比丘尼。 弟子二 知而故問偸蘭難陀比丘尼。汝實作是事不 佛以種種因緣。呵責云何名

集甲}**一台 ● 6第二伽鲁 8 ○三耶二三級の 8** ③ 1四[殺]一**自③* 1四**被二枚⑥③ 19[推著]・ ・ 「甲(若)十從自⑤ 100[第]**一** (高) * 100[成法]・ ●(和上尼某甲)---●● (想)一章 ●沙賀二沙門舎のど 9(忍)--●● ○桐二枝●◆ ●第二相● -●◆ ● 本二茶®®● ●第二相●● ◎ 迦羅羅== 菩羅運像參

畜爲米。波逸提。隨畜隨得*爾所波逸提*一百 弟子二歲學六法者。未作屬和上尼羯磨, **羯磨,便畜爲衆。波逸提。波逸提者。 燒煮糧** 若比丘尼。弟子二歲學六法。未作屬和上尼 比丘尼。弟子二歲學六法。未作屬和上尼 隨。若不悔過能障礙道。是中犯者,若比丘尼。 十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。磨。 便畜爲衆。 種種因緣啊已語諸比丘。 以 便 羯

十三季章 十三季章 今難比丘尼二歲隨逐和上尼。以十利故。與向佛廣說。佛以是事集二部僧。語諸比丘。從 者比丘尼受大戒已。不二歲隨和上尼。波逸 受大戒已。不二歲隨和上尼波逸提。波逸提 比丘尼結戒。從今是戒臕如是說。若比丘尼 吉弊女。我爲汝作衣浣衣染衣割截"簪撻。受 苦為院衣染衣割截。等達。中弟子受大戒竟。 佛在含衞國。爾時諸比丘尼。爲畜衆故受動 者。燒煮覆障:若不悔過能障礙道。是中犯者。 大辛苦受大戒已便擒我去。 種種因緣可已。

與財法。 關難陀言。佛結戒。汝等應二歲隨逐我。若餘 弟子言。若不以財法與我等者。當餘處去。偸 法。偷關難陀比丘尼言。我不與汝等財法。諸 佛在含衡國。爾時偷蘭難陀比丘尼。畜衆不 去得波逸提罪。是中有比丘尼。少欲知足 聞是事心不喜 **諸弟子言,和上尼何不與我等財** 。種種因緣呵責言。云 二十歲重女爲衆。是中有比丘尼。少欲知足 佛在含衡國,爾時偸蘭難陀比丘尼。畜未滿

提*一百一十 已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問 汝實作是事不。答言實作世尊。 何名比丘尼。斋弟子不與財法。 弟子不與財法波逸提,波逸提者,燒煮覆障。 法。 種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比 因緣呵責。言。云何名比丘尼,畜弟子不與財 梁不與財法波逸提。隨不與隨得*爾所波逸 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼畜 丘尼結成。從今是戒應如是說。若比丘尼畜 種 佛以種種 種因緣河

爲衆。畜者突吉羅、若有因緣畜者。應將遠本 佛以是事集二部僧。知而故問偸蘭難陀比 爲衆。是婬女比丘尼。中前著衣持鉢 入含衞 衆。不遠本處五六由延。波逸提。波逸提者。燒 種種因緣呵已語譜。比丘,從今不應畜婬女 丘尼。汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種 向諸比丘尼說。諸比丘尼以是事向佛廣說。 尼。作如是如是事。此比丘尼聞是事心不喜。 城乞食,是中有居士。作是言,我曾共是比丘 佛在含衞國。爾時偸繭難陀比丘尼。畜婬女 提。隨不遠去。隨得:爾所。波逸提 * 1 百 1 十 丘尼畜經女爲衆,不遠本處五六由延,波逸 煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者、若比 戒。從今是戒應如是說。若比丘尼畜婬女爲 處。五由延若六由延。以十利故。與比丘尼結 種因緣呵責言。云何名比丘尼。畜婬女爲衆。

呵已語諸比丘。以十利故。奧比丘尼結戒 從 比丘尼。 資未滿二十歲產女爲衆,種種因緣 答言實作世尊。佛以種種因緣呵責,云何名 種因緣呵已向佛廣說。 二十歲童女爲衆*波逸提。 悔過若障礙道。是中犯者。若比丘尼畜未滿 童女爲衆,波逸提。波逸提者,燒煮覆障。若不 **今是飛應如是說。若比丘尼。畜未滿二十歲** 知而故問偸礪難陀比丘尼。 云何名比丘尼。 畜未滿二十歲童女爲 佛以是事集二部 汝實作是事不。 隨畜隨得*爾所 来 僧 種

逸提者。燒煮覆障,若不悔過能障礙道。是中 女。未作屬和上尼羯磨。畜爲衆者。波逸提。波 **今是戒應如是說。** 上尼羯磨、畜滿二十歲童女爲寒、種種因緣 以種種因緣呵責。云何名比丘尼。未作屬和 因緣呵責。云何名比丘尼。未作屬和上尼 丘尼,少欲知足行頭陀、聞是事心不喜。種 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。未作1 提*一百一十 十歲童女爲衆波逸提。隨審隨得*爾所波逸 犯者若比丘尼未作屬和上尼羯磨。 呵已語諸比丘。以十利故,與比丘尼結戒。從 陀比丘尼。汝實作是事不。答言實作世尊。 廣說。佛以是事集二部僧。知而故問偷蘭難 磨、畜二十歲童女爲衆。 種種因緣呵已向! 和上尼羯磨,畜二十歲童女爲衆。是中有比 波逸提●一百一十 **若比丘尼。滿二十歲童** 畜滿二 羯

佛在含衞國、爾時偸蘭難陀比丘尼。畜幸女 爲衆。是孝女比丘尼,不誦經不問答不坐 禪

頭陀。

聞是事心不喜

種種因緣呵責*言

ゆ[背]・ 0比丘十 **⊕**(--)-●銀油二等粧●●* ❷(指)十弟子鲁● ❷(一)-·(常)十· -(3)* -**⊜**•* 8(賞)十弟鲁雷 **PP** =**英衣提银多金***

能障礙道。是中犯者。

若比丘尼畜有男女自

爲衆。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過 戒應如是說。若比丘尼。畜有男女自隨女人

請比丘。以十利故。與比丘尼結戒,從今是

比丘尼問言。汝何以o故。不讀誦經問答坐 答言。諸善女。我父死。若母死。兄弟死姊 *一百0一十 隨女人爲衆波逸提。隨畜隨得*爾所波逸提

廣說。佛以是事集二部價。知而故問偸蘭難 波逸提 十事竟 尼畜惡性女人爲衆波逸提。隨畜隨得*爾所 尼。畜惡性女人爲衆。波逸提。波逸提者。燒煮 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 以種種因緣呵責,云何名比丘尼。畜惡性女 陀比丘尼。汝實作是事不。答言實作世尊,佛 比丘尼。 畜惡性女爲衆。 種種因緣呵已向佛 陀。聞是事心不喜 種種因緣呵實言。 云何名 女人爲衆。是中有比丘尼。少欲知足行頭 覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者,若比丘 人為衆 種種因緣呵已語諸比丘。以十利故 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。 高惡性

是事集二部價。知而故問偸蘭難陀比丘尼。

汝質作是事不。答言實作世尊。佛以種種因

帝孝女爲衆。種種因緣呵已向佛廣說。佛以 是事心不喜。種種因緣呵責 云何名比丘尼。 答坐禪。是中有比丘尼,少欲知足行頭陀。 妹兒女死夫婿死故憂愁。

云何能讀誦經問

閉

緣呵賣言。云何名比丘尼。滿二十歲童女不 尼,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因 歲童女。不二歲學六法。畜爲衆。是中有比丘 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。滿二十 諸比丘。以于利故。與比丘尼結戒。從今是 女不二歲學六法畜爲衆。 種種因緣呵責。云何名比丘尼 滿二十歲童 比丘尼。汝實作是事不。答言實作世尊,佛以 說。佛以是事集二部價。知而故問偸崩難陀 二歲學六法裔爲衆。頹種因緣呵已向佛廣 戒應如是說。 歲學六法畜爲宋•者。 波逸提, 煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。 比 丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆 **岩比丘尼滿二十歲童女不二** 種種因緣呵巳語 是中犯者。若

實作世尊。佛以種種因緣呵責,云何名比丘

故問偷蘭難陀比丘尼。汝實作是事不。答言 呵責已向佛廣說。佛以是事集二部價。知而 比丘尼。畜將男女自隨女。人爲衆。種種因緣 陀。閉是事心不喜,種種因緣呵貴言。 云何名 坊中生兒女。是中有比丘尼。少欲知足行頭

汝知不。諸沙門釋子作姓欲人。共比丘尼。僧

男女前後、圍選共行乞食、諸居士共相謂言。 女自隨女人爲梁。是比丘尼。中前著衣持鉢。 佛在含衞國。爾時儉蘭難陀比丘尼。 畜有男

> 及髮際至腕膝。已上,受八事示貪著相是名 比丘尼。不知云何爲六法、佛言、共四波羅夷。 *者波逸提 膧 畜隨得 爾所波逸提。 **、爾時諸**

二事竟二十四® 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼,滿一 學六法。不作屬和上尼羯磨,便斋爲衆。種 緣呵責。云何名比丘尼。滿二十歲童女二歲 是事集二部僧。知而故問偸蘭難陀比丘尼。 二十歲童女二歲學六法。不作屬和上尼羯 事心不喜。種種因緣呵責,云何名比丘尼。 爲衆。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀 歲童女二歲學六法。 不作屬和上尼羯磨 爲衆*者。波逸提。 戒。從今是戒應如是說。若比丘尼滿二十歲 汝質作是事不。答言實作世寫。佛以種種 磨番爲衆。種種因緣呵責已向佛廣說。佛以 磨,便畜爲衆波逸提。隨畜隨得*爾所波逸提 童女二歲學六法。不作屬和上尼羯磨, 二十歲童女二歲學六法。 不悔過能障礙道。 |綠呵已語諸比丘,以十利故。與比丘尼 波逸提者。 是中犯者 不作屬和上尼鄉 燒煮獲障。 若比丘尼。 聞 便 澌 囡

障礙道。是中犯者。若比丘尼畜孝女爲衆波

戒。從今是戒應如是說。若比丘尼畜孝女爲 因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結 緣呵賣言。云何名比丘尼。香孝女爲衆。種種

。波逸提波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能

逸提。隨畜隨得*爾所波逸提*一百一十

宁誦尼律卷第四十五

@(者)-- 🖨 * 🍲 🔞 🖰 🕳 以 🖨 🏖 0法十 Or An - ● ● (若)-6兄+(死)⊜⋑ (一) @ @ 少頁 @ 不分卷及草②

十誦律卷。第四十六 第 1 篇 2 五

●百七十八單提法之三 ●後秦北印度三藤弗若多羅共羅什譯

奥我鉢來。我當度汝。奥我衣戶鉤時藥時分語助調達比丘尼。汝當度我出家。便語我言。 Jf. 與我鉢。我當度汝。與我衣戶鉤時藥時分藥 他家。有居士婦言。汝度我出家。比丘尼言。汝 **89**佛在王含城。爾時助調達比丘尼。常入出 因時 何 度入耶。義比丘尼言。誰作是語。居士婦言。 等客作度人耶。是比丘尼言爾,他日諸善比 七日藥盡形藥。我當度汝出家。居士婦言。汝 過 度汝會波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔 @鉢衣戶鉤時藥時分樂七日樂盡形藥。我當 是戒應如是說。若比丘尼作是言。若汝與我 語諸比丘。以上利故。與比丘尼結戒。從今 七日藥盡形藥。我當度汝。佛種種因緣呵已 尼。作是言。汝與我鉢衣。來戶鉤時藥時分藥 質作世質。佛以種種因緣呵責、必何名比丘 Πń 藥七日藥盡形藥。我當度汝。是中有比丘尼。 尼。至是居士舍。居士婦問言。汝等實客作 能障礙道。是中犯者。 | 絲呵已向佛廣說、佛以是事集二部僧。 知 藥時分藥七日藥盡形藥。我當度汝。種種 名比丘尼。作是言。汝與我鉢。與我次戶 ,欲知足行頭陀。聞是事心不喜呵貴言。云 故問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言 者比丘尼作是言。汝 我 鉤

❷□百二。我當度汝,許波夜提 隨作是語。隨得波夜提

父母不聽。若已嫁未至夫家者。爾時兩邊不 衆者。波夜提。主不聽者。 是戒應如是說。若比丘尼。女人主不聽畜爲 已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今 名比丘尼、主不聽便畜爲衆、種種因緣呵責 集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是事 度他婦。種種因緣呵已向佛廣說。 種種因緣阿貴言。云何名比丘尼。主不聽便 有比丘尼,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 德 去。諸居士呵責言。諸比丘尼自言善好有功 我婦作比丘尼。比丘尼言。此是汝婦汝便將 尼賊比丘尼。汝破我家。何故破汝家、答言。奪 是居士聞婦出家。瞋恚語婦師言。汝惡比丘 者。應常自來。亦當遣使。比丘尼即度令出家。 汝婿尚在。云何度汝。婦言。夫不用我。若須我 住已。語所知識比丘尼。善女何不度我。答言。 置使在彼今B好調伏。後當將還,是婦五六日 言。我嫋必往至比丘尼精舍。居士復作是念。 是念。我婦將無走去耶。還舍覓不得、居士念 敎。以手脚打騙出自舍。有比丘尼常入出是 佛在含衞國。 者。燒煮獲障。若不悔過能障礙道。 不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責:云何 家。婦往至比丘尼所。是居士到餘聚落。 者已至央家。失主不聽。波夜提。波夜提 主不聽便度他婦。如王夫人大臣婦。是中 爾時含 [衞國] 有三種若未嫁女 居士有婦不隨 。是中犯者。 **佛以是事** 作

佛 過能障礙道。 與四諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比 比丘尼。語他言。汝二歲學六法。我當畜汝。後 價。知而故問是比丘尼。 種種因緣呵已向佛廣說。 語他言。汝二歲學六法。我當畜汝。後便不濟。 二歲學六法,是中有比丘尼。少欲知足行頭 以粵語我二歲學六法。若汝先不語我者。我不 作。以是故我不畜汝。又言。汝若不能畜我。 與我作品和上尼者, 比丘尼兇惡喜鬪。我不欲從彼受大戒。汝若 汝二歲學六法。 不畜者波夜提波夜提者。燒煮覆障,若不悔 丘尼語他言。 便不畜。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。 言實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名 陀。聞是事種種因緣呵責言。云何名比丘尼。 達比丘尼。兇惡喜鬪諍。自能傷他亦能教人 當畜我。施越沙言。我不畜汝。何以故。是助調 學六法。我當畜汝爲衆。我已二歲學六法。汝 尼二歲學六法已。語施越沙言,汝語我二歲 汝二歲學六法。我當畜汝爲衆。是大式叉靡 摩尼,即便語言,汝何不受大戒答言。助調達 摩尼。可受大戒。旋越沙比丘尼。見是大式叉 隨不香隨得波夜提*「百二十 汝二歲學六法。後當畜汝。若 是中犯者。若比丘尼語他 、我當畜汝。後便不畜者波夜 我當受人戒。施越沙言。 汝實作是事不。答 佛以是事集二部 大式叉 何

子。語諸弟子言。我所入處。汝等皆隨我在含衡國。爾時儉蘭難陀比丘尼。歲歲

八我鉢衣

戶鉤時藥

榯

分藥七日

藥盡形

藥

者比丘尼夫主不聽便度波夜提。

隨不聽

度

弟

●第四十六二第四十五團團 ●[第七節之五]—團團 ●([後秦…譯])十五字= ([姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯])十六字團團 ●百七十八單提法之三二第七誦之四團會 ●前頁四 ●不分卷及章風團 ●[來]—自會 ●林太二衣針自身 ●改夜提二波透提自會下同 ●[一]—團會,(第)十一團 四事十(竟)自嚴 四(好)—自動 四(第)十一團* 四(第)—面 田和上二和尚剛 四語二數自動 印[新]—自動

衣 持。

第三是衣安陀會五條受。

長

短

e弟子入。又得滿鉢去。第二第三亦復次入。 提。隨歲歲度隨得波夜提。不犯者。若隔歲度 道。是中犯者。若比丘尼歲歲度弟子者波夜 夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙 是戒應如是說。若比丘尼歲歲度弟子者。 尼。云何名比丘尼。歲歲度弟子,種種因緣呵 頭陀聞是事心不喜向佛廣說。 居士不能復與。即閉門作是言。誰能與是諸 已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今 不吉比丘尼食。是中有比丘尼。少欲知足行 時著衣持鉢行乞食。入一家得滿鉢去。次 若@度二者不犯®一百二十0@ 有所得者。 知而故問。 佛以種種因緣呵貴偷蘭難陀比丘 汝亦當得。偸蘭難陀比丘尼。 汝實作是事不。答言實 佛以是事集 波 而 北 丘

◎比丘尼壞文

和上尼羯磨未答言已作何時作耶。答言昨 佛在含衞國。爾時有迦毘羅女作比丘尼。 住。白言。大德阿難、我有式叉摩尼可受大戏。 著衣持鉢入舍衞城乞食。跋陀比丘尼。遙見 比丘尼差十比丘梁。與受大戒。時阿難中前 跋陀,有式叉摩尼,可受大戒。爾時阿難,常爲 持戶鉤遊行。從一房至一房,佛遙見阿難持 日作。阿難即默然受。跋陀比丘尼。知阿難受 願弟十比丘衆。阿難問言比丘尼僧。 阿難舍衞城乞食。往到其所。頭面禮足一面 鉤從房至房遊行。佛知故問阿難,汝何故 。頭面體足而去。阿難乞食食已會到會祇道。 广鉤遊行: 從房至房。 阿難白 言世 奪 作乞屬 名

丘衆。我今欲差。是故持戶鉤遊行諸房、佛問 某甲"是衣安陀會五條受。一長一短割截衣 條受。割截衣持。第三是衣僧伽梨若干條受, 若干條受。割截衣持。第二是衣價伽梨。若干 將式叉摩尼入尼信中。@数e人人頭面禮信 得波夜提。佛雖如是聽受大戒法,諸比丘尼 作乞屬和上尼羯磨畜衆者波夜是。隨畜隨 是戒應如是說。若比丘尼宿作乞屬和上尼 已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。 從今 用宿作乞屬和上尼羯磨畜衆。 作世年。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。 耶、答言,用宿作世尊。佛以是事集二部價,知 路比丘尼。用宿作乞屬和上尼羯磨、欲畜梁 已作,何時作耶。答言昨日作。佛知故問阿難 持。第二是衣安陀育五條受。一長一 短割截衣持。次問此衣是汝有不答言是。我 截衣持。第三是衣欝多羅僧七條受、兩長一 持。第二是衣欝多羅僧七條受,兩長一短割 甲。是衣欝多羅僧七條受。兩長一短割截衣 割截衣持。次問。此衣是汝有不。答言是。我某 不。答言是、應數効我語。我某甲,是衣僧伽梨 足竟。尼羯磨師。應教受衣鉢,問此衣是汝有 不知云何受。佛言,受具足法者。比丘尼初來。 不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼用宿 羯磨畜衆者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若 阿難。諸比丘尼。作乞屬和上尼羯磨未。答言 故問跋陀比丘尼。汝實作是事不。答言實 尼。有式叉摩尼。可受大戒。 種種因緣呵 語我差十比 一短割截

會*縵"是衣*縵安陀會受持。次教言。此衣覆 若欝多羅價*緩是欝多羅價機衣受持。安陀 截 @屬和上尼。 我某甲式叉摩尼。 求尊爲和上 是。應教言"我某甲。此鉢多羅應量受"長用 修羅衣持,次問言。此鉢多羅。是汝有不。答言 羅受,長四肘廣二肘半。此衣厥修羅衣持。第 廣二 肘半。此太厥修羅衣持,第二此 是衣養屑衣持,大教。此衣厥修羅受,長四肘 农持。第三此衣覆眉衣受。長四肘廣二肘半。 二此衣覆肩衣受。長四肘廣二肘半。是覆肩 屑衣受"長四肘废雪二肘半,是覆肩衣 **肩衣B受是是汝有不。答言是。應教言此衣覆** 和上尼羯磨。憐愍故 第三我某甲。求尊爲和 尼。我某甲。因尊和上尼故,信當與我作乞屬 二我某甲。求尊爲和上足。願傳。爲我作和 故。僧當與我作乞屬和上尼羯磨。憐愍故。第 尼。顯尊。爲我作和上尼。我某甲。因奪和上尼 多羅應量受。長用故。受友鉢已。次敎令乞 故。第二此鉢多羅應量受,長用故。第三此鉢 三此衣厥修羅受。長四肘廣二肘半。此衣厥 衣持。若信伽梨四提: 是價伽梨* 接衣 **乙衣厥修** Ŀ

就五法。 聞處。卽時尼羯磨師。應價中如是唱 誰能爲 比丘尼有五法。不應令作教師。何等五 某甲作教師。若有一比丘尼言我能。佛言〕是 故 尼故。僧當B與我B作乞屬和上尼羯磨。 上尼。願尊。爲我作和上尼。我某甲。因尊和上 教隨嶼教隨怖教隨寢教不知教不教 應問和上尼 能不。若言能 應教著見處離 應作教師。 何等五法。不隨愛數不隨 隨愛 憐愍 若成

子二弟子会 @成二二二次度一会 ② ⑤[一]一彩 ③ ② ③参第四十四参30,卷第四十七参③ ◎ ⑤卷第四十五首30,卷第四十八 ③和上二和尚30 ③下同 ②(通)十到会 ◎就在二就包含 ② 数十(今)会 \$ 四人人二一一 ③ ④ 经二类银币 ⑤ 〔反是…肩·七字一会 ③ ⑥ 二二一令② ⑤ [馬]—会 ② ⑥ 奥农二类类⑥ ⑥ [作]—会 ②

持服右膝港地合掌而同○言 持已敬羯磨者應往歌正。衣 甲爲教師。教某甲竟。僧忍默然故。是事如是 甲能作教師。教某甲。誰諸尼僧忍。立某甲爲 甲式叉摩尼、從和上尼某甲欲受具足戒。某 教師。教某甲者默然。誰不忍便說,僧已立某 職數不隨佈数不隨寢教知數不教。 爲教師。教某甲故。如是白。大德尼僧聽。是某 師,教某甲故。若僧時到僧忍聽。比丘尼某甲 尼某甲欲受具足戒。比丘尼某甲。 能為作教 唱言,大德尼價廳,是式叉摩尼某甲。 從和上 ŧр 時應

B惰盡病B癲狂病長熱病。無如是等病不。 四破得不。非兵婦不。 非吏婦不。非犯官雖不 二道合不。女根不小不。非是不能產不。非是 和上尼名某甲 母夫主在不。父母夫主聽出家不。五衣鉢具 無月忌不。非婢不。非客作不。非買得不。 無乳不。非是一乳不。非是恒。有月水不。 有毛不。不枯壞不。無會帶下病不。非偏不也不 汝某甲聽。今是至誠時質語時 不 不負他物不。女人有如是等病。癩病雞疽病。 如是。我今問汝。若實者當言實。若不質當言 、人不、非畜生不。非是不能o女o不。女根上 `汝字何等。和上尼字誰。 答言。我字某甲。 賞。我今問汝。汝是·女不。是·人不。非是 我已開竟尼羯磨師藏言若清淨者將尼敷師問竟應自信是式叉摩尼某甲 後尼僧中亦 坌 非 非

次教乞屬和上尼羯磨。羯磨法者。我某甲從尼僧是已 羯磨。 和上尼某甲欲受具足戒。 上尼羯磨" 。和上尼某甲。憐愍故。第二我某甲。從和 和上尼某甲,僧當與我屬和上尼 我今從僧乞屬和 鉢具. 欲受具足戒。是某甲。 大德尼僧聽。某甲式叉摩尼。

和上尼某甲,某甲自說清淨無邁道法。

從僧乞屬和上尼羯磨

從和上尼某甲

某甲四名的某甲。

和上尼*名某甲

岩僧 $\mathcal{H}$ 語言。汝某甲獸然,是中尼羯磨。師僧中唱

屬和上尼羯磨,和上尼某甲。憐愍故 上尼羯磨。和上尼某甲。僧當與我某甲作乞 和上尼菜甲欲受具足戒。 尼羯磨。和上尼某甲。憐愍故。第三我某甲。從 尼羯磨。和上尼某甲。價當與我作乞屬和上 尼某甲欲受具足戒。 我今從僧乞屬和 我今從僧乞屬和 上

不。若未問者我當更問。 言。我名某甲。和上尼名某甲。 是等病不。父母夫主在不。 父母夫主聽出家 病癰疽病*疳盡病*癲狂病長熱病。 犯官事不。不負他物不。女人有如是等病。類 買得不。非"破得不。非兵婦不。非吏婦不。非 有月水不。非無月忌不。非婢不。非客作不。非 是不能產不。非是無乳不。非是一乳不。非恒 病不。非偏不、*不二道合不。女根不小不。非 能女不。女根上有毛不。不枯壞不。無"糖下 價中問汝。若質言質。若不實當言不實。汝是 僧乞屬和上尼羯曆,和上尼某甲。若僧時到 不、五衣鉢具不、汝名何等。和上尼字誰。應答 女不。是人不。非是非人不。非畜生不。非是不 作是言。汝某甲聽。今是至誠時實語時。我今 尼羯磨師,應僧中作如是唱。大德尼僧聽 某甲。從某甲和上尼欲受具足戒。是某甲、從 僧忽聽。我今僧中問某甲遮道法。如是白。 應 若已問者應哪哩然 頗有未問者 無有如 是

第三 *羯磨竟。 甲。誰話*比丘尼僧忍。某甲作*乞屬和上尼 與某甲作*乞、屬和上尼羯磨。 鉢具。*某甲*名*某甲和上尼*名某甲。僧當 尼*名某甲。某甲自說清淨無遮道法。 五衣 甲作 四乞屬和上尼羯磨。和上尼*名某甲。誰諸四比 羯磨和上尼*名某甲者默然" 具足戒是某甲。從價乞屬和上尼羯磨。和上 僧聽。某甲式叉摩尼,*欲從和上尼某甲,受 上尼*名某甲。四是中誰諸*比丘尼僧忍。 某甲,僧當與某甲作*乞屬。和上足羯磨,和 道法、五衣鉢具。 *某甲*名 *某甲和上尼*名 羯磨。和上尼*名某甲、某甲自說清淨無邁 某甲@受具足戒。 是某甲。從僧乞屬和上尼 某甲者默然。不忍雪者說。 是初羯磨竟 第二 甲。某甲自說清淨無邁道法。五衣鉢具。*某 是某甲。從僧乞屬和上尼羯磨。和上尼*名某 甲式叉摩尼。夏欲從和上尼某甲夏具足戒。 磨。和上尼*名某甲。如是白。 大德尼僧聽。某 然。不忍者說。是第二四羯磨竟。第三大德尼 大德尼僧聽。某甲式叉摩尼。*欲從和上尼 丘尼僧忍。某甲作*乞屬和上尼羯磨和上尼 甲*名*某甲和上尼*名某甲。僧當與某甲作 時 到僧忍聽。 *乞屬 和上 尼羯摩 和上尼 某甲者默 僧與某甲爲作四乞屬和 僧已爲某甲。 作屬和上尼羯 不忍者說。是 和上尼*名某 上尼羯 温持 某

留作竟即將至大僧寺中二部僧和合 與受具领城比丘尼米 顧在比丘尼寺中作四旬是親 廢磨。和上尼名某甲。僧忍默然故。是事如 將至大價中一一禮信足。 戒。我某甲。從和上尼某甲欲受具足戒 應教從僧乞受具 今

) ¹⁹不二人**員 9無二帝**員**2** ¹⁹不二非**員の* ¹⁹**(有)) ¹⁹(名)—**(日の)* ¹⁹**(末甲)—**(日の)* ¹⁹**(を)—**(1)** ¹⁹1年十**(便)**(19)* ¹⁹1年(11年) ●含二也会® ●[我今]—最多 ●女二人®是® ○人二女®是多 ●女十(人)®——最多 ⑩ 敬十(读)会赏* ⑪ 将二消息者* ⑭ 梨二類美命* 啞 哩二款会會 ⑫ [於]—最常* ⑩ 受具足二款受具会® ⑫ [乞]—最常* ඐ [此丘]—最命 ○○ ●② ❷ ❷ ��梅杏十(乾)号 ②* ⑩ [如]——最命 ② [作]——最命 ② 來十(也)

順行出家法。已二歲學六法。比丘尼僧已作 受具足戒。和上尼*名某甲。某甲自說清淨。 從和上足某甲欲受具足戒。今從《衆僧中乞 甲。和上尼*名某甲。如是白。大德僧聽。某甲 到僧忍*聽。與某甲受具足戒。某甲*名*某 具。某甲*名*某甲。和上尼*名某甲。●若僧時 比丘尼僧和合。已作屬和上尼羯磨。五衣鉢 家法。已二歲學六法。比丘尼僧已作本事竟:

尼 知

位是法。

得出家受戒®行比

丘尼法。

何等

、者見者。 說受大戒比丘尼三依止法。 比丘 `佛世尊多陀●阿蝎阿羅呵●三耶三●佛是

聪

間。汝幾歲。應答言。無歲。何時節。隨時應答。

某甲。僧忍默然故,是事如是持。應教言。若入 磨說竟。僧已與某甲受具足戒竟,和上尼名 尼*名某甲者默然。誰不忍者便說,是第三羯

汝盡形應憶念。即應爲說三依止法。汝某甲 若春若夏若冬若閏無閏。皆應隨實答是事。

作屬和上尼羯磨。 五次鉢具。某甲"名某甲。 甲。某甲自說清淨。順行出家法。已二歲學六 本事竟。 和上尼*名某甲。僧當與某甲受具足戒。和上 法。比丘尼僧已作本專竟。比丘尼僧和合。已 戒"今從*衆僧中乞受具足戒。和上尼*名某 三大德僧聽。某甲。從和上尼某甲欲受具足 某甲默然。誰不忍*者說是第二羯磨說竟。第 某甲。誰諸長老忍。某甲受具足戒和上尼*名 *名某甲。僧當與某甲受具足戒。 和上尼*名 *衆僧中乞受具足戒。和上尼*名某甲。 尼*名某甲。誰諸長老忍。某甲受具足戒和上 上尼羯磨。五衣鉢具。 某甲*名*某甲和上尼 尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作屬和 自說清淨。順行出家法。已二歲學六法。比丘 然。誰不忍*者說是初羯磨說竟。第二大德價 長老忍。某甲受具足戒和上尼*名某甲者默 僧當與某甲受具足戒。和上尼*名某甲。誰諸 五衣鉢具,某甲*名*某甲。 和上尼*名某甲。 、某甲。 比丘尼僧和合。已作屬和上尼羯磨。 從和上尼某甲欲受具足戒。今從 某甲

是某甲。從和上尼某甲欲受具足戒。今從衆

戒。憐愍故。一比丘應僧中唱言,大德僧聽。

法

尼某甲欲受具足戒。我今從四僧乞受具足戒 我受具足戒。憐愍故。第三我某甲。從和上

和上尼名某甲。僧當濟度我與我受具足

從價乞受具足戒法。

和上尼名某甲。

從和上尼某甲欲受具足戒。 度我與我受具足戒。憐愍故。

我今從個中乞 第二我某甲。 僧當濟

受具足戒法。和上尼名某甲。僧當濟度我與

四底夜和那麽。如是等諸餘清淨藥。是盈長得 失滅比丘尼法。佛世尊種種因緣。 法中隨所犯者。非比丘尼。非沙門尼。非釋女。 頭畢竟不生不復增長。比丘尼亦如是。八墮 沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法,如截多羅樹 尼於八墮法中。隨所犯一一法。非比丘尼。非 能。次應說八墮法。 故。當依廣學藥藥。汝盡形能持不。若能當言 樹膠。與渠膠薩闍賴膠底在膠底在B和提膠 鹽。五種湯。 **野東**天羅。 五種鹽。 **蒲根。 五種果藥。 訶梨勒阿慮勒鞞醯勒胡椒** 館脂。五種根藥。含梨薑赤附子波提牌沙0萬 施。國酥油蜜石蜜。四種淨脂。 比丘尼出家受戒。行比丘尼法。 若更得盈長 請。如是等清淨諸食。皆名盈長得。是中盡 日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若別 得盈長施食。若四相食故作 食齋日 食月 乞食。比丘 尼出 家受 戒行 比丘尼法。 盡形依囊掃衣。能持不。若能當言能。二者 行比丘尼法。若更得盈長衣。所謂亦麻衣白 三。一者依囊掃衣。比丘尼依是。 熱。若比丘尼。同入比丘尼戒法。不捨戒戒麻 想欲欲欲覺欲熱。 受具足戒比丘尼。得三依止八墮法,若比丘 阿"竭阿羅呵魯三耶三"佛。是知者見者。說是 依乞食。能持不。若能當言能。三者依腐棄藥。 麻衣 得麻衣翅 夷羅衣繪衣@欽婆羅衣劫 如是清淨衣。皆是盈長衣得。 華湯葉湯根湯莖湯果湯。 汝某甲聽。佛世尊多四薩 紫鹽赤鹽白鹽黑鹽鹵樓 佛讃歎斷欲除欲想滅 熊脂驢脂猪脂 得出 。呵責欲: . 是中国汝 田家受戒 君 귶 形 更 依 貞

更問。已問者汝默然。大德僧聽。某甲。從和上

上尼名某甲。頗有未問者不。若未問者。我當

尼某甲欲受具足戒。某甲。今從僧乞受具足

和上尼*名某甲。某甲自說清淨。順行出

歲學六法不。比丘尼僧作本事不。比丘尼僧

和合已。作乞屬和上尼羯磨"未。 五衣鉢具

不。汝字誰。和上尼字誰。答言。我名某甲。和

僧中問汝。實者當言實。不實者當言不實。汝 語彼言。汝某甲聽。今是至誠時質語時。我今 僧忍。聽。我當僧中問某甲六法。 如是白。應 僧中乞受具足戒和上尼名某甲。若僧時到

某甲清淨不。汝從出家來。順行出家法不。二

O若二个® ●来信中二信号®* ●阿娟二阿伽度号●* ●三耶二三藏函喻 ●佛十(陀) ①汝十(能)号® ❷相二极色 图威二森®® ②菖蒲二昌森®汤德 ❸草茨延二菜 9佛十(陀)

應第二第三諫。今捨是事故。第二第三諫

若能

持

非

時 尼

尼

如是諫時。

堅持是事(不捨者)

。諸比丘

不休不息。

汝莫隨順。

岩是比丘

尼

諸

比丘

中。 不出。想 得初禪第二禪第三禪第四禪。 者斯陀含向斯陀含。 者須陀洹向須陀洹。 若 我是阿羅漢向阿羅漢。若阿那含向阿那含。 尼不知不見過人法。自言我如是 知如是見。 乃至戲笑。尙不應妄語。何況故妄語。若比丘 因緣呵責妄語。種種因緣讃歎不妄語。是中 是事盡形不應作。若能持者當言能。佛種種 非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。 隨彼心樂死。種種因緣敎死獸死。若作憂多 非沙門尼非釋女。失滅比丘尼法。是事盡形 若打若縛若擭出。作是言。汝賊汝小兒汝癡 五錢若五錢直。若比丘尼隨所偸事。若王捉 **责偷奪法。讃歎不偸奪法。乃至一條◎樓一寸** 若作似毘陀羅。若斷氣殺。若遺胎殺。若按腹 殺 若教死歎死。作是言。咄人用惡活爲。死勝生。 何況於人。若比丘尼。自手故奪人命。若與刀 殺生。讃歎不殺生。乃至蟻子尙不應故奪命。 汝墮官罪。若比丘尼如是偷奪者。非比丘尼 定非想非 。若母腹中初受二根。 。若推著火中水中。若從高推下。若使道中 。若作頭多穀。作族作網作撥。若作毘陀羅。 不應作。若能持者當言能。佛種種因緣阿 。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡 生惡心方便令奪命。若以是因緣死者。是 **潘油。尚不應偸奪。是中佛制。極少乃至** 若能持者當言能。佛種種因緣呵責 隨 心受婬 非想處定。 若得無色虛空定識處定無所有 欲乃至共畜生"是非比丘 身根命根の加羅の羅 **岩得不淨觀阿那般** 者得慈悲喜 順 作 不見擠。獨一

善知識善件黨。 舉下捺瘡者。非比丘尼。非沙門尼非釋女。失 問 閣鳩槃@茶羅刹來到我所。 是比丘尼有如是如是事。不欲自向人說, 罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。 漏心男子捉手捉衣共立共語。 **說斷欲除欲想滅欲熱。若比丘尼有漏心。聽** 能,佛種種因緣可欲欲想欲欲欲覺欲熱。佛 滅比丘尼法。是事盡形不應作。若能者當言 至腕膝已上却衣。順摩逆摩抱抱牽推。舉上 滅欲熱。若比丘尼有漏心。聽漏心男子。髮際 阿欲欲想欲欲欲覺欲熱。 形不應作。若能持者當言能。佛以種種因緣。 尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事為 那 污姊。是非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅 欲向僧說。不欲令人知。作是言。云何妹自 若退若住若失若遠去。 言能。佛種種因緣呵責惡知識惡件黨。讚歎 減比丘尼法。是事盡形不應作。若能持者當 示貪著相。是非比丘尼。非沙門尼非釋女。失 處。待男子來自身往就。如白衣女。以此八事 .彼彼答我。若比丘尼如是妄語者。非比丘 2 諸天來至 者比丘尼。知他比丘尼犯 我 所 諸 後作是言。 龍夜叉群荔伽毘 。彼問我我答彼 佛說斷欲除欲想 知彼比丘尼 共期入屏積 我先知 載 不 重 含

伴黨善知識。若比丘尼。 知比丘一心和合僧 比丘尼法。是事盡形不應作。若能持者當言 相助。諸比丘尼應語是比丘尼言。僧 佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨。讃歎善 ·尼應語是比丘尼言。僧一心無二無伴無侶不休不息。隨 Ð 蒏 **残戎法。和上阿闍梨漸漸爲汝廣說。** 中日日增長。 那含果門阿羅漢果門。 無願。動行三業坐禪誦經。 學善戒學善心學善慧學。 得滿,汝應恭敬三寶佛寶法寶僧寶。應學三 處。好國土。轉輪墾王所願。尚不能得滿汝。今 阿闍梨尼。好衆僧。好僧坊。好檀越。好行9道 随 者當言能。應語言。汝從今應善軟心易數 女。失滅比丘尼法。是事盡形不應作 拾者善。不捨者。是非比丘尼。非沙門尼 行是法者。 .順師教。汝某甲巳受大戒竟。好和上尼。好 常 頭和餘如於動 閣 天 普 汝 殘 王 面 上 蕃 麽 當 羅 善 得 呵 諸 Ħ 動 切行 Ŧ. 釋 具 受 得開須陀洹果門斯陀含果門 闍 法 Ξ 戒 增 精 所所 汝學諸善根亦日日增長。 徼 梨法 長中業進 足 顧願 妙

七亭二十 汝得當修 汝轉 廣深 右當 世善 無開 習 4 輪 大 畑 奪 根障 廿 諸 E 王 珍 於 廣 所亦礙 窓 善 得所 實 佛 說 骮 爾 慧 門 法 滿 頗 梁 法

合作不見擴。

比丘獨

無

二無伴無侶

●(漢)--●愛 ●接二棟●● ●加二迦●,春命● ●羅二達の● ●茶二茶園の● ◎(在水中)—◎ ●想無相⊜● ◎(等)-- ● ② ② □ (-)-- ● ② (第)+

餘

即說

如青赤白蓮華の在

水 阿

修三股門空無相 佐助衆事。

汝勸

數數易衣服。

種種因緣呵已向佛廣說

佛以

隨易隨得波逸提 九事竟十 道。是中犯者。若比丘尼數數易衣服波逸提。 今是戒應如是說。若比丘尼數數易衣服。波 呵已語諸比丘,以十利故。奧比丘尼結戒。從 呵責。云何名比丘尼。數數易衣服。種種因緣 實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣 是事集二部 夜提。波夜提者。燒煮覆障。 傦 知 丽 故問 助 、若不悔過能障礙 調達: 比丘尼。 汝

佛在舍衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。有弟子。 有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。 過隨得波逸提 十事第88 呵責。云何名比丘尼,摘故农不自縫不使入 實作是事不。答言。實作世傳。佛以種種因緣 是事集二部僧。知而故問施越沙比丘尼,汝 呵責。云何名比丘尼。摘故衣不自縫不使入 衣。不自縫不使人縫。所摘衣散在異處。是中 名施越沙。善好樂持戒。但喜忘。施越沙摘故 中犯者。若比丘尼作衣時過五夜波逸提。 波逸提者。燒煮獲障。若不悔過能障礙道。是 故。與比丘尼結戒。從今是戎應如是說。若比 聽諸比丘尼作衣極久五夜。應還受。以十利 縫。散在異處。種種因緣呵已語諸比丘,從今 縫,散在異處。種種因緣呵已向佛廣說。佛以 丘尼作衣。極久乃至五夜。過是成者波逸提。 濆

過是作者波夜提。

波夜提者。

燒煮獲障。若 廣二*操手半。

作。量者。長五修伽陀。樣手。

是戒應如是說。若比丘尼欲作洛衣。當應量 已語滸比丘。以十利故。與比丘尼結成。從今 作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘 知而故問諸比丘尼。汝實作是事不。答言。實 種因緣呵已 向佛廣說。佛以是事集二部僧。

尼。知我聽畜浴衣。便廣長大作。種種因緣啊

多羅僧。 覆肩衣。何者所受俱修羅。諸比丘尼問助調 不分別。何者是所受僧伽梨。何者是所受欝 **電佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。多畜衣** 達比丘尼。 何者是所受安陀會。 何者是汝所受信伽梨欝多羅僧 何者是所受

衣服。是時有比丘尼。少欲知足行頭陀。 聞是 佛在王舍城。爾時有助調達比丘尼。數數易

種種因緣阿貴。云何名比丘尼。

不過長量波夜提。隨過長廣量。隨得波夜提 浴衣。岩過長量不過廣量波夜提。岩過廣量 不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼欲作

> 所受信伽梨醬多羅 信安陀會覆 e 肩衣俱修 尼。問阿闍梨尼。問共活尼。卽往問言 它 || 會獲用 衣俱修羅 答言。小 住 我 何 簡 著我 和 HÎ Ë @(右)十月

__* 本 定 一 下 三 十 是事心不喜,種種因緣呵責言。云何名比丘 非所受。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀 距 畜衣不知。何者是所受僧伽梨欝多耀僧安 世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。多 調達比丘尼言。汝實作是事不。 向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助 僧安陀會獲肩衣俱修羅。種種因緣阿。黃已 尼。多畜农不知。何者是所受價伽梨欝多羅 羅諸人答言。我不知不憶。疑何者是汝所受 障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 陀會發肩衣俱修羅。種種因緣呵已語e諸比 五夜不看五衣波逸提。 尼五夜不看五衣。波逸提,波逸提者燒煮覆 從今比丘尼五夜應看五衣。 隨不看隨得波逸提 答言、 以十利 故

處洗。種種因緣呵責已語諸比丘。從今聽比 以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。裸形露 比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊、佛

何名比丘尼。知佛聽畜浴衣。便廣長大作。種 足行頭陀。閉是事心不喜。種種因緣呵責。云 聽畜洛衣,便廣長作,是中有比丘尼。少欲知 丘尼寄洛衣著露地洗。爾時諸比丘尼。知佛 向

尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。以是事

比丘尼為。

何不反戒作の婢。

是中有比丘

婦呵貴言。不吉弊女麁身大腹垂乳。

何用

洗浴。先有比丘尼。裸形河中洗浴。諸居

在

舍

衞 國

爾時含衞城諸居士婦。

向阿耆

、佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是

是比丘尼即脫衣與。 家諸居士婦言。與我少許衣段、守護小兒故。 佛在王含城。爾時助調達比丘尼, 段。便脫衣與我。是中有比丘尼。少欲知足行 居土婦言。汝等慳惜,前有比丘尼來,我索小 ΠÜ 善比丘尼言。汝等倒語。 白衣應與出家人衣 家、諸居士婦言。與我少許衣段、守護小兒故。 頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名 比丘尼。以衣與白衣。種種因緣呵已向佛廣 反從我索: 我等受他信施。云何壤他供養: 後諸善比丘尼復到是 常入出諸

過能障礙道。是中犯者。若比丘尼以衣與白 與白衣。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔 尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼以次 種種因緣阿已語諸比丘。以十利故。與比丘 種種因緣呵責。云何名比丘尼。以衣與白衣。 衣波逸提。隨與隨得波逸提*「百三十 尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以 佛以是事集 二部骨。 知而故問 助調達比

若比丘尼月病休止。浣衣已淨不起去者。波 尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種 尼。少欲知足行頭陀,開是事心不喜,種種因 尼。不得•故處。諸比丘尼苦惱。是中有比丘 止。浣病衣已淨不欲起去。妨餘有月病比丘 佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。月病休 礙道。是中犯者。 **夜提,波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障 小衣因** 以是事集二部價。 已淨不欲起去。種種因緣呵已向佛廣說。佛 綠呵賽。云何名比丘尼, 月病休止, 浣病衣 ,利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。 意不欲起去。種種因緣呵已語諸比丘。以 「緣呵責言。云何名比丘尼。 月病休止。得浣 若比丘尼月病休止' 浣衣 知面故問偸蘭難陀比丘

衣。 蘭難陀言。比丘尼僧多有衣。 厚舉畜腐爛不 佛在舍衞國。爾時有一 言。汝實欲與比丘尼僧衣耶。答言。實爾。偸 偷蘭難陀比丘尼。 "汝今有事且出城。"還更自思惟。 常入出是家。聞已往居士。欲與比丘尼僧 常入出是家。 以是 夜提者。

尼所望得衣弱。

而受洳絺那衣。波夜提。波

犯者。

若比丘尼所望得衣弱。而受迦稀 燒煮獲障。若不悔過能障礙道。

那

價

夘

與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘

三事竟*! 南三十*! 南三十

因緣故。 尼 丘尼。汝實作是事不,答言。實作世尊,佛以種 佛以是事集二部僧 緣可責言,云何名比丘尼,居士欲與比丘尼 是說。若比丘尼邁與僧衣波夜提,波夜提者。 丘。以十利故。與比丘尼結戒,從今是戒應如 種因緣呵資言,云何名比丘尼。居士欲與比 僧衣。 遞令不與, 種種因緣阿賽已向佛廣說 燒煮覆障,若不悔過能障礙道。是中犯者,若 丘尼僧衣。遮令不與:種種因緣呵已語諸比 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因 是衣竟不與比 知而故問偸蘭難陀比 丘尼 隨遮隨得波夜提 傦 是中有: 比丘

實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣 事集二部價。 迦絺那衣。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是 緣呵責言。云何名比丘尼。所望得衣弱。而 尼。少欲知足行頭陀。問是事心不喜。種種因 那衣。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。 呵責。云何名比丘尼。所望得衣弱。而受迦稀 去。偷蘭難陀言,我所望衣未得。是中有比丘 僧欲拾迦絺那衣。汝來。答言。不去:問何故不 衣。偷蹦難陀比丘尼不欲來,造比丘尼喚言。 衣弱。便受迦絺那衣。後時打雜·趙拾迦絺那 佛在含衞國。 知而故問偸蘭難陀比丘尼。汝 爾時偷關難陀比丘尼。所望得 受

佛在舍衞國。爾時諸比丘尼僧。打會建稳 衣 波夜提 隨 所望得 衣弱。 隨 受隨得波逸提

佛在含衞國。 波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障 **如是說。若比丘尼僧捨迦絺那衣時。不隨者** 比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應 僧拾迦絺那衣。不隨順。種種因緣可已語諧 故問優婆和比丘尼。汝實作是事不答言。 緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。 陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名 捨迦絺那衣。是中有比丘尼。少欲知足行頭 我而打"揵搥"我不能去。即以是因緣故。不成 拾迦絺那衣。瞋言。我是僧斯事人。何故不問 中。遺使喚言。僧已和合欲分衣。 欲分衣。優婆和比丘尼@作僧斷事人。不往僧 不隨者波夜提。隨不隨順隨得波夜提*1回十 礙道。是中犯者。若比丘尼僧。 拾迦絺那衣時 作世尊。佛以種種因緣呵貴。云何名比丘尼 比丘尼。僧欲捨迦絺那友。不隨順從。種種因 到僧中。遗比丘尼熋言。善女來。比丘尼僧欲 迦絺那衣。優婆和比丘尼。作倩斸事人。不欲 不往。汝•遠去。是事非法不正邪事。 爾時比丘尼僧。 打"健搥和合 汝來。答言。 知 谹 實 m

是故不去。以是因緣故。僧不得分衣。是中有 種種因緣呵已向佛廣說。 種因緣呵責。云何名比丘尼僧分衣不隨 比丘尼。少欲知足行頭陀。開是事心不喜。 **膜隨怖隨癡。我是僧斷事人。云何離我分衣。** 而故問優婆和比丘尼。汝實作是事不 佛以是事集二部 隨欲隨 種 =椎側 の建筑: ●[作]・ ●数處二處故無學 ●厚二件無慮 ●〔還〕-0数: --维尼尔西西,维株阿米 **-⊝**®

語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是 道。是中犯者。 若比丘尼僧分衣 時不隨者波 夜提。波夜提者。燒煮覆障 岩不悔過能障礙 何名比丘尼僧分衣不隨順、頹頹因緣。呵已。 若比丘尼僧分衣時不隨者波 以種種因緣呵言言。 云 種 種因緣呵責。云何名比丘尼,不囑他房

戒應如是說。

實作

世 算

佛

非法不e正。隨愛隨以隨怖隨壤。是故不去。 已向佛廣說。佛以是事集二部價。知而故問 賣言。 云何名比丘尼僧斷事不隨頗。 種種呵 欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵 以是因緣故。僧不成斷事。是中有比丘尼,少 合欲斷事。汝來、答言。汝。遠去。我思惟是事。 比丘尼僧斯事時不隨順者。波夜提。隨不隨 燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若 丘尼僧斯事時不隨順者。 波夜提 波夜提者, 故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比 事不隨順。 種種因緣呵已語諸比丘。以十利 尊。佛以種種因緣呵實,云何名比丘尼僧斷 優婆和比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世 斷事。優婆和比丘尼不往。 遺使喚言。僧已和 佛在舍衞國,爾時比丘尼借打"趕搥和合欲 隨不隨得波夜提*一百三十

勇含遊行聚落中。後失火燒價坊。諸比丘尼 佛在含衞國。爾時偷蘭難陀比丘尼。不屬他 **言不失。燒貧不燒。都不與出。火燒物盡,是中** 尼衣鉢。有比丘尼言。偷關難陀惡性喜誤。失 各各自出衣鉢。共相謂言。出偸蘭難陀比丘 有比丘尼。少欲知足行頭陀。 閉是事心不喜

順。隨得波夜提了一百三十

煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者,若比不囑他房舍至聚落中。波夜提。波夜提者。 燒 屬等他。隨得波夜提◎一百三十 丘尼不以房含囑他至聚落中波夜提。 比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。 落中,種種因緣阿已語諸比丘。以十利故。與 緣呵責。云何名比丘尼。不囑他房舍遊行聚 汝實作是事不、答言、實作世傳、佛以種種因 是事集二部骨。知而故問偸蘭難陀比丘尼。 遊行聚落中。種種因緣呵已向佛廣說。 隨不 佛以 含

守護安隱不犯 十事党 ***誦讀種種呪術。種種因緣呵已向佛廣說。佛** 不犯者。若讀誦治齒、兕腹痛咒治毒咒。若爲 是章說。章章波逸提。若別句說,句句波逸提 丘尼讀誦種種咒術波逸提。波逸提者。燒煮 呵黃。云何名比丘尼。案捨經律阿毘曇。讀誦 尼寶誦種種呪術。若是偈說。偈偈波逸提。若 獲障。 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘 故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說,若比 種種呪術。 種種因緣訶已語諸比丘。以十利 實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣 以是事集二部僧。知而故問迦羅比丘尼。汝 因緣呵責。云何名比丘尼。葉捨經律阿毘曇。 丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種 棄拾經律阿毘曇。 錦讀種種咒術。是中有比 佛在含衞國。爾時有迦羅比丘尼。先是外道:

佛在含緬國。爾時迦羅比丘尼。先是外道。薬 拾經律阿毘曇、教白衣兒讀誦種種咒術。是

> 若爲守護安隱故不犯 *一百四十 夜提。不犯者、教讀誦治齒児腹痛咒治毒咒。 白衣讀誦種種呪術。若是偈說。偈偈波夜提 若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼教 呵責已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而 再。種種因緣呵賣言。云何名比丘尼。 棄捨經 **若是●章說。章章波夜提。 若別句說。句句波** 讀誦種種呪術。波夜堤。波夜提者。燒煮覆隊。 結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼,教白衣 種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼 **乘拾經律阿毘曇。教白衣讀誦種種呪術。** 世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼 故問迦羅比丘尼汝賞作是事不。答言。實作 律阿毘曼。教白衣讀誦種種 中有比丘尼。少欲知足行頭陀。 術。種種因緣 聞是事 心不

緣呵巳語諸比丘。 因緣呵責' 云何名比丘尼 與白衣作。種種因 尼,汝實作是事不,答言,實作世界。佛以種種 佛以是事集二部僧。 因緣呵責、云何名比丘尼。與白衣播灑敷床 **憍慢。助調達比丘尼來。隨我語作。是中有比** 床楊然火煮食下食。答言。我是汝婢供養汝 比丘尼來到是家。居士婦言、善女、汝揚觀敷 佛在含衞國。爾時助調達比丘尼。 楊然火煮食下食。 種種因緣呵已向佛廣說: 丘尼,少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種 然火煮食下食。是比丘尼即隨所數,更有善 家。到他家中,居士婦言。善女 汝掃灚敷床榻 今汝等坐, 使我執作。居士婦言。汝惡性 以十利故。 知而故問助調達比丘 奥比丘尼結 常入出他

五五五

去 責。云何名比丘尼,坐白衣床。不還付主便去。 集二部僧。 主便去。種種因緣呵已向佛廣說 緣珂遺言。云何名比丘尼。坐白衣床不付囑 尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜 種種因 丘尼言。《以得先床 汝可澄來。是中有比丘 我床來。是比丘尼羞瞋故。不復至是家。是居 作是念,比丘尼必持至僧坊中。遺使索言:還 往 便 巷。有睹《藏惡人。 入門見其坐床。四廟無人。 尼足。現前而坐。比丘尼即爲說法。經久閉目 與敷坐。共相問訊便坐。諸新婦頭面禮比丘 蘭難陀比丘尼。與一家知識。早起著衣持針 士後於市中見人賣床。即還奪取。遺使語比 入是家。新婦畏婿來。若婿父母來。於中門外 種好飲食。出城至園中。但有諸新婦在家。偷 佛在含衞國,爾時含衞國節日。諸居士辦種 食。作者波夜提。若隨語閉門突吉羅◎一百四十 被夜提。若使灑地敷床楊然火煮食煮羹。下 礙道。是中犯者。若比丘尼。白衣使精地。精者 波夜提 波夜提者。燒煮覆障,若不悔過能障 :是事不答言。實作世尊。 種因緣呵已語諸比丘。 ·看在不。成言。不在。坐床在不。答言。不在。 「偷持去。諸新婦不聞比丘尼聲。共相謂言。 前無人在。心生慚愧拾坐處去、是家近大 ,明。新婦恐婿來見。若婿父母來故。即便起 。第二第三新歸亦復如是。比丘尼開眼看 從今是戒應 從今是戒應如是說 知而故問偷蘭難陀比丘尼"汝實 如是說。若比丘尼與白 以十利故 奥比丘 佛以種種因緣呵 若比丘尼坐白 佛以是事

隨得波夜提十四事の第 佛在含衞國。爾時含衞國有一大臣。淨 丘尼不問主人坐他床上波夜提。 煮欖障。若不悔過能障礙道。是中犯者,若比 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 以種種因緣阿資言。云何名比丘尼。不問主 陀比丘尼。汝實作是事不,答言。實作世尊。佛 ●輒坐他床上,如王夫人如大臣婦"是中有比 等當供給我。即高褰衣坐其床上。諸居士呵 床上。偷蘭難陀比丘尼即便瞬言。速去。汝等 家。居士婦言。 我丈夫淨潔自喜好出他過。是 喜好出他過。語其婦言。 諸比丘尼不淨著弊 去 尼坐白衣床。不還付主便去。波夜提:隨不付 覆障" 岩不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘 尼、不問主人坐他床上。波夜提,波夜提者烧 人坐他床上,種種呵巳語諸比丘。以十利故。 **) 殿說。佛以是事集二部價。** 丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛 **養言。諸比丘尼自言。善好有功德。不問主人** 姓勝我耶。家勝我耶。若我不作比丘尼者,汝 語我言。諸比丘尼不淨著弊樂衣。莫聽坐我 蘭難陀常入出是家。中前著衣持鉢往到其 棄衣。莫聽坐我床上 婦答言爾 言已便去。像 衣床。不還付主便去"波夜提"波夜提者、燒煮 隨得波夜提*一百四十 知而故問偸顚難 隨不問坐。 深自

外莊嚴。其。助調達比丘尼入是家 見居士婦以香塗身莊嚴頭面 治目塗髮 著新好衣。內種好飲食。欲川城莊園林中。諸白衣婦洗洛佛在舍衞國。爾時舍衞國節日。諸居士辦種

尼 說 *氎欽婆羅 時衆多關將。到王鼠精舍,見諸比丘尼種種 有學治者有抖擞者。有作簽者 有經手者。爾 佛在含衞國。爾時含衞城。王圍精含諸比丘 乘乘。隨得波夜提。若病不犯。10年第 中犯者、若比丘尼無病乘乘波夜提。隨無病 波夜提者。燒煮獲障若不悔過能障礙道。是 是戒應如是說。若比丘尼無病乘乘 波夜提。 已語諸比丘。以十利故,與比丘尼結戒 因緣呵責 云何名比丘尼 乘乘。種種因緣啊 佛以是事集二部僧 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。 德、乘車行、如王夫人大臣婦、是中有比丘尼。 去。諸比丘尼無所畏故,開車大語戲。共相 者 何以不能。是中有婦女。 羞夫婿羞夫婿父母 士姆言。汝能上乘不比丘尼言。汝等尚能"我 丘尼言。我等爲是婢供養汝耶。云何當步。居 **詣國林中遊戲**。 著新好衣內外莊嚴母人 問 尼 去。諸居士呵實言。諸比丘尼自言。善好有 不。答言。能去。問言。 汝實作是事不 汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種種 言 在中庭講堂內土埵上 有立作者 有紡者。 少欲知足行頭陀。 "作是言" 佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。 便閉車前後。 汝洗浴以香途身。莊嚴頭面 如是等物一 若王聞者、 答言。實作世尊。 語比丘尼言。 有無婿及父母者。開車而 汝欲乘乘。爲當步去。比 聞是事心不喜 知而故問助調達比丘 時多辦 是中有比丘 欲作何 諸魚、野和 美難雜色 善女。汝能 佛 筝 治目途髮 答言。 以 1 向佛廣 種種因 從今 欲 功 隨

若倒蓋入不犯*10頁四十 尼捉蓋入白衣含波夜提。 **覆障,若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘** 丘尼捉蓋入白衣舍波夜提。波夜提者。燒煮 白 故。與比丘尼結戒 **|衣家舎** 種種因緣。可已語諸比丘。 從今是戒應如是說。若比緣,可已語諸比丘。以十利 隨捉隨得波夜提。

提者、燒煮糧障。若不悔過能障礙道是中犯

者。若比丘尼紡績波夜提。若繁若續若擘若

已語諸比丘。以十利故 與比丘尼結戒 從今

繰呵責言。云何名比丘尼。紡作。種種因綠呵

是戒應如是說。若比丘尼紡績波夜提。波夜

住處安居波夜提。隨離隨得波夜提 光季寬十過能障礙道。是中犯者。若比丘尼離有比丘 心不喜。種種因緣呵實言。云何名比丘尼雕 ·知識。共語共事。是兒住憍薩羅國鉢多羅聚 從今是戒應如是說。若比丘尼。離有比丘住 種啊已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。 作是事不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵 佛以是事集二部僧、知而故問修闍多。汝實 落 處安居,波夜提。波夜提者。燒煮覆障、若不悔 **寰言。云何名比丘尼離有比丘住處安居,種** 有比丘住處安居。種種因緣呵巳向佛廣說 居。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事 佛在含衞國。爾時有比丘尼。名修閣多。端正 姝好。人所喜見、有一長者兒。名贊多羅:舊相 是比丘尼爲@是兒故。 雕有比丘住處安

佛以是事集二部僧,

知而故問偷蘭難陀比

少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。

行市中。如王夫人如大臣婦 是中有比丘尼。

呵責言。諸比丘尼自言善好有功德。著腰絡

腰絡著市中行。有鈴聲出。諸居士聞已

佛在含衞國。爾時儉關難陀比丘尼得他質 若爲樣衣網e級乃至六兩不犯e二★再第十 方便欲作突吉羅。若還合樓一轉一突吉羅 抖擻者繩手。皆波夜提,隨動手隨得波夜提。

以種種因緣。呵責言。云何名比丘尼 達比丘尼。汝實作是事不答言。實作世尊。佛 佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調 比丘尼,少欲知足行頭陀,聞是事心不喜,向 德、提蓋入他家。如王夫人如大臣婦。是中有 舍。諸居士呵黃言。諸比丘尼自言。善好有功 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼,捉蓋入他 捉蓋入 部僧中求三事自恣說見聞疑罪。 比丘尼。少欲知足行頭陀 聞是事心不喜。種 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼,安居竟。不 問 呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故 種因絲呵賣言。云何名比丘尼。安居竟"不二 二部僧中求三事自恣說見聞疑罪。 .助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作 奪 佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼 種種因緣

是中有

*一 古**四**十

若作突吉羅。若治突吉羅。若與他著突吉羅

礙道

是中犯者。

若比丘尼著腰絡波夜提。

戒。從今是飛騰如是說。若比丘尼著腰絡波 因緣呵已語譜比丘。以十利故。與比丘尼結 種因緣呵責言。 云何名比丘尼。著腰絡:種種 丘尼,汝實作是事不。答言:實作世尊佛以種

波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障

◎三事自恣說。隨得波夜提 *一百五 中 道。是中犯者,若比丘尼安居竟。不於二部僧 夜提。波夜提者、燒煮覆障。若不悔過能障礙 居竟。*不二部僧中求三事自恣說見聞疑波 丘 罪。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。 安 求三事自态說見聞疑罪波夜提。 「尼結戒、從今是戒應如是說。若比丘尼安 居 竟 *不二部價中 · 求三事 自 恣說見聞 隨不求 與比 疑

名比丘尼。半月半月不往價中求教"誠" 答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。半月半月 隨得波夜提 * | 百五十 丘尼半月不往僧中求教"誠波夜提。隨不求 煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比 月 結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。半月 種因緣啊已語諸比丘。以十利故,與比丘尼 **倩。知而故問助調達比丘尼。汝實作是事不。** 種種因緣呵已向佛廣說。 足行頭陀。 聞是事心不喜種種 因緣呵實言 不往僧中求教9誠。是中有比丘尼。 云何名比丘尼。半月半月不往僧中求教。誠 不往信中求教*誠。波夜提。波夜提者。燒 佛以是事集二部 少欲 4 知

聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比 受教"誠"是中有比丘尼。少欲知足行頭陀 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。無病不往 達比丘尼。汝實作是事不答言。實作世尊 佛廣說、佛以是事集二部價。知而故問助調 丘 以 種種因緣呵責言。 尼。無病不往受教"賊" 種種因緣呵巳向 云何名比丘尼。 無病不 佛

十誦*尼律卷•第四十六

十誦律卷。第四十七 第七篇之六

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

有姊妹比丘尼七人。名《儉蘭難陀尼 佛在俱含彌國。 時有一比丘。名迦陀、從和蓍國遊行向維耶 陀尼·提舍尼。●憂波提舍尼·提舍●城多尼·提 勢力、集薪。木材燒是比丘身。自拾骨起塔。爾 会婆羅那尼。提舍叉多尼。是諸比丘尼有大 近道。時四便波離過。開如是事。即往語是比 妹言。各持鍼線來、縫是比丘著床。是僧@坊 陀比丘破其兄塔敷床坐上。 聞已瞋恚 是塔,數繩床坐上,偷蘭難吃四比丘尼。 含比丘塔。又言。 此凡失男人。何用起塔。即壊 難。道中見是塔。問是誰塔。答望言。迦留羅提 汝著床。答言。若繞我著床者。我從此臭身得 汝在此中坐者。諸比丘尼正爾當來縫 爾時迦留羅提舍比丘命終 一、周那難 語識 間迦

*優波雕言。汝雖脫臭身。諸比丘尼當得

@責已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知

若比丘尼。有比丘住處外門不問便入。 波夜 緣呵責言,云何名比丘尼。有比丘住處外門 尼 是本剃毛人"優波雕教使走去"是中有比丘 即看不見。手摸繩床看猶覺有暖。作是言,必 即出去。諸比丘尼入。共相謂言。是比丘在不。 大舞 是比丘卽入禪定。 提。隨不問入。隨得國爾所波夜提四一百五十 有比丘住處外門不問便入。或夜提,波夜提 比丘尼結形。從今是戒應如是說。若比丘尼 便入。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故,奧 呵責。云何名比丘尼。有比丘住處外門不問 實作是事不、答言,實作世尊。佛以種種因緣 事集二部僧。知而故問偸蘭難陀比丘尼。汝 者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道,是中犯者。 不問便入。種種因緣呵已向佛廣說。 少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因 令身不現。*優波 。佛以是 離

戒。 比丘尼僧說。佛卽入房坐禪。諸比丘共相謂 佛在含衞國。 福德威力名聞流布 是長老跋提比丘。能往 能爲諸比丘尼僧說。又念、長老跋提比丘。有 詣 言。佛結同戒,教我等向四諸比丘尼僧說 왨 汝等向比丘尼僧說。卽入房坐禪。我等作是 老跋提默然受之。 是比丘所言。佛爲我等結同戒。 王園精舍。 在比丘僧前結同戒已語諸比丘。汝等向 汝能爲王園精舍比丘尼僧說同戒不 。誰能爲比丘尼僧說同戒。又作是念。長 有福德威力名聞流布。必能爲 爲比丘尼僧說同戒。 爾時佛不在比丘尼僧前結同 諸比丘即頭面禮跋提 。諸比丘 。語我等言。 長 誰 ep 足

> 所波夜提*一百五十晴盛向北丘波夜提 佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。喑唆 雪言云何名比丘尼。喑嗌向比丘。 種種因緣 起與敷床榻坐處。有辦水者。有辦草者,跋提 尼精含。諸比丘尼遙見長老跛提比丘來。即 後行比丘。入含衡域乞食。食後到王園比丘 右 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 向比丘。種種因緣啊已語諸比丘,以十利故。 陀比丘尼喑骚不受。是中有比丘尼。 少欲知 中有長老善好比丘尼。皆言善好。徐蘭難 言。諸善女。佛結同戒、我及汝等應共受持。是 到已,洗脚就座坐已。令集比丘尼僧,集已語 障。若不悔過能障礙道,是中犯者若比丘尼 尼暗點向比丘四者波夜提。波夜提者。燒煮覆 問是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世傳。 呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故 足行頭陀。 **幾而去。是夜過日。跋提比丘著衣持針。共** 聞是事心不喜。 種種因緣 呵賣 隨暗盛向比丘。 随得爾

當用是力治汝、令諸比丘尼恐怖。種種因緣專心不喜。種種因緣何養言。某王是我相識權越,其大臣關將居士。是我相識權越,其大臣關將居力治汝、諸比丘尼立。是我相識權越、當用是力治汝、諸比丘尼立。是我相識權越、當用是力治汝、諸比丘尼、是我相識權越、當用是力治汝、諸比丘尼、國際顯志。共諸比丘尼國際惡口恐他,作是

●第四十六二第四十五图图图,第四十九图 ●第四十七二第四十六图图图,第五十图 ●[第七颗之六]——●图 ●尼律第六二第七篇之五图图,第七三五五图图,第七三五五图图。 第七三五五四十六图图图 ● 编辑 在 电影 ● 编辑 在 电影 ● 编数 是 电影 ● 表 对 二 未 未 图 9 给 三 收 号 图 □ [大]——●图 □ [比 元]——●图 □ 5 二 页 目 □ [按]——●图 □ [大]——●图 □ [大]——● □ [大]——●□ □ [大]——□ □ [The □ [The □ Th

佛在迦維維衛國。爾時華河。男澤:請佛及二

得爾所波夜提 六專第

者。O若比丘尼護惜白衣家波夜提

隨護情隨

提者。燒煮獲障。若不悔過能障礙道。是中犯

應如是說。若比丘尼護惜他家。波夜提。波夜 比丘"以十利故。 與比丘尼結戒。 從今是戒

> 鉢的糞在前不食。語言。善女。何故不食。答 少誰不少。誰食誰不食。見助調達比丘尼滿 調達比丘尼。滿鉢中飯以養澆上。在前不噉 行水 自與種種多美飲食。自恣滿足、懶時助 知時。佛與二部僧入已皆坐。知佛坐已,自手 瀡 部 四向顧視。 早起敷坐處。 足右遠而去、還家通夜辦種種多美。飲食。 傦 明日食。 摩訶*男釋作是念。我當潙看 佛 **遺使白佛時到。** 默然受。知佛默 食具已辦唯聖 然受已。 頭 誰 面

波夜提。大臣力鬪將力居士力治汝。皆波夜 口、恐怖他言、某王是我知識、常以王力治汝。 礙道。是中犯者 若比丘尼。共比丘尼屬譯惡

、附作是語

。随得爾所波夜提 五事竟

作是言。摩訶*男釋。供給衆僧如事大家。

諸

訶 *男釋善好不嫌。 言。我先已食。何故取飯。

諸居士隨摩訶*男釋者 `答言。汝便持去。摩 波夜提 波夜提者。燒煮獲障

若不悔過能障

是說 若比丘尼,共比丘尼爾諍惡口恐怖他

。以十利故 與比丘尼結戒。從今是戒應如

大臣關將居士。與我相識懷越

常用是力治

令諸比丘尼恐怖

種種因緣呵已語諸比

 $\Box$

恐他作是言。

某王與我相識是我檀越。某

因緣訶貴*言。云何名比丘尼。共他鬪辭惡

冏

汝實作是事不。答言。實作

世代

佛 以

聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部 等不得食。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。 關難陀比丘尼語言 食未辦。若言主人不在。 他家,早起行詣諸家。中庭立大門中立,厨下 何名比丘尼。謹惜他家 種種因緣呵已語諸 如是從家至家。邁諸乞食人。諸乞食人不得 立。是中若有沙門婆羅門來,爲乞食故來。偸 佛在含衞國 爾時儉蘭難陀比丘尼 喜入出 故 呵賓言。是不吉弊女 怪情他家。故令我 。答言 實作世尊 佛以種種因緣呵責言 云 知而故問偷蘭難陀比丘尼。汝實作是事 夜提 *一百五十 食一口 波夜提。 能障礙道,是中犯者,若比丘尼受請 乃至不 食者。波夜提。波夜提者、燒煮覆障、若不悔過 戒 故。女人喜數數食故。以十利故。與比丘尼結 如事大家。云何現前毀辱。種種•因緣呵*資緣呵賣助調達比丘尼、摩訶*男釋,供給衆僧 已語諸比丘 從今聽諸比丘尼數數食。何以 居士呵責。食後到僧坊中集二部僧,種種因 比丘尼現前呵辱。佛遙見比丘尼所作。聞諸 從今是戒應如是說。若比丘尼。受請都不 隨受請不食。隨得爾所波

夘 毘 Щ 阿毘曇事。是比丘不能隨順問答。是比丘尼 善能說法。見一年少比丘。無深智慧。卽問難 佛在釋氏國。是中有比丘尼。名結髮。作法師 足行頭陀。 **熱事。不能隨順答我。是中有比丘尼,少欲** 自貢高語諸比丘尼言。我今問一比丘阿 聞是事心不喜 [種因緣呵査

> 提 八事竟*一百五十 律阿毘曇中事,若以偈問。偈偈波夜提、若以 道。是中犯者。若比丘尼。 故,與比丘尼結戒。從今是戒應如是說 事*便問。 *言 云何名比丘尼 比丘不聽問經律 是事不。答言實作世尊。 事集二部僧。知而故問結髮比丘尼。 事の便問。 *言,云何名比丘尼。比丘不聽問經律 丘尼,比丘不聽問經律阿毘曇事便問。 波夜提者。燒煮覆障。 種種因緣可已語諧比丘。 種種因緣呵已向佛廣說。 佛以種種因絲訶實 比丘不聽問難經 若不悔過能障礙 。汝實作 以十利 佛以是 阿里 阿 波夜 若比 毘

爾所波夜提 *一百五十 形露地洗浴波夜提。隨裸形露地洗浴、隨得 若不悔過能障礙道 是中犯者。若比丘尼裸 裸形露地洗浴。波夜提 波夜提者 燒煮覆障。 比丘尼結戒 從今是戒應如是說 洗浴。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故 以種種因緣呵責。云何名比丘尼。裸形露 達比丘尼。汝實作是事不,答言、實作世尊 比丘尼"少欲知足行頭陀。聞是事心不喜 善好有功德 裸形露地洗浴如婬女 是中 洗浴,諸居士見不喜。呵責言。諸比丘尼自言。 佛在王舍城 佛廣說。佛以是事集二部價。 爾時助調達比丘尼。 知而故問助 若比丘 裸 形 與地 佛 向 尼 譋 ②男二南号●* ◎饮火→飯食号② ◎飯类二类飯号● ◎[因緣]--雲● ◎[候間]--〓●* [●][功]--雲●●

身具諸居士呵責言。諸比丘尼自言 善好 功德。著白衣殿身具。 在王舍城。爾時助調達比丘尼。 如王夫人大臣婦。是 著白衣殿 有

有比丘尼。

少欲知足行頭陀聞

是事心不

爾所波夜提*—南於爾所波夜提*—南於南部區內佛廣說。佛以是事集二部僧/知而故問專 向佛廣說。佛以是事本。答言。實作世對調達比丘尼,汝實作是事不。答言。實作世別調達比丘尼,汝實作是事不。答言。實作世別調達比丘尼,汝實作是事不。答言。實作世別調達比丘尼,汝實作是事不。答言。實作世別,

佛廣說 佛在王舍城 樂莊嚴"伎兒。如王夫人。如大臣婦 是中有 比丘尼自言。善好有功德。故往觀聽歌舞*伎 歌舞•伎樂。看莊嚴•伎兒 諸居士 丘"以十利故"與比丘尼結戒。從今是戒應如 種因緣呵責*言。云何名比丘尼。故往觀聽歌 丘尼 汝實作是事不。答言。實作世尊 佛以種 比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向 舞"伎樂莊嚴"伎兒" 佛以是事集二部價。 爾時助調達比丘尼 種種因緣呵已語諸比 知而故問是比 一呵責言 赦 往. 觀 諸 聽

不得見客言羅。若從高至下得見波夜提,不得見突吉羅。若從高至下得見波夜提,不不得見突吉羅。若從高至下得見波夜提,不

觀聽歌舞*伎樂莊嚴*伎兒

悔過能障礙道。是中犯者。

若比丘尼"故往燒煮覆障。若不

得見者波逸提

o伎兒。波夜提。

波夜提者

若比丘尼。

故往觀聽歌舞"伎樂莊嚴

佛在含衞國。爾時偸蘭難陀比丘尼。兩道中一事竟 * 1 百六十

犯

者

者比丘尼與男子共行說俗事波夜提

●令繫解。隨得解所波夜提。一百六十 **看還緊** 少欲知足行頭陀。 種 閒 呵 灰 繋 紫不能解。應自緊合他解。若自能解8不能 尼有瘡。使白衣解繫者 波夜提,瘡。者有三 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 看還繫。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。 賓*言。云何名比丘尼。屏處有瘡。 作是事不。答言,實作世尊。佛以種種因緣呵 集二部價。知而故問偸蘭難陀比丘尼,汝實 生癰 緊而不解。波夜提、若令解不緊波夜提。隨 `責言。云何名比丘尼。屏處有瘡、 應自解令他緊急中犯者。若比丘尼。今白 "癖有三種 冷癖熱癖風癖。若比丘尼。自能 者癰瘡等自生、二者物傷。三者中風堅 種種因緣呵已向佛廣說。 即喚白衣解看還繁。是中有 聞是事心不喜 使白衣解 種種因緣 佛以是事 令白衣解 比丘 尼

佛 說若比丘尼與男子共行說俗事。 以十利故。與比丘尼。結戒 從今是戒應如是 男子共行說俗事。 與欝多羅長者兒母共相識共事。是比丘尼共 世 問 呵已。向佛廣說 궄 足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵實言。 行坐起言語說俗事。是中有比丘尼。少欲知 夜提者 燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中 |奪。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。與 何名比丘尼 在含衞國。爾時修開陀比丘尼。年少端正 、修鬧陀比丘尼。汝實作是事不。答言、實作 佛以是事集二部僧。知而故 共男子行說俗事。種種因緣 種種因緣呵已語諸比丘 波夜提 波

> 身 塗香胡麻屑胡麻滓 身、皆波夜提 是中犯者。若比丘尼以香揩身波夜提,若以 提 若比丘尼。以螸香胡麻屑胡麻滓惜身。波夜 十 屑胡麻滓揩身。種種因緣呵已語諸比丘。以 香胡麻屑胡麻滓揩身,種種因緣呵已,向 身 佛 隨 種種因緣呵責。云何名比丘尼 比丘尼。汝實作是事不 答言。實作世尊。佛以 廣說 佛以是事集二部僧。知而故問。 因緣呵責言,云何名比丘尼,以香揩身。以 丘尼,少欲知足行頭陀。間是事心不喜 波夜提者、嬌煮獲障。若不悔過能障礙道、 利故 與比丘尼結戒 在王舍城爾時助調達比丘尼。 共行說俗事。 随得爾所波夜提*一百六十 復以途香胡麻屑胡麻滓楷身、 隨四得爾所波夜提*! 從今是戒應如是說 以塗香胡麻 是中有 以好香港上等工事第十 。助調達 隨用揩 穜 種比揩

二部僧 事 揩身 種種因緣呵已 向佛废說 沙彌尼以香鹼身復以香揩身胡麻屑胡麻滓 種因綠呵貴"言"云何名比丘尼 使式叉摩尼 身。使式叉摩尼沙彌尼白衣女揩身。 **鎔身,即復不自以香揩身。胡麻屑胡麻滓即** 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。不自以 耛 種 香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身。 云何名比丘尼。使式叉摩尼沙彌尼白衣女以 比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種 戒。 不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。 因絲呵已語諸比丘。以十利故。 從今是戒應如是說 知而故問助調達比丘尼。 "若比丘尼。 佛以是事 ,與比丘 汝實作是 使人以 是中 集 有 揩

●仗果=妓集®哪* ●仗兄=岐兄圆圈* ●[如]—自② ●仗兄=妓兄号 ●[者]—自② ●不能緊順自解—應自解不能緊自學 ●令二得告,[令]—⑤ ●[共]—自② ●結戒=拾戒簿 □(得)—⑥* □(復不自=使式叉摩尼沙瀾尼以香墊身復自③ □(借身…女)十三字—⑤⑤

呵已語諸比丘。以十利故 **今是戒應如是說。若比丘尼。** 以是事集二部僧。 丘尼。出遠門去。種種因 種種因絲呵賣言。 |縁呵已 向 佛廣說。 佛

香塗身復以香揩

1身胡麻! 燒煮覆障

層胡麻洋指身

波

破道。是中犯者。若比丘尼。

'使人以香揩身波 若不悔過能障

波夜提者。

若使人以香

塗身波夜提。 隨使人指。

胡麻屑胡麻

产指身。皆波夜提。

隨*得

酮

所波

突古羅。 煮覆障。 佛在舍衞國。爾時偸蘭 丘尼作 喜 光在姪女門中立。見諸人來近以脚蹴蹋, 以脚蹴蹋作是言。汝欲共我作婬欲耶 夜提 五事竟十 丘尼著頭光波夜提。若作突吉羅、若治故光 是說。若比丘尼著頭光波夜提。波夜提者。燒 問 中有比丘尼少欲知足行頭陀。 士呵责言。諸比丘尼自言。善好有功德。著頭 在婬女門中立。諸婆羅門居士來欲近之。 以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如 世尊,佛以種種因緣呵責言。云何名比丘 偷蹦難陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實 著頭光在姪女門中立。種種呵已語諸比 向佛廣說。佛以是事集二部僧。 。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比 岩與他著突吉羅 *一百六十 難陀比丘尼。著頭 聞是事心不 知而 諸 是 故 居 ŧρ 光

叉廠尼出受戒時。我常捉取將去。是式叉摩强奪。諸比丘尼法。應從比丘受大戒。若是式 佛在王含城。爾時助調達比丘尼,有大式叉 因 斤 生貪著心作是念。比丘尼爲王所守護。不得 魔尼。年少端正可愛。欲受大戎。有弊惡人見 尼。少欲知足行頭陀 出受大戏。 呵 賣言 是弊惡人强捉將去。 ž 何名比丘尼。不語僧坊 聞是事心不喜。種種 是中有比 中 比

e刷隨*得爾所波夜提*-百六十 是中犯者 若比丘尼以刷刷頭波夜提。 提。波夜提者。燒煮覆障,若不悔過能障礙道。 **今是戒應如是說。若比丘尼以刷刷頭。** 呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從 費 "言。云何名比丘尼。以刷刷頭。 作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵 事集二部僧。 足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是 以刷刷頭。如白衣女。是中有比丘尼。少欲知 **諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。** 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。以刷刷頭。 提。隨《不語出門。隨得爾所波夜提。七事竟一足情坊中。不語餘比丘尼。出《門遠去。波夜 悔過能障礙道。是中犯者,若比丘尼。從比丘 出遠門去波夜提,波夜提者。燒煮覆障。若不 比丘尼。不語僧坊中比丘尼。出遠門去。種種 知而故問助調達比丘尼。汝實 與比丘尼結成。從 不語餘比丘尼 種種因緣 。云何名 隨刷 波夜

9(己)→白魚

緞 汝實作是事不。答言"實作世尊" 以是事集二部僧 尼。使他刷頭。 事心不喜。 頭爲,是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是 諸居士·阿貴言。善女。汝等·已出家。 佛在王含城。爾時助調達比丘尼。 「呵責言。 云何名比丘尼 種種因緣呵責 種種 因緣呵已。 知而故問助關達比丘尼。 使 言 他刷頭。 向佛廣說。佛 佛以種種因 云何名比丘 。使他刷頭 。何用刷 種 種 囡

> * 十一 百 竞 七 世尊。 佛在王含城。爾時助調達比丘尼。以梳梳 隨使他刷頭。 尼以梳梳頭波夜提。隨梳隨*得爾所波夜提 障。若不悔過能障礙道。 比丘尼以梳梳頭波夜提。波夜提者。 燒煮覆 利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若 尼。以梳梳頭。種種因緣呵已語諸比丘。以十 問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。質作 不喜。向佛廣說。佛以是事集二部骨。知而 是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心 礙道。是中犯者。 若比丘尼使他剧頭波夜 波夜提。波夜提者。燒煮獲障。若不悔過能 戒 緣 。從今是戒應如是說。 呵已語諸比丘。 佛以種種因綠呵責*言。 云何名比 。隨 "得爾所波夜提 "一百六十 以十 利故 若比丘尼使他刷 是中犯者。 光丘 若比丘 尼 提 頭 丘 障 頭 紿

> > ⑤(因緣)—鳥園 ◎何故=何用鳥園

| 被夜提 *- 百七十 世拿 障 比丘尼使他梳頭波夜提。 利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若 尼。使他梳頭。種種因緣啊已語諸比丘。以十 問助調達比丘尼。汝質作是事不。答言。實作 不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故 是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心 佛在含衞國。爾時助調達比丘尼。使他械頭 、若不悔過能障礙道。 佛以種種因緣呵賣"言。 隨使他梳頭。 是中犯者。 波夜提者。 云何名比丘 。隨得爾 若比丘 。燒煮覆 肵 ●門建二遠門⊜® ◎(何貴)一②

6(周)−日金

@[不]—億

在王含城。爾時助調達比丘尼。編 士呵責言。汝比丘尼出家人。何故編頭 顕 髮 髮

佛

居

二事党 *一百七十 *一百七十 覆障。 **9**篇。是中有比丘尼。少欲知足行頭 以 名比丘尼 說 言。實作世 **事心不喜。** 放問助 /十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是 。若比丘尼編頭髮波夜提 若不悔過能障礙道。 。編頭髮。種種因緣呵已語諸比丘。 調達比丘尼。 向佛廣說。佛以是事集二部價,知 [奪。佛以種種因緣呵責 、隨編隨 "得爾所波夜提 汝實作是事不。 是中犯者。若比 波夜提者。燒煮 FE **書** 云何 聞 答 是

作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘 煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比若比丘尼使他編頭髮波夜提。 波夜提者,燒 尼。使他編頭髮。種種因緣呵已語諸比丘。以 故問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實 心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知 髮。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事 佛在王含城。爾時助 *得爾所波夜提*一百七十 丘尼使他編頭髮波夜提。 若比丘尼使他編頭髮波夜提。 十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。 調達比丘尼。使他編頭 隨使他編頭髮。隨 mi

心 **是魄。是有威德。是無威德。諸比丘尼聞是事** 見諸比丘尼出入時。便形相說其過罪。共相 好草地。淨潔故多人衆集。是中多有弊惡人。 佛在舍衞國。爾時王園比丘尼精舍門前。 謂言。是 即眼。 居 何 不喜。作是念諸人集此者。以是好草故。我 ± 不壞是草耶 呵責言。不吉弊女。更無餘行處耶 是爛眼。是瘿是黑是白。是好 卽 大小便其上。 草即乾死、 淨 有

> 部僧。知而故問諸比丘尼。汝實作是事不。答 波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是 諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒 名比丘尼。 ľέ 精。種種因綠啊已。向佛廣說。佛以是事集二 不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。故出 是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心 應如是說。 言。實作世尊。 草中大小便。 聞是事心不喜。向佛廣說。 答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責 生草上大小便。 若比丘尼生草上大小便波夜提。 是中有比丘尼。 佛以種種因緣訶責*言。云何 種種因緣呵已語 佛以是事集二 少 欲 知足! 行頭

事不。 戒應如是說。若比丘尼故出精波夜提。波夜 語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是 *得觸所波夜提 提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯 *言。云何名比丘尼。故出精。種種因緣呵已 部僧。知而故問偸蘭難陀比丘尼。汝實作是 若比丘尼故出精波夜提。 隨故出精。隨

諸,比丘。 借 作是念。佛精戒。不聽我等故出精。 佛在含衞國。爾時諸比丘尼夢中失精。覺已 **種因緣證戒證持戒** 我當云何。 除夢中波夜提*一百七十 。從今是戒應如是說 是事白佛。 讃戒謝持戒已語 佛以是事集二部 考比丘尼故出 今夢中失

佛在王含城。爾時

在 含衞國。 爾時迦留陀夷。 。與掘多 茈 歷 尼

徳

在男子洗慮浴

如蜂

他國。 福德人來受母胎。是比丘尼腹漸漸大。諸 若比丘尼飲男子精波夜提。隨飲隨*得爾所 賁 丘尼言。汝是犯婬欲人。騙出價坊。是比丘尼 汁分作二分。一分°飲一分著女根中。即時 脱衣與。比丘尼持是衣。小却一面の級衣 前起行。時迦留陀夷但著泥洹僧。 丘尼作是念。此視我面必生染著,我何不在 所 莊嚴面目。香油塗髮著輕染衣。 月遊行。還到含衞國。掘多比丘尼聞已。洗洛 相 波夜提*一百七十 者。燒煮獲降。若不悔過能障礙道。是中犯者。 戒應如是說。若比丘尼飲精波夜提。 語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是 黃*言。云何名比丘尼。 飲精。 種種因緣呵已 此事。以如是因緣故得飯。佛以種種因緣阿 作世尊。佛語諸比丘尼。汝等莫說是比丘尼 知而故問是比丘尼。汝實作是專不。答言。實 云何。以是事向佛廣說。佛以是事集二部 失不爭語迦留陀夷、持是衣來。我當與完 失不淨。雕急熱已即還本坐。掘多比丘尼 欲心動發。畏犯戒故。不敢相觸。 器相親面便 心諦視其面。比丘尼亦生染心。觀比丘面。比 。頭面體足在前而坐。 澉 。我不作婬。自說如上因緣。諸比丘尼不知 知舊 。掘多比丘尼聞已心不喜。 。共語 共事。時迦留陀 時迦留陀夷。生染著 夷。二月遊行 。到迦留陀夷 **迦留陀夷**一 ,共行來往 。波夜提 ęp 價 取 知

:。諸居士呵實言。諸比丘尼自言。善好有功 助調達比丘尼。 女。是中有比丘尼 。男子洗 نلا 風 9級≕損⊜● ●数二数®用角面 ●比丘士(尼)無動 0(成)—日本

比丘尼八敬法

過能障礙道。是中犯者。若比丘尼男子洗處 **精戒。從今是戒應如是說。若比丘尼男子洗** 種因綠呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼 緣呵責言。云何名比丘尼。在男子洗處洛。種 以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。 處浴波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔 汝實作是事不。答言、實作世尊。佛以種種因 行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說 。隨男子洗處浴 隨得爾所波夜提 佛 滿鉢飯。 赮 飯與藥草乳汁澆上。 問言、何故不食。答言。 釋摩*男作是念。我當遍看 爾時助調達比丘尼

知足

得爾所波夜提*一百日七十八波 提者、燒煮養障。若不悔過能障礙道。是中犯 應如是說。若比丘尼在門中立波夜提。波夜 諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德 者。若比丘尼在門中立波夜提。隨門中立。隨 諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒 *言。云何名比丘尼,喜門中立。 種•種呵已語 是事不,答言,實作世尊。 佛以種種因緣呵責 在門中立。如婬女,是中有比丘尼。少欲知足 佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。喜門中立 集二部盾。 行頭陀 聞是事心不喜。而佛廣說。佛以是事 知而故問助調達比丘尼。汝實作

八波羅提提合尼法

聽知時 佛及二部僧 往入其舍就座而坐。釋 草乳汁。早起敷坐處,遺使白佛。食具已辦唯 右邊而去 選·含通夜辦種種多美飲食、煮藥 日食。佛默然受,知佛默然受已,頭面禮佛足 佛在釋氏國、爾時釋壓*男。請佛及二部僧明 見佛 及二部僧坐已。 自手行水。自

> 隨意與者。何故請佛及僧耶。若餘人請者。當 油魚肉脯者。我當得食。語言。藥草乳汁可並煎乳者。當以相與,又問。 汝有酪生。酥熟*酥 得者不犯,若從親里索。若先請。若不索自與 尼無病。自爲索乳。是比丘尼。 與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘 前呵辱。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。 比丘尼。釋摩"男供給衆價如事大家。云何現 僧。種種因緣呵責助調達比丘尼*言。云何名 作是事。聞諸居士呵責。食後以是事集二部 事大家。云何現前呵辱。佛見助調達比丘尼 自言。善好有功德。是釋摩*男供給衆僧。如 隨意與。是熟乳何處無有。 釋摩*男善好,聞 食。若有酪生"酥熟"酥油魚肉脯。當以相與。 者常食答言。是藥草乳汁美好可食、若有木 誰食誰不食。見助調達比丘尼。 置鉢在前不 是名の為八波羅提提舍尼法如比丘の戒中廣說 不犯。 事酪生*酥熟*酥油魚 肉脯 亦如是 者波羅提提舍尼。不得者突吉羅、爲病 8 者索 尼法。是中犯者,若比丘尼無病自爲索乳 順道可悔過。 前說是事作是言。諸善女,我墮可呵法,不隨 是語不瞋 餘隨從釋摩*男者瞋言。諸比丘尼 助調達比丘尼言。汝請佛及價。汝若無力能 以藥草乳汁澆上。著前不食四向 我今悔過。是名初波羅提提舍 。汝有未煎乳不 有 應9諸比丘尼 誰少誰不少。 得 腔 藺

> > 比丘尼。 诚法。我當受持 比丘應語比丘尼言。 釋迦牟 誠比丘足問訊應如是語。比丘尼僧和合。頭 足。比丘尼僧和合、頭面體和合比丘僧足 先受八敬法比丘尼。 比丘尼僧中說是八敬法。布薩竟至明日。 是爲八。一比丘尼受是八敬法。布薩6時應白 不得問。八者比丘尼不得說比丘見聞疑罪 羅毘尼阿毘曇。四比丘聽者應問"若不聽者 八敬法。七者比丘尼語比丘言。聽我問修多 求見開疑罪。六者比丘尼。半月從四比丘里受 居。五者比丘尼安居竟。應從四二部僧中自: 慶那埵法。四者無比丘住處。 比丘尼不得安 者等比丘尼犯僧殘罪。應從二部僧乞半月 禮足,二者比丘尼。應從比丘僧乞受具戒,三 百歲比丘尼。見新受具戒比丘:應一心謙敬 者。恩爲比丘尼說半月八敬法。何等八。四一者 尼佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知者見 面禮和合比丘僧足。乞华月教誡法。所勅教 來受教誡"要須伴共來。6來到已。頭 誠法。比丘尼僧。要當自和合。僧差一比丘尼, 布薩日到寺中。隨 應還來禮是教誡比丘 意請 比丘 面 受教 比 是

*一百七十

浴波夜提。

比丘 屑胡跪合掌。比丘尼僧和合。頭面禮和合比 受 丘 是受教誠比丘尼比丘。 **大說比丘法。僧和合說戒時,是教識比丘** 僧足。 乞半月教誠法 是比丘遼語比丘尼。 上座應語和合比丘尼僧。不須作教誠獨 者聞說戒比丘言。僧今和合先作何事。 衆僧語 所勅教誠法 應至上座所偏袒右 汝和合比丘 我當都

丘尼僧和合布薩寬

• 授十(因論) ⊜● (事具足)—⊜\$ ⑤● • (本)—⊜\$ (四 第二是) (0) 比丘⊜● (平)—⑤● (阿)—⑥ (阿中二日) 9(爲)-⊜愛 - (1) · (1)

尼比丘。 敎 誠比丘尼羯磨佛已捨。 不得出界外。 若出界外得突舌羅 凡教誠 比丘

十誦*尼律卷。第四十七

誦律卷。第四 十八一第八師之一

一法之一 "後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

已,如男子法受戒。得戒不。佛言。得戒。來價 子作女入威儀。女人相女人服 作女人形制 @佛婆伽婆住舍婆提:長老優波離問佛, 若男

叉問 戒。衆價得罪 男子形制已如女人法受戒。得戒不。佛言。得 者女人作男子威儀。男子相男子服。作

興 言:得戒。衆僧得罪:賴時六群比丘。誘他弟子 他弟子與法與食。若誘者得突吉羅 不知云何。《以是事白佛》佛言、 加 叉問,若未度出家。 八上與 法。 六群比丘便誘將去與法與食 諸比丘 食。諸上座呵責言。云何得教化弟子 便與受6具戒。得戒不。 從台不得誘 佛 r‡i 得

不。答言 叉問 若比丘不欲反滅。便語他言。汝與我作 比丘不知 為受 和上即反放耶 能 **佛知故問阿難。 小兒能食上驅鳥** 世尊 芸何 沙爾 佛言、從今聽沙彌能驅烏乃 爾時瓶沙王。以六歲 以是事自佛 佛言。不也是 佛言 應隨 問

> 王法 月小。又問,若非比丘住處說戒,是說戒不。佛 大二月小,三月大四月小。夏初月大二月小。 三月大四月小。冬初月大二月小。三月大四 云何。以是事白佛 "若比丘尼說戒者"是說戒 。時王瓶沙。一 歲作六月小。 。佛言。應隨王法 諸比丘不知 春初月

界內者得。又問在地得與空中欲不,佛言。不 內清淨說戒不。佛言。不得。若合界者得。共在 與界外清淨說戒不。佛言不得。界外得與界 空中。得與清淨點說戒不佛言。不得。界內得 得與地清淨說滅不。佛言不得又問。二俱在 9者得與空中淸淨說戒不。佛言。不得。 言。不得。合界者得。共界內者得。又問。在地 淨不。佛言,不得。 界外得與界內清淨不。佛 得在空中與地淸淨不。佛言。不得二俱在空 羯磨。頗有比丘。在地與空中清淨不。佛言。不 叉問。得戒沙彌說戒。是說戒不。佛言。不名說 得與清淨不。佛言。不得,界內得與界外清 得聽說戒受歲。不得足數說戒受歲及餘 空中

经中欲不。佛言。不得。在 空中得與地欲不。佛 得,合界者得,共在界內者得。又問。在地得與 磨不。佛言 不得,界內得與界外欲羯磨不。佛 空中欲羯磨不。佛言。不得、空中得與B在地 不。佛言。不得、界外得與界內欲不。佛言。不 羯磨不佛言。不得。二俱在空中。得與欲羯 合界者得。共在界內者得。又問在地得與 不得。界外得與界內欲羯磨不 得與欲不。佛言。不得。界內得與界外欲 **空中得與地欲不。佛言。不得。二俱在空** 佛言。不

僧坊。山下十拘廬舍得安居不佛言得。

欲

中得與地欲結界不。佛言。不得二俱在空中。 內欲不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得 文問。在地得與空中欲結界不。佛言,不得。空 界內得與界外欲不。佛言。不得。界外得與界 得與欲結界不。佛言。不得。界內爾得與界外 言。不得。二俱在空中。 得與欲不。

B結界不。佛言。如法者結界得。又問。過去佛 界相。得给界不 佛言、得捨。 又問 比丘山上 磨皆滅。又問。若作羯磨比丘死。餘比丘不知 佛言,若羯磨時衆數滿者得。又問。若僧破得 界不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得。 法滅時一切的結界 一切受戒 一切戒一切 問 略,不得別衆說或**如**作與略 *作僧坊齊幾許作界。佛言四面各一拘盧含 B作僧坊齊幾許作界。佛言。 法說戒時。名法住世。又問"若比丘 今世界法幾時住世。佛言 隨清淨比丘不壞法說戒時。 名法住世。又問 時。名法住世。又問,未來佛法幾時住世。佛言。 法幾時住世。佛言。隨清淨比丘不壞法說戒 言有若腦慙內。又問。比丘在樹上得結界不。 相考得。四又問。頗有結界不隨羯磨捨耶。佛 得。又問。得並結界不。佛言、周匝說內相外 又問。若不捨先界,得廣界狹界不。佛言。不 欲結界不。佛言 不得。界外*得與界內欲結 拘盧舍此內諸比丘。 皆共一處布薩作羯 法滅時結界。名結界不。佛言 不名結界。 齊行來處。又問 若比丘。阿練若即住處初 随清淨比丘不壞 隨聚落。 別作者得罪。 佛言。不得 聚落中初 隨聚落 叉 羯

□[系]——自命 ®第四十七二第四十六旬86 第五十磅 ●第四十八二第四十七旬6 第五十一旬 ●[第八篇之一]——自令 ◎增二之一二省一法第八篇之一有一法旬6 9,4 一法第八篇之一。《《第十一字法宫本作序 ●佛美伽奖住今读提二佛在今有周鲁令 ◎流二大报鲁高 ⑤[以]——自命* ●和上二和付房间* ⑩即二郎□命 ⑪[年]——自命 ⑩[者]——自命 ⑩就或二市是自命 ⑪[在]—自命 ⑩[在]—自命 ⑩ 双二人团 ⑰ 結界十(指譯)自命 ⑩ 作二进自命 ⑩ [任]——自命 ⑩ 而名二名而自命 ⑪ [作]—自命 四 枯界二結戒的

病痔。往語耆城言。治我此病。耆城言。應刀

割。比丘言。佛不聽刀割。是事白佛 佛言。以

掐時不能斷。

佛言。

用筆竹型飯竹

藥不能治者。得*食不。佛言。得*食。若餘藥能 得*食。又問。佛先說不得。食生肉血。若病餘 問。黑鹿皮肉血筋,得"食不。佛言。除皮餘者 肉血筋。得®食不。佛言。一切不得哦B食、又

治是者不得"食。*食者。

得偸鬜遮、有比丘

山上十拘盧含 得安居不 割 割 又不能斷。 是事白佛。 佛言。 應屏處刀

問

處與安居物

佛 耆

安居處應與

叉問

比丘山下作僧坊

不 至

佛言 不破安居不失衣 但得自遠言罪 又

地了時。

。是名破@安居,

失衣得自違言罪

义問。僧破作二分。 •若一分中有比丘出界 佛言得。何處應與安居物。佛言、隨安居處與

闒 我等將四不內宿耶。佛言。比丘。 五寸許。又問。 儙 繫泥洹僧故破。 者長四肘廣二肘半。此二中間名爲中。以繩 **畜塱三種衣。上中下。上者長五肘廣三肘。下** 佛言。長五肘廣三肘。有衣不滿五肘。佛言:聽 又問。不割B截衣得受B持不。佛言:得受,又 丘不知云何。是事白佛。佛言、爲他猶者無犯, 食與比丘。比丘不食。將非四殘宿食耶。諸比 比丘。爲沙彌淨人擔食共道行。食時淨人持 死故內宿耶。阿闍世王代處故。不名內宿, 瓶沙王B死時。諸比丘互相謂言。 應受。得壞所受衣作*俱修羅 比丘指9膊傷破。 得著入聚落不。佛言。不得。云何應割截。 比丘應受*俱修羅不。佛言。不 佛言。應作學俱修羅著有軟 是事白佛。 汝謂瓶沙王 瓶沙王*死 佛言。下開 有

除五種人,所謂《阿練兒。獨住人。遠行人。長 彌尼。又問 心念得受七日法不。佛言。不得。 言。從五衆受。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙 問。何處受七日法 佛言。界內受。從誰受,佛

病人 飢餓時親里邊住人。又問。有外道親里。

使喚比丘·大德來。今祠摩醯首羅天o犍陀

丘。一分與沙彌 與沙彌。橋薩羅國有一比丘死。不知云何分 是事白佛。佛言。分作四分。三分與比丘。一分 衣鉢。是事白佛。佛言。分作四分。三分與比 撝薩羅國 有人施僧衣。諸比丘不知 云何 分

着

名。爲臥皮上,佛言。脇著者。名爲臥。云何名

"佛言"從足至"臍"是名爲著,又問 師子皮

名坐皮上。佛言、身著者。名爲坐。又問。 比丘白佛、用何皮作革展。如先說、又問。 者求證故。得破安居去不,佛言。得《去

云何 云何 得。又問

利欲問欲更從他受。得破安居去不。佛言 清淨故。又問。若比丘誦阿含不通利。欲更

若也未得者求得。未解者求解。

未證

遺

天靡尼跋陀天。得破安居去不,佛言。得去。爲

佛未聽我等受比丘尼僧施衣。是事白佛、佛 施僧衣。有人施比丘尼僧衣。諸比丘尼不受。 佛未聽我等受價施衣。是事白佛佛言。得受 諸居士見大衆集。施比丘僧衣。諸比丘不受。 新作祇田桓竞。多有比丘集。 言 「部僧不受。佛未聽我等受二部僧衣" 是事 聽受比丘尼僧施衣。有人施二部僧衣。是 千二百五十人

> 與式叉摩尼沙彌沙彌尼 白佛。佛言。聽受二部僧衣。不知云何分、是事 有居士見大衆集。施比丘僧衣、居士心念。 「佛言。作四分,三分與比丘比丘尼。一分

得清淨受分 果故。不應受分 "以是事白佛 佛言。 應受。若 佛言聽。有居士。見大衆集施僧衣。作是念。聽 佛言。聽唱:唱者在地不得遠聞 佛言:聽在埵 比丘與我等唱說者善 諸比丘以是事白佛! 後生 行三業坐禪 誦經佐助衆事。如是行者。 持戒與價和合。求解脫離生死。向泥洹不求 疑不受分。我非學無學 非俱解脫,非向果得 學無學俱解脫。向果得果,是中有未得道者, 三昧具足,智慧具足。解脫具足。度知見具足 蟴 念。聽我安衣架上入僧者善,四以是事白佛。 上。壤上亦不學得遠聞。佛言。應在高處令遠 處得見亦聞 有諸居士。見大衆集施衣。作是 人讚歎僧者善。 "以是事白佛。佛言。聽讀 「讃歎僧者作是言。僧持戒具足。念具足

蛆毘@建挐含受食已。@至阿耨@達池上食。鹿 **詣長者蛆毘*雄挐舎受食已**。 子母聞。今日世鷥與五百阿羅漢入首波 爾時世尊與五百阿羅漢。入首波城。到長者 阿耨*達池上食。世尊。 我今日請佛及別請五 入首波城。指B長者蛆毘*揵學舍受食已 上食。聞已生信淨心 往到佛所。頭面禮足在 頭 百 面坐已白佛言,世尊。今日與五百阿 面 阿羅漢明日食。佛默然受。知佛默然受已。 作禮右邊而去 到含竟夜辦種種多美 到阿耨*達池 羅漢 城

○ 機能天二韓的天命(1) ● 本十(作) ● 1 ○ 去二五 1 ○ [集] — ● 1 ○ 丹二字母 1 ○ 月二字母 1 ○ 月二子母 1 ○ 月日子母 1 ○(若)—③ ②安居十(不) ③ ●阿德兒二阿親若為 ○禮陀天 ②③ ②全二戰員③* ②[全]—為③ ②差二差⑥ ③(符]— ③③ ③技二表自⑤ ②故二表⑤ ③[持]—(⑤) ④三相: ⑤⑤ ④(以)—(⑤②* ④(情)—(⑤) ④ 拉以二及寒(⑤)*

言 佛語。僧中請一人得大福,勝別請五百阿羅 大功德。得大果報。得大利益、一切遠近遍聞 佛知故問阿難,僧中請一比丘不。答言無。 佛 佛言。世尊。今日鹿子母。別請五百阿羅漢食。 座上®出者, 鹿子母見僧坐已開門。 自手行 水授食。佛食已行澡水攝鉢 攝鉢已阿難白 食。時阿難,先自食已送佛食分。往到佛所行 窓孔入者。或從空中下9者,或從地出者。有 已辦佛自知時。時五百阿羅漢。各以神力、從 。是鹿子母9無知不善。不僧中請一人。佛語 食。晨朝敷坐處。阿難與佛迎食分。 先喚阿難入舍已閉門。往e白時到, 鹿子母,若僧中請一人者。因是後身得 時) 應子 飫 食

行者 得清淨受食 行者 得清淨受食 行者 得清淨受食 行者 得清淨受食

佛言有。如雜誦中說。頗有比丘。不拾迦稀那說。頗有比丘,捨迦絺那衣時,在中不名捨耶。 一要耶,佛言有。如雜誦中一般。頗有比丘,受迦絺要耶,佛言有。如雜誦中說。頗有比丘。受迦絺又問。 若僧受迦絺那衣時。 有比丘在中不名又問。 若僧受迦絺那衣時。 有比丘在中不名

不"佛言得 不"佛言得 不"佛言得 不"佛言得 不"佛言得 不"佛言得

式叉磨尼沙彌沙彌尼。得作下意羯磨不。佛丘。得作下意羯磨,佛言。属白衣。又問。若比丘罵比作下意羯磨,佛言。属白衣。又問。若比丘罵比何罪作驅出羯磨,佛言。黄数犯戒。又問。犯何罪处問。犯何罪與苦切羯磨,佛言。 翻譯,又問。

提

|含尼。與突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙®波夜

歲盡形不依止他、不得罪耶。佛言有,若比丘 滅擴不。佛言。與滅擴 叉問。頗有比丘。滅五 **若黑比丘比丘尼式叉摩尼沙彌**, 未滿五歲便死 若靈形®和上邊住 羯磨不。佛言。得作。又問。沙彌自言作。婬與 彌尼麗沙彌尼,得作下意羯磨不。佛言。得作。 式叉廠尼。得作下意羯磨不佛言。得作、若沙 闖沙彌沙彌尼比丘比丘尼。 得作下意羯磨 麗式叉雕尼 得作下意羯磨不。佛言。得作。若 不。佛言,得作。 不。佛言。得作。若屬沙彌沙彌尼比丘比丘尼 不。佛言。得作,若沙媚罵沙彌。得作下意羯磨 丘。得作下意羯磨不。佛言、得作。若式叉廉尼 得作 "若比丘尼属比丘尼" 若属式义摩尼沙彌沙彌尼比 得作下意羯磨 得作下意

古羅波羅夷僧伽婆尸沙。 波羅夷。不相似。波夜提、與波羅提提含尼突 伽婆尸沙。 名犯相似。云何不相似。波羅夷。與僧伽婆尸 埵 瘷 沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅。不相似。僧 相似波夜提。波夜提相似。波羅提提舍尼 羅夷。波羅夷相似。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸 說。犯相似罪不相似罪,云何名相似,佛言。波 故出精。一夜覆藏。犯故觸女身二夜覆藏。犯 又問。頗有比丘。 犯償伽婆尸沙不相似罪。 羅提提舍尼相似。突吉羅。突吉羅相似。 惡 口。三夜覆藏。犯讚四歎以身供養。四夜覆 犯媒嫁。五夜覆藏。五夜別住。六夜摩那 得與出罪羯磨不。佛言得。又問、 與波夜提波羅提提舍尼突吉羅 不相似。 如佛所 是 波 紗

●白十(佛)●● ●(者]—●● ●出二坐●● ●無知二無哲●● ●(非)—●● ●受二投●® ●越灣人二破內外遊●® ●界内二界外●● ●界外二界内●● ● ■ 是]—●● ● ●未受二不受●● ●比丘二人●● ●和北上二和尚●● ● ■ 無視提二波達視●●*

。佛言。不得。又問。

,得與得戒沙彌清淨欲受

草塗少地。少蹇壁孔

少治土四域。佛言。少治

雷

蜀

他治。餘人得已少治便止 若著一團泥。一把 治,佛言。是六群比丘 房舍壞不能治者。應與 何以壞。阿辦答言。六群比丘所護故。無人敢

與波羅夷僧伽婆尸沙 歲出罪不。佛言。不得。又問,得受別住人清淨

*波夜提波羅提提舍尼。不相似

不相似

突吉羅

各各異。突吉羅性各各異。諸比丘與他別住 各異。*波夜提性各各異。波羅提提舍尼性 各各異。波羅夷性各各異。僧伽婆尸沙性各 藏。須臾頃不覆藏。佛語優波雕、有一種犯。性 何犯覆藏,佛言。須臾頃不發露,云何。名不覆 不可說數。又問,如佛說犯覆藏犯不覆藏,云 量犯。佛言。可得說數。云何不可量犯。佛言: 文問。 · 如佛說有犯可量犯不可量。 云何可 沙王。請佛及僧百歲供養。所供給人少信。作

羊毛獨康幼貝龍鬚麻•婆婆草皮等作。又問 又問。用何物作雀目。佛言。用木竹作。爾時瓶 用羊毛網 摩劫 貝龍 驋麻*婆婆草•皮等作。 *婆婆草皮等作。又問。用何物作禪帶、佛言。 用何物作絡,佛言,以羊毛芻摩劫貝龍鬆麻 得受,又問。用何物作戶會紐。佛言。以銅鐵木 沙彌清淨欲受歲出罪不。佛言。是大比丘故 欲受歲出罪不。佛言。o不得。又問。得受得戒

書 信心清淨。問,諸比丘惱亂耶。答言。惱亂,王 食不如法。諸比丘求食時惱亂。多人見、是王

才說法。以如是說妙法。居士婦聞法已信心 居士含索所須。到已就坐問訊時。居士婦四頭 養衣食臥具醫藥。是房四含主比丘。後日往到 佛。佛言。聽受。又居士。祇洹中作房舍已。供 面禮足在前坐。即爲種種說法。善軟說法辯 意。諸比丘言,佛 《未聽我等受田宅》 是事白 我亦知大德惱亂。我當供給用宅具足隨

羅毘僧*房壞。佛見已知而故問阿難 比丘。施僧房內僧者。 *房內僧應共分。時阿 事9向佛廣說,佛言。若居士作僧房 若爲一 是念。我正須一衣。今此衣多。不知云何以是 僧,是男女兒婦等。亦施倡坊內僧。是比丘作 清淨。自言。大德。此衣爲大德故。施僧四房即中 此*房

得與他作別住廠那堪本日治出罪不。佛言。

住。又問。得別住已。得與他作別住摩那埵木 脚,一切別住法應作。下應屏處住。不應現處 水瓶盛滿水。應語客比丘。今知。應拭富羅拭 塗地、次與敷床座。 應辦洗脚水淨水瓶常用 塗地。 布薩處亦應掃灑塗地。 食處亦應辯灑 自齊界住。從今語汝等別住法。應掃繼佛塔 走逐時逐出界。佛言。不應出界。若前人出界 知。有客比丘去便走逐、佛言。如常行法不應 客比丘。 喚已擾亂。佛言:不得喚他 但語合 不應在屏處住。客比丘來時應見。爾時自喚 掃餘房舍。時在屏處住。客比丘來不見。佛言。 **] 真他别住已。應使掃住、處房內,不得遺使** 已'遣使掃餘房舍。處處出入多°有人見。佛

治出罪不。佛言。不得。又問。

得戒沙彌。

得。又問得就得戒沙彌行別住摩那埵不。佛 不得。又問。得就別住人邊行別住不。佛言,不

。又問。得與別住人欲清淨受歲出罪

*未聽畜。是事白佛。佛言。應畜作具,阿羅毘 **畏罪不與。若不與便不作。諸比丘不知云何。** 9作。若天雨時。索食薪草燈。比丘與時。心疑 新作僧*房、時有半月客作人。或一月或一歲 索作具。諸居士言。大德何不自作。 房舍十二歲與。阿羅毘巧匠比丘。日日從他 形與"不應少時與 若壞房含者六歲與" 若新 者不應與。多治者與 又盡形與 ,佛言。不應 答言。佛

是事白佛,佛言。若知早晚喚來便作者應與。 責。云何下座B在上座處B坐。是事白佛。佛言。 座起擾亂。諸比丘不知云何。是事白佛、佛言。 佛言應厚覆脊上、王舍城大價坊、常多有客 作已不覆故雨時漏。佛言。應覆。覆已脊上漏。 æ, 有比丘著新染衣。天雨時露地洗脚,污衣失 座。初夜坐禪中夜還房。時弟子送上座去。後 丘。應看坐處看臘數。應可坐處坐。阿羅毘上 騙起者突吉羅。又下座在上座處坐、上座呵 若打犍四趙唱時。然燈分9坐具敷臥具。見星 比丘來 初夜中夜後夜來。 時上座比丘。驅下 下坐比丘沙彌從地起,或從板上起。 就床上 下座不得坐上座處。若坐者突吉羅。下座比 宿出時。著禪鎮頭上。若上座來不應騙起 若 班駁如白廟病。 是事白佛。佛言。應作舍。

竟。不得次第起他。若起他者 突吉羅 六群比 丘不知云何。是事白佛,佛言。若中夜數臥具 丘。大小便處取水處。隨上座次第騙起惱亂。 臥。上座還來。次第騙去不肯。與起閱譯,諸比 有比丘得惱。諸比丘不知云何。是事白佛。佛 從今大小便處取水處。不得次第驅起 ◎朱二不⊜ ⑧ ● 梅二垛兽,埋御

意 是事白佛。佛言、前取者用。後來者應待用 上次第奪取。他不與閱證、諸比丘不知云何。 上次第奪取。他不與閱證、諸比丘不知云何。 上次第奪取。他不與閱證、諸比丘不知云何。 是事白佛。佛言、前取者用。後來者應待用 是事白佛。佛言、前取者用。後來者應待用 是事白佛。佛言、於用處次第驅他 起惱亂。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言、從 是事白佛。佛言、於則處次第驅他

他取。若奪取者突吉羅。爾時長老畢陵伽婆 四指'有比丘先取張衣綴衣縫衣。 蹉患眼痛、往到醫所。醫9言。應灌鼻。答言。佛 後來者的待竟。從今如是種種事。不得次第奪 **氼第奪取破裂壞衣。他不與斷譯。諸比丘不** 者應待竟。 僧有衣床 # 耕衣繩 針刀木B灌指 者應待竟。僧有剃刀鎟截甲刀。有比丘先取 用、六群比丘次第奪収。他不與鬬諍。 著。或以物著。 *未聽灌鼻。是事白佛。佛言 聽電腦,時或以指 磨用" 六群比丘次第奪取 他不與關諍。諸比 有鉢。瓮子。杆子。建瓷。有比丘已取澡豆洗 是事白佛,佛言。先取者用,後來者應待竟,僧 丘次第奪取。他不與關諍。諸比丘不知云何。 僧有木·盛木盂。有比丘取洗欲用。 是事白佛。佛言。先取者用。後來者應待會竟 衆僧煮粥釜杓。化。有比丘已取洗。六群比丘 次第奪取。他不與鬪諍,諸比丘不知云何。以 云何。是事白佛。佛言。不應與。四先用者用。 |不知云何。是事白佛。佛言。先取者用:後來 不知云何。是事白佛。佛言、先取者用、後來 流入眼更增痛。 是事白佛。佛 六群比丘。 六群比 諸比

應作灌鼻筒,

大不可用

叉小作。

亦不

可

犯

波羅夷

何以

故

"答言"先取價與他

下樂

羅华波羅許 用,是事白佛,佛言,莫大作莫小作。可受一波

時一人取二人三人分 *得突吉羅。維耶離卷羅樹四園。有好果黃色 *以是事白佛。佛言。隨上座次與。不得者與 時共鬪爭,佛言,果不應分。使淨人作五種淨 地の僧坊舍僧園林僧臥具。佛言。 不應分,三人二人一人亦即爾。不應分價坊 不噉此果。阿難言、世尊、佛先結戒。四種物價 在地,佛見是官。,知而故問阿難,諸比丘。何 石揩身毛落。佛言。不得以浮石。 揩身,犯者 草葉。各敷敷具各著觀身衣。六群比丘以浮 多有客比丘暮來。臥具少,諸比丘不知云何。 揩白衣, 犯者*得突吉羅。 阿羅毘國分臥具。 膏 言。應白比丘已入洗。時白比丘。比丘不聽佛 突吉羅*罪。有優婆塞病。欲入浴室中洗,佛 佛言。從今不得共白衣學浴室中洗。 上座。是白衣共相謂言。但揩是耶。更作如是 比丘。共白衣浴室中洗。有下座比丘沙彌揩 甲。諸比丘不知云何。 "以是事白佛。佛言。洛 是事白佛。佛言。先取者用、後來者待竟。爾時 丘水第奪取。他不與鬬諍。諸比丘不知云何。 僧有香爐香奩*針筒,有比丘先取用, 入。有比丘浴室中揩白衣,佛言。浴室中不得 如是事。諸比丘聞已心不喜。 *以是事白佛。 室中不得言楷某甲楷某甲。犯者突吉羅。有 **六群比丘洛室中相謂言。** 受噉。有比丘共比丘關。 諸比丘若知是優婆塞善好無口過者聽 有多得者 是揩某甲是揩某 是比丘後更 有不得者。 果應分。分 犯者四得 六群比 浜

8个不得誘他弟子。犯者*得突吉羅*罪。有諸 應語謗入言。是比丘屬我打我,時六群比丘 捉他耳作證。犯者突吉羅*罪。 若有如是事。 取 言。若床脚減八指者應著木*楮。 下安高八指四槽。 言。僧得受一人亦忽得受。又問 僧婦。諸比丘言 佛未聽我受 得簁藥物 佛言 應作簁藥器給 孤獨居士施 折伏沙彌。若折伏時應留一衣。諸比丘不能 可羞。人所不喜是事白佛。佛言。不應以小事 沙彌。隱處毛生,小達逆師意。師即剝衣裸身 者應與。無者不得强索。爾時六群比丘,有大 8用與 諸比丘不知云何。是事白佛。佛言: 子言 何不與我衣食。答言。 俱共出家無物可 作澡豆、如先說。憍薩羅國父子共出家、父語 用何物作釜 佛言 用銅鐵泥作 又問 用 又問 用何物作熨斗。佛言。用銅鐵泥作 銅鐵作。又問、用何物作刀。佛言。 用銅鐵作。 捨界不。佛言捨,又問。用何物作錐。佛言。用 比丘捨僧坊去。作是言。我不復還是處,是名 弟子如法。是六群 比丘便誘 將去 **誘他弟子、諸上座呵責言。我等云何得教化** 丘先共我關 欲謗我故■大喚 佛言 從今不得 囂 比丘來問" 比 價與他藥吐下。 "實打不。答言。我不打。但捉耳作證。是比 、用何物作甕。佛言。用銅鐵泥木作。 又問 臣 鬪 ĘΠ 何故大啖。答言。 捉是四人耳作證。 云何床脚下著八指*榰 是人即死 有比丘爾言 是比丘打 失聲 是事白佛。 佛先說床脚 有比丘 佛言。從 唤 我 何物 佛 叉

①[罪]——每①* ②松二七号,纸③ ③[以]——每③* ①(用)+竞鲁⑤ ②发二科鲁⑤ ③免二抵鲁⑤ ④村二法鲁,皿⑥ ◎凝二税鲁⑥ ④拼二排鲁⑤ ④潜二维鲁⑥ ④指二者鲁⑥ ④光用二先取⑥ ⑤(患)+特⑨ ④(议)+者鲁⑤ ⑤(洪)+身⑤ ⑤(共)+杂鲁⑥ ⑤(将)——自⑥ ⑤同二因汤 ⑥已二以⑤ ⑥(聚)——自⑦ ④恰均二反鲁⑦ ④[人]——⑤⑤ ⑥[大]——⑥⑥ ⑥中十(日) ⑥⑤ 用二以鲁⑥ ④(用)——⑥⑥ ④将二类鲁⑤ ④[谷]——⑤⑥ ④相二枚鲁⑥*

我作婚姻。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛 四六群。"六群問言。何去。答言。 我欲二月遊 已求鉢。給孤獨居士施價被、諸比丘不受。佛 語者突吉羅。有一比丘。先與居士衣價,是比 言從今比丘尼。不得語白衣共作婚姻。若 共汝作婚姻。諸居士言。汝是出家人。云何共 行。如先說。爾時助關達比丘尼。語白衣言 比丘二月遊行。與六群比丘知識。即以衣寄 言。我先爲比丘故說。不爲白衣。應隨意取。有 死後布施。是比丘图不知云何。是事白佛。佛 言。我死後財物與兒。比丘答言。佛未聽我受 坐已共相問訊,諸親里言。汝父臨死時作是 死後財物與我兒。語已命終 有居士兒出家 是居士得病 語諸親里 未聽我受。是事白佛。佛言,僧得受一人亦受, 以是事白佛。佛言。 不得先問鉢。 此兒後還家看。 度出 我若 我 家

F

丘心疑

與*六群。是鉢中道破。是比丘見六群時。作 丘與一比丘作善知識。 佛。佛言。若是衣故在者應還。若無者應實衣 比丘先取我衣。未與我價、諸比丘、答言是比 不得作"幾仲截髮取華。犯者突吉羅。六群比 取變取華為 諸比丘閒是事白佛,佛言 從今 諸白衣呵責言。汝等出家人。何用此*義仲用 **鉢還`六群比丘與白衣。作B義仲取髮取華。** 丘生時何不來索。諸比丘不知云何。是事白 是比丘後命終。是居士到比丘所言。大德。是 應索物取與價分。有比丘,先取他衣未與價, 丘後命終"諸比丘不知云何"是事白佛"佛言" 是比丘寄一比丘鉢

> 事白佛。佛言 應電黑 是事白佛。佛言,若好心捉破者,不應從實 石單支。支時不周匝邁。爐風入故皴起。 先下著灰 著灰已污鉢,是事白佛,佛言 爐,作已放地燒。燒時融壞。是事白佛。 著牛屎 燒時破。是事白佛。 價。有比上 鉢不破。破我鉢。汝償我來 是比丘不知 比丘寄我鉢與汝。是鉢中道破。六 "用未包熏鉢食。放地剝落垢生。是 時比丘取鉢放地。四邊 佛言 應作*熏鉢 群 言 佛言 云何。 是事 應以 문 夜

四給孤 獨居士往 到佛所" 白佛。佛言。應周匝好邁 頭 面作禮一 面

中無著華處。是事白佛、佛言。聽作安華物、 施欄櫃者養。以是事白佛佛言。聽作佛聽我 佛言應釘擬安。時塔戶無扇。牛鹿獺猴狗等 色盤壁又言佛聽我整塔者善。佛言、除男女 色黑色白色塗壁不。佛言、聽以赤色黑色白 我以髮爪起塔、佛言 聽起。又言 佛聽我以亦 佛即與髮爪甲。汝供養是。即白佛言。世尊。聽 塔 言。佛聽。 叉作是言。 尼珠鷺新華鷺者蕃。以是事自佛佛言 言 華 周匝施欄楯者善、以是事白佛·佛言、聽作 入。以是事白佛 佛言。應作戶扇。佛聽我戶前 和合像、餘者聽畫。有人作蓋供養。無安蓋處。 恒渴仰欲見佛。 願世尊 與我少物使得供 已。白佛言,世尊。若世尊遊行人間教化 已器滿,佛言 應周匝懸繩時居士作是念。佛聽我作摩 佛 聽 我施窟門者善是事白佛 我窟中作塔者善。 佛聽我作窟者善。佛言。聽作。又 應施曲橛。施曲橛亦滿。 佛言 佛言 **懸盆中起** 贈作 時 聽 養 佛 找 是 坐

母估二質優優* 母妹二我母母* 母估二頁像 母指二拾母母 二勞力母母 母育二重会會 母報二式母 母不知二不知像 母育作二供僕優會 母素二動母* 母素二動母歯 母女-今以宋本元本對校明本制附卷末 df. p. 354 ●(國)—●② ○(天)—和●③ □力参 申]—●② □数=※●②* □疾=自③ ■随信用—千二百二十五字與三本大男数

或多索價

便言

某甲

言 佛聽我覆窟中塔者善 言。聽作。佛聽師子四邊作欄楯者善。佛言 膊 **特像者善 佛言,聽作。又作是言。 佛本在家** 心 除男女合像。餘者聽作。爾時給孤獨居士信 佛言。鵝莊嚴柱。佛聽我畫柱塔上者善。佛言。 佛言。聽作、佛聽我施柱作塔者善 會獻頭者善。佛言、聽出。佛聽我安雄拱者善。 處者善。佛言。聽作。 者善。是事白佛。佛言。聽香華油塗塔地。佛聽 雷 聽 作。佛聽我以銅作師子者善。是事白佛。佛言。 言。聽作,佛聽我塔前作高垛安。師子者善。佛 言世尊。如佛身像不應作。願佛聽我作菩薩 作。佛聽我以彩色赭土白灰莊嚴塔柱者善。 作安華探者善。佛言。聽作。佛聽我作安登 白佛、佛言。聽作。佛聽我以香華油盤塔地 。引幡在前。顯佛聽我作引幡在前者善。佛 清淨。往到佛所頭面作禮一面坐已。 白佛 。聽繫。佛聽我以香華燈伎樂供養者善。是 聽作。佛聽堂上安木懸幡者善。佛言。聽 · 聽銅師子上繋幡者善,是事白佛。佛 佛聽我作團堂者善, 。佛言聽獲。 佛聽我出 ,佛言,聽 佛 聪

作是念。此物在前行者善以是事白佛。佛言 時給孤獨居士。親里相識學物人。莊嚴男女。)是事白佛,佛言。聽作。 爾時給孤獨居士信 「案上著華香瓔珞。 遺至居士家。居士見已 清淨。作是念。以何方便。 。是居士作是念。佛聽我像前作伎樂者善 。有諸外道。主嫉妬心。見已呵責言。如送死 佛聽我作香爐在前行者善。佛言。聽在前 得 集大 八衆供 給 衣

> 何者是塔物。何者四方信物。何者食物何者 作會者善。是事自佛。佛言。聽作。 聽作。 彼立看知分別。 應分物 是事白佛。佛言。 與物時使一比丘在 與四方僧物。與食物。與應分物。諸比丘不知。 處得聞時。見大衆集多人來看。與供養塔物。 垛上打時亦不遠聞。佛言。應在高處打使遠 地打鼓亦不遠聞,是事白佛。佛言,在垛上打。 亦不遠聞是事白佛。佛言。應打鼓。打鼓時在 不遠聞,是事白佛。佛言。應打健趙。打揵搥已 入者。有食竟入者。佛言。應唱時至。唱時至聲 不次第去。有前入者。有行食時入者。有食時 不次第八。不次第坐。不次第食。 作會者善。是事白佛、佛言、聽作、佛聽我寺中 瑟食、佛聽我作六年會者善。是事白佛。佛言。 閣子瑟會者善。是事白佛。佛言、聽作般閣子 衆食者養、是事白佛、佛言。聽作。佛聽我作般 聽集大衆食。作是言。佛聽我供養塔時與大 **「往白佛言。顧佛聽我集大衆食者善** 佛聽我正月十六日乃至二月十五日 是塔物四方價物食物應分 不次第起。 時諸比丘。 佛言

得與四方僧。應分物者。隨僧用:90 分。不得作塔。食物者,不得分,不得作塔。不 四方僧物食物應分物。得錯互用不。佛言。不 作食。不得分。四方僧物者。不得作食。 得。佛語優波雕。塔物者,不得與四方僧 物,長老優波雕問佛言、世尊。是四種物。塔物 不得 不得

法初

鼢

調音 語竟、名爲捨戒。云何說一語。名爲拾戒 脱是 誑 名爲捨戒。 如是法價

皆信用。衆所"知識能供給價" *知識能供給價,非法說法。法說非法。 **狍有悔。心惱所作皆生悔心。非清淨非解脫。** 天人。若比丘多知識有力勢。所可說者人皆 能自●利亦能利他。能益多人。憐愍衆生利安 法說法。乃至非說言非說,說言是說。 是人 樂天人。若比丘多知識有力勢。所可說者入 他,不能益多人,不能憐愍衆生。不能利益安 能供給價。非法說非法。法說法。 誠有®力勢。所可說者人皆信用,衆所®知識 說言說。說言非說。是人得大罪。若比丘多知 有力勢,所可說者人皆信用。 非法。乃至非說言說。說言非說,是人有罪 信用 衆所知識能供給 說言非說。非說言說,是人不能自利,亦不利 丘多知識有力勢。所可說者人皆信用 非說言非說。說言是說。是人得大功德。若比 說非常所行事。是常所行事 說是常所 重。輕說輕。無殘說無殘。殘說殘。非常所行事 毘尼 毘尼說毘尼。犯說犯,非犯說非犯, 是常所行事。是常所行事說非常所行事。非 說重。無殘說。殘 尼說非毘尼。犯說不犯,不犯說犯,重說輕。輕 給價非法說法、法說非法,非毘尼說毘尼 受汝法。說是一語。名爲捨戒。若比丘多知識 式叉摩尼沙彌沙彌尼知。 和 @減不增 。我非比丘 我是外道。非沙門非釋子。我不 Ŀ 阿闍梨同*和 Ę 自 羞退沒人所輕毀。 残說無殘" 上阿闍梨。 僧,非法說法。 我是白衣。 非常所行事說 衆所知識能 非法說非法。 非毘尼說! 丘 我是沙 造諸罪 比丘 法說 衆所 行事 重說 乃至 毘 尼

●卷第四十七整團②會,參第五十二整圖 ◎ ❷卷第四十八首團團團,卷第五十三首團, 一法柯前行宋元明宫四本俱有异 一法第八 師之二八字,一法初 僧⊜® ◎〔滅〕一® 9利十(益)台⑤

現毘尼法。不一時設戒,漸漸說,如來出世現 長,自身所作人所讃歎。造諸善業,如來出世 **毘尼法。不一時破。漸漸破。有比丘。多知識有** 無悔,無惱所作。不悔,清淨解脫不損減得增 法。乃至非說言非說 說言說。是人無罪無犯 信用。梁所知識能供給價。非法說非法。法說 比丘多知識有力勢。所可說者入皆信用。衆 力勢、所可說者人皆信用。衆所*知識能供給 非無利益。有男子行 覆法、隨順法所說明了。是非邊人。非下賤人。 生異想。於文字中。不作相似文句。不遮法不 所*知識能供給價。於如來所現毘尼法中。不 不了,是邊人下賤人,無益於世,無男子行,若 中。更作相似文句。邁法覆法。不隨順法。所說 僧。於如來所現毘尼法中。 更生異想。於文字 ·若比丘多·所知識有力勢 。所可說者人皆

佛語大愛道。不應如是證數如來。汝所證數 法滅*亡役。國故、法滅*亡役。如是共辭相屬 ○數如來法。有一法。今法滅⊕亡沒。破價故。有 白佛言。世尊。廢。壽一劫住世。 佛在釋迦國。大愛道往到佛所。 欲不知足惡欲惡見故。法滅*亡沒。 有一 法。法诚*亡没。贪故。法诚*亡没。如是無厭多 不相屬不相言故。法不滅不*亡不沒,有一 沒。不聞故。法不滅不*亡不沒。 如是不共靜 相言故。法诚"亡沒"有一法。法不滅不"亡不 者。非好讃歎。 法。法不滅不*亡不沒。和合價故。有一法。 [不滅不*亡不沒。不貪故。 不應以是讚歎如來。是非讚 法不减不* 以是因緣故。 在一面立已 . だ 不 法

國諍相屬相言過故。隨何方有比丘。 國諍相 言。如是方應開。何況不憾念。無是關諍相爲 過載。隨何方有比丘,不斷不辭不相屬不相 相言。如是方不應關。何況憶念。有如是關諍 拾邁欲覺。拾邁瞋覺。拾邁嫉妬覺。是名拾三 爲相言。實知是處捨三法受三法。拾三法者, 不相言。如是方應更憶念。何況不往。無如是 相言過故。隨何方有比丘。不關不淨不相爲 相闖相言過故。 隨何方有比丘鬭諍相罵相 不滅不*亡不沒。隨何方有比丘國。共譯相屬 没。如是有厭少欲知足不惡欲不惡見故。 受三法。多有是鬬辭相屬相言過故。隨何方 法。受三法者。受欲覺受瞋覺受嫉妬覺。是名 言。更不應念。何況往到。多有關諍相屬相言

法。捨三法者。捨遮欲想。拾纏瞑想拾纏嫉妬 丘。共聞辭相爲相言。實知是處捨三法受三 者。受遮欲想。受鑑瞑想,受邁嫉妬想。是名受 欲想捨瞑想拾嫉妬想。是名拾三法。受三法 相言。實知彼處捨三法受三法。捨三法者。捨 言故。隨何方有比丘。不關不共辭不相關不 嫉妬想。是名受三法。有是諸過聞辭相麗相 想,是名拾三法。受三法者。受欲想受瞋想受 比丘。國諍相屬相言。實知彼處捨三法受三 嫉妬覺。無是鬬諍相罵相言過故。隨何方有 嫉妬覺。受三法者、受遮欲覺。受邁與覺,受邁 拾三法受三法。拾三法者。捨欲覺捨瞋覺拾 有比丘,不同《不辭不相屬不相言。實知是處 法 三法。無是腳辭相罵相言過故。隨何方有比 拾三法者。 拾進欲界,拾進與界 拾進媒

> 無是關淨相屬相言過故意 **遮欲界,受遮瞋界。受遮嫉妬界,是名受三法** 實知是處捨三法受三法。捨三法者 捨欲界 過故。隨何方有比丘。不鬪諍不相屬不相言。 受嫉妬界,是名受三法。有。是鬬諍相屬相言 妬界、是名捨三法。受三法者。 受欲界受顯界 捨瞋界捨嫉妬界。是名拾三法。受三法者。受

进

二法初

犯。輕犯重犯。可法。有智犯罪。一 二智。不犯不覆藏。無智覆藏者。有二果。地 法衆。復有二衆。濁衆清淨衆。有二法故。僧名 見。非法見非法法見法。有二毘尼,貪欲毘尼 净。有二非法見。非法見法。法見非法。有二法 有二善。知犯知悔過。有二清淨。戒清淨見清 老病死憂悲苦惱。我有所說。能信受者。是名 有所說。不信受故。便覆藏,覆藏者。不得雕生 餓鬼。有智不覆藏者。有二果。人天。佛言 便悔。不應悔不悔。有二無智。有犯有覆驗。 苦住。不樂住數數犯。不隨順教隨順惡法。 犯。可向他悔過。可自心悔過,有二衆。法衆非 有二法。無智犯罪。不自見過。不悔是罪。有二 人有過,非法作法。法作非法,是名有過。有二 有二毘尼。邁毘尼,不邁毘尼。有二法。多知識 鼷患毘尼,有二毘尼,比丘毘尼。比丘尼毘尼 不覆藏。不覆藏者。得離生老病死憂悲苦惱。 二無智。應悔不悔。不應悔便悔。有二智,應悔 法。多知識人無過。非法作非法。法作法。是名 過,有 。輕犯重犯。 更有二犯。 有殘無殘 更有二 一法 斷事人有過 見過。見過已能悔是罪。有一 非法作法断 法作 有 有 我 獄

非法說法。法說非法。是名有過,有二說無過。 非法說非法。法說法。是名無過 、法斷。法作法斷。是名無過。有二種說有過。 法斷。是名有過。有二種。斷事無過 一非法作

*亡不沒。如法教如毘尼教。是名二法法不滅 滅*亡沒。有比丘。 疑法疑毘尼。 是名二法法 作非法教。法作法教。是名無過。有二法。法 非法教。是名有過。有二法。教化人無過。非法 **选自恋。證他罪令他憾罪。** 說波羅提木叉。邁波羅提木叉自恣。自态人 不異。有二事故。世尊教作和上。現得清淨持 種相言。用毘尼法。僧不破僧不惱僧不別僧 法言法。如是不關靜不相罵不相言。止不種 僧惱僧別僧異。有二法不翻譯。非法言非法。 相罵相言不止。種種相言不用毘尼法。骨破 法國辭。非法言法。法言非法。是名二法國辭 日治出罪。令惡人不得力。清淨人得力。有二 不見機不作機。惡邪不除機。別住摩那獎。本 人得力。如是依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨。 事故。世尊作苦切羯磨。令惡人不得力。清淨 越。不令惡。比丘得力。清淨衆得安樂。有二 不*亡不沒。有二事故。佛斷別衆食,利益檀 尼。是名二法法滅*亡沒。有二法。法不滅不 法。法诚*亡沒。有比丘。 教他非法。 教他非里 滅*亡沒。有二法。法不滅不*亡不沒。不疑法 不疑毘尼。是名二法法不波不*亡不沒。有二 。後得安樂梵行久住。如是阿闍梨。共行弟 "近行弟子沙彌"。教誠比尼波羅提木叉。 教化人有過。非法作法数。法作 苦痛狂。有二 白法。證

再聚羯磨

一、共要羯

世間。有慚有愧

2. 若是二

前毘尼。現得清淨持成。 自。作不棄所須。和合價如法不棄所須。有二 自作棄所須。和合僧如法棄所須。有二不棄。 法言非法。法言法。有二罪。非法言法。法言非 隨尾尼。非法言法。法言非法。有二隨毘尼。非 法、有二隨佛語、非法言非法。法言法。有二不 羯磨。是亦現得清淨持戒。後得安樂梵行久 如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨。 切羯磨。現得清淨持戒。後得安樂梵行久住。 **毘尼。多覓毘尼。布草毘尼。是亦現得清淨持** 戒 本先狂。有二呪狂。有二藥狂。有二心狂。有二 有二狂人。與癡羯磨。有念者。有不念者。有二 有二不損。自作不損。 法與共住。有二揖。自作揖。和合僧如法與損。 不共住。有二共住無過。自作共住。和合僧如 有二共住。自作共住。和合價如法與共住。有 不共住。自作不共住。和合僧如法與不共住。 法。有·二無罪。非法言非法。法言法。有二案。 **法言法。有二不隨佛語。非法言法。** 言法、法言非法。有二不出佛過、非法言非法。 佛。非法言非法。法言法。有二出佛過。非法 住。有二镑佛,非法言法。法言非法,有二不謗 不作擴惡邪不除擴別住摩那煙本日治出罪 戒。後得安樂梵行久住。有二事故。 世傳說苦 如是懷念毘尼。不癡毘尼。自言毘尼。覓罪相 二不共住有過。自作不共住。和合信如法與 。後得安樂梵行久住,有二事故。世館說現 聽9聽羯磨。聽白羯磨。 和合僧如法。與不損 。後得安樂梵行久住。 皆明 得清 不見擯 。法言非 淨持

> 更不受有罪法图9 愧白法在心即得清淨。則不生死 度生死岸。 是處。心無白法。但有生死無有解脫,有是慚 雞狗野干鳥獸。 鳥獸。若是二白法慚愧。在世間者。 白法慚愧。不護世間者。 母兄弟姊妹兒女親里。不破入法。非如牛羊 姊妹兒女親里,則破人法。如牛羊鷄狗野干 無是慚愧。 則不分別父母兄弟 有白法者。終無 則分別父

十篩律卷第四十八 四給孤獨居士。往到佛所。 得供養。佛即與髮指甲。汝供養是。即白佛 時。我恒渴仰欲見佛。願世尊與我少物使 **蓋供養。無安蓋處,佛言。 ®聽打橛安。時塔** 者善。佛言。除男女合像。餘者聽畫,又人作 以赤色黑色白色塗壁。又言。佛聽我畫塔 言。佛聽我以赤色黑色白色塗壁,佛言聽。 言。世尊。聽我以髮®爪起塔。佛言。聽起又 坐已。白佛言。世尊。若世尊遊行人間教化 頭面

器滿、佛言。應施曲橛亦滿。佛言、應周匝懸 華威。是事白佛。佛言。縣作安華物、著華已 事白佛。佛言。聽汝作周匝欄楣。是中無著 聯汝作欄楯。佛聽我周匝作欄楯者善。是 應作戶扉。佛聽我戶前施欄楯者善。佛言。 戶無屍。牛鹿獼猴狗等入,是事白佛。佛言。 是言。佛聽我作窟者善, 稱。時居士作是念。佛聽我作麼尼珠蠶新 塔。佛聽我施窟門者善。是事白佛。佛言、聽 言。佛聽我窟中作塔者善、佛言。聽竄中起 華麗者善。佛言。聽作摩尼珠鷺新華鷺。作 佛言。聽作窟又 ●教滅比尼二教戒毘尼島● ●(職)一島● ●現十(前)島 ●(得)一●

•==--30 9作不二不作

遺至居士家。居士見已作是念,此物在前 識學物人。莊嚴男女。盤按上著華香瓔珞 堂上安木懸旛。爾時給孤獨居士親里相 堂。佛聽我堂上安木懸旛者善。佛言。聽汝

貫

6處。佛鵬我作團堂者善。佛言。 鵬汝作廟 佛聽我作安燈處者善。佛言。聽汝作安燈 作安華"燦者善。 佛言。

聽汝作安華"垜

❷垛上打。*媣上打時亦不遠聞。佛言。 應在

重

髙處打使遠處得聞見。時大衆集。多人來

、與供養塔物。與四方價物,與食物。與應

*妓樂供養。佛聽我以香華油餘塔地者善。 供養者善。是事白佛。佛言。聽汝會香華燈

是事白佛。佛言。聽香華油塗塔地。佛聽我

我銅師子上繋旛者善。是事白佛。佛言、聽 者善。是事白佛。佛言。聽汝銅作師子。佛聽

汝銅師子上緊廣。佛聽我以香華燈。妓樂

佛聽我畫柱上塔上者善。佛言。除男女會合 柱者善。佛言。聽彩色"赭土白灰莊殿柱。 柱作塔。佛聽我以彩色。赭土白灰莊嚴塔 **嵐中塔。佛聽我出舍伏頭者善。佛言。聽出 植栱。 佛聽我施柱作塔者善。 佛言、聽施** 舍伏頭,佛聽我安禮棋者善。佛言。 聽作安 佛聽我覆窟中塔者善。佛言。聽發 佛言。鵐作*妓樂 行者善。是事白佛,佛言。

像。餘者聽盡作。爾時給孤獨居士:信心清

侍像者善。佛言。聽作菩薩像。又作是言。佛 世尊。如佛身像不應作顧。佛聽我作菩薩 淨往到佛所。頭面作體一面坐已。白佛言。

> 念。佛聽我像前作"妓樂者善。 妬心。見巳呵責言。如送死人。 是居士作是 善。佛言。聰汝香爐在前行,有諸外道。生嫉 |瓔珞在前行。 佛聽我作香爐在前行者 聪 汝盤被上著華 是事白佛

●十五日至二月十五日作會者善。是事白 第入。不次第坐,不次第食。不次第起,不次 白佛。佛言。聽汝寺中作會、時諸比丘。不次 佛。佛言、聽作。佛聽我寺中作會者善。是事 事白佛。佛言。聽作六歲會。 聽作般閣于慈會。佛聽作六歲會者善。是 我作般閣子瑟會者善。是事白佛、《佛言》 事白佛。佛言。聽供養塔時與大衆食。佛廳 是言。佛聽我供養塔時與大衆食者善。县 方便得集大衆供給衣食。往白佛言。願佛 爾時給孤獨居士。信心清淨作是念,以何 在地打鼓。亦不遠聞。是事白佛、佛言、在 已亦不遠聞。是事白佛。佛言。應打鼓,打時 者。有食竟入者,佛言。應唱時至。唱時至聲 第去。有前入者。有行食時入者。有食時入 聽我集大衆食者善。佛言。聽集大衆食作 不遠聞。是事白佛。佛言。應打犍椎。打犍椎 佛聽我正月

師子。佛聽師子四邊作欄楯者善。佛言。聽 作高。操安師子者善。佛言。聽作高、操安 前者善。佛言。聽作引旛在前,佛聽我塔前 本在家時。引9旛在前頭佛聽我作引旛在

汝師子四邊安欄楯。

佛聽我以銅作師子

塔物 優波雕、塔物者。不得與四方價、不得作食。 食物應分物。得錯互用不。佛言。不得。佛語 離問佛言。世尊:是四種物。塔物四方價物 得作塔。作食物者。不得分。不得作塔。不得 不得分。四方僧物者。不得作食。不得分,不 四方價物。 食物 **應分物。長** (老優波

十誦律卷第四十九※ス厥≥ニ

與四方情應分物者隨僧用

毘尼堵一之二 後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

8三法初

說偈言 第三人必隨地獄。爾時世傳。欲即此事。 人必墮地獄。有人生惡邪見作是言,諸欲中 四羯磨。有三人必麼惡趣地獄中。何等三。若 有三羯磨攝諸羯磨。謂白羯磨。白二羯磨。白 二人必墮地獄。有人出家作比丘。犯戒內爛 無罪。以是故。是人深作放逸。自恣五欲,是第 人以無根波羅夷,謗清淨梵行比丘。是名初 流出。非沙門自言沙門。非梵行自言梵行。是 而

以夫是 妄 口 入 是 惡 語 阿 渦 自生不 故而 得讃斬世善 地 衰敷身間人 獄 衰應斯斧後 故讃由在俱 餘 П 受 作

分物。諸比丘不知何者是塔物。何者四

方

物。何者食物。何者應分物。是事白佛。佛 與物時使一比丘在彼立看知分別。

不 蟴 作 受而惡中罪 樂呵言生報罪

Ø佛=首®● ●十五日

(合)—② 《接三桥》下间 《操二堤》(* 《数二伎》) * 《 四·森二基》 * 《前頁四·四·不分卷》(四·明十(了)》) * ●香華二華香® ❷[重]

能捉。何等三。有人野住。有喻處住。有强力 世間有三大賊。無能及者。久壽作大罪。人無 是如來不護無能知無能見。如來口業意業 法 住。云何野住。謂草林。豪中。 云何檢處住 謂 清淨。無不清淨。是如來不護無能知無能見。 護無能知無能見。如來身行清淨。無不清淨. 法。毘尼中拉臂舞。如小兒法。如來有三種不 有 賊。八壽作大罪。人不能疾捉。野住嶮處住。多 比丘久壽作大罪僧不能疾擴。有三法。名大 語力依廣解力。是名强力住。是名三法有惡 無後世。無得證法。 羅漢。無須陀洹,無斯陀含。無阿那含。無今世 是語。無施無果無善惡報。無父母世間。無阿 名野住。e嶮住者。邪見不如實說。如是見如 **攒。有野住山喻住强力住。野住者。 破戒內爛** 是三事。有惡比丘。久壽作人罪久住。借不能 名《三法世間大賊久壽作大罪人無能捉。如 山嶮水山中。云何强力住。謂手o力脚力。是 流出。非沙門自言沙門。非梵行自言梵行。是 毘尼中歌。 [種證罪]見證罪 惡如 阿 尼 惡 終必 心作 斧 羅 П 奄失 云何名野住 Ė 撑 向 當 惡 地 地 善財 如哭法。毘尼中露齒笑。如 含数 查 獄 是名"嶮住。强力住者。依 開證罪。 如先說。 三十 如輕 其 是 是 衰 疑證罪。 云何名喻處 有三 狂

自活。 先說。云何依嶮住如先說。云何依力住。若依捉依野住依嶮處住依力住。云何依野住。如 住。如先說。 云何依嶮住。如先說。 云何依力 **獱,復有三法。名大賊。久壽作大罪,人不能疾** 是名三 法有惡 比丘久壽 作大罪僧 不能疾 作是念。若有道我者。我與是物。是名依物住。 住。如先說。云何嶮住。如先說。云何依物住。 圍林中竹木根莖枝葉華果財物飲食。 城殺人。是名初大賊。二者有比丘。用四方僧 敬国遼。二百三百四百五百人主故。五百人 有三大賊。何等三。一者作百人主故。百人恭 法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾攢。 曇者。作是念。有人道我者。此人助我。是名三 住。若比丘依誦修多羅者誦毘尼者誦阿毘 不能疾擠。依野住依嶮住依力住。云何依野 是名依力住。是爲三法大賊久壽作大罪人 王若依王等。故作是念。有道我者。此人助我。 若多得施物。衣被飲食以具醫藥種種諸物。 大罪。僧不能疾擾、野住嶮住依物住。云何野 罪人不能疾捉"如是三法。有惡比丘,久壽作 民 圍遶、入城聚落受他供養小食中食。是●名第 妄語自說言得。 有比丘、爲飲食供養故。 恭敬園邊,入城聚落穿踰牆壁,斷道偷奪破 不能捉如是三法。有惡比丘。久壽作大罪。僧 財實是人作是念。若有道我者。我當與 是名多有財物。是名三法大賊久壽作大 · 若與白衣知識。是名第二· 大賊。三者 若與百人乃至五百人恭敬 。玄無過人聖法。故作 世間 賣以 쉾

> 人主。恭敬園邊。入城聚落穿雕牆壁。斷道偷 「大衆中。最是大賊。謂爲飲食故。空無過人 等三賊。於天人世間魔界楚世沙門婆羅門 第三賊。於天人世間魔界楚世沙門婆羅門 第三賊。於天人世間魔界楚世沙門婆羅門 天人衆中。最是大賊。謂爲飲食故。空無過人 天人衆中。最是大賊。謂爲飲食故。空無過人 不人衆中。最是大賊。謂爲飲食故。空無過人 一次表於則遠入城聚落。受他供養小食中食。 是名大賊、佛說偈言

比丘 是 天人中大賊 一未得道 人身壤 極自 當 惠 壐 釲 地 破 言 戒 得 獄 中人道

四章^宝法

6.住。 關夜亦應捨去。 阿闍梨亦如是。 有四種 是*和上邊一與食不與法者。不應住。與法與 是言。我作惡不善可羞。隨衆人所喜。我 已作是写念。是人著黑衣。奔頭往多人所。作 喜。我當作之。時彼衆人呵責騙出。 所。作是言。 畏。何等四。 犯 三者無怖畏心。四者愚癡。是名四種人數數 人。數數四犯數數悔過。一者無差。二者輕戒 食者。如是應盡形住。不與法不與食者 不應 上。不與法不與食,是中與法不與食者,應住 上。與食不與法。有"和上。 有四種的和上。 [法初 一戒數數悔過。世間有四種人。見犯罪生怖 。我作惡罪不善可羞。隨衆人所 若有人著黑衣。奔頭往四至多人 有*和上。與法不與食。有*和 與法與食。有*和 有智人見

如先說。

云何名多有財物。

大有田宅人

三大賊。是中百人賊主。二百三百四百五百

之。作惡業故。衆呵驅棄。我當自勅亦敎餘人。

別衆作羯磨者。

是羯磨。非法別衆應遮應置

有法和合衆"作"羯磨者。是名作羯磨。非法 **羯磨。有法別衆作《羯磨者。亦不名作羯磨**。 四種羯磨。非法別衆,非法和合衆,有法別衆。

'未犯考終不敢犯'是名第四見罪怖畏。有

有法和合衆。是中非法別衆羯磨者。是不名

非法和合衆の作の羯磨者。亦不名作

如是有比丘。於波羅夷中生怖畏心。應如是 得大罪。我當自勅亦 教餘人莫作如是惡業。 截其首。有智人見已作是言。是人作惡業故

·共 語。 羞善*義善文句。有僧斷事人。有羞不善。 *義 四上人。如是僧中。有四種斷事人。有僧斷事 可共語。若僧斷事人。有羞不善*義不善文句 事人。有羞善*義善文句者、有人親近、若僧 羞善*義善文句者。有人親近。若僧斷事人。 *養不善文句者。無入親近,若僧斷事人。無 名濁人。若僧斷事人。有羞不善"義不善文句 熊人。若僧斷事人。 無差善*義善文句者,是 若僧斷事人。無羞不善*義不善文句者。是名 不善文句。有僧勵事人。有羞善"義善文句。 作。名作是好名好,不應邁不應置,有四種人。 別衆莫作。不名作不好不名好、應遮應置。有 應逃應置。有法別衆作羯磨者。是羯磨。有法 羯磨。非法和合衆莫作不名作不好不名好。 羯磨者。是非法別衆羯磨莫作。不名作不好 磨"有法和合衆、不應邁不應置。 非法別衆作 別衆應遮應置。有法和合衆作羯磨者。是羯 應邁應置、有法別衆作羯磨者,是羯磨。有法 非法和合衆作羯磨者。是羯磨。 者是不可共語。 断事人。無羞不善*義不善文句者。是名不可 有羞不養*義不善文句者。無人親近。若僧斷 文句者。是名上人。若僧斷事人。無羞不善 法和合衆作羯磨者。是羯磨。有法和合图衆應 不名好、應遙應置。非法和合衆作羯磨者。是 者。是名中間人。若僧斷事人。 有羞善*義善 人。無羞不善四義不善文句。有僧斷事人。無 一者麁人。二者濁人。三者中間人。四者上 岩僧斷事人。無羞善。義善文句者。是 若僧斷事人。有羞善*義善 非法和合衆

是名第三見罪怖畏。有如捕賊師捕得實賊

應如是知。未犯者不犯 若已犯者疾的悔過,

反縛兩手打鼓循行。出南城門坐著標下。便

惡,如是有比丘。於僧伽婆尸沙中生怖畏心。 業故得大罪。我當自勅亦教餘人。莫作如是 門、著於塹中。有智人見已作是言。是人作惡 即。取鐵*鈧打之。便捉利刀恐之。騙出城西 我作惡不善。隨衆所喜我當作之。時彼衆人

衣"奔頭捉鐵。釿著肩上。

往多人所作是言。

犯者疾悔過,是名第二見罪怖畏。有人著黑 中生佈長心。應如。是知。未犯者不犯。若已 餘人 莫作如是惡業。如是有比丘。於波夜提 言。是人作惡不善故得大罪。我當自勅亦教 彼衆人卽取其棒打已騙出。 有智人見作是 我作惡罪不善可羞。隨衆所喜我當作之。時 著黑衣。奔頭捉棒著肩上。往多人所作是言。 犯者。疾如法悔過。是名初人見罪怖畏。有人 莫作

如是惡業

如

是有比丘。

於

波羅提提

Sec. 1

尼中。生怖畏心,應如是知、未犯者不犯,若已

非法不分別他檢究檢究受。有義如法分別他 中斷事時。未起諍者不起。已起者滅。有四種 6可撲。是不好人,迷亂愁變生悔恨心。 何以 文句者。 究受者。是非過。有四行。 四國賴吒比丘不能 者是非過。如不分別他者。是非過。如檢究檢 非法者。是過。如不分別他者,是非過。如檢究 有義。非法不分別他撿究撿究受。是一 是過。如不檢究檢究不受者。四是過。是中 受。是名三過。如非法者。是過。如分別他者。 **赦究受。是中義。** 不撿究檢究不受。有義如法不分別他檢究 義。有義非法分別他不放究檢究不受。有義 句。是斯事者應讃歎稱善。何以故。是人來價 教義學應教文句。若僧斷事人。有羞善義善文 人。有羞不善義不善文句者。如是斷事者,應 未起辭事便起。已起事不*能滅。 若僧斷事 亂"愁憂生悔恨心。何以故。如是斷事人。僧中 如是斷事人。可嫌可訶鬥鬥人。是不好人。迷 故。如是斷事人。僧中未起譯事便起。已起事 善*義不善文句者,如是斷事人。可嫌可訶 能滅諍。有四行。 *隨賴吒比丘能滅諍。 不 滅諍。愛瞋怖癡。是名四行, ◎闥賴吒比丘不 如法不分別他檢究檢究受,是皆非過。如 者是過。如不檢究檢究不受。是過。是中義 檢究不受,是二過。如法者,是非過。如分別他 檢究受是非過。是中義。如法分別他不檢究 不思能減。若僧斷事人。無蓋壽*義善文句者。 不可與不怖不變。是名四行。 10是可共語 非法分別他不撿究撿究不 岩骨断事 *闖賴吒比丘 無羞不 一過。如 菔

の東二以鲁俊 (便提)—鲁鲁 · 四集二載鲁鲁* 四(是)—鲁 (吨—開料屯鲁鲁* 四度美元 不拘一怖不謀争奪

頭

面作禮0在

面

立白佛言。

取義。 滅辭。有四 過,有四0行閥稱吒比丘無罪過。善觀義善取令清淨。 •應清淨不令淸淨。 •是名四行有罪 從他乞聽。先無嫌心悔心。無見嫌見悔。不自 賴吒比丘能滅諍。善觀義善取義。不以力勢。 悔 他乞聽便出他罪。先有嫌心悔心。有見嫌見 吒比丘不善觀義。不善取義。以力勢語。不從 名四行。*闥賴吒比丘能滅諍。有四行。 *闆賴 而 令清淨、應清淨不令清淨。不應 善取*義。不應讀而讚。應讀不讚。不應清淨 吒比丘無罪。不愛不瞋不怖不癡 故無罪過。 丘有罪。愛瞋怖癡故有罪過。有四行。 *閩賴 用意 是名四行能滅辭。有四行。 *闖賴吒比 丘無過。善觀義善取*義。不以力勢。從他乞 自用意。是名四行有過,有四行。 * 陽賴吒比 以力勢不乞聽。先有嫌。心悔心。有見嫌見悔 ◎闥賴吒比丘有罪過。不善觀*義不善取*義。 應清淨與清淨。是名四行無罪過。 義、不應讚不讃。應讚而讚。不清淨不與清淨。 有四行。"腾賴吒比丘有罪過,不善觀"義。不 是四無過貿法98 (自用意)是名四行不能滅諍。有四行。 不敬。有四行。 *閩賴吒比丘。 善觀義善取 。應清淨令清淨,不應、敬不敬。應敬而敬。是 。不應證不證。應證而證不應○清淨不與淸 。先無嫌*心悔心。無見嫌見悔。不自用意。 不應讃便讃。 行。*闥賴吒比丘。不善觀義。不善 應讚而不讚。不應。清淨 敬而敬 應敬 有四行。 : 願略說法非法毘尼非毘尼。

非法非毘尼非佛法、瞿曇媚。汝知是法。隨無 毘尼非毘尼。令我知是法是毘尼是佛法。佛 0是名四。 阚辭相言不在阿練若處。亦不愛敬 **厭。隨不難滿不隨難滿。隨不難養不隨難養。** 貪不隨貪。隨少欲不隨多欲。隨有厭不隨無 厭不隨厭。隨多欲不隨少欲。 隨難滿不隨不 言。瞿曇彌,汝若知是法。隨食不隨無食隨無 法。爾時瞿曇彌比丘尼。往詣佛所、頭面作體 隨無欲。不隨過隨無過。隨不增長不隨增長。 法非毘尼非佛法。瞿曇爾、若知是法。不隨欲 丘無欲。里是名一。雖根里是名二。 雖誦*義句 言。優波雕。有五法正法滅亡沒。何等五。有比 面坐。白佛言。 世尊。 有幾法正法滅亡沒。佛 爾時長老優波雕往詣佛所。頭面作體在 **瞿曇彌。汝定知是法是毘尼是佛法** 難滿。隨難養不隨不難養。瞿曇彌。汝定知是 在一面立。白佛言。善哉世尊。 願略說法非法 不隨煩惱,大愛道。汝定知是法。是毘尼是佛 恭敬。有說法者能如法教。 我句。能正受能爲人解說。 能令受者有威儀 有五法。正法不滅不亡不沒。有欲利根能誦 阿練若處。優波雕。是名五法。令正法滅亡沒。 **命受者有恭敬威儀。有說法者不能如法教。** 不能正受,亦不能令他解了。"是名三。 不能 向不轉隨煩惱不離。大愛道。汝定知是非 無關辭相言。在

里尼是佛法。佛言。瞿譽彌。若知是法。隨欲不 隨無欲,隨過不隨無過。隨增長不隨不增長。 令我知是法是 善哉世 貪 像法時。 等正 像法時。 頭面作禮在一面坐。白佛言。世傳。正法滅 法。正法不滅不亡不沒。長老難提往詣佛所 上座命終已後,比丘不放逸習善法。是名五 懋僧。令後衆生得受學修多羅毘尼阿毘曇。 沒 逸習非法失諸善法。 佐助,是名第四非法在世。難提,正法滅像法 出家破戒。是名第三非法在世,難提。正法滅 法在世。難提。正法滅像法時。有人捨世間業 生天。或有出家者。墮惡道中。是名第二非 滅像法時。有比丘,心得小止。便謂已得聖法。 忍。敬上座有威儀。上座能以法教。說法時不 沒。有比丘。隨法教不隨非法教。隨忍不隨不 修多羅毘尼阿毘曇、上座命終已後。比丘放 教授。上座說法時愁惱。令後衆生不得受學 隨不忍法。不敬上座無有威儀。上座不以法 不亡不沒。優波雕。更有五法。正法滅亡沒。何 練若處。愛敬阿練若處。是名五法。正法不滅 以是事語諸比丘。佛告優波離 名四第五非法在世。更有比丘重問此事。佛 畤 像法時。有破戒者多人佐助。有持戒者無人 是名初非法在世。難提,正法滅像法時。白衣 長,今者未有。應知是事求方便減,何等五 有比丘"不修身不修戒不修心不修智。 是不 。佛語便波雕,更有五法。正法不滅不亡不 身戒心智,已度他出家受戒。不能令修身 無不被罵者。乃至阿羅漢亦被即他罵。是 。有比丘,不隨法教隨非法教,不隨忍法 有五非法在世。何等五。佛言。正法 有幾非法在世。佛言。難提。正法滅 是名五法 當來有五怖 正法滅亡

卽

64五法初

@佛婆伽婆住釋迦國。大愛道比丘尼。往詣佛

-⊕æ ◎(圖顏吒比丘)• * 犯

優波雕。 不修

有當來有

沙彌相近住。不知三相

方便減

●比尼中過。毘尼中過●是法中過。

垄 是 當

修戒修心

修智。

自

子。是名五@種弟子。應好恭敬五*種阿闍梨 弟子。教授弟子。羯磨弟子。依止弟子。受法 名五如法見過。有五種阿闍梨。出家阿闍梨。 教授阿闍梨。羯磨阿闍梨。依止阿闍梨、受法 阿闍梨。是名五種阿闍梨。有五種弟子。出家 向宋受"大戒诛"犯有残事。見是事悔過。是 五如法見過。不向別住人。不向不共住人。不 殘事。❸不見是事悔過。 是名五非法見過。有 五。向別住人。不共住人。非受命大戒衆 自言。是名五如法自言。有五非法見過。何謂 言。非斷事人怖自言。非惡獸怖自言。非經己 自言。有五如法自言。非王怖自言。非賊怖自 自言。以惡獸怖自言。誣己自言。是名五非法 ¥ 國放地受。 是名五受。有五非法自言。 身身相觸受。身身並受。身並相觸受。汚*賤 國放地受。是名五受。更有五受。身身受。 被來衣被受。 篋來篋受。 坌。不須更受得噉。有五種受, 手來手受。 得職。食廛電穀廛水廛衣廛一切廛。是名五廛 提舍尼突吉羅。是名五毘尼有五廛坌不受 羅提提舍尼突吉羅。是名五非毘尼。有五毘 尼、不犯波羅夷僧伽婆尸沙霏波逸提波羅提 足"何等五。犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波 尼。欲瞋怖癡不消供養故有罪8過。有五非毘 怖癡不消供養,是名五法惡比丘有罪有過。 如是惡比丘尼。惡式叉摩尼。惡沙彌*沙彌 皆如是小兒癡不善語無男子 不消供養的故。有五法。惡比丘有罪過, 以王怖自言。以賊怖自言。以斷事人怖 器來器受。污息技 存 欲順 犯無 何等 怖 衣

●(令)—⊜● ●比二度⊜● ●(是)—⊜● ●(●● ●(名)—⊜● ● 月月二沽消⊜。 財酒● 利尼曼● ●(衣)—●● ●(木)十通●● ● 三具戒⊜●* ●(木)—● ●(石)—●●* 6(有當來)—●像

布薩。是名五種布薩。有諸比丘。不乞聽。果他 薩。心念布薩。獨在住處布薩。清淨布薩。自恣 若不恭敬者有罪過。有五種布薩。 種與。汝云何舉我。見耶聞耶疑耶,身犯口犯。 我 語 諸比丘不知云何乞聽。佛言。有五事乞聽。應 45 有舉罪者無恭敬。佛言。 應教住五法中、教從 坐起偏袒 無恭敬語。佛言。若來者應致住五法中。教從 念者突吉羅罪。是會有罪人於僧中。無恭敬心 今先不乞聽。不得舉他罪令憶念。若舉令憶 罪。令憶念,是比丘嫌。以是事白佛。佛言。從 佛言。有五事。現前應安慰。莫怖莫繁莫覆藏、 朱學法耶。犯威儀耶。更有五法。現前應與聽 犯偷蘭邁突吉羅耶。 汝。是名五。又現前不知云何與聽。佛言。有五 五 究問 莫走莫群黨。莫不犯言犯。 莫群黨已。犯言不 **落中犯。阿練若處犯。如是現前語已生怖長。** 汝學我何事。有殘犯。無殘犯。有殘無殘犯。來 玉 如 具足事。亦不直受。不受不定說。我當三問汝。 事與聽。 (彼言 種。現前與聽。 、沙*波逸提波羅提提舍尼突吉羅耶。更有 有五種。現前與聽 。諸比丘 起偏袒右肩 脫革屍右 膝著地 合掌在前。 (是安慰時。彼作異種語、佛言。 更有五事應安慰。我不可兇暴說。不受不 是 再 我今語汝示汝學汝令汝憶念汝聽 著衣脫革屣 右膝 著地合掌在前。 應言。語我示我學我令我懷念聽 不知云何與聽。是事白佛。佛言。有 以異事答當記職 汝。學我犯惡口突吉羅 放學我波羅夷僧伽婆 犯毘尼突吉羅耶。 應以五事檢 若默然當能 說戒 鋞 Ñ 犯 布

是便波雕。是名乞聽安慰有羞。無羞人來時。 不悔。當作不作擴。檢究惡邪見。惡邪見不拾 非不慈。益非不益。有五嫌呵。貴不實問約勅 五如法語。實非不實。時非不時。善非不善。慈 時,非善不以善。非慈不以慈。非益不以益。有 者應悔。有五非法語。非實不以實。非時不以 者。有五事應悔。是實非不實。時非不時。善非 是名五實學比丘不生悔。優波雕。四被實學 實。時非不時。善非不善。慈非不慈。益非不益。 學他。應斷四被非實聚者。有五事不應悔。 有五事應教令生悔。優波離。是名五事不實 應置。非時不以時。麁惡不以軟善。有瞋無慈。 應即教令生悔。 益利不以益利。若比丘不實譽他,有是五事。 實。非時不以時。麁惡不以軟善。有瞋無慈,無 法者應助。優波離。我見比丘皋他。非實不以 應知乞聽。應知與《聽。又非法者不應助。如 **驅出。應下意作下意。應覓罪相作覓罪相。** 究。應苦切作苦切。應依止作依止。應騙出作 已。當作不捨惡邪見擠。學。更有五法。應撿 識。有惱他。所犯。不見過。當作不見 觸莫殺草莫過中食莫飲酒。 教。責者。有所責。謂莫婬莫偸莫殺生莫身相 不善。慈非不慈。益非不益。是名五。"被實學 五事不應悔。優波離。我見比丘舉他。實非不 無益不以益利。優波雕。,被非實學者。有四是 實不以實。非時不以時,惡不以善,瞋不以慈。 無益不以益利。優波雕。是比丘以非實學他。 **越不像不殺生不身相** 若不實舉他。無實有悔。是事 觸 不殺草不過中食 。是名黃。不責者 擯 見 如 非 罪 能滅辭。 言輕 毘尼言毘尼。犯言犯。復有五。闖利吒比丘 滅諍。非法言非法、法言法。非毘尼言非毘

■殺草不應過中食不應B飲酒。 更有五嫌呵。 不飲酒。 時無所畏難。能斷他疑,能立正法。持律復有 9利益。何等五。戒身牢固。 無能教者。說戒經 羅。衆學法突吉羅。威儀突吉羅。持律者有五 學事。惡口突吉羅。偸蘭遮突吉羅。毘尼突吉 舉身犯口犯。復有五舉事。犯波羅夷僧伽婆 過中食不飲酒。是名激列。有五調伏。苦切依 飲酒。隨語得突吉羅。是名現他過。激列者。激 偷不殺不身相觸不殺草不過中食不飲酒他 現他過者。我不婬他婬。隨語得突吉羅。我不 責不責問現他過激列他。責不責問。如先說: 言不應婬不應偸不應殺生不應身相觸不應 殺草過中食飲酒。生地獄餓鬼畜生中。教者。 **瓊地獄餓鬼畜生中。若像望若殺生若身相觸** 耶@殺草耶過中食@耶飲酒耶。約動者。 利吒比丘不能滅辭。有五事。閩利吒比丘能 毘尼。毘尼言非毘尼。犯言不犯。是名五事 止。知障道法。不障道法。有五事。 律有五利。知出家法。知羯磨。知威儀。知依 五利。知犯。知不犯。知輕。知重。善廣誦戒。持 止騙出下意不見擴。有五舉事。見舉聞舉疑 列言我不婬不偸不殺生不身相觸不殺草不 丘不能滅諍。非法言法。法言非法。非毘尼言 、沙*波逸提波羅提提舍尼突吉羅。復有五 問者問言婬耶盗耶殺四生 耶 闥利吒比 身相 闥 厕

●[以]—●●●●(有]—●●●●=與●●●児=凶●●●●有二汝●●(有)十所●●檢究二不拾●● ■[数令]—●●●被二汝●●● ●是五事二五是●●●●被二汝⑤●*●[生]—●●●●[殺草耶]— 四(教章不惠)—●● 四(教章不惠)十數清⊜● 和益二益利⊜●四(知)十不●●

。有殘言無殘。

是名五事

利旺比丘 輕言重

不犯言犯。犯言不犯。

尼

滅諍事。不能善知諍起因緣。不能善和 滅蹐。復有五。閩利吒比丘不能滅辭。不善

> 是名五。闥利吒比丘能滅諍 乞聽而舉、於他無嫌。悔過已無嫌見能滅醫: 利吒比丘能滅辭。善知分別句義。不恃力說 辭。是名五。閩利吒比丘不能滅辭。復有五。閩 有嫌。悔過已故有緣見。有嫌說他事不能止 僧中恃力而說。不從他乞聽便舉他罪。於他 五。圖利吒比丘不能滅諍。不能善分別句義 應敬而敬。是名五。閩利吒比丘能滅辭。復有 淨不令清淨。應清淨令清淨。 《不應敬不敬 別相似句義。不應證不讃。應證而讃。不應清 應敬而敬應敬而不敬。是名五。閨利吒比丘 讚。不應清淨令清淨。應清淨不令清淨。6不 比丘能滅諍。復有五。國利吒比丘不能滅諍。 不能滅辭。復有五。闖利吒比丘能滅辭。能分 愛不瞋不怖不癡能善滅諍。是名五。闥利吒 諍。愛瞋怖癡不能善滅諍。是名五闥利吒比 吒比丘龍滅諍。復有五。闥利吒比丘不能滅 不能善滅辭。不能滅已令更不起。是名五 不能分別相似句義。不應讃而讃。應讃而不 丘不能滅諍。復有五。闖利吒比丘能滅諍。不 和靜能善滅諍。滅已更不令起。是名五闥利 滅諍。 6能善取滅諍事。善知諍起因緣。能善 利吒比丘不能滅辭。復有五。聞利吒比丘能 团

非常所行事。不關諍相言。是名五事能滅諍。 錢。常所行事言是常所行事。 非常所行事言 闧利吒比丘能滅諍。有殘言有殘。 無殘言無 事言非常所行事。非常所行事言是常所行

。關諍相言。是名玉事不能滅諍。復有五事。

不能減篩。有殘言無殘。無殘言有殘。常所行

。關利吒比丘能滅辭。復有五。國利吒比丘

犯言不犯。輕言輕。重言重。殘言殘。是名

"復有五。闖利吒比丘能滅辭。犯言犯。

五

能

滅 辭

相應。不能分別句義相應。是名"五。 0闥利吒 見。不能如法求滅辭事。不能通經與阿毘最 滅諍。復有五。闊利吒比丘不能滅諍。破敗。破

者親近。能立正法。是名6五。

圖利吒比丘能

利毘尼。能分別相似句義。善説戒。能令有疑 **丘不能滅辭。復有五。闥利吒比丘能滅辭。通** 疑者親近不能立正法。是名五事。隨利吒比 不能分別相似句義。不能善說戒。不能令有 復有五。闖利吒比丘不能滅諍。不通利毘尼。

曇梢應。能分別句義相應。是名*五。*闡利吒 不破成。不破見。能求滅辭事。能通經與阿毘 比丘不能滅靜。復有五。闔利吒比丘能滅靜。

知 **差應差。若已差不應置。無愛無瞋®無怖無癡** 差。不應差已差應置復有五事。知食人。先未 知食人有五事。先未差不應差。若差應置。愛 食 **瞋怖癡不知得不得。是名五。** 人。未差不應差。已差不應約勅。 得不得。是名五。應差知食人。復有五事。知 知食人先未 愛瞋怖癡

罪所受經法。能次第說。是名五闥利吒比丘 辭。能和合衆。能取9二衆意。能止二譯。能斷 比丘*不能滅諍。復有五。闥利吒比丘能滅 能斷罪所受法。不能次第說,是名五。 闔利吒 不能和合衆。不能取二衆意,不能止二諍,不 比丘能滅諍。復有五。闔利吒比丘不能滅諍。

> 生死不久遠。住生死入泥洹。如差知食人。十 向惡道不向惡道。趣地獄趣天上。生死久遠 語不愛語。有損無損。四差賢聖。 惱無惱。惱他不惱他。變異不變異。熱不熱。愛 嫌。生疑悔無疑悔。有犯無犯。有事無事,有 是迷亂。如是不迷亂。 舉。如是不應學。如是應毀。如是不應毀。如 是不應滅。如是應呵。 五。應差知食人。復有五。不應差。已差應減 **差。巳差應約勅。不愛瞋怖癡知得不得** 三人亦如是 不得。是名五。應差不應減。也。如是應減。如 人。未善應差。已差不應滅。不愛瞋怖癡知得 愛瞋怖癡不知得不得。是名五。復有五。知食 不知得不得。是名五。復有五。知食人。未差應 如是應嫌。 如是不應呵。如是應 賢建所讃 如是不應

衆和 有上座闖利吒比丘中座比丘下座比丘。 尼摩多羅伽者。 清淨。多聞廣知經法,價中多有持修妬路毘 取辭時有五事。 吒比丘。是名五應取靜。優波雕。 閮利吒比丘 是名五不應取諍,有五事。應取諍。諍心息。不 白衣,田有勢力者。不依僧。不依遇利吒比丘 有五事。不應取辭 辭心不息。依恃官勢。依恃 白。二衆諍心息。所犯求清淨。是名五諍易滅 難滅。復有五諍易滅。求鷽斷。順佛語。如 白。二衆譯心不息。所犯不求清淨。是名五 有五事諍難滅。不求價斷。不順佛語。不如 恃官勢,不恃白衣。 空有勢力者,依信。依歸利 合如法分別 自觀觀他已應取諍。 先來我 有說佛法處能取。 價中多有持戒者。乃至 僧中多 不

樂衆生。 義 以力取諍。善取●辭善取滅辭事,善取滅辭此丘。是名五辭難滅。有五事諍易滅。二衆不 不善取滅諍義。 特官。不特白衣。不惱價。與白衣法不與衣食。 如法求諍。是名五諍難滅。有五事諍易滅。不 衣。特白衣故惱上座。與白衣衣食不與法。不 他。有五事辭難滅。 破 二衆以力取諍。 如法求諍。是名五諍易滅。復有五事諍難滅。 座比丘。是名五諦易滅 小 戒 辭比丘恭敬上座闥利吒比丘中座比丘 憐愍世間 依 低修多羅 辭比丘不敬上座中座下座 不善取諍。不善取滅諍事。 生人天因緣。 。善求覓除滅 共辭比丘。 依恃官。恃臼 是名自觀觀 二辞 利益 安

白 復有五事不應取辭。 闖利吒比丘中座下座比丘。 被諍義。不敬上6座中*座下座。是名五不應 力。取諍。不善取諦。不善取滅鄙事。不善取 是名五應取諍。復有五事不應取諍。二衆以 不應取諍。 價 取諍。善取滅諍事、善取滅諍義。 復有五事 衣。不惱僧。與白衣法不與衣食。如法求諍。 與白衣衣食不與法。不如法求辭。是名五 復有五事應取辭。二衆不以力取辭。 @復有五事應取辭。不恃官。不恃 。闖利吒比丘不能滅諍。不善誦 依o特官。依特白衣 是名五事應取 恭敬上座

@呵責事。先不與®闥利吒比丘有嫌耶。 辭 名五。闖利吒比丘,應以此四五事善觀諍者。 此 語 十誦律卷2第四十九 相言時。隨利吒比丘以五事觀 滅諍。如佛法毘尼滅。是名優波離有 諍相言時。是闖利吒比丘。以此五事觀已取 又優波離,有諍比丘。到閨利吒比丘邊。求斷 含。誰於師如法。誰信佛法僧。誰不輕佛戒。是 止 中誰先來清淨持戒。 優波離。圍利吒比丘取諍時。 他 ,誰先來持戒清淨。誰多聞誦阿含。 "解十直。 ["是名五" 。闥利吒比丘能滅辭。佛 誰多聞智慧善誦阿 應以五事觀。 諍 能 譔 比 丘 取 有

十誦律卷四第五十四第八百之三

*後秦北印度三

|藏弗岩多羅譯

署一 事 辭。如是不起辭故不惱亂。增益天人。 有五學 說戒者。不助鬪辯相言。是名五、非群黨不起 黨說、輕讀誦修多羅比丘。進說戒者。 惱亂:減損天人。有諍比丘以非法約勅。有 9有五事群黨。館於僧中起譯。如是起譯多有 丘如法約勅。不群黨說,敬誦修多羅者。不邁 起辭。如是不起辭不惱亂。增益天人。有辭比 多有惱亂。滅損天人。有五事不群黨。僧中不 相言。是名五事。有群黨僧中起諍。如是起諍 者。有羞不能次第答。若上座問時。不能 法之三五法 。助開辭 次 群

五會法。闡利比比丘不能滅辭。復有五官法成

領。難解不滿五歲依止他。不解十直。是名尼。 不能說相似句義、諍比丘執所犯事。如

相

似句義為承比丘不執所犯

滿五歲不依

第答

苦問時怖。問異答異。特群黨輕

上座

非

"麗利吒比丘能滅辭。

善誦毘尼。e善能分

使僧生清淨。謂不說佛法僧戒過隨 比丘從他聞義時以五事善分別義。比丘有 喜 肅 實非實時非時似義不似義。 如惡馬難調拔橛合標驅去,佛語優波離。隨處說共要。隨汝所犯事我樂示汝。出過: 應四此處說共要。此事應彼處說共要。此事應 然已成。有五法共要。若乞聽已不舉他 是事 成。同見成、從有信優婆塞聞成,作羯磨竟默 所難。能次第答。有五種成羯磨。現前成。與欲 事所住見聞疑處。是名五法舉事。比丘爲人 使他比丘學。知修多羅句義。設定,知比丘三 嫌。不取二辭根本。不求白衣沙彌辭根本,不 舉事。比丘爲人所難。能次第答。知句義。先無 聞疑處,是名五舉事人。不能次第答,有五 四五。爲人所難能次第答。有五事舉事人。羞 群黨。不輕上座。 座問時。能次第答。問時不怖。問答不異 第答。有五學事者。爲他所難。能次第答 法言法。法言非法。是名五舉事者。 名五事能使僧生清淨。有五事。闡利吒 威儀。是名五事能使價生不清淨,有五事 事。能使僧不生清淨。謂說佛法僧戒過不隨 義比丘從他聞義時。有五事應善分別義。 多羅句義。若說不定。不知比丘三事所住見 本。若白衣沙彌辭根本。使他比丘暴。不 不能滅諍,不如根本說 不能次第答。不善知句義。 先有嫌取二辭 僧不破不惱不別不異。優波離。是名求 僧破僧惱僧別僧異。於是義不起關證 非法言非法。法言法 趣說 是義起鬪 因他說。所 羞不能 威 是名 不特 知修 岩 比 諍 詋 求 法 不 臣 龍 相 相 根 Ŀ

所說與句義相應不以不相應句義說, 丘能滅辭。籌量受他語。受具足語。不受趣語。 名五法。闖利吒比丘不能滅諍。有五事。貴比 足語。受他趣語。受他不定語。不三重問。是 比丘不能滅諍,不籌量受他所說。受他不具 不受不定語。三重問。是名《五貴比丘能波 法。閩利吒比丘能滅辭。復有五法。國利吒 比丘能滅諍,如根本說,不趣說。不因他說 義相 顣 以不相應句義說。 有五事 是名 駔 利 破

未成便先說。不知和合衆所說。惱他, 重說擾 句義。不失修多羅句義。是名五貴比丘能滅 能了、解他所說。所說能令他解。不重說不失 丘 忘失句義。不知修多羅句義,是名五事,貴比 復有五事。貴比丘不能滅辭。自說不能了義。 是上座者上座等,若是說戒人者說戒人等, 復有五法成就。貴比丘持律者不差自說。若 不惱他,不重說。 ff. 亂,是名五事。貴比丘不能滅諍,有五事。貴比 辭。復有五事。貴比丘不能滅諍。不差自說。事 儀。如小兒無智。不廣知毘尼。 樂作非法無差 比丘持律得自說。 觀群黨有力勢。若白僧。若欲呵上座。是名五 法成就。不差得說、《又上座比丘五事應呵 無羞群黨。是名五法。闊利吒比丘持律。有五 法。貴比丘持律。@他不差得自說,有五法。貴 能滅淨。差而說。事成便說。知和合衆所說。 不能滅諍。復有五事。貴比丘能滅諍。自說 不解他所說。不能令他解所說。重說擾亂 是名五事 岩辭比丘破戒輕戒無威 貴比丘能滅諍

令兩向。 中斷事時。 上座比丘復有五事應呵。若上座惡邪見。惡 樂於非法非法群黨。是名上座有五事應同, 善心。不信中無恭敬。恭敬心。 佛語優波雕 心慈心憐愍心。不說世間事。在座坐時。應生 應恭敬恭敬入脫革屣。不覆右肩不得披衣 恭敬恭敬入脱革履。不覆右肩不反抄衣。又 恭敬恭敬入脫革展,不獲右肩不現胸。又應 恭敬恭敬入脫革屍。不覆右肩不覆頭。又應 五事應呵。優波難。信中斷事比丘。若欲到信 法中趣有所說。無羞無羞群黨。是名上座有 邪見故生倒見。樂非法非時說非實說。於正 盗賊詐取賊G託G謾賊受寄賊。 若勸他說言。比丘汝說法。 有五大賊。 劫賊 囑授已從座起去。若善說者應默然住。 優波 如是骨中断事時。有關諦者,是斷事比丘。應 放輕 僧中断事比丘、應在自坐處說法。若自說 **戎無威儀**。 又應恭敬恭敬入慚愧毀譽不異善 應先住五法。然後往到僧中。應 如小兒無智。不廣知毘 有五種取他 尼

時入家。獨與女人屏處。有食家與女人坐。數無罪。喜忘比丘往白衣家數數犯五事。犯非 相異威儀。先教他說。先教他屏處說,是名五 名五不自說阿羅漢得罪。 作相o作異相異威儀先教他說以他名說。 說阿羅漢無罪,復有五不自說阿羅漢得 說、實得向受大戒人說。不無是說。 慢說。是名五自說阿羅漢無罪。 Û 語,不看視。不教授。不聽有所作。是名五種折 數食。無淨人與女人說法。是名五喜忘比丘 說。不先數他屏處說。是名五不自說阿羅漢 不自說阿羅漢得罪。復有五不自說阿羅漢 無罪。復有五不自說阿羅漢得罪。作相作異 教他說。不以他名說,是名五不自說阿羅漢 羅漢無罪。不作相。不作異相。不異威儀,先不 罪。復有五自說阿羅漢無罪。 狂說凱說苦痛 大戒人說。無所畏說。是名五自說阿羅漢得 阿羅漢得罪。不狂不亂不苦痛,不實向未受 伏。有五相似。 無罪。不作相。不作異相。不異威儀。不敎他 戒不相似。 五不相似。世尊不相似。法不相似。借不相 相似。《國梨吒比丘相似。是名五相似。復 入白衣家數數犯。有五種折伏。不使作。 不共 五事犯僧伽婆尸沙,人女有命。取女人相。生 ·說。亂心說。苦痛說。實得向大戒人說 貴比丘不相似。是名五不相似。有 世尊相似, 法相似 復有五不自說阿 復有五自 僧相似 戒 是名五自 增上 似 9展4二担牛奶 **Ø**[作)— ◎是二後像*

施女人。施戲具。施畫男女合像。施酒。施非法 嫌人。少智人。欲捨比丘法人。有五種施無福。 有五種人不應與聽。無羞人。無所畏人。先有 物、劫取盗取詐取"詆"謾取法取,是名五取

語。是名五無福施。復有五無福。施器仗。施

。施毒藥。施。惡牛。施教他作。如是施。是名

功

質向朱受大戒人說。非增上慢說。是名五自 羅漢得罪。不狂心說。不亂心說。不苦痛說。非 五無福施。有五布藤。如先說。有五種、自說阿

阿羅漢得罪。復有五自說阿羅漢無罪。

狂

想

四人人想生欲心。欲作非梵行。觸小便

伽婆尸沙。復有五種犯信伽婆尸沙。

女人女

欲心、欲作非梵行。觸小便處。

是名五事犯

說

門自言沙門。非梵行自言梵行。是名第四大 **驅出人。下意人。覓罪相人。是名五因人生罪。** 邪不除攢人。別住人。不共住人。是名五不應 有五種人。不應與聽,不見擴人。不作擴入,惡 復有五人。不應與聽。苦切人。依止人。驅出 坻人。摩那坻竟人。滅擯人,是名五不應與聽。 人。賊住人。汚比丘尼人。是名五因人生罪,復 罪。復有五因人生罪。別住人。別住竟人 滅擯 不除擴入,別住人。不共住人。是名五因入生 復有五因人生罪。不見攢人。不作擴人。惡邪 因人生罪,復有五因人生罪。苦切人。依止人。 能男人。二根人。外道人。不受大戒人,是名五 時。是名五因威儀生罪。因人生五罪。女人不 因威儀生五罪。 食若索若取若擔出界去。是名因食生五罪。 默然受。是名第五大贼,因食生五罪。若噉若 所說。諸天所說,化人所說。從彼聞已。自言我 賊。復有大賊。若有佛所說。若聲聞所說。仙人 大賊。復有大賊。破戒弊惡內爛流出。非沙 與聽。復有五種人。不應與聽。無蓋人。無所畏 人。下意人。 冤罪相人。 是名 6五不應與聽,復 說。有人言是持戒人得須陀洹。答言實爾。或 復有大賊。爲飲食故妄語。如先說。是名第三 有大賊。用四方價物,如先說,是名第二大賊 大賊世間希有。何等五。一者作百人主。二百 三百四百五百人主,如先說。是名初大賊。復 。身身相觸。是名五種犯僧伽婆尸沙。有五 "先有嫌人。少智人。恐怖人是名五人不應 五種人。不應與聽。別住人。別住竟人。磨那 來時去時住時坐時大小便 五 與 至

是名五布薩難,有五種移布薩。從阿練若處 是名五法應差守衣。有五事不應差分衣。不 舉他、先自淨身然後舉他,身不清淨。如是口 自住五法。若後有比丘言。汝身不清淨。云何 怖癡知分不分。是名五法成就應差分衣。有 不應差分衣。有五法成就。應差分衣。無愛瞋 分衣愛瞋怖癡不知分不分。 五法成就應差分衣。復有五法成就,不應差 分衣。識衣識衣色知價知數知與不與。是名 與"是名五法不應差分衣"有五法成就。應差。 識衣。不識衣色。不知價。不知數。不知與不 事應差守衣。知得處知價知受知數不喜忘。 知受 不知數。喜忘。是名五不應差守衣。有五 差。有五事不應差守衣。不知得處。不知價。不 知得處知價知受知數不喜忘。 是名五法應 守物。不知得處。不知價。不知受,不知數。喜 名五先自淨然後舉他,有五法成就。不應差 不清淨。先來不清淨。寡聞不通利阿含。至惡 離,先自住是五法。然後學他,優波離,何故先 清淨。多聞廣知通利阿含,不至惡聚落。優波 應自住五法然後舉他。身清淨。口清淨。先來 邁"教誡"得罪,佛語便波離。比丘欲舉他時。 與聽。若共要、若聽邁說戒。若聽邁自恣、若聽 忘,是名五法不應差守物。有五事應差守物。 聚落,如是等應先自淨。然後學他。優波雕。是 邁自恣。不應與聽進6發誠。如是五種人 僧坊 布薩難。王熊賊舞者王等 難人難惡獸難。 聽 不應共要。不應與聽邁說戒。不應與 從信坊至阿練若處。若王勅賊勅。 是名五法成就 君 若 髙

ų, **嬌婦姓女比丘尼。是名五,如苦切。依止騙出** 切。依止騙出下意覓罪相亦如是。復有五。比 磨。童女寡婦婬女外道不能男。是名五。如苦 復有五。比丘至不可行處。僧能與作苦切羯 名五。如苦切。依止騙出下意冤罪相亦如是。 童女寡婦婬女外道不能男。是名五比丘至 有五過。教身業不善口業不善、教近惡知識。 儀邊。教正見,教往聽正法。是名五不破戒比 他家有五益利。以法教。以毘尼教。教至善威 **俚破爲和** 生清淨心。說佛過如先說。復有五。僧生清淨 處 丘至不可行處。僧不與捨苦切羯磨。童女寡 與作苦切羯磨。童女寡婦婦婬女比丘尼、是 比丘至不可行處。復有五 比丘至不可行 不可行處。童女寡婦婦姪女比丘尼。是名五 名不破戒比丘至他家有五益利。 教身善口善近善知識。教正見。教聽正法。是 家有五過,有不破戒比丘,至他家有五益利。 教邪見。教往聽非法。是名五破戒比丘至他 丘至他家有五利。復有五破戒比丘。至他家 戒比丘數至他家有五過。有不破戒比丘: 至惡嚴儀邊。敎他邪見、敎聽非法、是名五破 至他家有五過。教他非法、教他非毘尼。教 依止騙出下意覓罪相亦如是。復有五。價不 不能男。是名五。僧不與捨苦切羯磨,如苦切。 下意覓罪相亦如是。復有五。比丘至不可行 不可行處。復有五。比丘至不可行9處。僧館 價不與捨苦切羯磨。 童女寡婦婬女外道 不說佛過如先說 合 是名五移布 復有五 薩有破 不相似。如先 比丘有五 成此丘。

樂應行處。是名五。折伏共行弟子得罪,

復有

折伏共行弟子。

有過罪有愛有敬有慚有愧

五

和上折伏共行弟子得罪。

有愛有敬有惭

愧樂·應行處。是名五法。和上不應折伏共行 應折伏共行弟子, 於和上有愛有敬有惭有 和上受共行弟子悔過得罪,有五事。和上不 無敬無惭無愧。不與和上法衣食。是名五法。 有五•事。 和上受共行弟子悔過得罪。 無愛 行處。是名五。和上受共行弟子悔過得罪。復 弟子悔過得罪。無愛無敬無慚無愧。樂不應 不應。受共行弟子悔過。有五事。和上受共行 敬無慚無愧。不與和上法衣食。是名五。和上 悔過。復有五事。不應受悔過。於和上無愛無 樂不應行處。是名五。和上不應受共行弟子 共行弟子悔過。於和上無愛無敬無慚無愧。

有愛有敬有慚有愧。與和上法與衣食。是名 弟子。復有五事。不應折伏共行弟子。於和上

和上不應折伏共行弟子,復有五事。和上

吒比丘不能滅辭。@復有五事。國利吒比丘能 無畏賴語。怖語,禁語。不利根語。是名五體利 犯問。不詰問。受語問。是五種人。應為說*比 種人應為說。比尼。不試問。有疑問。爲悔所 詰問。不受語問。是名五種人不應爲說。有五 不應為說毘尼。試問。無疑問。不爲悔所犯問。 罪。復有五。和上受共行弟子悔過無罪。於和 樂應行處。是名五。和上受共行弟子悔過無 弟子悔過無罪。於和上有愛有敬有慚有愧 遇。有愛有敬有慚有愧。與和上法衣食。是名 弟子得罪。有五事。應受共行弟子悔過。於和 有愧。與和上法衣食。是名五。和上折伏共行 滅辭。不恃力語。有所長語。不怖語。不驚語, 尼。有五事。闖利吒比丘不能滅諍。恃力勢語。 Ŧį. 上有愛有敬有慚有愧。與和上法衣食。是名 五。應受共行弟子悔過。有五事。和上受共行 受共行弟子悔過。復有五。應受共行弟子悔 上。有愛有敬有慚有愧樂應行處。是名五。應 和上*受共行弟子悔過無罪。有五種人

伏共行弟子。和上得罪。有五事。 和上不應受 惭無愧。不與和上法衣食。是名五。 和上不折 行弟子和上不折伏。和上得罪。無愛無敬無 復次共行弟子有五事。和上不折伏得罪。無

不奧和上法衣食。是名五應折伏 共行弟子。 折伏共行弟子。於和上無愛無敬。無慚無愧。

上不折伏共行弟子。和上得罪,復有五事。共 愛無敬無慚無愧。樂不應行處。是名五事。和 行處。是名五應折伏共行弟子,復有五事。應 行弟子。於。和上無愛無敬無惭無愧。樂不應 說。有五法相似。

亦如先說。有五事。應折伏共

專 語 是名五事題利吒比丘能滅諍。復有五事。圖 丘不能滅諍。有五事。聞利吒比丘能滅諍。不 語改易語。不與法相應語。是名五關利吒比 利根語。是名五陽利吒比丘能波譯。復有五 利吒比丘不能滅諍:語喜忘。不審歸語。惡性 大語相書語。不疾語不改易語。與法相應語。 諍 諦語不惡性語。不瞋語不試語。是名五鵬利 。屬利吒比丘不能滅諍,大語不相善語,疾 "有五事"圖利吒比丘能滅辭。語不喜忘。審 膜語試語。是名五事國利吒比丘不能滅 不能滅辭

題利吒比丘能滅辭。其足語不覆藏語。不竊 語。是名五事閩利吒比丘不能滅辭。有五事 不譏刺語。唱拳語。不出過語。是名五驅利吒 觸利吒比 丘能滅辭。不"毀呰語。不過截語 過語。是名五閩利吒比丘不能滅辭。有五事 滅辭。聚呰語 過藏語 譏刺語。不唱善語: 吒比丘能滅辭。 辭。不具足語。覆藏語。 竊語渾雜語。 被呵折 比丘能滅辭。復有五事。題利吒比丘不能滅 復有五事"圖利吒比丘不能 Щ

失期語。是名五國利吒比丘能滅諍。復有五 丘能滅諍。復有五事。闖利吒比丘不能滅諍: 語不渾雜語。不被呵折語,是名五闥利吒比 語。不欲破梁語,不破義語,不樂破語,不求名 能滅諍,有五事。閩利吒比丘能滅諍, 欲舉他語。不舉他語。不輕他語、不呵責語。無 輕他語。呵責語,有嫌語。是名五點利吒比丘 事。隨利吒比丘不能滅辭。欲舉他語。舉他語 能滅諍。實語不詭語。不改易語。不非時語。不 國利吒比丘不能滅諍。有五事。 圖利吒比丘 不實語詭語。改易語。非時語。失期語。是名五 語。是名五題利吒比丘能滅譯。復有五事。闡 義語。樂破語,求名語。是名五圖利吒比丘不 關利吒比丘不能滅辭。破衆語。欲破衆語 嫌語。是名五國利吒比丘能滅靜。復有五 利吒比丘不能滅辭。 有五事。闖利吒比丘能滅辭。不愛語不瞋語。 不信受語。是名五闥利吒比丘不能滅諍。*復 不怖語不變語。人信受語。是名五闥利吒比 有五事。闖利吒比丘能波諍。 愛語與語怖語癡語人 不破米 ●比尼二毘尼鲁魯* ●[復]-●チェ東色①* 和何多多下问

比丘不能滅辭。不善義語。不善句語。應先語 名五體利吒比丘能滅辭。復有五事。随利吒 慰恤語。不籌量語。不爲利語,不取他意語。是 物語被差語。白衆語觀察語。不無畏語 是名五闚利吒比丘館滅諍。復有五事。 能滅諍。有五事。闥利吒比丘能滅諍,不身力 語。善辭義語。善知靜起因緣語。善滅淨義語。 語。是名五閩利吒比丘不能滅諍。有五事。閩 有五事。 觸利吒比丘能滅靜。不慰恤語,不受 丘不能滅辭。慰恤語。受慰恤語。籌量語。爲利 丘 **衆語,不觀察語。無畏難語。是名五屬利吒比** 旺比丘不能滅諍。不被勸語。不被差語。不白 語。不口力語。如修多羅語。如法語如毘尼語。 吒比丘不能滅諍。身力語口力語。非修多羅 是名五屬利吒比丘能滅辭,復有五事。屬利 利吒比丘能滅諍。善修多羅義語。善毘尼義 辭義語。不善知諍,起因緣語。 不善知滅辭義 滅擊。不通利修多羅語。 不通利毘尼語,不善 吒比丘能滅辭。復有五事。 閩利吒比丘不能 革屣語。不獲右肩語。不獲頭語。是名五閩利 事。闖利吒比丘能滅諍。恭敬語。恭敬入語。股 覆頭語。是名五闖利吒比丘不能滅諍。 不恭敬語。不恭敬入語。著革庭語。覆右肩語。 不能滅靜。有五事。闥利吒比丘能滅辭:被 。非法語非毘尼語。是名五闥利吒比丘不 閩利旺比丘"能滅辭。復有五事。 閩利吒比 能滅辭。 取他意語。是名五闥利吒比丘不能滅辭。 應後。語便先*語 復有五事。聞利吒比丘不能滅諍 應說此語便說彼 是名 題利 有五 語 辩 語

話。不識辭者語。是名五題利吒比丘不能滅減蹄。達誓語。不問語。 不三問語,不識言者為相持語。不爲相言語。不為諍語。是名五國 滅靜,不重說衆語,不持衆語。不異語,不爲利 利吒比丘不能滅諍。有五事。隨利吒比丘能 衆語。持衆語異語。爲利語求他語、是名五聞 能滅諍。復有五。圖利旺比丘不能滅諍。 重說 忘阿含語。不失文句語。不漏失阿含語。通 利阿含語。不恭敬受阿含語。是名五隣利吒 滅靜。忘阿含語,失文句語,漏失阿含語,不通 吒比丘龍滅譯。復有五事。 麗利吒比丘不能語三問語。識言者語:識諍者語。 是名五闥利 爲辭語。是名五閩利旺比丘不能滅諍。有五 減靜。爲阿語。爲破語。爲相持語。爲相言語。 有五國利吒比丘能滅辭。不少智,多誦阿含。 阿含語。恭敬受阿含語。是名五闖利吒比丘 比丘不能滅蹐。有五圖利吒比丘能滅辭。不 **屬利吒比丘能滅辭。不爲鬭語。不爲破語。不** 利吒比丘能滅節。復有五。闥利吒比丘不能 通達阿含。受學阿含,知阿含句義。是名五國 知阿含句義。是名五闆利吒比丘不能滅諍。 應後後語。應說此語說此語。是名五國利吒 少智。少誦阿含。不通達阿含,不受學阿含,不 比丘能滅辭,復有五、閩利吒比丘不能滅辭。 利 术 。有五事。閩利吒比丘能滅諍。不違誓語 **吒比丘能滅諍。善義語善句語** 是名五闆利託比丘不能 求他語。是名五國利吒比丘能滅辭, 滅濟。 有五事。 **應先先語** 問 復 利 図 比丘爏畜大戒弟子。 能令入能令隨住。是名五。復有五事。 是無學戒定慧解脫解脫知見。

丘應畜大戒弟子。能教持戒能教毘尼、教 子。受大戒若十歲若過十歲。持戒有智能斷 樂不可行處。是名五舉事者不能學他 他。身不清淨。口不清淨。少智。不通利阿 兩手捉上座足。如是三說。如悔過。與欲 過。從座起 五闖利吒比丘能滅諍。佛語優波雕。 者能止。所言信受,所說義合毘沙耶經。是名 不信受。所說義不合毘沙耶經。 說其罪,令不瞋者瞋。瞋者不止。所說如 智慧,又能令弟子入信。 隨信住信戒施聞慧 歲比丘應畜大戒弟子。 有信有戒有施多聞 將9來,若病能自看若使他看,復有五 毘曇 若弟子在他方不樂,能自將來 弟子疑。能破弟子邪惡見。復有五事。十 樂不可行處。有五事。十歲比丘應畜大戒弟 法能舉他,身清淨口清淨。通利阿含多智, 清淨。多智,通利阿含。不樂不可行處。是名五 行處。復有五事。舉事者能舉他。身清淨 清淨。口不清淨。
不通利阿含。
少智。樂不 受自恣出罪亦如是。有五法、舉事者不能舉 比丘向上座悔過時。 諍"衆說悔過不說其罪" 令不瞋者不起瞋"瞋 吒比丘不能滅諍。有五事:闖利吒比丘能滅 有 五事。 圍利吒比丘不能滅諍 偏袒落衣。 應先住五法向上座悔 脫革屣。 右膝著地 是名五國利 衆 說 · 若因他 . 若下座 悔過 身不 風 歲比 清淨 含 Ľ +

慧無學解脫無學解脫知見。

是名五法十 館教弟子住 自住無學戒無學定無

十歲

十 聯律 卷 第 五 十

隨不增長不隨增長。隨不往來不隨往來。 不隨欲隨不和合不隨和合。隨無過不隨過。 非法非毘尼非佛教。又優波雕,有法隨無欲

隨

煩惱不隨煩惱。汝知是法是 毘尼是佛教

不隨不往來。隨煩惱不隨無煩惱。汝知是

隨過不隨無過。隨增長不隨不增長,隨往

依止。若十歲比丘。無是五法與他依止,有罪 **法畜大戒弟子**,有罪。 歲比丘應畜大戒弟子。 若有是五法應畜沙彌。 法畜沙彌 有罪五法 0若有是五法。應與他 者一歲比丘。 若十 歲比丘。 無是五 無是五

羅提木叉。是名六學。有六詩。僧請衆人請。人 比丘教。是名六教不應逆,有六羯磨。白羯磨。 見。是名六辭本。有六敎法。應隨不應逆,和上 波雕。若法隨欲不隨無欲。隨和合不隨不和 說法要。令我知是法是毘尼是佛教。佛語便 頭面禮足在一面立已白佛言,善哉世尊,顧略 具足。是名六具足。時長老優波雕。往到佛所 戒具足。見具足。命具足。威儀具足。自具足。他 不具足。他不具足 是名六不具足 有六具足。 不具足。見不具足。命不具足 磁儀不具足。自 請鉢請。衣請食請。是名六請。有六不具足。戏 增上意。增上智、增上威儀 增上毘尼。增上波 磨。說戒羯磨。是名六羯磨,有六學。增上戒。 白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。随利吒比丘羯 敎 者貪嫉。四者諂曲。五者無慚愧。六者惡欲邪 有六辭本。一者瞋恨不語,二者惡性欲害,三 阿闍梨教。宋僧教 王教。若王等教,闥利吒

> 不隨厭 哉世奪, 佛教。佛言善哉。若法隨貪不隨無貪。隨無厭 隨厭不隨無厭。 長老阿那律。 間 問 毘尼是佛教,如優波離所問。大愛道亦如是 隨不知足。隨不惡見不隨惡見。汝知是法是 非毘尼非佛教。阿那律。若法隨無貧不隨貧。 足 。有六現前。僧現前、衆人現前、 隨惡見不隨不惡見。阿那律,汝知是非法 如長老阿那律所問。鷄含瞿曇彌亦如是 隨多欲不隨少欲。隨不知足不隨 願略說法。 往到佛所頭面作禮白佛言。 隨少欲不隨多欲。隨知足不 令我知是法是毘尼是 人現前。 善 知 和

勸諸梵行。奪重敬愛思惟攝取。發起精進向 取 所數。能盡受持勸諸梵行。尊重敬愛思惟攝 施諸梵行。拿重敬愛思惟攝取。發起精進向 洹。口慈意慈亦復如是,如法得施衣鉢。 行者。每重敬愛思惟攝取。發起精進向一泥 法取。是名六取,有六和攝法。以修身慈勸梵 有六取,劫取盗取。詐取受寄取。*骶*鳗取如 上現前。阿闍梨現前,玻現前,是名六現前 一泥洹,是名六和攝法元法 泥洹、護戒不缺不犯不退、清淨滿足爲佛 "發起精進向一泥洹" 所得正見能出正要 餘物

七法初

有七財。 言止憶念止不癡止覓罪相止多覓罪止布草 力定力慧力,是名七力。有七止諍。現前止自 是名七財。有七力。信力精進力衡力愧力念 **憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣** 止。是名七止諍,有七衣。麻衣沙拏衣傷摩衣 信財威財節財施財糕財無財化財 是名

八種展不應畜

法。 沙彌尼優婆塞優婆夷。是名七內衆,有七法 含牟尼佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛。是名七大持 律。毘婆尸佛。式佛。6隨葉佛。 俱留孫佛。俱那 疑。能令正法久住,是名持律七德,有七大持 律故不諮問他,於梁中說戒無所畏。能斷有 在外道頂。上住。以。持律故無能詰者。 律有七德。能持佛內藏。能善斷諍,以持戒故 敬時知足自敬敬衆分別人"是名七正法"持 敬樂不分別人。是名七。有七正法 敬法敬義 定少智。是名七法、令正法滅亡沒。有七非正 令正法滅亡沒. 衣 不敬法不敬義不敬時不知足不自敬不 有七内衆 比丘比丘尼式叉摩尼沙 無信懈怠無慚無愧喜忘無 梓

律 竟七 法

八法初 竹展。葉展文若展。《披披展欽婆羅展·是名 衣,有八種展不應畜。木展多羅展。波羅含展 過齊限時,共僧捨時,是。名因八事拾迦豨那 時衣成時,去時間時失衣時。 得施。是名八施。因八事拾迦絺那衣。三衣足 因緣得施,僧得施。現前得施,安居得施,指 恒果。有八施"⁸果得施。依止得施。 制限得施。 業正命正方便正念正定、是名八法、能證泥 八衆。有八法。能置泥洹果。正見正志正語正 比丘衆,比丘尼衆。優婆塞衆。優婆夷衆,是名 有八衆、刹利衆、婆羅門衆、居士衆、 發心●不還時。 .沙門衆

苦樂。是名隨世八法。有八種難。王難賊難火 有八隨世法。利衰毀譽稱觀 是名八 ●名因==因名 ●[持偉故無能諮者以持]-●果二界●3 ●(不選)-●若十(十歳比丘)● ◎(上)・ - 尸主(日) ❷ ❷按按二枚液图

難水難惡獸難龍難人難非入難。

以 **擯惡邪不除擯亦爾。若行摩那埵竟拾戒。拾** 諸比丘以是事白佛。佛言。即本行慶那埵。 比丘,我行摩那埵中。拾戒還受戒、我當云何。 彌。不見擴不作擴惡邪不除擴亦爾。有比丘。 別住意。應教求摩那埵 何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。本已行 丘。我别住竟擒戒。 • 捨戒已更受戒,我當云 ·是沙彌"不見擠不作攢惡邪不除擴亦爾。若 住。即以是行別住。更不應與。 諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。 **諸比丘。我行別住中。捨戒已還受。我當云何。** 作擯惡邪不除擯亦爾八法 出 戒已還受戒。受戒已白諸比丘。我行摩那埵 行摩那埵時拾戒。*捨已還受戒,受戒已語諸 別住寬拾波。《拾巳還受戒。 不須與。如拾戒自言我是沙彌。 · 捨戒 e拾戒已還受戒。 我當云何。 · 比丘,行別住時捨成。捨已還受。 還受已白 罪羯磨。如捨戒自言我是沙彌。不見擴不 是事白佛。佛言,本已行摩那埵竟、應数求 如捨戒自言我是沙 受滅已白諸比 如拾戒自言我 不見擴不作 本已行別 諸比丘 更

法初

復利益。於彼生惱是人已侵損我知識。 於彼生惱,是人已利益我怨家。當復利益。今 有九惱。是人已侵損我。當侵損我。今侵損我。 令彼不利益我怨家·當捨彼惱心。 惱。是人已侵損我。當侵損我。今侵損我。云何 侵損。今復侵損。於彼生惱,是名九惱。有九捨 令彼不侵損我而利益我。當於彼拾惱心。是 人已利益我怨家。當復利益,今復利益。云何 。是人已 當復 葠

十法初 侵損我知識。當於彼捨惱心。是名九拾惱九法 損 我 知識。 當復侵損。今復侵損。云何令彼不

言非犯。 多聞多智。是名十鳥迴鳩羅比丘僧應差 睭 知諍義善滅諍。滅諍已更不令起。持戒清淨 義。不善滅諍。不能令諍滅已更不起。戒不清 **辭。不善分別諍。不能知諍起因緣。 不能知諍** 就十法。僧不應差。不知諍根、本來往處。不知 無有所乏。是名上座十法。烏迴鳩羅比丘成 施灣戒。令他捨惡從善。自具四諦。現法安樂 家 有滯礙義趣明了。聞者信•受。善能安詳入他 無畏無能遽者。有長老息煩惱,多知識有名 殘言無殘。殘言殘。輕言輕。重言重,是名十事 非尾尼,尾尼言毘尼。非犯言非犯。犯言犯。無 **庭。是名十**0事令正法滅亡沒, 非毘尼言毘尼。毘尼言非毘尼。非犯言犯。犯 有十事,令正法滅亡沒、非法言法、法言非法 來往處根本。善知辭。能分別辭。知辭起因緣。 不應差。烏迴鳩羅比丘。有十事骨應差,知諍 淨。不能多聞。少智。是名十鳥迴鳩羅比丘價 不令正法滅亡沒。有十法名上座。有所住處。 正法滅亡沒、非法言非法、法言法、非毘尼言 能令他生淨心。經學才具足無能勝者。無 能爲白衣說深妙法。分別。諸道、勒合行 輕言重。重言輕。 無殘言殘。殘言無 有十事。不令

佛在婆伽國那梨槃聚落,是中有優婆塞。以 羅云受已二月遊行。 信樂清淨心作一房含。別與長老羅云。長老 受含已二月遊行。便持此含施四方價。 彼優婆塞聞長老羅云 老

用。若已施三比丘。轉與餘三比丘。是名非

| 岩奥一比

施二比丘。轉與餘二比丘。是名非法施非法 丘。若與僧。是名非法施非法受非法用 施非法受非法用。若轉與二比丘。

受非法用。若轉與一

比丘。 岩奥僧岩奥三人

轉與餘比丘尼價。

是名非法施非法受非

非沙門行作身口過。時長老羅云。為種種說 過耶。答言。大德不犯我。我亦不見汝非沙門 禮足在一面坐已 長老羅云語優婆塞。我將不 善來長老羅云。久不來,羅云。何以故來,可說 鉢入那梨槃聚落行乞食、食已洗鉢。往是優 佛足右繞而去。還自住處。過是夜已。著衣持 作身口過耶。長老羅云受佛語已,從坐起禮 我將不犯汝邛。 世尊我今云何。佛語羅云。汝往語優婆蹇言。 遊行,遊行還聞是優婆塞以是房施四方價。 以信樂清淨心作一房舍,別施我,我受已二月 是房施四方僧、聞已往到佛所。 羅 非法施非法受非法用。若已施一 比丘尼 十非法用。何等十。已施一倩。轉與餘倩。是名 比丘僧。語諸比丘言,有十非法施十非法受 犯汝耶。汝見我非沙門非沙門行耶。作身口 座坐。時長老羅云即就座坐。是優婆塞頭面 衣在一面立。叉手合掌向長老羅云。作是言。 婆塞家。是優婆塞邁見長老羅云來。 佛言。世尊。我在那梨樑聚落中住。有優婆蹇。 足在一面坐。以是事向佛廣說。 法示教利喜已。從坐起去。往到佛所。頭面體 云二月遊行、還到所住處。 汝見我非沙門非沙門行耶 聞是優婆塞以 佛以是事集 頭面作體白 見已著

施僧若施三人若二人。

是名非法施非法受

非法受非法用。若已施一式叉摩尼。 轉旋餘

式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。者

非法施非法受非法用。若已施三畜生。轉施 施非法受非法用、若轉施一沙彌尼、若信若 價 非法受非法用。若已施比丘尼僧。轉施比丘 若已施比丘價、轉施比丘尼價。是名非法施 若轉施三若二。是名非法施非 法受非法用。 生。轉施一畜生。是名非法施非法受非法用。 生。是名非法施非法受非法用。若已施一畜 法施非法受非法用。若轉施一畜生若三畜 用著已施二畜生。轉施餘。二畜生。是名非 二畜生者一畜生,是名非法施非法受非法 餘三畜生,是名非法施非法受非法用。 法受非法用。若轉施價若三人若二人。是名 施三人。是名非法施非法受非法用。若已施 已施二沙彌尼、轉施餘二沙彈尼、是名非法 尼若一若價。是名非法施非法受非法用。 是名非法施非法受非法用。 施 名非法施非法受非法用。 部:已施此一部。轉施彼一部,是名非法施非 法受非法用。若已施彼一部。轉施此一部。是 看視。不得奪一與一 並 沙彌尼。轉施餘一沙彌尼。是名非法施非 法用。 "如8王爲地主檀越。是房舍臥具主。 是名非法施非法受非法用。若僧破爲二 若已施三沙彌尼。轉施餘三沙彌尼 前施是施"後施非 若轉施二沙彌 。若施 但得

非法受非法用'若已施二比丘尼。轉施餘二 施二比丘尼一比丘尼若施僧。是名非法施

比丘尼是名非法施非法受非法用。若轉施

一比丘尼。若與僧若施三人。是名非法施非

若施三人若二人。 是名非法施非法受非法 丘尼"是名非法施非法受非法用"若轉施僧 法受非法用。若已施一比丘尼,轉施餘一比

。若已施三式叉摩尼。轉施餘三式叉摩尼。

是名非法施非法受非法用。

岩轉施二式叉

式叉麼尼若施僧。是名非法施非法

施非法受非法用。若已施三比丘尼。轉施餘

若轉與僧者施三人若施二人。是名非法 轉施餘一沙埔。是名非法施非法受非法

三比丘尼。是名非法施非法受非法用"若轉

用 30

9增一後一法初

叉摩尼、是名非法施非法受非法用 岩轉施 受非法用。若已施二式叉摩尼。轉施餘二式

式叉摩尼。若。施僧若施三人。是名非法施

重惡道 有一犯堕惡道。從身作。謂出佛身血。有一犯四羯磨。有一破法墮惡道。何等一。所謂破價。 有三羯磨。攝一切羯磨。白羯磨。白二 從口作。 謂謗佛。有一犯遭惡道 一羯磨。白 所謂

自

眠

犯不眠犯。又二犯語犯默然犯文二犯

僧 想。非法見故破價。非法作法想。非法見故破 僧 意念作別衆 比丘尼 又一 物質物。 起 。謂殺阿羅漢。又一犯墮惡道。從盗起。偸佛 "非法法想疑破價"有 有一犯詰問隨惡道。謂僧詰問,非法非法 又一犯墮惡道。從姓起。謂姓羅漢 犯墮惡道。從妄語起。謂自說得 有 犯 心理惡道。 一犯墮惡道。從殺生 謂 兩舌教 他破

過人法一法

沙彌若施僧。是名非法施非法泛非法用。若

已施二沙彌。轉與餘二沙彌。 是名非法施非

人。是名非法施非法受非法用,若已施一沙

受非法用。若轉施一沙彌。若施僧若施三

洪

名非法施非法受非法用。

若轉施二沙彌

受非法用。

。若已施三沙彌。轉施餘三沙彌。是

若轉施僧。若施三人。二人。是名非法施非法

轉施餘一比丘。 是名非法施非法

是名非法施非法受非法用。

受非法用。

若已施一

比 瓦

二法初 二犯。方便犯非方便犯。又二犯、調戲犯不調 隨犯。又二犯。偸關邁犯白衣相應犯。又二犯 犯。又二犯,可數犯不可數犯,又二犯,有出時 悔 重。又二事同。有殘無殘,又二不同、輕重 戲犯。又二犯。 有同犯不同犯。 又二事同 輕 犯。又二犯,有過犯無過犯。比丘尼有二同犯 中犯。又二犯。白犯不白犯。又二犯,暫犯盡形 二犯。向他悔犯自悔犯,又二犯, 戒中犯非戒 二犯。輕犯重犯。又二犯。被舉犯、舉者犯、又 重破犯不重破犯"又二犯 有殘犯無殘犯。又 欲起犯。又二犯。時犯非時犯。又二犯:墮犯不 犯欲出犯。又二犯。入犯欲入犯 又二犯。起犯 二不同。有殘無殘。又二不同。若向他悔若自 有二犯。不善犯無記犯。又二犯。身犯口 輕犯重犯 又二同犯。殘犯無殘犯,又二不同 重。又二不同。有殘無殘。又二不同,向他悔 又二犯。有限犯無限犯。又二犯。處犯方 犯 輕

歎犯不自稱歎犯"又二犯"起犯坐犯"又二犯 悔。又二犯,出界犯欲出界犯,又二犯 自稱 故 ·法後十團團,增一後十法中國,後 ❷〔是名…用〕寸 ●王=主例 十法中國 ●[僧物]一⊜@

不持戒。 本日治。 應別住, 事者 制若價和合與。有二驅出,有罰羯磨若價! 二苦切。 見具。又二種呵。比丘非比丘受波不受戒 犯見不犯。又二犯。戒犯見犯。又二不犯。戒具 應敬亦爾。又二無智。戒犯見犯。又二智,戒不 止 **斯事者,自譽不自譽。又二節事者。能止不能** 知量不知量。又二斷事者。隨衆不隨衆。又二 **急性。又二斷事者。自知不自知又二斷事者。** 又二斷事者,通利阿含不通利阿含。 事者。若自騙若敎他騙。又二虧事者。諍不諍。 無私。又二斷事者。若自聞若從他聞。 二斷事者。有私無私。若以非法有私。若如法 衆意能無畏斷事。又二斷事者。有羞無羞。又 又二僧中斷事者。有被差不被差。又二斷事 出罪。 所謂比丘非比丘受大戒 與摩那埵。有二人。應與本日治。 者了語不了語。又二斷事者。善語不善語。又 二斷事者。詰問不詰問。又二斷事者。急性不 **从非受戒** 覆放逸覆 。又二斷事者、軟語麁語。又二斷事者、持戒 。被羯磨不被羯磨。羯磨者有二功德。謂得 不故犯。有二廢。無知廢放逸廢 。又二下意。有罰羯磨若僧與下意。又二人 。 善分別阿含。不善分別阿含。又二斷事 有罰羯磨若僧和合與。又二依止,有 又二人應與出罪。謂比丘非比丘受 有可呵不可呵。應學不應學。應敬不 又二人應與摩那種" 有二清淨。悔過發露罪名。 "又二人。應與別住" 。有二人。應與 非受大戒者。 又二人應與 有 有 又二斷 。又二清 叉二斷 人。應 矡 又 驅 無 四

三法初

中下同意取。不應上同意取。下同意者。應下 中同意、上同意者。作上中下同意好。中同意 ◎伎樂供養,有三幡供養。有三蓋供養。有三 犯知制戒宣法 同意取。不應上中同意取。有三知。 同意者。應作上中下同意取。中同意者。應作 意者。作下同意好。若作上中同意者不好。上 者。作中下同意好。若作上同意者不好,下同 意應中下同意。下同意者。應下同意。不應上 同意者。應上中下同意。中同意者。不應上同 漏蓋阿羅漢。轉輪娶王。有三同意上中下。上 網供養。有三世所尊敬。謂如來至真等正覺 轉輪聖王,有三華供養。有三香供養。有三 世所供後, 謂如來至真等正覺。漏盡阿羅漢 說者。《有三別住。犯者不犯者自說者。有三 犯瞋恚犯愚癡犯。有三。共住。犯者不犯者自 毘尼。有三羯磨,白羯磨白二羯磨白四羯磨 三非毘尼,非貪欲毘尼,非瞋恚毘尼,非愚癡 有三應屏處。大便小便嚼楊枝。有三犯,貪欲 有三毘尼。貪欲毘尼。瞋恚毘尼。愚癡毘尼。 . 知犯知 有 不

四法初知

| 有四諦。 闘諍無根 諦犯罪諍常所行諍。 有四

净

不白若悔過若發露

。若僧諍應還付

藥。時藥 衆 苦切依止驅出下意,有四事。不見攢。不作攢。 無根靜事,犯罪諍事。常所行諍事。復有四事。 雑角 驅出下意 有四藥應觀,有淨藥雜不淨。不淨 爲利益爲處爲時爲人。有四調伏。苦切依止 如來設敎。 四天王衆忉利天衆魔衆梵天王衆。 衆比丘尼衆優婆塞 衆優婆夷衆,復有四 衆婆羅門衆居士衆沙門衆、復 界。智境界,法境界。 異語若默然。 惡邪不除擴,覓罪相擴,有四事。 十誦律卷6第五十 一憐愍。二利益。三不惱害,四住正法。有四 貪欲止瞋恚止愚癡止邪見止。有四事故 被数衆不被教衆濁衆清淨衆 。淨雜淨。不淨雜不淨。有四事。閱辭事。 時分藥七日藥盡 犯不犯輕重有四事故如來制戒。 如來以四境界故制戒。 人境界質法 形 藥 有四衆 有 岩呵岩鳳岩 茁 有四悲 復有四 衆 "神足授 比 刹 丘

十誦律卷第五十一點八騎之四

後秦北印度三城弗若多羅譯

9五法初

有五事故僧與下意。 說比丘,出比丘過。處處說他過。 使他不得施 作非威儀。復有五事。僧與作下意、罵比丘。道 不得住處。復有五事。僧與下意。屬白太 白 住 衣 處 出白衣過。處處說他過。使白衣不得 復有五事 僧與下意。 說佛過法過僧過戒過 此 丘兩 舌 翧 道 他 利 說

●又二有員數 ®有二叉動 ®三二二章 ●整二禁員 ●化二他員會 ●共二別章 ●[有三別···說者]十二字一章 ●使業二歧樂園會 ● 第五十二第四十九學園會,第五十四個 四第五十一二第五十團園園,第五十五國 四[第八誦之四]一員會 超五法初二十一法第 八語之四團團,(将一法第八誦之四,後十法中)十五法初國圖 观

有五事

一般言意

知言知。法言法。是名五事題利吒 闥利吒比丘無犯。見言見。 閉言

行故。解勞故。

除風故。

消冷熱病故。意得堅

得堅固。是名經行五利。復有經行五利益。能

不

是名五隨利吒比丘能滅辭。復有五事。閩利

奼比丘有犯。不見言見。不聞言聞。不憶言憶。

知言知。非法言法。是名五閩利吒比丘有

故問。經行有五利益。

。勦健有力不病消食意

是名五事如來知而

故。爲後衆生令自解故。

制戒故。爲分別義句故。與修多羅文句相似 房舍。有五事。如來知而故問。爲起因緣故。爲

圍利吒比丘能滅諍。

不隨愛瞋怖癡法言法

是名玉事闥利吒比丘 不能滅辭。

復有五事。

比丘故。未制戒欲制故。

、是名五事如來按行

不料理者爲料理故。已料理好安隱故。看病

利吒比丘不能滅辭。隨愛瞋怖癡非法言法。 法。是名五闥利吒比丘能滅諍。復有五事

滅錚。見言見、聞言聞。憶言憶、

,知言知,

一法言 匷

吒比丘不能滅諍。復有五事。 闥利吒比丘能 憶言憾。不知言知,非法言法。 是名五事闘利 利咤比丘不能滅辭。不見言見,不聞言聞。 不

· 善知滅辭已更起因緣,是名五闥利吒比丘 藝知辭住處。不善分別諍。不知滅諍因緣。不 隨嶼隨怖隨癡非法言法。 取。若親厚若活在若現前。若取已當語今知。 利戒。是名五。五歲比丘不依止他有五同意 比丘不依止他。 善知諍住處。不善分別諍。是名五闥利吒比 諍。不善知修多羅。不善知毘尼。不善知諍不 善知滅諍已更不復起因緣。 是名五闖利吒 有五事。闖利吒比丘不能滅辭。不善知辭。不 愛瞋怖癡法言法。是名五闖利吒 比丘無犯。 比丘有犯,復有五事。闡利吒比丘無犯。不隨 來按行諸房舍。爲斷比丘俗語故。以床臥具 取已彼必歡喜,是名五同意取。有五事故。如 辭,是名五闥利吒比丘能滅諍。有五事。 五歲 修多羅。善毘尼。善知辭、善知辞住處。善分別 丘不能滅辭。有五事。劉利吒比丘能滅辭。善 **比丘能滅辭。復有五事。 闖利吒比丘不能滅** 知諍。善知辭住處。善分別諍。善知滅諍因緣。 不能滅諍。復有五事。閩利吒比丘能滅靜。善 足無犯 復有 五事。闖利吒比丘有犯。 知犯知不犯知輕知重廣通 是名五事闡利吒 膧 愛

語。有五。自說阿羅漢。如先說[']佛語優波雕。

僧伽婆尸沙。如先說。有五處分、界處分。施處 比丘欲入價、應住五法中。如先說。有五事、犯

道 徑行處分。戒處分,見處分。有五純色

分

提咤色。有五種大色不應畜,穹伽色黔蛇色 不應斋。純赤純青純欝。金色純黃藍色純曼

盧耶那色嵯梨多色呵梨陀羅色,有五事。 闥

衣初嫁衣産衣。有五事。 ®老比丘語不應受。 有五種養棉衣。不應畜,火燒衣牛嚼衣鼠噉

無義語。非法語。非毘尼語。無憐愍語。非敎勅

種皮不應畜

象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮

不應音。師子皮虎皮o豹皮獨皮o狸皮。

形相生相作多煩惱作世間法屬。

間法属 有五事

形相生種作犯病

。復有五事。

有五種皮 有五

以

比丘

前比丘

爾舌

|衣雨

舌

北

丘向白衣兩舌,

以白衣向比丘兩舌。作 以白衣向白

世 D.

作。是名五事作非法苦切羯磨,有五如法作 麗。無事不現前作。無學者不令他憶 不三問 別住人。不向不共住人。不向未受大戒衆。以 發露,是名五非法發露。有五如法發露。不向 閰 善分別事不恃力。僧中斷事。得聽已舉他事。 丘。見言見。聞言聞。憶言憾。 現前作。有學者令他憶念。三問作。是名五如 苦切羯磨。是法是毘尼,不應遮不應置。有事 五事。非法作苦切羯磨,非法非毘尼。應邁應 有殘事。見是事發露。是名五事如法發露。 人。不共住人,未受大戒衆。無殘事。不見是事 名五好闥利吒比丘。復有五事。名好闖利吒 羅。善知毘尼。善知辭。善知辭處。 吒比丘。有五事,名好闥利吒比丘。善知修多 善知諍滅已更不起、法言法。是名五好圖 過 無偏私受悔過。無偏私見他過。無偏私說他 五好閩利吒比丘。有五事。名好閩利吒比丘。 淨邊生不清淨。清淨邊生清淨。法言法。 是名 取事。無過者不說有過。0有過者說過。不清 利吒比丘。有五事。名好闖利吒比丘。 善分別 吒比丘。不隨愛順怖癡法言法。是名五好閩 是名五善好闡利吒比丘。有五事。名好隱利 法與苦切•羯磨。有五事。名善好閩利吒 名五好闥利吒比丘。 善如法斷自疑他疑。善能斷自他惡邪見。是 比丘。受戒滿十歲若過十歲。若持戒若多聞。 好隨利吒比丘。善取諦。善知辭處。善分別辭。 。法言法。是名五好闥利吒比丘。有五事 是名經行五利。 有五 有五事。名好闖利吒比 非 知言知。法言 法 롣 法言法。 向別 名 法 有 是 嵬

ŧ

9[有過]—⊜®

道不障 脫知見。 丘 戒。是名五好闥利吒比丘。有五事。名 題利吒比丘, 若自住無學戒無學定無學 o智無學解脫解 **令他有信有持戒有多聞有施有智。** 入他方不樂能將來。 知見。是名五好闥利吒比丘。復有五事。名好 好闥利吒比丘。復有五事。名好闥利吒比丘。 好随利吒比丘。 不障道。是名五好闥利吒比丘 善能令他住戒。善教毘尼阿毘曼。弟子若 亦能令他住無學戒定慧解脫解脫 知出家知羯磨 知犯知不犯知輕知重廣通利 有五事。名好閩利吒比丘 能看病教他看 知教授知依止 是名五 是名五 好國利 知障 館

七法如先說

\$\text{\$\ext{\$\text{\$\exitinx{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}\exittt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te

九法 如 先 設

有九比丘清淨同見者能破價。有九犯。 破僧。二三四乃至九亦不能破。優波雕。 摩尼一沙彌一沙彌尼一出家一出家尼不能 九比丘淸淨同見者能破。一比丘尼一式叉 佛語優波雕。 舍尼、犯突吉羅。犯惡口突吉羅、犯偸蘭邁突 識退資生物退生死退 有九退。戒退見退命退。威儀退自退他退。 犯僧伽婆尸沙。犯波逸提,犯波羅提提 犯毘尼突吉羅。犯威儀突吉羅。是名九 一比丘不能破價。二三四乃至 是名九退。 有九不 犯 若 波

> 退 法隨欲不隨無欲。隨瞋不隨無瞋。 隨嫉妬不 令我知是法是毘尼是佛教。佛語優波雕。若 名九應觀"彼言者。爾時長老優波雕。往到佛 犯戒。觀犯見 觀諍不靜。親相持不相持、觀相言不相言,觀 時。應以九事。觀會言者。觀證者。觀威儀、觀來 名九不退。佛語優波雕。闥利吒比丘若斷諍 他不退。知識不退資生物不退生死不退。 持不隨相持,隨不相言不隨相言。汝定知是 隨嫉妬。隨不往來不隨往來。隨不增長不隨 隨無欲不隨欲。隨無瞋不隨瞋。隨無嫉妬不 汝定知是非法非毘尼非佛教、優婆雕。若法 持不隨不相持。隨相言不隨不相言。優婆離。 所頭面作禮在一面立。善哉世母。願略說法。 言者辭者。何等九事觀の彼言者。觀聞不聞。 往處。觀親里。觀知識。觀身口行。觀先來。觀 法是9比尼是佛教 增長。隨不斷不隨鬪 不增長。隨鬪不隨無鬪。隨譯不隨無靜。隨相 隨無嫉妬。隨往來不隨不往來、 云何相言。應聽他語應從他聞。是名九應觀 戒不退見不退命不退; 觀犯命。觀言語。觀從他聞。是 。隨不靜不隨靜。隨不相 威儀不退自不 隨增長不隨 是 退

不知足不隨知足。隨難滿 隨無貪。隨無厭不隨厭。隨多欲不隨少欲。随 法是"比尼是佛教。佛語阿那律"若法隨貪不 面坐。白佛言。善哉世尊。願略說法。令我知是 爾時長老阿那律。 不隨不放逸。隨非法不隨法 法 膧 世俗語 不隨毘尼 往到佛所顕面作禮在 語 不隨易滿。隨 佛語 隨背法不隨 坰 那律 放逸 妆 不

間訊 是名九依止。有外道。名婆呵樹和。往到佛所 如是問。如長老阿那律所問。 毘尼是佛教。如長老優波雕所問。大愛道亦 故妄語 不盜不婬不故妄語不飲酒。我從瞿曇聞。漏盡阿羅漢。不還生死不作五事。不故教: · 螫國尼連禪河邊。在一迦和羅樹下。得阿! 五法已。應更證四法、法忍隨忍樂忍棄拾忍。 名善男子依止信心捨不善取善。 取善者。是名捨不善取善一戒聞施智亦聞。 是問。有九依止:若善男子依止信心、拾不善 隨背法。隨*比尼語不隨俗語。汝定知是法是 不放逸不隨放逸, 欲。隨知足不隨不知足。隨易滿不隨難滿隨 定 三菩提。不久我時彼處從瞿曇聞、漏盡阿 禪河邊。在一迦和羅樹下。得阿耨多羅三 **面坐已白佛言。瞿曇。先在優樓頻螺國尼** 名九事。有外道、名沙陀。往到佛所問訊。 **盗不姓不放妄語不飲酒不隨愛瞋怖** 盡阿羅漢。不還生死不作九事。不故殺 是語。即便信受。佛言。我先已說今亦復說。 多羅三藐三菩提。不久我時彼 處從瞿曇聞。 無貪不隨貪。 不選生死不作九事。不故殺生。不益不姓不 信 不故妄語不飲酒。我從瞿曇聞說是語,即 漢。不還生死不作五事。不故殺生不盜不 足知是非 受。佛言。我先已說今亦復說。漏盡 在一面坐已白佛言"瞿曇"先在優樓 不飲酒。 法非 隨厭不隨無厭 毘 不 尼 隨法不隨非法。隨順法不 來還 非佛 敎 不起邪見。 阿 我從瞿曇聞說 ·瘦瞿曇彌亦如 隨少 那 是人住 ン欲不随 律 見常法。 **监阿羅漢**。 若法 在 生 是 溢 是 僆 婬 生 頻

觀生死無常。是名九事。有九惱。 無利無益。 惱

我不安隱我。餘如先說光珠

擴 惡邪不除擠。別住摩那埵本日治。是名十治。有十罰。苦切依止驅出下意。不見擴不作 ·國賴吒比丘羯磨。戒羯磨·非法羯磨。如法 志。有十非法逃說戒。非波羅夷。不出波羅 別住者、別住竟者。行摩那埵。行摩那埵竟。苦 謂十邪。有十毘尼。謂無學十〇眞。有十無 不善業。有十毘尼。謂十善業。復有十非毘尼。 難命難梵行難。是名十難。有十非毘尼。謂十 E 汚比丘尼、越濟人。是名十邁受戒法。有十難, 身 罰 惡邪不除攢。別住。摩那埵。本日治、是名十 羯磨。別衆羯磨。和合衆羯磨。是名十羯磨,有 羯膺。白羯磨。 修多羅願毘尼願阿毘曇願。 戒語衣語鉢語食語藥語。是名十語。有十願 多羅語毘尼語阿毘曼語。和上語阿闍梨語 世漏故。佛法久住故。是名十利。有十語。隨修 伏高心故。不信者令得信故。已信者令增長 有十利。攝僧故。 『戒願衣願鉢願食願藥願。是名十願。有十 。不輕呵價。 依止。驅出下意。不見擴不作擴。是名十無 難賊難火難水難惡獸難龍難入難。非人 血。本犯重罪。賊住比丘。本白衣。不能男。 治苦切。依止。驅出。下意。不見癢。不作攢。 慚愧者令得安樂故。進今世惱漏故。斷後 有十遮受戒法。殺父殺母。殺阿羅漢。出佛 惡邪不除攢。別住摩那埵本日治。是名十 。不出輕呵價事。不捨戒。不出拾 白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。 僧一心故。僧の安樂行故 和上願阿闍梨 志 折 夷

戒事。 法僧事。 破戒破見破威儀。見聞疑,是名十如 呵僧。出輕呵僧事。捨戒。出捨戒事。不隨順如 儀。不見不聞不疑是名十非法逃說戒。 法遮說戒 如法邁一說戒。犯波羅夷。 隨 順如法僧事。不破戒不破見不破威 出波羅夷事。輕 何等

清淨。說清淨者取清淨。 净者受清淨。受清淨者持清淨。持清淨者說 毘尼。攝阿毘曇,和上阿闍梨。 共行弟子近 修多羅制毘尼制阿毘曇。 漏故、斷後世漏故。佛法久住故。如來制戒制 有十利故如來結戒。擬價故。僧一心故,僧安 有信樂心。造一房舍。別施長老羅云。如先說。 爾時佛在婆伽那梨樂國。是中有一優婆塞 者取自恋。取自恋者依止、依止者與依止與 受自恣者持自恣。持自恣者說自恣。說自恣 清淨,取欲清淨者與自恋,與自恋者受自 **淨。持欲淸淨者說欲淸淨,說欲淸淨者取欲** 與欲清淨者受欲清淨。 欲者說欲。說欲者取欲。取欲者與清淨。與清 受自恋者。與欲與欲者受欲。受欲者持欲。持 羅提木叉者。受自恋。受自恣者。遮受自恋,遮 行弟子沙彌。教威儀毘尼。說毘尼者。波羅提 多羅者。持毘尼者。持阿毘曇者、攝修多羅、攝 誦阿毘曇。持修多羅持毘尼持阿毘曇。持修 者令增長故。慚愧者得安隱住故。邁今世惱 樂。住故。折伏高心故。不信者令信故。已信 木叉。說波羅提木叉者 遮波羅提木叉。邁波 依 |止者受依止。 受依止者擒依止 受欲清淨者持欲清 取清淨者與欲清淨。 誦修多羅誦毘尼 拾依 止 态 者

> 不調伏者令調伏。皆以十利故。十去 ●共要羯磨:羈鱉羯磨。 乞聽羯磨。 聽白羯磨: 磨。下意羯磨。不見擴不作擴。惡邪不除擴,別 羯磨,白四羯磨。苦切羯磨。依止羯磨。騙出羯 折伏騙出,同意悔過。受悔過者,白羯磨 住靡那埋本日治。出罪覓罪相。舉他令饭念 白

叉犯" 非業、答言。業、又犯、應言外入內入。答言。內 犯 又犯 應言有欲無欲。答言。有欲。又犯, 不故犯戒。又犯。應言難不雜。答言。應言雜 答言。有染有不染。染者故犯。佛結戒、不染者 非亂心、答言。應言亂心。又犯、應言染不染。 犯 犯 言界攝。又犯。應言受不受。答言。應言受,又 答言。應言世間, 有滿非漏。答言應言有漏又犯。應言。 應言根數非根數。答言。應言根數。又犯。應言 Ą 有所犯事。應言白應言不白。答言。犯應言白 增0十一相初 來現在。過去者。若所犯事已向他發露悔過。 入。又犯。應言過去未來現在,答言。有過去未 答言。有對。又犯,應言心非心,答言。有心。又 有著無著。答言。有著、又犯、應言有對無對 言、應言陰攝。又犯。應言界攝非界攝。答言。應 爲。答言。應言有爲,又犯。應言世間出世間, 是名過去。未來者,未犯 必當犯者 是名未來, "應言有報無報。答言,有報。又犯:應言業 "應言想非想。答言。應言想。又犯應言佩心 應言四大造。非四大造。答言。四大造。 應言可見不可見。答言。應言可見、又犯。 應言色應言非色。答言。犯應言色。又 又犯, 應言陰攝非陰攝 "有爲無 叉

●共豪二夫 ○安集行=安柴住⊜★ ●和上=和尚●●下间 悪⊜● ◆十法=指一◆ ○〔十〕—● ❷(說戒)--●掌 ♥(住)-(4) ●陽板吒=周利吒●● ●其二萬●●

1)

非犯。 擯惡邪不除擠。莫與是比丘共 事共住教授 住教授。有比丘言。僧與是比丘不見擴不作 與拾羯磨。問言。何處拾。答言。界外。又言。是 與是比丘共事共住教授。答言。是人見罪已 僧與是比丘不見攢不作攢惡邪不除攬。 親磨者非犯。云何作羯勝者有犯。作羯磨者 事犯即作是事非犯。有作羯磨者有犯,有作 落 不著僧伽梨入聚落。是名非犯。是名作是 不除擠。若自見罪向他說,界內與捨。共事共 不善拾。若比丘。與比丘不見擴不作擴惡邪 不除攢。是比丘自見罪向他說。若界外與捨 迦絺那衣畜長衣。數數食別衆食。不白入聚 聚落。不著僧伽梨入聚落。是名犯。若比丘受 受迦絺那衣畜長衣。數數食。別衆食。不白入 是事犯即作是事非犯耶。佛言。有。若比丘不 界。又犯。應言學無學。答言。非學非無學。又 又犯。應言欲界色界無色界。答言。犯應言欲 不善無能。答言。不善無能。不善者故犯,佛結 應言見諦斷思惟斷答言。思惟斷頗有作 (是名不善。無記者。不故犯戒。是名無記 在者。現有所犯。是名現在。又犯。 。即與共事共住教授。有餘比丘作是言 。若比丘。與比丘作不見擠不作攢惡邪 。應言善 草

不共住。 非不共住。 心亂心苦痛心。 不共住。有他說種種不共住。有種種不共住 **種不共住有種種不共住非不共住。** 狂心亂心苦痛心。是名自說不共住自說種 住非不共住。 說不共住。有自說種種不共住。有種種不共 種種不共住有種種不共住非不共住。 共住非不共住。 住。不知不共住。不知種種不共住。有種種不 共 犯事種種不 共住有種 種不共住 非不共住。 擯狂心亂心苦痛心。 是名不知不共住不知 **共住有知種種不共住有種種不共住非不共** 邪 不除攢 狂心亂 心苦痛心。是名 有知不 種種不共住非不共住。 邪不除擯狂心亂心苦痛心。 種種不共住非不共住。 有作羯磨不共住。有作羯磨種種不共住。 **揍狂心亂心苦痛心。是名有犯事不共住有** 共住非不共住。 若不見攅不作擯惡邪不除 犯事不共住。有犯事種種不共住。有種種不 現前犯者。若未犯必當犯,是名不現前犯 有 現前,犯現前犯者。現有所犯。是名現前。犯不 者。不憶五種犯體,是名不憶犯,有現前犯不 犯 優婆寒證知。是名他知犯有罪。有愆犯不憶 體。是名自 。憶犯者。憶五種犯體 住作羯磨種種不共住有種種不共住非 有知不共住。有知種種不共住。有 知犯有罪,他知犯有罪者。 若不見擴不作擯惡邪不除擴狂 若不見擴不作擴惡邪不除攘 若不見擴不作擴惡邪不除 是名他說不共住他說種種 若不見攢不作攢惡 若不見接不作賽惡 是名憶犯。不憶犯 是名作羯磨不 有他說 光可信 有自 有

僧與作羯磨三人二人一人。 į٠ 丘不見擯不作擠惡邪不除撲狂心亂心苦痛 者。僧與作羯磨三人二人一人。云何不知者 **僧與作羯磨。 攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名知者** 二人一人。若比丘。與比丘作不見攢不作 羯磨三人二人一人云何知僧與作羯磨三人 翔曆 郎是事三人二人一人有知者,僧與作 二人一人。云何有犯僧與作羯磨三人二人 邪不除擴狂心亂心苦痛心。犯是事,僧與作 種不共住非不共住。有犯、僧與作羯磨三人 是名不現前不共住不現前種種不共住有種 見擠不作擠惡邪不 除擠狂 心亂心 苦痛心 種種不共住。有種種不共住非不共住。 若不 共住非不共住。有不現前不共住。 有不現前 見擴不作擴惡邪 不除擴 狂心亂 心苦痛心 若不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛 苦痛心。 是名有懷不共住有懷種種不共住 是名現前不共住現前種種不共住有種種不 種種不共住。有種種不共住非不共住。 若不 心。是名不憶不共住不憶種種不共住有種 不憶種種不共住。有種種不共住非不共住。 有種種不共住非不共住。有不憶不共住。有 住 種不共住非不共住。有現前不共住。有現前 住。有憶種種不共住。有種種不共住非不共 不共住有種種不共住非不共住。 一人。若比丘。與比丘作不見擴不作擯惡 是名不知者僧與作剝磨。即是事三人 若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心 即是事三人二人一人有不知 若比丘 有憶不 與比

是名知犯。不知犯者,不知五種犯體,是名不非犯。有知犯有不知犯。知犯者,知五種犯體,

知犯,是人雖不知。亦名爲犯。有自知犯有罪

有他

知犯有罪

自知犯有罪者。若知五種犯

答言。是罪已捨。問言,何處捨。答言。界內。又

言 善捨。如是作羯磨者有犯,如是作羯磨者

應波 誤殺 減の邪 應滅耶、佛言。有、若知是父母。無有異想不 是事自言我殺父母。未受者應受。已受者不 我殺父母。未受戒者不應受。已受者應滅。即 應減耶。佛言。有。若以婬汚比丘尼。未受戒者 即是事污比丘尼。未受戒者應受。已受者不 是事。污比丘尼。未受者不應受。已受者應滅。 未受戒者不應受。已受者應減。若一布薩或 受者不應滅耶。佛言。有。若再三聽布薩。是人 滅。即是事自言賊住比丘。 未受戒者應受 已 自言賊住比丘。未受戒者不應受。已受者應 有異想誤殺父母。未受戒者應受,已受者不 未受應受。已受者不應滅。頗有是事。自言 不應受、已受者應滅。若以身相觸汚比丘尼。 聽或不聽。未受者應受。已受者不應滅。頗有 未受戒者應受。已受者不應滅 未受戒者不應受。已受者應滅。 未受者不應受、已受者應減。若不知 《者不應受。已受者應滅。若法想破價。像言。有。若非法非法想。作法見破價。 。 頗有從是事

心亂心苦痛心、是名自說僧與作羯磨。

即是

與比丘作不見擴不作擴惡邪不除擴狂

何自說僧與作羯磨三入二人一人。

若比

一人有自

僧與作羯磨三人二人一人

丘

善心殺。若母病受苦惱。殺令離苦。是名善心 得波羅夷丼逆罪不善心殺無記心殺。 記心殺父母耶。佛語優波雕。有善心殺父母 爲利殺。是名不善心殺母。得波羅夷幷逆罪。 父母。得波羅夷幷逆罪耶。不善心殺父母,無 爾時長老優波雕問佛言。世尊。頗有善心 殺母得波羅夷幷遊罪。云何不善心殺母。若 是名無記心殺母,得波羅夷幷逆罪。又問, 云何無記心殺母。若作方便已。自眠時母死。 有善心殺母。犯波羅夷是逆罪。有善心 云何 殺母 頗 殺

> 殺母。犯波羅夷●逆罪。無記心殺母, 善心殺母犯波羅夷幷逆罪。若爲殺畜生故 心殺母、犯波羅夷是逆罪。不善心殺母。非波 飯與粥與羹。食已命終。是名善心殺非波羅 惱斷其命。是名犯波羅夷是逆罪 《善心殺母。非波羅夷非逆罪耶。若母病受苦 不犯 善心殺母,非波羅夷非逆罪,又問。頗無記心 施。研究母墮死者。非波羅夷非逆罪。優波雕。 羅夷非逆罪耶。佛言。有不善心殺母,犯波羅 幷逆罪。如是無波羅夷無逆罪。又問,頗不善 夷非逆罪。優波雕。如是善心殺母。得波羅夷 波羅夷是遊罪。有善心殺母。非波羅夷非 是名不善心殺母犯波羅夷幷遊罪。 母。非波羅夷非逆罪。若爲利斷母命。是名不 云何不善心殺母。犯波羅夷逆罪,不善心殺 夷是逆罪。有不善心殺母。非波羅夷非逆罪, 夷非逆罪耶。佛言。有無記心殺母。犯波羅夷 云何無配心殺母。犯波羅夷幷逆罪。云何 云何善心殺母。 波羅夷非遊罪耶。佛言。有善心殺母 犯波羅夷是逆罪。 ,若母病。 治作方便 非波羅 如是不

雕。殺父殺阿羅漢亦如是 如是無記心殺母。不犯波羅夷非漢罪 優波雕。如是無配心殺母。犯波羅夷是逆 若射壁樹觀射母 @殺。 欲殺母。自眠時母死。是名犯波羅夷是蓮 無記心殺母,不犯波羅夷非逆罪。 并逆罪。有無記心殺母。不犯波羅夷不得逆 不犯波羅夷非逆

颇有共事比丘。不入僧中亦不與欲。 切羯磨不犯耶。佛言。有。如來至其等正

作

僧

心清淨故。日有。我先說。 善心犯。 饱是。 長老優波雕問佛。阿羅漢、爲善心犯。 章。自採花。是名善心犯。不善心犯者。故犯佛 善心犯有無記心犯。善心犯者。若新受戒比 處布薩者是。 聽五種說戒得作布薩耶、佛言。有。若比丘獨 持著女人床上。若未睡時未受大戒人出房。入聚落。若睡時他持著高廣床上。若睡時他 所犯是無記心。佛言。若阿羅漢。心不憶有長 睡眠時未受大戒人人房。覺已即悔過。 衣。數數食。別衆食。不白入聚落。不著僧伽梨 犯 叉 成,是名不善心犯,無記心犯者。不故犯戒 不知戒。相。 清淨故。長老優波雕問佛。爲善心犯。爲不 。是名僧破非價惱 僧惱非僧破者 一懺。若僧惱是僧破耶 有僧破非僧惱。有僧 ·有所犯者皆無記心。世傳。云何阿羅漢有 僧 四破僧事。而僧不破。是名僧惱非僧破。 破非僧惱者。若僧破不取不觀十四破僧 非價破。有價破是價惱。有非價破非價惱。 頗有未受大戒人前得說戒不犯耶。 是名阿羅漢所犯皆是無記心。 我先語目 惱者若, 爲無記心犯耶 我更不來說波羅提木叉。頗 。爲無記心犯耶,佛言。有善心犯,有不 僧諍非 。除却波斯匿王眷属。獨爲王說。令 僧破非僧惱者。除上事。有僧破 僧破取觀十四 如佛言未受大戒人前不應說 自手拔塔前草。 連。汝等從今日。 僧破 "佛言。優波離。 有僧破o亦 [破骨事] 自治經行處 自 《有比丘不 若僧破是 說 僧 。爲不善 。岩阿羅 是名價 老収 波 優波 佛言 羅提 傦 觀 非 有 非價破非 破僧是一 不異。 劫報。一 非一劫毒一 若破僧是一 異。是名價破僧別 異 僧 僧別非僧破" 破事異。 mi 諍 是名破僧非一劫報。一 非一劫報。 者 破價 羅

ιÙ.

傦 憦 耛

丘

戒

陀龍王 跋難陀龍王。迦毘羅龍王。阿攝波羅 想破價。是名破價非一劫壽。一劫壽非破價有非破價非一劫壽、破價非一。劫壽者。若法 非價破。價破僧別者。若價破事異界異得施 僧破非僧辭者。除上事。 有僧破非僧別。 壽,非破僧非一劫壽者。除上事。若破僧是一 龍王。閻羅王。梵迦夷天。是名一劫壽非破價。 者,伊維龍王。摩那斯龍王。迦留伽羅龍王。雖 羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀迦 破僧是一劫壽者。如調達。是名破僧是一劫 劫報非破價。有破價是一劫報。有非破價 不破,是名僧辭非僧破。僧破僧辭者 。得施不異,是名僧破非僧別。僧別非僧破 別。僧破非僧別者。若僧破。事不異。界不 。僧諍非僧破者。若僧事異、得施異 若僧事異界異得施異而不破。是名僧別 阿攝波羅閣羅王。 得施不異。 劫報是破價耶。有破僧非一劫報。有 劫報者。 得施異。 劫壽。一劫壽是破價耶。有破價 破僧非一劫報者。 諍 劫壽非破僧。有破價是一劫壽。 劫 有價破亦價別。 報 傦 者。 "非僧破非僧別者"除上事。 如調達是名 破非僧諍者。 界不異。 界異是名信破僧諍。 除上事 劫報非破價者。如伊 是名 是名價破非價 君 破僧 劫報非破價。 若法想破僧 有非僧破非 破僧是 若 傦 界異。 破 若僧 驱 劫 有 見 報 非 事 邪見是 五法。 不共住。 不共住。 骨事。 無明 叉問 比丘能起破骨事耶。 者。除上事 無明。破僧非 有無明非破" 僧。破僧是邪見。 亂心苦痛心 被僧罪云何悔 破 傦 Ħ,

見者、以法想破價、是名破價非邪見。 五法不犯波羅夷。是名受事非不共住。不共 有非受事非不共住。受事非不共住者。受持 不共住。有不共住非受事。 破僧事《又問:破僧犯何罪。佛言。犯儉蘭進 彌沙彌尼能起破僧事耶。佛言。比丘能起破 調達是。"是名破價是無明。 出佛身血"是名無明非破價 破價是無明。無明是破價耶 邪見者,調達是,非破價非邪見者, 破價者:六師是,*是名邪見非破 是不共住。非受事非不共住者。 者。受五法四波羅夷中隨有所犯。是名受事 住非受事者。於四波羅夷中。隨有所犯不受 者是不其住。不共住者。是受事耶。 ż 何是羯 是名不共《住非受事》 無明非破骨者。殺父母殺阿羅漢惡心 非比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼能起 是種種不共住。 磨 謂不見擴不作擴惡邪不除擴狂 。爾時長老優波離白佛言 世尊為 無明者,以法想破價。 若呵責是折伏 僧有破僧是無明。有非破僧非 云何羯磨 有破骨非 有非破僧非 。佛言 偷蘭遮悔 若受事 爲比丘尼式叉雕尼沙 有種種不共住。非 **郭見** 有不共住是受事。 有破僧非無明。 邪見 受事是不共住 。破骨是無明者。 若犯是羯磨 非破價非無明 伏亦是呵 有 除上事。有 除上事。若 `有受事非 是破價非 "僧破僧是 邪見 邪見非 僧 非 菲 責

犯五種戒體

佛言。

有。若落の飯食犯突

根作比丘。得滅是罪。是名非比丘犯比丘得 脫,比丘犯非比丘得脫者。若比丘不同。犯價 丘得脫者,若比丘尼、犯不同僧伽婆尸沙。轉 丘得脫。有比丘犯非比丘得脫。非比丘犯比 伽婆尸沙、轉根作比丘尼。得滅是罪,如是比 迦絲那。有八事。名將迦絺那。有非比丘犯比 能起九心。是受 云何是 迦 爾所罪。 羅夷 耶 吉 把大豆一把沙 羅 。佛言。有,若比丘在大衆中坐。以 學家中自手取食。犯 |波羅提提

語優波雕。名字是迦絺那衣。

稀那•衣。云何受迦絺那。云何拾迦

事處亦是羯磨。

悔過是羯磨事。

名武 人命。 甲重物。斷某甲人命。知我得阿羅漢。 羯磨竟。是名知犯不知悔。有睡犯覺悔,有覺 共作要言。 佛言。有、若比丘、與比丘共要言。汝見我偸某 入 是名睡犯覺悔。覺犯睡悔者。 床上女人床上。未受大戒人出。時睡後還來 犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨時。 過。是名不知犯知悔。知犯不知悔者,若比丘 知悔者。如睡比丘,他持著高床上。持著女人 床上。未受大戒人出。 有不知犯知悔。過。有知犯不知悔過。不知犯 方便犯三波羅夷。 腫悔。 四波羅夷耶。佛言。有。若比丘尼。與比丘尼 睡悔睡犯覺悔者。若比丘睡時。 他持著高 知我助不見擴比丘。 一方便犯四波羅夷。 頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶。 汝見我取某甲重物。見我斷某甲 耶 時睡後還來入。覺已悔 颇有比丘尼說一方便 "知我得阿羅漢。是 頗有比丘在一處 '若比丘犯價 開白已睡至 。是名說 僧 E

者是。頗有比丘獨入房犯四波羅夷耶。 有。如優波雕中說, 無所犯乃至衆學法非比丘耶 羅非比丘尼耶。佛言。有。轉根者是:頗有比丘 第四禪有犯耶。佛言。有。若比丘。使比丘作房 第三第四禪犯僧伽婆尸沙。 房舍。犯僧伽婆尸沙。頗有從是專未入第二 事入初禪,犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。 犯,頗從是事未入初禪,犯僧伽婆尸沙。即是 比丘得新衣。不以三種染有犯。以三種染不 者不犯。頗染衣有犯染衣不犯耶。佛言。有。若 偷蘭邁 頗有盜三錢犯波羅夷耶。佛言。有。錢 含。語已乃至入第四繭。入已他與成房舍。 犯耶。佛言。有。如佛衣量作衣者犯。自如量作 者犯。多取下羊毛不犯。 頗如量作衣有犯不 犯多取不犯耶。佛言"有" 若多取黑羊毛過量 少取黑羊毛不犯。少取下。羊毛犯、頗有多取 鐵賤時。頗有少取犯少取不犯耶。佛言:有。若 夷耶。佛言。有。若衣鉢在地搜去未雕本處。犯 淨人爲女人說法。過五六語。犯波逸提。向 貴時。頗有o盜五錢不犯波羅夷耶。佛言· 人說惡語。犯僧伽婆尸沙。說得過人法。犯波 伽婆尸沙。 。使比丘作房舍。語已入初禪。入已他與成 頗有比丘以一方便犯百千罪若過是 頗有比丘盗心取他重物不犯波羅 頗有比丘尼無所犯乃至突吉 。散大衆上。隨粒墮他上。犯 頗有比丘在房中衣邊破 即是事乃至入 **。佛言。有** 一把小豆 含尼 佛言 轉根 老出 有 犯 女

> 者是。 罪不悔不發露不犯耶。佛言、有。轉根者是。頗 重罪。乃至地了。犯波羅夷。 頗有比丘犯四種 非比丘尼耶。佛言。有。若比丘尼。覆藏比丘尼 轉根作男子。與受戒者不犯。頗有身口無犯 更與受戒不犯耶。佛言。有。若比丘尼拾戒已 中三問清淨時。不向他發露者是。如佛說 ●白衣家。指示與比丘食。不**○**可而食者是, 犯波羅提提舍尼耶。佛言。有。 有。若比丘惡見。三諫不止者是。頗有因他說 比丘因他說犯僧伽婆尸沙耶,佛言。有。 比丘尼。隨順被擴比丘。三諫不止者是。 **顔有比丘尼因他說犯波羅夷耶。佛言。有。若** 是逆罪耶 比丘尼斷比丘尼命非母非阿羅漢犯波羅夷 罪 丘尼若捨戒。更不得受戒。頗有比丘尼拾戒 有因他說犯突吉羅耶。佛言。有、若比丘說戒 丘欲破骨。隨順破骨汚他家戾語。三諫不止 比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波羅夷是逆 耶。佛言 居失衣自違言耶。 頗有比丘因他。說犯波逸提耶。佛言。 佛言。有 。有。若母出家受戒轉根者是。頗有 。若父出家受戒轉根者是 佛言 有 如 若比丘尼在 先 說 光比 頗有 頗

丘滅。如是非比丘滅

相觸 是僧伽婆尸沙 若比丘尼犯身相觸。

叉問 是波羅夷

颇有從是事犯波

若比丘犯身

犯波羅夷。即是事犯僧伽婆尸沙耶。 尼行姓。覆藏乃至地了者是,又問 佛言。有、轉根者是。頗有比丘斷人命不犯波 有比丘尼。犯五種罪.不悔過 不發露不犯耶。

羅夷耶,佛言,有。誤殺者是。

頭有比丘尼6行

姓彼犯罪耶。佛言。

有,

若比丘尼。

見彼比丘

、賦從是事 佛言

有

吉羅。即是事犯波羅提提舍尼耶。佛言。有。若 丘尼突古羅。頗有從是事犯突古羅。即是事 提提合尼。頗有從是事犯無殘。即是事犯有 比丘尼學家中自手取食。突吉羅。比丘波羅 便。突吉羅,比丘尼波逸提、頗有從是事犯突 犯波逸提耶。佛言。有。比丘生草*菜上大小 比丘學家中自手取食。波羅提提舍尼。 羅提提舍尼。卽是事犯突吉羅耶。 羅提提含尼。比丘波逸提,頗有從是事犯波 事犯波逸提耶、佛言、有。若比丘尼索美食。波 突吉羅。頗有從是事犯波羅提提舍尼。即是 有。比丘尼生草•菜上大小便。 從是事犯波逸提。即是事犯突吉羅耶。佛言 波逸提。比丘尼索美食。波羅提提舍尼。頗有 事犯波羅提提舍尼耶。佛言:有。比丘索美食。 佛言。有、比丘尼故出精。波逸提。比丘故出 尼身相觸。是波羅夷。頗有從是事犯僧伽婆 從是事犯波逸提,即是事犯價 伽婆尸沙耶。 佛言有。比丘犯身相觸,是僧伽婆尸沙。比丘 從是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波羅夷耶 諫不止。犯波羅夷,比丘隨順犯突吉羅 突吉羅耶。佛言。有。比丘尼隨順被擯比丘。三 比丘尼惡罪。覆藏一夜犯波羅夷。 羅 犯波逸提,頗有從是事犯波羅夷。即是事犯 | 邪 佛言 、沙。即是事犯波逸提耶、佛言、有。比丘故出 。僧伽婆尸沙。頗有從是事犯波逸提。即是 。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波逸提。頗有 夷 即是事犯波逸提耶。佛言。有。 比丘尼犯不同四波羅夷者是 波逸提。比丘 比 佛言。有 此 7.丘覆藏 丘尼 頗有 比 見 辟 有

是名得脫時犯。犯時得脫者。若比丘污他家 磨時。著革展。覆兩肩、養頭、殺草木、指畫地 大小便。非突吉羅。颇有得脫時犯犯時得脫 *菜上大小便。犯突吉羅。比丘尼生草*菜上 是事不犯突吉羅耶。 食。非波羅提提舍尼。頗有是事犯突吉羅,即 尼自索美食。犯波羅提提舍尼。比丘自索美 羅提提舍尼。比丘尼非波羅提提舍尼。比丘 尼耶。佛言。有。若比丘學家中自手取食、犯波 犯波羅提提合尼。 比丘生草上大小便。非波逸提。頗有從是事 非波逸提。比丘尼生草上大小便。犯波逸 逸提。比丘索美食、犯波逸提。比丘尼索美食 出精,非骨伽婆尸沙。比丘尼恃勢言人。 比丘尼故出精。犯波逸提。 有從是事犯波逸提。即是事不犯波逸提。 伽婆尸沙。比丘恃勢言人。非僧伽婆尸沙 犯身相觸。是僧伽婆尸沙。比丘尼非僧伽婆 僧伽婆尸沙。即是事不犯耶。佛言。有。若比丘 波羅夷。比丘隨順。非波羅夷。頗有從是事犯 藏他犯。非波羅夷。比丘尼隨順被擯比丘 波羅夷。比丘尼覆藏他犯。是波羅夷。比丘覆 男子者。犯波羅夷、比丘身相觸女人會者。 是事不犯波羅夷耶。佛言。有。若比丘尼身觸 無 轉根。是名犯時得脫。頗有捨有結耶。佛 佛言。有者比丘犯僧伽婆尸沙,作出罪羯 ·沙。比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。比丘尼故 若拾界時結聚落界。若去 殘 比丘是有殘。頗有從是事犯波羅夷 即是事不犯波羅提提合 佛言。有。 比丘故出精。非 者爲何所 若比丘生草 去 犯 波岩照 犯 非 僧 ÉŪ 以 法 音

化人是 若殺化入得何罪 不入佛法不取滅、終不取滅、爲是誰耶。佛言 師律卷o第五十一 何悔過。佛言。作偸蘭遮悔過 八法增一中求。同不同中求 〕處求。佛言 應從比丘比丘尼®戒中求。 界 爾時長老優波離問 佛言 佛 若論毘 若無根可 得偸蘭遮應 尼時 轉 七從

何

❷[者]—●● ❸[戒]—●● ●第五十一二第五十章●●, 第五十五國 ◎美二葉●◎

四終形體不壞行 婬得波羅夷。

得價伽婆尸 法何名形填。

若女根爛若堕若乾若虫嚙。

得偷嘣進。

岩出精。

e十誦律卷。第五十二。 \$P. jin 2.1

9後秦北印度三藏弗若多羅譯

羅夷 若不憶念得偸蘭邁、又問。 如佛所說。 佛在毘耶離國,長老優波離。往詣佛所頭 6比丘中優波離問部問姓第 兩段。比丘還續行姓。得波羅夷不。答言。得。 羅夷。答節過齒得波羅夷。又問。女人身作 答可得捉者是。又問。口中行婬齊何處得波 波羅夷不。佛言。者。自憶念我是比丘。得波 我是比丘。得波羅夷。若不憶念。偸蘭邁、又 畜生形行婬。得波羅夷不。佛言。若自憶念 禮足。於一面坐。問佛言。若比丘咒術自作 中行姓。得波羅夷不、答言、不得。得偷關邁、 波羅夷不。答言。得。又問。餘身の分處作孔於 言"得"又問。女人頭斷於大小便道行婬。得 又問"女人頭斷口中行婬。得波羅夷不。答 〈非人女行婬。 得波羅夷。 云何是非人女。 若9二比丘呪術。 俱作畜生形共行姪得

四有。若先破戒。若贼住。若先來白衣。又問。頗 丘遠合共行姓。得波羅夷不。答不得波羅夷 有不受四具戒人行婬得波羅夷耶,答如有,與 沙。又問,頗有比丘行婬不得波羅夷耶。 得波羅夷。得偸蘭邁,若出精。即得價伽婆尸 厚衣厚皮四厚木皮若竹箕葉裹。如是行婬不 夷。頗有寒而入不得波羅夷耶。答曰。有。以 所說。若比丘襄男根於三道中行姓。 得波羅 得偸蘭邁,若出精。僧伽婆尸沙。又問。如佛 比丘弱脊比丘是。又問,若女人身破裂。 獨入空舍。得波羅夷不。答言有。如監婆那 偸蘭邁。若出精。僧伽婆尸沙。又問。有比丘 **\$\$\$\$猪肉中行婬。得波羅夷不。答不得,得** 脹不虫嚙。是中行婬得波羅夷,又問。若於 死女人名不壞。答。若女根不爛不墮不乾不 得偸蘭邁。若出精。僧伽婆尸沙。又問。云何 噴若乾若脹若虫嚙。 是中行婬不得波羅夷。 波羅夷。云何死女人身壞,答。 若女根爛岩 爛不墮不乾不虫嚙。是中行婬得波羅夷。又 學沙彌是回也 如佛所說。若死女人身體不壞共行婬得 又問 云何命終形體不壞。答望者女根不 答 比

問盗事第二

伽婆尸沙。又問。如佛所說。三道中行婬得行婬。得何罪。答署得偸蘭邁、若出精。得僧若出精。得僧伽婆尸沙。又問。若齒外脣裏

頗有比丘三道中行婬不得波羅夷

耶。答言、若不觸四邊若屈。得偷願邁。若出

得僧伽婆尸沙。又問,如佛所說,女人命

非衣物不覆藏取。以盗心移置異處。得波羅他手入己手。得波羅夷。又問。有此丘。非鐵語。得8波逸提、云何得波羅夷。答。若物從語。得8波逸提、云何得波羅夷。答。若物從妄,得是強強,一樣不動,

*估客到關選,語比丘言,與我過是回物稅直 比丘到賊所語賊言。 夷不。答得。 出息取。是六種取中。何等取得波羅夷。答。 取。輕慢取。以他名字取。觝突取。 關處過波羅夷,又問。曾有六種取他物。四苦切 不可數物*持過波羅夷。非關@處過偷蘭邁 若持物飛®過無罪。難數物學持*過儉酮邁 餘人著衣囊中若針筒中。是比丘不知無罪 蘭邁 又問、頗有比丘過關應輸稅物乃至五 物乃至五錢。若直五錢。斷官稅物故。得偸 客應輸稅物未到關,比丘示異道令過。是稅 是稅物乃至五錢。若直五錢得波羅夷,若*估 物乃至五錢。若直五錢得波羅夷 若直五錢得波羅夷。 若*估客到開。 語比丘 當與比丘半。比丘岩過是*物稅直乃至五錢。 丘與過'若稅物直五錢以上。得波羅夷。 得波羅夷。若曾估客語比丘。與我過是物 比丘過關運應輸稅物而不B輸。得何罪。 錢。若直五錢物入手中。得波羅夷、又問。 得彼物不應說故。得突吉羅。若示是物得五 知。得何罪。答故妄語。得波夜提,知賊不能 錢若直五錢不得波羅夷@罪耶。答曰,有] 到關。應輸稅物。比丘示異道令過。斷官稅物。 言。與我過是物。稅直盡與汝。比丘若過是稅 B若樗蒲以盗心轉齒是。又問 去來我知物處而實不 者*估客 受寄取 比 答 若

四苦二若多卿

岩龙

甲居士有重物不。比丘言。知。是比丘語言。 ●去。得偸蘭邁。問何時得波羅夷。答若離概 若取不具足物價直五錢 夷 汝盗取來 架時得波羅夷。若比丘語餘比丘言。汝知某 架持去得偷騙逃問何時得波羅夷。修若離 巴乃至取五錢若直五錢物。得波羅夷。若幷 時得波羅夷。若衣物在架上。比丘盜心取雕 已上入手。得波羅夷。 岩滅五銭偸蘭邁,又 詐稱夫語。故妄語得波夜提。若得物直五錢 本處,得波羅夷。若選擇時得偷蘭邁。選擇 至五錢若直五錢物。*得波羅夷。若幷橛持 羅夷。若選擇時得偸蘭邁。若選擇已取。乃 蘭邁、又問。若盜塔寺精舍中供養具。得波 除出息取。 五錢。已上。得波羅夷。若不直五錢*得偸蘭 羅夷不 佛言。不得,得偸闌邁,若分割取直 問。若闇處有衣。四比丘以盗心俱取。得波 語娣言。汝夫與我。爾所物。得何罪。答。若 直"五錢偸蘭邁 又問。常入出檀越家比丘 羅夷不。答。是物若有守護。隨計直犯。若不 何罪。答*曰。隨計@價直犯。若不直@五錢偷 羅夷,不具足取偸蘭邁、又問。者盗佛含利得 有比丘重物以盜心處處移轉不犯波羅夷 一颇有比丘取不具足物得波羅夷耶·B答有 '若橛上有衣物。以盜心取離本處。*得波 我師。清淨心取無罪。 罪。答曰。偸蘭遮 若不隨教取者偷蘭邁 彼比丘隨教取雕本處" 得電波羅 餘取得波羅夷。 若奪敬心作是念。佛 又問。若盜經卷得 得波羅夷。 若具足取●得波 取者得波羅夷。 叉問

題比丘盗五錢不犯波羅夷耶。*答有。若錢 三錢得波羅夷耶。答曰,得,若錢資時是。問。 賤時是。若比丘先以盗。 心斫衣架。 後生自 丘取鐵器銅器。隨計"價直犯。問。頗比丘益 亦如是"問。若取欝單越物。齊幾許得波羅 若比丘取B拘耶尼人物。齊幾許得波羅夷。 心得偸蘭邁。若先以自心斫衣架。後生盜心 夷。答。彼國人無我無所屬故無罪。問。若比 答計彼物價直五錢已上。得波羅夷。弗于逮 若比丘抵樹落果。若一時度。 得地乃至直五錢。 不明解取得偷蘭邁。若不勝已更作相,若所 言取。二摽相取。若相言得勝取。得波羅夷。 偷蘭邁。問如佛所說,有二種盜取地。 一相 受具戒人盜心取是物。非具戒人雕本處。得 人盜心取是物。受具戒人離本處。得波羅夷。 取是物,受的戒竟雕本處。得波羅夷。受具戒 受具戒時離本處。得突吉羅。受具戒時盜心 離本處。得波羅夷。受具戒時盜心取是物。 突吉羅。未受具戒人盜心取是物。受具戒人 受具戒人盗心取是物。受具戒時離本處。得 取是物。未受具戒人離本處、得突吉羅,未 銅錢直十六小銅錢者是。 未受具戒人盗心 直五錢物"得"波羅夷。云何是五錢、答若 是耶非耶。 如佛所說。若比丘盜心取他物。乃至五錢若 非彼所有耶。若留取是彼所有。波羅夷。又問 上著下移下著上。一一重物以盗心。若疑惑 耶。*答有。若比丘。持四和上阿闍梨衣囊。 **岩取是者波羅夷。** 得波羅夷。房舍亦如是。 **隨計直犯。問。** 是彼所有耶 移 丘言。此是我衣。四汝欲得者當相與。 我衣。故妄語得波夜提、作方便居士來語 居士衣在比丘所。比丘盗心方便。作相言是

衣鉢若衣物在地。曳去不出界。得偸蘭邁,若 他重物離本處不得波羅夷耶。*答有。他人若 **隨計直犯。 9又問。若比丘取他不中用錢、得** 何罪。答是錢應隨計"價直犯,問頗比丘學移 若遺使若與信若遺疏。 得哭吉羅。若是食! 食。次未至。自言我應去。故妄語得波夜提。 故得何罪。答得偷騙邁、若比丘。檀越請僧 以呪術力若藥草力。若破壞若變色。破他利 諸人有五寶若似五寶。嚴在地中。若比丘。 自心取他物。他心覆藏。得波羅夷。又問。若 有比丘。 溢心取他物,自心覆藏。 得偷蘭邁 三若四。不一時取五錢,不犯 夷耶。*答有。若一時取一錢雕本處。若二者 偷蘭邁。 問。 頗比丘取五錢雕本處不犯波羅 **士言。是我物持與汝。比丘聞是語已若取。得** 居士有千錢在一處,比丘以盜心方便取。居 是物無所屬。若狂若心亂,若病荒錯無罪。若 有。若生己物想。若同意取。若暫取用。若知 戒清淨畏罪不與取千錢不得波羅夷耶。*答 直犯。若決渠盜水。應隨計直犯。問。頗比丘持 若金鬒不直五錢亦是。若比丘盜水。應隨計 不犯波羅夷耶。*答有。取非人金蠶是。又復 益木器,應隨計直犯,問。 頗写有比丘瓷金鬘 物不犯波羅夷耶。答有,若取衆未分物是。若 舞。答。**2**隨時取隨計直犯。問頗有比丘取多 得波羅夷。 又問。若比丘破穀倉取穀 ž 何得

得)—自由* ⁹(日)—自由* ⁶(例)—自由* ⁰(五经)—⑤* ⁹图二次。 ⁶巴二以自由 ⁶北二出帝 ⁶在十(甘)自由 兼未命* ¹⁰⁰在十(日)自由* ¹⁰⁰和上二和信告中 ¹⁰⁰以二称中 ¹⁰⁰(大)十<u>来</u>自命 ¹⁰⁰李元祥二得斯和自由 ¹⁰⁰(四)十 ¹⁰⁰第二**第**44 ¹⁰⁰(在)—自由 ¹⁰⁰又二~~以自由~~ ¹⁰⁰第二集自由 ¹⁰⁰(前)十六日 ●(得)—⊜⑤* =波養素⑥* @

居士

他重物不得波羅夷耶。*答有 比丘。比丘雕本處。得波羅夷。

先破戒若賊 問頗比丘盗

不犯波羅夷耶。*答有。

若人懷畜生是。の問

人。得波羅夷不。

答得波羅夷

家應問何母。答應問後者。問頗比丘隆人胎

答殺先母得波羅夷幷逆罪。

問者是子欲出

是也。問比丘殺何母。得波羅夷幷。逆罪耶

一女人還取用。後生子。 何者是母。

答先者

| 若先來白衣是

問頗有不受具戒人盗他

頗

比丘墮畜生胎犯波羅夷耶。*答有。

若畜

八想惡心殺非人。得波羅夷不。

答不得、

處。"得波羅夷。若比丘尼爲盜方便。 變形作 丘爲盗方便。變形作比丘尼。比丘尼離本 民。比丘快心故。解放令去。得偸蘭遮。若比 有象馬牛羊驢騾駱駝。

如是等畜生利益人

波羅夷。不得逆罪。問有一女人棄加羅。邏 羅漢。生惡心殺。得波羅夷幷逆罪耶。

答得

逆罪。問若比丘實非*阿羅漢此丘。謂是*阿

殺"得波羅夷幷逆罪耶。*答得波羅夷。

亦得

若比丘實是·阿羅漢比丘。謂非羅漢生惡心

若壞餘身分。若放令去。得偸蘭遮。若諸人 **畜生利益人民**。若比丘快心故。若截其足。 願邁。若諸人有象馬牛羊驢驟駱駝。如是等 受具戒人作盜方便。非具戒人雕本處。得偸 人作盗方便。受具戒人離本處。

得波羅夷。

方便。受具戒已離本處。得波羅夷。受具戒 受具戒時離本處。得突吉羅。受具戒時作盜 人離本處。 *得突吉羅。

得波羅夷。受具戒時作盜方便。

重 物得波羅夷耶。 * 答有。 與學沙 彌 是

問殺事第 得大福,不得罪也。問頗有比丘殺父得大福 母得大福不得罪耶。*答有。愛名爲母。考穀 優波雕問佛。若比丘以咒術。 得波羅夷幷逆罪耶。"答不得。得偸蘭遮。 若比丘作方便。欲殺非阿羅漢。而殺阿羅漢。 得波羅夷幷逆雖耶。*答不得。得偸關進 比丘作方便。 作方便"欲殺非人而殺人。得突吉羅。問者 方便。欲殺人而殺非人。得偸崩進 夷幷遊罪耶。*答不得。得偸蘭邁 比丘作方便。欲殺非母。而自殺母。得波羅 波羅夷幷逆罪耶。*答不得。得偸崩邁。問若 罪也。問若比丘作方便欲殺母而殺非母。得 不得罪耶。答言有。漏名。爲父。穀得大福 不得 得波羅夷。若不憶念偸蘭邁。問頗有比丘殺 奪人命。得波羅夷不。答若自憶念我是比丘。 欲殺阿羅漢。 而殺非阿羅漢。 。變身作畜生形。 者比丘作 若比丘 間 間

渡羅夷耶。*答有。

物雖多不直五錢是未受

似

時得波羅夷。若比丘取錢直。應計是錢若取

錢。亦應隨計直犯。問頗比丘取多物不得

已。得波羅夷。若先斷當後離本處。

離本處

受。故妄語得波夜提。若先用盡後斷當斷當

波羅夷。若比丘受他寄物。若主問。

觝言不

得波羅夷。若先斷當後雕本處。離本處時得

故妄語得波夜提。

若先用盡後斷當斷當已。

故妄語得波夜提。若比丘貸他物。觝言不貸

得偸蘭進,

若問更有物不

實有物而言無

捨已取得偸蘭邁。

者比丘治銅作金色過關。

羅。未受具戒人作盜方便。受具戒時離本處。

未受具戒人作盗方便。

受具戒

戒作盗方便。未受具戒人離本處。得突吉

復比丘病。*父母扶將歸家。比丘蹴蹶倒父 ·答·父母先死比丘後死。 母上 *父母若死。比丘無罪。若比丘欲殺 逆罪耶。答有。若比丘病。 父母來問訊。比丘 得偷蘭遮。問頗比丘穀父母不得波羅夷幷 死。得波羅夷幷逆罪。若比丘先死父母後死。 得波羅夷幷逆罪耶。 欲殺父母。 若比丘先死父母後死。得偷蘭邁 生懷人是。 羅夷幷逆罪耶。答得波羅夷幷逆罪。 恨者、比丘言。我見在是處。 言。汝見賊不。 岩聚落力追逐,是比丘逆道來。追者問比丘 若人將衆多賊欲殺。是賊得走去。若以官力 在是處。以是因緣令賊失命。比丘得波羅夷。 是比丘。先於賊有惡心瞋恨心。 賊。比丘逆道來。追者問比丘言。汝見賊不。 殺。賊得走去。若以官力。若聚落力,追逐是 心定。知是人殺、得波羅夷、若人捉賊欲將 殺、得波羅夷幷逆罪。若生疑。是人非人。若 父母。心生疑。是父母非。若心定。 知是父母 經行倒父母上。父母若死。比丘無罪。 丘作母想殺非母。得波羅夷幷逆罪耶。答得 者偸蘭邁 問。 作已自投深坑 方便作殺因緣。 問若比丘。欲殺父母。 是贼中或一人。是比丘所瞋 若比丘作非母想殺母。 答若父母先死比丘後 得波羅夷幷逆罪 得波羅夷幷逆罪 '若得殺。非所瞋 作已持刀自殺 語言。我見 問頗比丘 方 便作 愛 殺

波羅夷。不得逆罪。問若比丘非人想惡心穀 問若比丘作 ¯**⊘**(級). 6谷十(甘)每30* 0(有)十有自由 电路父二父若自由 6(阿)—⊜②* ○近二班⊜② 十父自命* 四又復二復有自命 四関十(治)自命

奥學沙彌是の也 耶。*答有 奪命。得偷蘭邁。問頭比丘殺人不得波羅夷 得波羅夷。受具戒人作殺人方便,非具戒人 受具戒時作殺人方便,受具戒已奪命。得波 殺人方便。受具戒人奪命。得波羅夷。 便。受具戒時奪命、得突吉羅。未受具戒人作 問頗有不受具戒人殺人得波羅夷耶。*答有。 戒時作殺人方便,受具戒時奪命。得突古羅。 人奪8命。得突吉羅。 未受具戒人作穀入方 突吉羅。未受具戒人作殺人方便。未受具戒 有。自殺身無罪。若比丘戲笑打他。若死得 偷蘭邁。問頗比丘奪人命不得波羅夷耶。*答 · 夷。受具戒人作殺人方便。受具戒人奪命。 若先破戒若賊住若先來白衣是。 受具

問妄語事の第四

根讀誦通利,若坐禪無勝我者。比丘法應學 有人急問。云何學人。 答若不得而言退失。得偸蘭遮。若自言我有 **問。便言我非。得何罪。** 得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。 若言《我得果。得波羅夷』 《問若比丘言》我 那含。果阿羅漢*果。《未得言失。得偸墛蓮 下果失上果。得波羅夷。問此丘言我是學人。 比丘言。我退失阿羅漢果阿那含果。得何罪。 優波雕問佛言。世尊。 切壽法。是故我是學人。 若言我得無漏學法故名學人。得波羅 答比丘言我。退失。須陀洹斯陀含阿 **比丘答言。我多聞利** 火妄語邊。云何得輕 答得偸蘭進。 得何罪。 答得偸 有人急 問若

若比丘言。

我是無學人。

有人急問。

作

四誰道汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。比 陀含果。薩婆奇娑羅頗羅山中阿那含果。 我耆闍崛山中須陀洹果。 阿羅漢。得何罪。答得偸蘭進。 無學人。 說耆闍崛山中須陀洹果。比丘便言。 鉢那求@呵@山中阿羅漢果["] 丘言。離作是語。我非須陀洹斯陀含阿那四含 漢。得何罪。*答得偸蘭邁。若人問一比丘言。 問已便言。 我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅 當稱我爲須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。 末後身。得波羅夷。問雲古比丘語比丘言。汝 偷蘭邁,若言我身。分盡更不受後身,是故名 此爲末後四身。四是故言末後身。得何罪。答得 何名末後身。比丘言。我於過去無數生死身。 夷,問若比丘言。我是末後身。有人急問。云 我無貪欲瞋恚愚癡。是故名無所有。得波羅 是故名無所有。 若人急問。云何無所有。比丘言。 答得偸蘭邁。若言我不復學無漏法。 何 無B戶鉤。無時B無時分。 誧 無學。 通利及坐禪。 比丘答言。 得波羅夷 得何罪。 是放我是無學人。 我不復學。 問者比丘言我無所有 答得偸蘭遮 無七日無盡形惡藥 毘婆羅婆山中斯 若問汝何因緣 問若比丘言。 多聞 我無衣鉢。 得何罪。 。是故名 和根讀 若言 若 薩

得果不。 果亦如是。 **圏堀山中**。 如是語。得何罪。 加是語。 乃至磷鉢那求 *呵*山中得阿羅漢果 比丘爾時手中有 B灌婆果B膽婆果 得波羅夷 讀誦思惟精進。求覓須陀洹果。作 若言我在耆闍崛山中得須陀洹 答得偷蘭遮 問若他問比丘言。 乃至阿羅漢 。我在耆 汝 問難。 **若人問言**。 夷 得偷蘭邁。 羅漢、作如是語。 **若言我斷是五畏**。 冱 此 **岩人間比丘言。** 果

我過去結使欲轉蓋纒敗壞盡。應得何罪。答 **我盡結使欲縛蓋繩。** 罪。答得偸蘭邁。問者比丘言。我無不活 羅漢者。便取是物。 之具。從何處得。比丘言,某甲檀越舍其有 某甲檀越舍入坐受水飲食已隨意而出。 無惡名畏。無死畏。 得坐望是座。我亦非須陀道斯陀含阿那含阿 斯陀含阿那含阿羅漢,是人得坐是座。 丘言。某甲檀越含敷莊嚴坐處,若得須陀洹 作如是語。應得何罪。 言我是。我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢 須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。若問誰是。 是語、應得何罪。答得偸蘭邁。問若比丘 我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。作 陀含阿那含阿羅漢。若問何者是。答言我是。 **比丘言。菜甲檀越舍入出比丘。** 婆羅頭果緊頭果那梨羅果 我不畏是五畏。 一斯陀含阿那含阿羅漢。 .物。檀越言。若得須陀洹斯陀含阿那含阿 問若比丘言。聖弟子所應得。 作如是語。應得何罪、答得偷蘭邁 若坐禪精進不怠故。 汝得何物。若言。我們得讀誦通 若言斷結使欲縛蓋繩盡。得波羅 應得何罪。答得偸蘭遮、問 汝友被飲食臥具湯藥資生 得波羅夷。 應得何罪。 無惡趣畏。無大衆畏。若 我取是物。 若問言云何盡。 答得偸蘭遮。問若比 '作如是語。應得 名我得是事。 因是 問若比丘 答得偷蘭遮 是須陀洹斯 我亦非須陀 我得是事。 (故言我 我次 畏 答 貫 何 如

9(人)十命争\$ 9[也]—\$ 9(第四)—\$ 0退失—於争③ 6(須陀诃斯陀含)—\$ 9(果)—\$\$* 0未得二退失功德未得而\$ 3 6次得果二有下二果③ 9间二有⑤ ④(我)—⑤ ④(万)—⑤ ④(無時分)—⑤ ⑤(薬)—⑤ ④(ヶ)—⑤ ⑥(是)—⑤ ④(若)—⑤ ④(其)—⑥ ④(其)—⑥

爾時比丘手中。今有卷羅果波那薩果閣

僧伽婆尸沙。受具戒人弄。

非具戒人出

斯陀含阿那含阿羅漢果。作如是語。應得何 罪。*答得偸蘭邁、問若人問比丘言。汝得果

汝得是道耶。答我不得須陀洹

若人問の言。

丘言。我喜須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。

偷蘭邁。若說宿命神通。

得波羅夷。 問者比

是等一切諸佛。作如是語。應得何罪。

答得 如

維葉佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛。

是也 質事 盗者 學沙彌是。問頗一比丘獨入空房。一時得四 緣已入舍。妄語者自唱言阿羅漢。在此房中 波羅夷耶、答曰。有。姪欲者如藍婆羅。及弱青 具戒虛妄說我得聖法得波羅夷耶。答有。與 若先破戒若賊住先來白衣是。問頗有不受 如是語。者。應得何罪,答得偸蘭邁。問頗比 自作書言。 答得偷蘭邁。母若說果事。波羅夷。 浮 丘虛妄。說我得聖法。不得波羅夷耶。*答有。 果。我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。作 漢。果。作如是語已語比丘言。 果那 先作益方便已入舍 殺者亦先作殺因 利耆陀果。 我是須陀垣斯陀含阿那含阿羅 因是故說得果 此書說我得 應得 問者比丘 何 罪

得何罪。

答得偷騙進

若說得聖弟子

法

得

波羅夷。問若比丘說。我修習五根五力七覺

意。若人問言。云何修習。[便言。我讀誦通利

佛在舍衞國 問 一三事

爲人說法教化作大師事故名大師。

應得何

答得偷蘭邁。若說大師法。得波羅夷。問

言我是大師。若人問言。云何大師。若言。我

得偸蘭邁、香說禪法。得波羅夷。問者比丘 者言昨日亦不入。作如是語。應得何罪。*答 今日不入世間禪定"

岩人問言。

昨日云何。

含果。欲說斯陀含果。誤說阿那含果。欲說阿

夷耶。答曰。有。比丘欲說須陀洹果。誤說斯陀

問頗有比丘虛妄說舉法不得波羅

那含果。誤說阿羅漢果是。間比丘若言。我

答得偸蘭邁,若言我得五根五力七覺意,得 問難坐禪。修集:不怠故名修習。應得何罪。

佛。應得何罪。答得偸蘭邁、若說佛法。得波

夷。問若比丘言。

我是毘婆尸佛弟子。

岩

言。我覺三不善根十不善道。不應作故名爲 若比丘言。我是佛。若人問言。云何名佛。若

人問言。云何毘婆尸佛弟子。便言。 若人歸

是人亦歸命毘婆尸佛尸棄佛

出。得突吉羅。受具戒時弄,受具戒已出 時出。母得突吉羅。宋受具戒人弄。受具戒人 出"精"得突言羅。 **逸已出®精。得何罪,佛言。若覺已不動無罪** 僧伽婆尸沙。受具戒人弄。 受具戒人出。 8出。得僧伽婆尸沙。受具戒時弄。受具戒時 悔休。得偸蘭邁, 未受具戒人弄。未受其四戏 得偸蘭遮,若比丘捉瘡橑瘡欲受細滑,心還 尸沙。若比丘捉瘡橑瘡欲出精。 若動得偸蘭遮,若覺時弄睡眠已出。得偸關 說 ,故出精得僧伽婆尸沙。若比丘唾眠中弄在舍衞國。 優波離問佛言。 世尊。 如佛所 若比丘捉瘡僚瘡故弄出精。 未受具戒人弄。四受具戒 心靈遗悔体。 **羁僧伽婆** 得

> 丘得脫者。若比丘尼。得不共比丘僧伽婆尸 偸蘭莲 名比丘作罪。非比丘得脱。是人作罪即是人 沙罪。是比丘轉根作比丘尼。 名9非比丘作5罪比丘得股。9比丘作罪非比 沙罪。是比丘尼轉根作比丘。即時曾得脫。是 作罪即是人得脱耶。*答有。 非比丘作罪比 月 丘得脫者。若比丘。得不共比丘尼僧伽婆尸 得脱耶。 頗比丘作罪非比丘得脫耶 頗是人 何名出精,答從瘡出。問頗非比丘作罪比丘 應從何日來治。 問若比丘作僧伽婆尸沙罪。 答從受具戒來治。 即時得脫。是 不 憶日 閅

若比丘。 者比丘尼軍作僧伽婆尸沙。如法治滅。是名是 以毛以瘡以無肉骨。摩觸女人身,得偸蘭邁 女摩觸。得僧伽婆尸沙。 摩觸。得僧伽婆尸沙。 偷崩逃。 若比丘與女人期。 觸 受具戒人故出精得僧伽婆尸沙耶。 丘得偸蘭遮。 得脫者。若比丘配作僧伽婆尸沙。如法配治滅。 婆尸沙耶"*答。有。 **僧伽婆尸沙。頗比丘糜觸女人身。不得僧伽** 與學沙彌是也。問如佛所說。糜觸女人身得 戒作是。四人本白衣弄。一比丘出精。是比 故。出精不得僧伽婆尸沙耶。*答有。若未結 者覺已不動無罪。若動得偸蘭邁、問頗比丘 人作罪即是人得脱。 、沙耶。*答有,若先破戒若賊住是。問頗男不 得偸蘭遮、若比丘身根壞摩觸女人。得 以身摩臘女人 爪齒毛瘡 問頗比丘故出精不得僧伽婆 若女人身根壞。 諸比丘眼中弄覺已出。 疑是人非人。若是人 若比丘" 以爪以齒 疑是不是。若是 無四皮骨 答曰 此丘

函成 ∰〔比丘…

波羅夷。若比丘尼摩觸男子身。是男子轉根 摩觸男子身。是男子轉根作女人。比丘摩觸 男子身。得偸蘭邁、若比丘摩觸女人身。 身。得偸蘭邁、若摩觸二根女®人身、得偸蘭 作麁語。若遺使若本性麁語。 得波羅夷。若比丘尼摩觸女人身。是比丘尼 人身,是女人轉根作男子。比丘尼摩觸男子。 比丘摩觸男子。得偸蘭遮。若比丘尼摩觸女 比丘尼摩觸男子身。是比丘尼轉根作比丘。 作女人。比丘尼摩觸女*人身。得偸蘭邁。若 比丘轉根作比丘尼、比丘尼摩觸男子。"得 女人身。得價伽婆尸沙。若比丘糜觸男子身。 尼、比丘尼摩觸女人身。得偸蘭邁、若比丘 關遮,若比丘摩觸女人身。比丘轉根作比丘 女人卽時轉根作男子。比丘摩觸男子。得 不能男雞觸女人身。得偸蘭邁。若比丘糜觸 邁、若摩觸不能女人身。得偸關遮, **像開邁 坑救**惡獸救惡鬼諸難無罪。 導尸沙耶'*答有。若救火®救水救刀兵救深 得偸蘭邁、問頗比丘摩觸女人身。不得僧伽 *答有。 若爲寒爲熱爲煖無染心無罪,若摩 轉根作比丘。比丘摩觸女人,得僧伽婆尸沙。 人麁語。不得僧伽婆尸沙耶。*答有。若爲他 **觸**不能女、得偸關邁、若麼觸入滅盡定女人。 比丘 摩觸女人身 不得僧伽婆尸沙耶。 道介一道女人共愈語。 若比丘愛一女人。 者與不能女麁語 。若遺書若示相。 而摩觸餘女人 問願比丘與女 得偷蹦遮。 得偸脳遮 **若比丘** 是 若 偸

養。得偷蘭進 若向入滅盡定女人稱讚以身供養。得偷蘭邁,若向入滅盡定女人稱讚以身供養。 選。若向不能女稱讚以身供養。得偷蘭邁。 若向不能女稱讚以身供養。得偷蘭邁。 者偷蘭邁,若商入滅盡定女人稱讚以身供養。

買女人。 官受用。 非人。若男是人、女是非人、若二俱非人、比 道女石女作媒 婆尸沙。問@齊何名富貴人。@答乃至三語令 貴人說。受貧賤人語。向貧賤人說。得僧伽 比丘受富贵人語。向貧賤人說、受貧賤人語。 言。彼女人不隨我語。是比丘得偸蘭邁,者 人共期。語比丘言,汝爲我語彼女人來。比 不得價伽婆尸沙耶。"答有。 偸蘭遮 丘與未有男家作媒言。四若男當與某女。 得 人。《後還自來語共主。得僧伽婆尸沙。若比 人。得偸蘭邁。若比丘從使邊受語。 若比丘持主人語。轉語餘人 腹轉乃至第三 懷妊。男一懷妊。女。 比丘媒合。 得偸蘭遊 若買已合偶事成。得價伽婆尸沙。若女人一 向富貴人說。得偸蘭邁。受富貴人語,向富 丘語彼女人,彼女人不隨語。 比丘還語居士 來佐助,得何罪。 答得偸闡选。 優波離問佛 丘 媒合。得偸蘭遮, 是名富貴、若比丘語餘比丘言。汝 得偷蘭遊。君言買是。得偷關遊。 若比丘與不能男不能女二道合一 **若媒合男女事已。成比丘後** 得偸瀾遮。 問若 一居士與女 者女是人。男是 問頗比丘作媒 若居士與女 轉語餘 入期

者與入滅盡定女人共麁語。

得偸蘭邁

問願

得偷蘭邁。若比丘尼受女人語:是女人轉根

爲男子。與二男子作媒。

得偸蘭邁。

若比丘

二居士作善知識。二居士婦俱懷妊。是二居 心者。得僧伽婆尸沙。有一居士。到衆僧中 **9語狂心者。得偸蘭蓮。若受狂心者語。語** 語彼人。得偷關邁。若狂心受語。堅煋心語: 持是語。語彼居士。衆儒得僧伽婆尸沙、有 得僧伽婆尸沙。若梁僧差遣一比丘。是比丘 女若姊。 是中若有比丘。受是語語彼居士。 語衆僧言。汝等與我語某甲居士。與我兒若 比丘言。 持是語。向彼女*人說。女人心學為。 汝不應爾。汝今但來。我還當富貴。 是比丘 **父母持汝與我。今見我家貧豐窮。不欲與我** 丘言。汝能爲我語彼女人言。汝未生時。 生女者違要不與。此男子聞。語其家入出比 男。若我生女汝生男。母我女當與汝母男。 士共作要言。若我生男汝生女。@汝女當與我 子語。是男子轉根爲女人。與二女人作媒 根作比丘尼。得僧伽婆尸沙。若比丘尼受男 媒。得偸蘭邁。 受女人語。是女人轉根爲男子。與二男子作 根爲女。與二女人作媒,得偸蘭遮 犯。得偷關邁。若比丘受男子語。是男母子轉 不犯僧伽婆尸沙耶,四以是事白佛。佛言。不 事。走到男所得共和合。是比丘生疑。 一人生男一人生女。 ,比丘得偷蘭邁。若比丘8億心受語。 得僧伽婆尸沙。若比丘受*惺心者 是女人在何處。 考比丘受他人語。 生男者死。居家貧窮。 比丘答言。 比丘自 。開如是 若比丘 在外 狂 若 汝

©(得)十倫開遊會® ©(人)—鲁念章 ●表水長刀兵二水刀兵衛 ●齊二云章 ●答二者會 ◎(言)千者會 ●男二女皇會 ◎女二男鲁金 ●後二復鲁金 ●(若男)—● □性二個自命 ●第二世傳書 ●第二世傳書 ●(人)—● □(若)—●● □(女女)—⑤ □(我女)—⑤ □(我女)—⑤ □(我女)—⑤ □(我女)—⑤ □(子)—⑤ □(子)—⑤ □(女女)—⑥ □(女女)—⑤ □(女女)—⑥ □(女女—⑥ □(女女—○ □(女—○ □()))))))))))))

比丘以無根謗言。汝犯穀盜妄語。 心不安隱故。若比丘語比丘言。

尸沙。 以故。是諸人等心不安隱故。若比丘尼語比不共住人。狂人散亂心人。 病壞心入是。何 尼言。我故奪人命。是比丘尼以無根謗言。 丘尼言。我犯盗。是比丘尼以無根謗言。汝犯 犯殺盗妄語。得僧伽婆尸沙。若比丘尼語比 丘尼言。我犯婬。是比丘尼以無根謗言。汝 若賊住。 若先來白衣, 諸嬪人不共*住種種 示 伽婆尸沙耶。*答有。 若作書若遭使若作相 頗。比丘尼以無根波羅夷謗比丘尼。不得情 以無根波羅夷謗比丘尼。得僧伽婆尸沙。問 言。汝犯婬盗殺。得僧伽婆尸沙。 比丘語比丘言。我犯妄語。是比丘以無根謗 根謗言。汝犯妄語婬盗。 若比丘語比丘言。我故奪人命。是比丘以無 無根謗言。汝犯殺妄語姓。得價伽婆尸 汝犯妄語婬盗。得僧伽婆尸沙。若比丘尼語 殺妄語婬。得價伽婆尸沙。若比丘尼語比丘 突吉羅。若式叉摩尼。 根波羅夷、謗式叉摩尼沙瀾沙瀾尼比丘、得 **謗比丘尼。得價伽婆尸沙。** 以 無根波羅夷謗比丘。得僧伽婆尸沙。若比丘 言。汝犯婬盗殺。得僧伽婆尸沙。若比丘。以 比丘尼宫。我犯妄語。是比丘尼以無根謗 叉摩尼,得突吉羅。若式叉摩尼。 彌尼。得突吉羅。若比丘尼。以無根波羅夷, 夷 無根波羅夷。 若不能女。若二道合。一道。若先破戒。 若比丘語 謗 沙彌沙彌尼比丘比丘尼。得突吉羅 比丘言。 **誇比丘尼式叉摩尼沙彌沙** 以無根波羅夷 得僧伽婆尸沙。若 我犯数 若比丘尼。 若比丘尼 以無根波 是比丘以 以無 謗式 沙 罪謗言。 若

*答有,從@衆僧乞地不乞作房,是中作房。 **颜比丘爲自身乞作房。不得僧伽婆尸沙耶。** 所說。若比丘爲自身乞作房舍。當應量作。 耶。*答有。與學沙彌是。優波離問佛。如佛 衣是。問願不受具戒人作媒。得信伽婆尸沙

問頗比丘自乞作房。不得僧伽婆尸沙耶,*答 得偸瞞遮。若乞作房不乞地。得僧伽婆尸沙,

若餘人作房未成。比丘後成。得偸蘭邁

有

謗比丘。不得僧伽婆尸沙耶。*答有。若作書 丘。得僧伽婆尸沙。問頭比丘以無根波羅夷 如是。問如佛所說,比丘以無根波羅夷謗比 房。*答得容四威儀坐臥行立是。大舍戒亦 若比丘作房未成反戒。 得偸蘭邁。 問齊何名

來白衣諧擯人不共 6住種種不共住人狂人

散亂心人病壞心人是。

何以故。是諸人等。

我犯婬。是 得僧伽婆

若遣使若作相示。

岩謗先破戒岩賊住若先

若沙彌。 得罪。若謗言,汝殺母殺父殺阿羅漢。 突吉羅。若比丘。以無根逆罪。 羅夷。謗沙彌尼。得突吉羅。若沙彌尼。以無 先來自衣。若作書若遣使若作相示。若諸擴 如法得罪耶。*答有。 若謗先破戒若賊住若 得偸蘭遮。問頗比丘以無根逆罪謗比丘不 伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞價。 根波羅夷。謗比丘比丘尼式叉摩尼沙彌。 尼式叉廉尼。得突吉羅。若沙彌尼。以無根波 沙 癬 以無根波羅夷 以無根波羅夷誘沙 謗沙彌尼比丘比丘 彌 謗比丘 得突吉羅 如法

具戒時語彼。得突吉羅。受具戒時受語。

受 受

`戒已語彼。得僧伽婆尸沙。受具戒人受語。

人語彼。得僧伽婆尸沙。受具戒時受語。

彼。得突吉羅。@未受具戒人受語。受具戒時

未受具戒人受語。

未受具戒的時語

彼。得突吉羅。未受具戒人受語。受具戒

尸沙耶。*答。有。若先破戒若贼住者先來自

父母。得偸蘭邁。問頗比丘作媒不得價伽婆 語。非具戒人語彼。得偸蘭邁,若比丘和合 受具戒人語彼。得僧伽婆尸沙。受具戒人受 尼受他人語

比丘尼自轉根作比丘。

得價

伽

罪謗言。汝殺母殺阿羅漢。得價伽婆尸沙 者比丘語比丘言。我殺父。是比丘以無根逆 若謗言。汝惡心出佛身血若壞價。得偸嘣遮 者比丘語比丘言。我殺母。是比丘以無根並 病壞心人是。何以故。是諸人等心不安隱故 人不共*住。種種不共住人。 狂人散亂心人。 若比丘語比丘言。我@破衆僧。是比丘以無 若謗言。汝惡心出佛身血若壞價。得儉蘭遮 根逆罪謗言。汝學殺母殺父。得僧伽婆尸沙 若比丘語比丘言。我殺阿羅漢"是比丘以無 若謗言。汝惡心出佛身血若壞骨。得偸蘭趣 得僧伽婆尸沙。若謗言。 若比丘語比丘言。我惡心出佛身血。是比丘 根逆罪謗言。汝殺父母殺阿羅漢。得僧伽婆 若比丘尼。以無根逆罪 以無根逆罪謗言。 、沙。若謗言。汝惡心出佛身血。 汝穀父穀阿羅漢。得僧伽婆尸沙。 汝殺 汝壞僧。 *母殺父殺阿羅漢 謗比丘尼如法。 得偸崩遮 得偸灁邁 6(有)十比丘尼鲁爾 ●住事(人)●30*

풏

若謗言。

彌尼 尼語比丘尼言。我惡心出佛身血。是比丘尼 者謗言。汝惡心出佛身血。得偸蘭邁。若比丘 言。汝殺 "父殺母殺阿羅漢。 比丘尼言。我壞價。是比丘尼以無根逆罪謗 心出佛身血若壞僧。得偸蘭蓮、若比丘尼語 汝。殺父殺母。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡 言。我殺阿羅漢。是比丘尼以無根逆罪謗言。 身血若壞價。得偸蘭遮,若比丘尼語比丘尼 僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞 比丘。以無根逆罪。謗比丘如法。得罪。**8**若比 僧伽婆尸沙。若誇言。汝褒僧。 羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛 父。是此丘尼以無根逆罪謗言。汝殺母殺阿 僧。 得偸願遮。 隱故。若比丘尼語比丘尼言。我殺母。 **擭人。不共*住。種種不共住人。狂人散亂心** 若賊住若先來白衣。 丘尼不如法。得罪耶。*答有。 如法。 以無根逆罪。 無根逆罪謗言。汝殺母殺父殺阿羅漢。得 尼以無根逆罪謗言。汝殺父殺阿羅漢、得 :偷蘭邁。問頗比丘尼。以無根蓮罪。 '病壤心人是。 何以故。 是諸人等心不安 者不能女。若二道合一道。若石女。若諸 尼沙彌沙 沙 。得突吉羅 得罪。 若謗言。 汝殺*母殺父殺阿羅漢 彌尼比丘 若比丘尼。 **岩比丘尼語比丘尼言。我殺** 。比丘尼。以無根逆罪。謗比丘 謗比丘尼式叉摩尼沙彌沙 汝惡心出佛身血若壞價。 若作書若遣使若作相 。得突吉羅の罪 以無极逆罪。謗式 得僧伽婆尸沙。 得偸蘭遮。若 若謗先破o戒 得僧伽 。是比 一、若式 謗比 問佛。 答言。 過難。 如法 聞

所說。 叉摩尼。 勅不。答言。不應。若令e出。爲如法不。答不 隨怖隨癡行。是比丘得突吉羅。問是人應約 出羯磨。出諸比丘過罪言。諸比丘隨愛隨臟 因緣故。若衆僧知。 ·得不。答得羯磨。作羯磨者得偸蘭邁。 破價 羯磨人得突吉羅。又問。若未作白四羯磨便 羯磨約勅。是如法約勅不。佛言。是約勅。作 犯片罪以無根謗亦如是。優波離問佛。如佛 偸崩遮。 別。得突吉羅。若以無根謗言。汝豔破戒、得 尼。以無根遊罪。謗比丘比丘尼式叉摩尼沙 尼。以無根逆罪。謗沙彌尼。得突吉羅。 **彌尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉羅、沙彌** 誇沙彌。得突吉羅 羅。 羅。若未作三語約勅。於界內別請入作羯磨。 **擠。出。得名擴不。答得攢。作羯磨人得突**古 比丘比丘尼。得突吉羅。 式叉摩尼。以無根逆罪。 者諸比丘不先*濡語約勒。 以 **者說汝破四重戒。得僧伽婆尸沙。** 無根 逆罪。 '沙彌。以無根逆罪。 來倡得罪。 謗式叉摩尼。 沙瀾。 譜沙彌沙彌尼 比丘若未作 以無根逆罪 便以白四 "得突吉 沙爛

身作不可共語。 答不得約勒。 比丘得偸蘭邁。 若諸比丘若舉若令憶念。自身作不可共語 是已四故作自身不可共語。 如佛所說。 應約勅" 若言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行。是 問者先作出羯磨竟。是比丘出諸比丘 若約勅。 如法不。《答言。如法。 是比丘得突吉羅。可約勅不。 應約勒是比丘莫作是語不 岩諸比丘不舉不憶念。 自 成約勒不。答不吸成。 是比丘得偸蘭 優波離

> 是也四十三 不得。 界。比丘坐上作約勒。 約勒,問題四有比丘。於四住處作約勒。得約 磨人在界內。得約勒不。答不得。 得約勑不。答不得。若有罪比丘在界外,羯 進 能 材 四人各各所作。得*約勅不得罪耶。*答有。若 衆。得如法*約勅。問頗一人於四住處。*約勅 若材木50床榻 59速接四界。 比丘坐上足四處 比丘。足四處四衆作四約勒。得如法耶。*答得。 勅不得罪耶。*答有。 若材木若床榻連接四 丘羯磨四人俱在界內,得約勒不。 比丘在髙上。羯磨人在地。得約勑不。答*言: 人在高上,得約勅不。答*言。 不 木床榻*連接四界。比丘坐上、 答言。成約勒。時若有罪比丘在地 一時以一羯磨如法*約勅。四人各隨所作 應約勒不。 岩有罪比丘在界內。 答言。應約勅。 得約勒四處。問題"有 羯赠人在界外。 不得。 若約勅成約勅 若是比丘, 答"言"得 岩有罪比 若有罪 作羯磨

四十誦律卷四第五十二

+ 誦 律卷第五十三 **第九誦之二**

後秦北印 度三臟弗若多羅譯

四波羅夷中隨所破戒。語諸比丘。 **愛優波雕問二不定法** 相 優婆夷語治不。佛言。 優波雕問佛。若信語優婆夷。見比丘於初犯 羯磨 不 佛言。 應與。 應隨語治。 叉問。 若 "應隨信語 應與實罪 信語優婆

●戒十(人)會® ◎發交殺母=殺母殺交會®* ●(若)—自® ●(罪)—自® ●(得)—⑤ ●出十(去是)自⑤ ◎得 ◎出二作⑤ ◎答言=答曰自⑤ ⑩成十(約劫)自⑤ ⑪(故)—自⑥ ⑪(言]—自⑤* ⑬若二問自⑥ ⑪人二比丘鲁 自⑥* ⑪(宋)—⑤ ⑪約二数自⑤* ⑪(若)十床自⑥ ⑪(若)十連自⑥* ⑩(十三事竟]—⑤卿⑥⑤ ⑪十語律 ⑩第五十二二第五十一卿⑦⑤⑤,第五十六⑥,此下聖本有光明皇后願文 亹第五十三二第五十二即⑤⑥,第五十七⑨ ©(得)—● ©出十(去是)自● ®得十(羯磨)自● ●●* 四若二時自● 四人二比丘局● 四有二一 四(十三事竟)——图●● 四十語律十(第九節)● 压

應隨

信語優婆夷·語治不。

答言。不應

比丘

汝實云何。

應隨是比丘語

質罪相羯磨不。答*言。

問是比丘。汝實云何:應隨是比丘語作。問者 見與黑色女若黃色。女靑色女作姓。爾時應

信語優婆夷。見比丘與長女人作姓。語諸

比

我見於大小便道中作姓。爾時應問是

丘

應與實罪相羯磨"

若語不同。言我不見口中

若第二人語同。

應隨信語優婆夷治。

云何。 若語不同。言我不見小便道作婬。我見大便 語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。 罪相羯磨不。答言。不應。應問言。 更有信語 隨信語便婆夷語治不、答言。不應。 見比丘與女人於小便道作姓,語諸比丘。應 短女人中女人作姓,爾時應問是比丘。汝貧 語。不同, 若第二人語同。應治。 有信語優婆夷不。 與實罪相羯磨不。 道口中作婬。 優婆夷不。答言。有。應問第二人。若第二人 信語優婆夷治,應與實罪相羯磨。若語不同。 答言。有。應問第二人。若第二人語同。應隨 與女人大便道中作姓。 應隨是比丘語作。問者信語優婆夷。見比丘 不。答言。不應。應問。更有信語優婆夷不。 優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨 應隨是比丘語作。問者信語優婆夷。 言我不見與長女人作婬。 爾時應問是比丘。汝實云何。 答言 0答言。有。 **應與實罪相揭贈。** 語諸比丘應隨信語 不應。。隨問 應問第二 。願與實 我見與 肓 若 更

夷。見比丘與刹利女作姓。語諸比丘。應隨 汝實云何。應隨是比丘語作。問者信語優婆 道時作姓,我見立坐作姓。爾時應問是比丘。

婆夷不。答*言 有。 應問第二人。 岩二人語 羯磨不。答》言。不應。應問言。 更有信語優 信語優婆夷治不。答言,不應,應與實罪相

應隨信語優婆夷治。應與質罪相羯磨。

比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。

語優婆夷。見比丘與一白色女作婬。語諸比

言我不見大便道中作姓。

我見小便道口中

婆夷隨來。

|。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實

婆羅門女毘舍首陀羅女作姪。

爾時應問是 間岩信

若語不同。言我不見與刹利女作姓。我見與

便婆夷不。\$答言。有。

應問第二人。若第二

口中作姓。語譜比丘。應隨信語優婆夷治不。 比丘語作。 問若信語優婆夷。 見比丘與女人 作姓。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是

應随信語優婆夷治。應與實罪相羯

若語不同。

言我不見與白色女作姓。

我

應問。更有信語優婆夷不。答言,有。應問第 答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應 罪机羯磨不。答言。不應。應問言。更有信語

應與質罪相羯磨。

若語不同。言我不見行

問第二人。若二人語同。應隨信語優婆夷治。 優婆夷言。更有信語優婆夷不。答言'有'應 與實罪相羯磨不。答言。不應。應問の是信語 比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。 應治。應與實罪相羯磨不。答言。應與。

語優婆夷見比丘行道時與女人作姓。

語諸 問

信

臕

夷

人見

光比丘犯

筳

人見犯盜。

是

人

諸比丘。

應隨此信語優婆夷語治不。答言。

語 罪相羯磨不可答不應, 隨信語便婆夷 *語治不。答言。不應。應與實 有是事不。 語諧比丘。應隨信語優婆夷治不。 非時飲石蜜獎。謂學是噉粥。語諸比丘。應隨 應隨是比丘語作。問者信語優婆夷,見比丘 是事不。若比丘言。我不食穄米糜。我噉*酥。 丘非時噉母酥、謂是噉穄米糜。語諸比丘。 蜜。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷,見比 羯磨不。答*言。不應、應問是比丘。 有是事 信語優婆夷治不。答言,不應,應與實罪相 應與實罪相獨磨不、答言。不順。應問是比丘 岩比丘言。■我股間出精不犯正婬。 應隨自 羯磨不。答言。不應。應問是比丘,有是事不。 信語優婆夷治不。答言。 人股間出精。謂正作婬欲。語諸比丘。應隨 是比丘語作。問者信語優婆夷。見比丘於女 言治。問若比丘共一女人行道。有二信語優 不。若比丘言。我不噉粥、我飲石蜜漿。應隨 優婆夷, 者比丘言。我不食肉。我噉黑石 見比丘非時嗽石蜜 應問是比丘。 汝實有 不應。應與實罪 。答言。不應 **間是哦** 肉 相

見說。應隨信語優婆夷治不。答言。不應,應 答言。不應。應問第二人,若專相違。我如所 身。謂作婬。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。 夷。見比丘於後四品戒中隨所犯戒。語諸比 是9事云何。隨比丘自言作。問若信語優婆 與實罪相羯磨不。答言。不應:應問是比丘。 應隨信*語便婆夷治不。答言。因不應應與 一信語優婆夷見比丘摩觸女人 應與 問若二信 語

❷答=若●❸ ₽(若)十不同 0(是)—③ 93=月鲁⑤* 9答二若鲁 9(女)—鲁⑤ 9(配 鲁⑤ 邛酥—张⑥⑤⑥* 叩答十(3)鲁⑤* ጭ(是)—鲁⑥ ⊕30 低(不)-

出精。我見著坐著立時出精。爾時應問是比 二人。若*弟二人語同。 *言。 更有信語優婆夷不。答言。 有。應問@弟 答言。應治。 應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見行時 應隨信語優婆夷治不。答言,不應。應與實 丘。是事云何。 問者信語優婆夷。 應與實罪相稱廢不。 **丘。應隨信語優婆夷治不。** 人見比丘故出精。一入見比丘摩觸 見比丘摩觸刹利女身。 語諸比丘。 應與實罪●相與脫不。答言。 應隨是比丘語作。 應隨信語優婆夷治不。 見比丘行時故出精。 應隨信語優婆爽治 答言。不應、應問 語諸比丘。 問者信語 答言。 不 爏

婆夷不。若言有。應問第二人。若*弟二人語 罪相羯磨不。答言。不應,應問。 更有信語優 爾時應問是比丘。是事云何。應隨是比丘語 我不見刹利。女。我見婆羅門毘含首陀羅女。 同。"應治"應與實罪相羯磨。 語不同。言我不見是比丘摩觸白色女人身。 若第二人語同。應治。應與實罪相羯磨。 更有信語優婆夷不。習答言。有。應問第二人。 身。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。 作。問著信語優婆夷,見比丘摩觸自色女人 是比丘。是事云何。應隨是比丘語作。問者 我見摩觸黑色黃色青色女人身。 不應。應與實罪相揭腾不。答言。不應。應問 「優婆夷。見比丘摩觸長女人身。語諸比 隨信語優婆夷治不。答言不應。 者語不同。 爾時應問 應與 言 岩

罪相羯磨不。

答言。不應

應問。

, 更有信

*若緯淨經不淨。

尼院。得尼薩書9波逸提。

年23年

語同 丘語作9定克 不應"與。應問是比丘。是事云何。應隨是比 我不見摩觸長女人身。 郢和羯磨不。答言。不應**6**與。 諸比丘。應隨是語治不。答言。不應, 比丘於道中行。有一女人。有二信語優婆夷 不應與。應問是比丘。 女人身。應治不。應與實罪相羯磨不。答言。 優婆夷不。 不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。 若事相違。我如所見說。應隨信語優婆夷治 一信語優婆夷。見比丘行時摩觸女人身。語 應治 若言有。 應與實罪相羯磨。若語不同。言 應問第二人。 隨比丘自言作。 我見靡觸短女人中 應問第二人。 若第二人 應與質 答言。 問若

問皇三十拾鹽法

6一夜在耶。佛雪有。 比丘不斷望衣。 俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛羧羊毛。若雜 @破。應捨不·*答不應捨。是比丘但@應如法 織衣。應捨不。*答不應捨、問若比丘得長衣 減罪。問若衣經淨綽不淨緯淨經不淨。若二 不應捨。是比丘應但如法滅罪。 日得衣。不遣與人不作淨不受持。至十 滿十日便命終是。問頗比丘畜長衣過十日 不得尼薩者學波夜提耶。恩答有。若得長衣。未 十日。答數得自心日。問題比丘盡形畜長衣 五日。是比丘狂心散亂心病壞心。齊何數作 火燒若廢爛。若斷壞。若虫嘴。應捨不。佛言。 優波離問佛。若比丘多有尼薩耆衣。若爲爲 若比丘受衆價衣離宿。 地了時過此 十。餘一夜在是也、優波雕 應捨不, *答不應捨 岩有殘段 第十 間佛。 山田

月畜。答淨衣是,問衣量大小。答乃至得覆 與學沙彌不離三衣。與學沙彌尼不離五衣。 齊是來比丘不離三衣。 比丘尼不 即五衣 雕衣宿耶。答言。雕衣宿。 問若衣在界外。比丘在界內。 牛毛羧羊毛四者雜織衣。是名不淨。 身三分是。諸衣不淨者。經淨緯不淨。 問得一月衣冊財。何等是一月衣*財。乃至 翔磨。齊遠近名不離衣。*答君牆壁■虹離柵 宿 在上。至地了時。是名雕衣宿耶。答言。 **名雕衣宿耶。答言。雕宿。** 比丘出界外。至地曉是職衣宿耶。答言。 得突吉羅。 染。先四自小打更令打。 若浣不名浣如不浣! 若比丘先自小院更令院。 浣染打故衣。不得尼薩耆波夜提耶。*答有。 不應畜至一月。 經不淨。若二俱不淨。不淨者。一切駱駝毛 是比丘但應 若打不名打如不打。得突吉羅。若展轉令浣 問若衣在上比丘在地、 若染不名染如不染。得突吉羅。 如法減罪。 問頗比丘使非親里比丘尼 問若比 問若衣在地比丘 **周若未作不離** 至地了時。是名 先四白小染更合 至地了時。 丘衣在界內 如是衣 離宿 離衣 緯第 是

若遺使。若作書。若即作相示。若爲他若院染。 白衣舍。若日屎尿牛四尿泥著,令非親里比丘 舍。得尼薩耆出耶。*答有。若比丘著淨衣入 淨衣。皆得突吉羅。問頗比丘著淨衣入白衣 若二人共衣。若衆僧衣。 入尼薩耆衣。 若作 **就毛牛毛羖羊毛者雜穢衣令浣。** 若二俱不淨。不淨者。一 若太經淨緯不淨。 =示相員會 40 [原]—● 40 尿=尿●● 40 放选提=波夜提員會下同

●定十(定) -夜 **→ ●**● **69**作相示

尼轉根作比丘。比丘得是衣。尼薩耆波逸提。 比丘尼。從非親里居士居士歸乞衣。是比丘 作比丘尼。比丘尼得是衣。尼薩耆波逸提。若

得尼薩書波逸提耶"答有。若憍施耶廣壞 得突吉羅。問願比丘以憍施耶作新數具,不

儒施耶作劫具"若儒施耶作鉢妬路慕"要若

比丘從非親里居士居士婦乞衣。 比丘轉根 受具戒人乞。非具足戒人得。得突吉羅。若 受具戒人乞、受具戒人得。得尼薩書波逸提。

問頗*比丘非親里中作親厚意索。

不過得尼

尼轉根作比丘。得突吉羅。若比丘令非親里

者比丘令非親里比丘尼浣故衣, 是比丘

せいの

耶。*答有。與學沙彌是也。若衣經淨緯不淨。 非親里居士居士婦乞衣。得尼薩耆波逸提 是乞衣。得突吉羅。問頗有不受具戒人。從 逸提耶:*答有。與學沙彌是也。問頗《比丘 既住者先來白衣是。問類®有不受®具戒人® 比丘尼院故衣。比丘轉根爲比丘尼。得@突吉 婦、二根居士。 二道合一道居士婦。 比丘從 夜提耶。*答有,若不能男居士,不能女居士 從非親里居士居士婦乞衣。不得尼薩耆波 令非親里比丘尼浣染打故衣。 得尼薩耆波 不得尼蘸耆波夜提耶。*答有。 若先破戒若 問頗比丘令非親里比丘尼院染打故衣。 作親厚意索。受具戒人得。得尼薩者波逸提。 作親厚意索,未受具戒人得。得突吉羅。未 **畜物。作親厚意索。得突吉羅。未受具戒人** 受具。我已得。得尼薩耆波逸提。受具戒人 具戒時得。得突吉羅。受具戒時作親厚意索 得尼蘸香波逸提。受具戒時作親厚意索。受 受具戒人作親厚意素。受具戒時得。得突吉 作親厚意索得。*得突吉羅。若比丘所不應 羅。未受具戒人作親厚意索。受具戒已得。 得、*得突吉羅。若衆多居士爲辦衣價。比丘

作親厚意索。 茶毘含邁等非人。若屬先破戒人若賊住四人 受具戒人作親厚意索。非具戒人得。得突吉 人狂人散亂心人病壞心人及諸外道。 若先來白衣若擴入 8不共住人種種不共住 羅。 若是衣價。 屬天龍夜叉羅刹餓鬼 @拘槃 此中

家外道。寄在人邊。是中勤求乃至過六返 求乃至過六返。得突吉羅。 若是衣價。 拘槃四茶毘含遮等非人。寄在人邊。 得突吉羅。若是衣價。屬天龍夜叉羅刹餓鬼 茶毘會邁等非人邊。是中勸求乃至過六返 是衣價屬人。寄在天龍夜叉羅刹餓鬼拘槃 乃至過六返。 不得尼薩香波逸提耶。*答有。 得突古羅。問頗比丘動求衣。 . 是中勤 屬出

具戒時乞" 受具戒已得。得尼薩耆波逸提 提、受具戒時乞。受具戒時得。得突吉羅受 羅。未受其戒人乞。受其戒時得。得突吉羅。

未受具戒人乞。受具戒已得。得尼薩書波夜

得突吉羅。若乞毳得突吉羅。若乞樓得突吉

駱駝毛牛毛羖羊 毛若雜"穢。 比丘乞是衣 韓淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。*若一切

羅。未受具戒人乞,未受具戒人得。回得突吉

羊毛若雜織作敷具。得突吉羅。若減量作。 不淨者。駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織作數具 比丘用純黑獨羊毛作新敷具。不得尼薩耆 不淨若二俱不淨。不淨者。駱駝毛牛毛製 橋施耶@作突突路。 **岩經淨緯不淨。** 緯净經

白糯羊毛四分下羊毛作新敷具。 不得尼藤 染、先已小擘更擘。浣如不浣。染如不染。壁 提耶。*答有,先9已小浣更浣。先已小染更 比丘足成竟。 毛型維織作敷具。得突吉羅。若減量作突吉 淨。*若二俱不淨。不淨者。駱駝毛牛毛羧羊 耆波夜提耶。*答有。 經淨緯不淨。緣淨經不 作。得突吉羅。問願比丘不用二分純黑三分 得突吉羅。若滅量作突吉羅。若如來衣等量 若經淨緯不淨。 緯淨經不淨。 若二俱不淨 波夜提耶。*答有。獨羊毛腐壞作、得突吉羅 突吉羅。若佛衣等量作。*得突吉羅。問題類 使者教他*若作書者示相。使浣染擘。皆*得 如不擘。皆突吉羅。 若展轉令浣染擘。若清 里比丘尼浣染擘焉羊毛。不得尼薩耆波夜 考比丘知是化人不犯"問頗有比丘。使非親 飛持過不犯。 過三四由延。 毛雜穢@作。得突吉羅。問頗比丘持獨羊毛 *若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毀羊 得突吉羅。若經淨緯不淨,若緯淨經不淨 不得尼薩書波夜提耶答有。餘人先作未成。 六年內故敷具。若捨若不捨。更作新敷具 羅。若佛衣等量作,得突吉羅。問頗中有比丘, 不得尼薩香波夜提耶。*答有。 得突吉羅。若作未成便反戒。 **岩與化淨人持過。得突吉羅**

●突吉羅十(罪)自由 ●(有)—自由 ●其十(足)自由下同 ●(有)十比丘自由* 足自由 ●拘疑茶—編製茶自由下同 Φ(人)—自由 Φ 不共住—別住自由 Φ 作得自由 Φ (若)十数自由 Φ (額)—自由 Φ (若)十种自由 Φ (有)—自由

得突吉羅。使浣染擘尼騰の香髭。 毳使院染擘。*得突吉羅。 得突吉羅。受具戒時與。受具戒已得。得尼 得尼薩耆波夜提。受具戒時與。受具戒時得。 得。得突吉羅。未受具戒人與。受具戒已得。 共買。得突吉羅。未受具戒人與。未受具戒 羅刹鳩褩荼薜荔伽毘含遮等共買物。得突 得突吉羅。共非人買物。 不得尼薩耆波夜提耶。 使浣染擘作淨施毳。得突古羅。問頗比丘自 是比丘得長鉢日。便轉根作比丘尼者是。問 若他这鉢。與久久乃至者是也。 問頗*比丘 丘外裔長鉢。不犯尼薩耆波夜提耶。答為有 心。齊何數作十日。答數得自心日。 丘得長鉢五日。是比丘便狂心散亂心病壞 比丘畜長鉢。未滿十日便命終者是。問若比 形畜長鉢。不得尼薩耆波夜提耶。答有,若 得突吉羅。頹頹販。買亦如是。問頗*比丘盡 尼薩耆波夜提,受具戒人與。非具戒人得。 薩耆波逸提。受具戒人與。受具戒人得。得 人o得。突吉羅。未受具戒入與。 頗*比丘尼畜長鉢十夜。不得尼薩耆波逸提 取錢 不得尼薩耆波逸提耶。 *答有。是比丘尼得長鉢已。轉根作比丘 一夜畜長鉢。得尼薩耆波逸提耶。 *答有! 者共狂人散亂心入病壞心人若親里 岩院染學枕毳。 得突古羅。 有比 £ 多有鉢入尼薩者 問頗比丘以錢種種用。 答有。 非人者。天龍夜叉 得突吉羅。 使院築擘衆僧毳 用似錢買者。 受具戒。時 答有。若取 得突吉羅。 問頗比 二人共 屻

羅。問頗*比丘。與他比丘衣,後腹還奪。 不 居士婦二道合一道。是中作同意物。得突吉 若居士不能男。居士婦不能女。若居士二根。 里中作同意勸不得尼薩耆波夜提耶。*答有。 耶"*答有。是衣經淨緯不淨, 乞樓。令非親里織師織。不得尼薩耆波夜提 出家人乞得鉢。突吉羅。若比丘所用鉢未滿 白鐵鉢。若二人共求。若遺使若書若示相。若 鉢。不得尼薩耆波夜提耶。*答有。若求坏鉢 者随意與親厚。 還奪。得突吉羅。若與先破戒若賊住若先來 緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。 法比丘衣。後瞋還奪。得突吉羅。若衣經淨 受法比丘衣。後瞋還奪。不受法比丘。與受 得尼薩蒼波夜提耶。*答有。受法比丘。與不 若雜縷令緣。 若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛羧羊毛。 樓乞毳。得何罪。答得突吉羅。問頗*比丘自 五綴。以自物買鉢。突吉羅。問若比丘•不乞 展轉求若爲他求鉢。皆得突吉羅。若從異道 钵 那 尼。比丘尼澄奪比丘衣。得突吉羅。問受迦稀 若比丘與他比丘衣。 爲比丘尼。四比丘澄奪比丘尼衣。得突吉羅。 得突吉羅。若比丘與他比丘衣。他比丘轉根 順還奪。得突吉羅。 若佛衣等量。後瞋還奪。 白衣。與已還奪。得突吉羅。是衣若滅量。後 若駱駝毛牛毛羖羊毛,若雜織衣。與已後瞋 應6衛中行不6答不應 衣竟。里官作閏月。 得突吉羅。問頗*比丘於非親 問頗"比丘鉢減五綴更求新 是比丘自轉根爲比丘 受迦絺那衣人當云何 但僧中行 緯淨經不淨。 鉢 鮽

賣 問頗比丘從母乞衣。得尼薩耆波夜提耶。答 牛毛殺羊毛若雜織。如是等衣。得突吉羅。 淨經不淨。若二俱不淨,不淨者。 若駱駝毛 耆波夜提耶。*答有,若是衣經淨緯不淨緯 春殘過一月求雨浴衣。過半月畜 不得尼薩 若以一一衣置界內內含,以少因緣出界。作是 織衣。如是等不爭®衣不應停。問頗比丘三 得。若衣經淨緯不淨。 答夏末後月。問幾時應捨。 羯磨不。答写:應作。問應何時受迎締那衣。 羯磨不。答爲言應作。問訖迦稀那衣。應作捨 答隨安居數。 受甘蔗,非時四壓非時應非時受。非時應回飲 二三四*恣心取。如法得罪。 蘸耆波夜提。若是物界外取。 得突吉羅。 若 乞順比丘物。得尼薩耆波夜提耶。*答有。若 薩耆波夜提, 若是物界外取。得突古羅。若 有。若母爲衆僧作衣。是比丘自迴向已。得尼 不得還會宿界外。地了得突吉羅。問頗比丘。 有。後安居軍中未滿歲國阿練者比丘三衣中。 衣中隨離一衣宿。不得尼薩耆波逸提耶。*答 不 四月應捨。 不。答言。不得,問者時受甘蔗。非時壓非時 母爲衆僧作順比丘物、比丘自迴向已。得尼 二三四四恣心取。 非時受。非時得飲不。 净。不淨者。 若駱駝毛牛毛羧羊毛,若雜 蔗 我今日當還此宿。 時壓非 問急施衣可得作時衣不。答言。 問受事伽絺那衣。 漉非時受。 如法得罪。 稳淨經不淨。 若二俱 是比丘更有因緣起 答不得。 答從夏末月竟冬 非時四得*飲不 問若比丘非時 問頗比丘從母 應如 布薩作

●書十(波夜提)号● ●得十(得)号,(得物)會 ⑤時二人自由 ●買一賣号● ◎有二日号● ◎(與)一号會 ⑥(来)十個号® ⑥答十(日)号● ◎(不)一章 ⑩(比丘)一号● ⑪官二當會 ⑰伽二迦号● ⑱言二日● ⑪音二日号●* ⑮(衣)一号● ⑯(中)一号® ⑰肩十(宿)号● ⑳苍二益号●*②壓二押⑤下同∞於二服⑤* ⑯得二應号®

優波離問佛。 問波夜提事9之一

若比丘作梵志形服

於道

行得

和合一

處。得服不 *答不得服。問是諸時藥

不得服。昨日受七日藥。

即日受盡形*壽藥

藥盘形*壽。藥和《合一處。得服不。答》言:

不。答不得服。昨日受時分藥。

即日受七日

時分藥七日藥盡形*壽藥。和合一處。得服

盡形"壽藥隨意應服" 昨日受時藥。

即日受

答七日變力故。七日應服,過七日不得服, 受七日藥盡形*壽藥。共和合一處。 得服不。 時中應服。非時不得服。即日受時分藥七日 盡形藥。共和合一處。得服不。答時藥力故

分藥力故。時分中應服。過時分不得服即日 藥盡形®壽藥。 共和合一處。 得服不。 8答時 時淨應得,問者比丘非時受肉。非時煮非時

若盡時淨應得。

非時流。

非時受非時得服不。答*言。不得。

即日受時藥時分藥七日藥

淨應得。問者比丘非時受胡麻。 非時壓非時

、時受。非時應飲不。答"言"不得。

岩盘時

問者非時受酪

非時壓非時

尝沙彌"得突吉羅。毀誉沙彌尼比丘比丘尼 沙瀾尼比丘比丘尼。得突吉羅。若沙瀾。 摩尼" 毀訾式叉摩尼。得突吉羅。 式叉摩尼沙爾沙彌尼比丘。得突吉羅.

毀費沙

式

若 漉

非時應*飲不。

答言。不得。問若時受甘

不

若時受甘蔗

時壓時漉非時

時壓時漉時受。非時應飲不。

漉非時受。非時得飲不。答*言。不得。若盡

得服不。答不得,問是諸藥手受口受。

比丘得服不。答不得。 若手受口受"

病比丘

得。服不。答*言得 随意

答不得。

問若比丘先自取。

後更從淨人受。 舉殘宿可服不。

時分藥七日藥盡形 *壽藥。

@验誊比丘"得波逸提*邪。*答有,與學戒沙 等 岩比丘尼。以敦馨比丘尼? 營比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。得突吉羅: 突吉羅,者比丘以毀譽比丘。得波逸提。 彌是,若作書若遺使若示相若展轉毀聲,得 戒若賊住若先來白衣是。 問頗不受具戒人 9他比丘。不得波逸提罪99邪。答有。 若先破 比丘。四得何罪。四答波逸提。問願比丘四致書 人來。得何罪: 問者比丘至婆羅門姓人邊語言。 汝作剃毛 比丘於衆價前破戒、請應舉、答隨能舉者舉。 便出他罪。得何罪。答*言。 得突吉羅。 岩比丘9以天眼見天耳明他比丘罪,他不聽 是反戒不。答不反戒。故妄語得波逸提。問 羅薜荔伽鳩槃茶毘含邁羅刹等。作如是語。 外道遊會選伽波雕 粤婆羅遮尼 母雄駝阿耆毘 是式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷白衣 戒不。答不反戏。 汝破戒故妄語8故。得波逸提。問若人問比 故妄語故。得波逸提。乃至語不破戒人言 若比丘至婆羅門姓人邊語言。汝是剃毛人 得何罪。答得突吉羅。扇革屣珠釧淵頭瓔珞 @ 佉利波羅大形服。 得何罪·答得突吉羅。 如 丘言。汝是何人。比丘言。我是比丘尼。是反 **寶蠶欽跋羅 @氎拘執車乘帽鰲輿等亦如是。** 用蓋行不。比丘言不見為因脚故言我不見。 是等亦得突吉羅。問若人問比丘言。汝見人 侚 臩 若言我是天龍夜叉*捷闊婆阿修羅伽樓 答得偷薦邁 答得突吉羅。問若比丘毀訾 故妄語得波逸提。若言我 者作秦形服大秦安息薄 得波逸提。 問者

5)—自命 ⁽¹⁾(秦)—自(* ⁶茶十(月)自命* ⁶合二司自命 ⁽¹⁾(青)—自命 ⁽¹⁾(服)—自命 ⁽¹⁾(三十指 ⁽¹⁾(日本は自命 ⁽¹⁾(明二年自命 ⁽¹⁾(日本は自命 ⁽ ●(三十拾<u>婚</u>党)— ●**3*** (30(以)—号 毀者●(3) (39(兩)。 比丘殿替比丘) 🕏

@沙彌尼比丘 比丘尼式叉摩尼。得突吉羅。

彌兩舌,讒沙彌。得突吉羅。若沙彌兩舌。讒 識沙彌沙彌尼比丘比丘尼。得突吉羅。若沙

識式叉摩尼。

得突吉羅。

岩式叉摩尼兩舌。

彌沙彌尼比丘。得突吉羅。君式叉靡尼兩舌。

尼。得波逸提。者北丘尼兩舌、讒式叉摩尼沙

沙媚尼。得突吉臟。若比丘尼兩舌。臟比丘 逸提、若比丘兩舌、雞比丘尼式叉摩尼沙彌 得突吉羅四罪。問者比丘兩舌說比丘。得波 得突吉羅,毀譽比丘比丘尼式叉摩尼沙瀾。 式叉摩尼。得突吉羅。沙彌尼, 毀營沙彌尼.

若沙彌尼兩舌。識沙彌尼。得突吉羅。

若沙

突吉羅。問頗比丘如法滅事還發起。不得波

逸提耶。 答*言有。 若先破戒若賊住若先來

白衣色是。

問頗不受具戒人。

如法滅事還發

若比丘沙彌尼事。四如法滅已。

比丘尼事。

若比丘式叉雕尼。

若比丘沙彌。 比丘還發起

起。不得波逸提到"答"言。有是事。若比丘

得突吉羅 *罪, 得波逸捉, 若比丘住界內。若坐若立若臥。識界內比丘。

若作書若遺使若示相若展轉識

問頗比丘如法 減事後還發

上比丘。若在高上議在地比丘。得突吉羅。

吉羅。若在界外、 灣界內比丘。 若在地議高 突吉羅。若比丘在界內。識界外比丘。 彌尼兩舌。 畿比丘比丘尼式叉雕尼沙瀾。 得

得突

得突吉羅。

問頗比丘,

說

令 戒

愁憂不樂生反

非獨

語。答·若。不動者是`無知淨人前 丘。於不能男淨人前。爲女人說法過五六語。 已還發起。得突吉羅*罪。 若作書若遣使若示相若展轉語。 說法過五六語。**《**得突吉羅。 若作書者遺使 何等是不能男淨人前。 **吉羅。若聲淨人前,與女人說法過五六語。** 羅。若無作淨者。比丘爲不能女人說法過五 作淨者。比丘爲女人說法過五六語。得突吉 女人說法過五六語。得突吉羅。若有不能男 **辞。若二俱不淨。若是中無作淨人。比丘爲** 吉羅。若女人淨,男子不淨,男子淨。女人不 若作淨人睡眠。與女人說法過五六語。得突 若示相者展轉語。說法過五六語,得突吉羅。 過五六語。得突吉羅。問頗比丘以音句誦法。 鳩槃茶毘含遮羅刹等淨人前。 五六語。得突吉羅。若非人天龍夜叉薜荔伽 得突吉羅。 丘。瘂淨人前。《為女人說法過五六語。得突 合一道女人說法過五六語。得突吉羅。若比 六語。得突吉羅。若無作淨人。比丘爲二道 教天龍夜叉薜荔伽拘槃茶毘舍遮羅刹等非 教未受具戒人誦。不得波夜提耶。*答有。若 國語教邊地人誦,是邊地人不解是語。以邊 症人群人症器人論。 人會讚誦。得突吉羅。教吃人誦。得突吉羅。獨 得波逸提耶。答*言有與學戒沙彌是也。 語教中國人誦。是中國人不解是語。 誦。得突吉羅。獨非獨想。 者症聾淨人前、 爲女人說法過五六 若作書若遺使若示相 問の如佛所說。 '非獨獨想。以中 與女人說法過 與女人說法 如法滅事 。與女人 老数 北 古羅。 與學沙彌是也。 法 誧 岩展轉語 地向高上人說。 傦

作如是語。

問頗不受具戒

刹

等

問

是知如是見。不得波夜提耶。答圖言有。若天 句誦法。数比丘比丘尼讃誦。 不解是語。若向極人雙入極雙人說。若作書 地人不解。以邊地8人語向中國人。中國人 說。得突吉羅。若獨處說。得突吉羅。獨非獨 頗比丘。未受具戒人前說過人法。言我有如 痙聾人讃誦。得突吉羅。 丘。先同心與:後作是言:汝隨親厚迴僧物與: 界內人說。得突吉羅。四若俱在界內。 突吉羅。若在界內向界外人說。 得波夜提耶。答"言有。與學沙彌是也。若在 未受具戒人。向未受男夷戒人。說比丘麁罪。 羅刹等非人。說比丘麁思罪。得突吉羅,問 突吉羅。說式叉摩尼沙瀾沙爛尼麁罪。得突 答"言有。向未受具戒人。說比丘尼麁罪。得 丘以麁罪向未受具戒人說。不得波夜提耶。 人散亂心人病壞心人說。得突吉羅。問題 * 比 若遺使若示相若展轉語。得突吉羅。若向狂 想。非獨獨想。若以中國語向邊地人說。邊 龍夜叉薜荔伽鳩繫茶毘舎遮羅刹等非人前 立若臥。B若向界內人說。 不得波夜提耶。四答有。若是施物。屬比丘尼 教未受具戒人讚誦。 若向天龍夜叉薜荔伽拘槃茶足 在6人病壞心散亂心。 問頗不受具戒人。以音句鄙 得突害羅 若與O學沙彌。 若在高上向四在地人說。得 '得波夜提耶。*答有。 若與學沙彌。以音 得波夜提" 問頗 若作書若遺使若 得突吉羅。問 **教症人**費人 如 若在界外向 是等教讃 問頗此 含進 頗 四土 爱生草里菜草上。爲滅故。得何罪。答波 戒心。作是輕詞戒。 病壞心人訶戒。皆得突吉羅。 獨想。若以中國語向邊地人呵戒、邊地人不 諸比丘心生疑悔心惱心熱。 時作是言。何用半月半月說是雜碎戒爲。 戒人。語他人令搖樹落葉。得波夜提耶。*答 突吉羅。若發地四菌得突吉羅。問頗不受"具 *答有。 若作書者遺使若示相若展轉語。 得 他人言。汝搖樹落葉。得何罪。答波夜提。 夜提。 若食菓呑子。 得突吉羅。 問者比丘語 若示相若展轉語呵戒。若向狂人散亂心。 解。若以邊地語向中國人呵戒。中國人不解。 **岩獨處訶戒、得突吉羅。 岩獨非獨想。** 中。若日曝火天。得何罪。答得突吉羅。問頗 何罪。答得波夜提。問若比丘以種子著熱湯 時傷殺無罪。問若比丘言。汝殺是樹好。得 波夜提耶,*答有。若示相得突吉羅。若飛去 有。與學沙爛是面也,問頗比丘殺草木。不得 **顋比丘語他人令搖樹落菓。** 若向極人雙人痙聾人呵戒。 示相君展轉語。 也 戒若賊住若先來白衣是也。 比丘殺草菜。不得波夜提耶。*答有。若先破 天龍夜叉薜荔伽拘槃茶里舍遮 羅 人殺草菜。得波夜提耶。*答有,與學沙彌是 比丘瞋恨輕譏。不得波夜提耶。*答有。 若取水上浮萍。若取石章。得突吉羅。 得突吉羅。 **岩膜恨輕譏先破戒若賊住若** 得突吉羅。 不得波夜提耶。*答有。

·}一号\$ ●若二日\$ ●(說)十得号\$ ●(若)十度号\$ ●為二與号\$ 号\$ Φ(人)一号\$ ●第十(故)号\$ ®其成二大城号\$* Φ(在 * Φ(本)十七号\$ Φ(本)二苯聚号 Ø(由)圖(中) Ф(也)—号\$ 東台の :護議員の ❷人=心⊜ **9**(於)-面(胃)-

不得波夜提

耶 問 若作書若遺使

問若比丘以

人

是中若坐若臥。

去時不自學不*敎人學。

比丘。比丘房中取臥具。

若自敷若G教人數。

四雅者無罪。

問頗比丘、衆僧不差教誠比丘

尼。不得波逸提耶。答"有。

若先破戒。

君賊

比丘尼作衣。不受法比丘。

駝毛牛毛殺羊毛雜織作。 不自舉不教人舉 净。緯淨經不淨。G二俱不淨。 不淨者。 若駱 不得波夜提耶。*答有。若是臥具。經淨緯不

> 中强敷臥具。得突吉羅。若比丘。除水以餘有 臥具,得突吉羅。若是房舍。屬外道出家。是

問頗比丘。過若二若三重覆含。不得波逸提 虫汁。浸草土作品。隨所殺虫數。得波逸提

耶。*答有。若以板覆。四若甲優尸羅草。若鳥翅

突吉羅。若是房舍。屬比丘尼價

是中强敷

突吉羅、問頗比丘、

人。種種不共住人。

過八指。不自舉不使人學。得突吉羅。問頗 得突吉羅。若是麁"槿繩床。細"梐繩床。 足 細"性繩床"

若被若褥。 露地若自敷若使人

敷。是中若坐若臥。 去時不自舉不敎人學。

羅。問頗比丘。衆僧臥具、若麁。桂 繩床。者

得突吉羅。著以中國語。瞋恨輕競邊地人。

突吉羅。若獨非獨想。非獨獨想。

瞋恨輕戮,

來白

衣。得突 吉羅。

若獨處瞋恨輕譏。

得

羅 得波逸提耶。*答有。若雪牽出天龍夜叉薜荔 鼷恨不喜。 僧房舍中。 若自牽若使人牽。 作 取數不自學不使人學。得突吉羅。問題比丘。 舉。得突吉羅。 若是房舍。 屬外道出家 此丘 Ę 如是言。汝四出去滅去。四以是因緣不異。 不 先破戒賊住若先來白衣。是中强敷臥具。得 緣故不異,不得波逸提耶。答望有。是諸房舍。 臥具。作如是念。 若不樂者自當出去。 是因 Щ 若自牽若使人牽出。得突古羅。若牽惡比丘 伽枸蚁荼毘舍邁羅刹等非人作比丘,比丘 人。是中强敷臥具。得突吉羅。若是房舍。屬 屬天龍夜叉薜荔伽拘槃茶毘舍遮羅刹等非 知餘比丘僧房舍中先敷臥具。後來强敷 岩牽曳外道出家出。 得突吉羅。 岩牽惡比丘衣鉢出。 得突吉羅。 問題比 得突吉

以邊地人語。向中國人。中國人不解。若無

知若作書若遺使若示相若展轉。語。若向狂

人散亂心人 病壞心人。 若向天龍夜叉薜荔

伽。拘槃茶毘含邏羅刹等非人。若向先破戒

人者賊住若先來白衣。不隨問答。皆得突吉

《得突吉羅。若獨非獨想。非獨獨想。異語惱 不隨問答惱他,得笑吉羅。若獨處異語惱他。

若以中國語。向邊地人、邊地人不解。若

不得波夜提耶。*答有。若向虛人變人o虛變 善性人。•突吉羅。問願比丘。不隨問答惱他。 亂心人病壞心人。皆得突吉羅。若瞋恨輕饑 示相、若展轉瞋恨輕譏。若瞋恨輕濺狂人散 恨輕譏症人聲人痙聾人。若作書者遺使者 國人。中國人不解是語。皆得突吉羅。若瞋 邊地人不解是語 者以邊地語。 瞋恨輕譏中

人。不隨問答惱他,得突吉羅。 除犯餘事中。

利因緣故。敎誠比丘尼。不得波逸提耶。*答 突吉羅。問頗比丘。語比丘言。汝爲供養財 人、種種不共住人。教誠如是等比丘尼,得 住比丘尼。若先來白衣。者諸擴人。不共住 日沒。不得波逸提耶。*答有,若先破戒。若賊 突吉羅。問頗比丘。僧差教誠比丘尼,乃至 住比丘尼。若先來白衣。若諸擴人。不共住 來白衣。若不能女。若二道合一道。若諸攢 若諸比丘尼。先破戒。 若贼住比丘尼。 若先 共道行。乃至一聚落。不得波逸提耶"答有 教誠比丘尼。得突吉羅。問題比丘。與比丘尼 丘。語受法*比丘言。汝爲供養財利因緣故 有。若受法比丘。語不受法比丘。不受法®比 人。種種不共。住人教誠如是,等比丘尼得 人。不共住人。種種不共住人。共道行。得突

尼。先破戒。若賊住比丘尼。若先來白衣。若 水岩下水。不得波逸提耶。*答有。 岩諸比丘 吉羅。 問頭比丘。與比丘尼共期數8年,若上 先破戒。若贼住比丘尼。若先來白衣。 丘尼衣。不受法比丘。與受法比丘尼衣。 若 得波逸提耶。*答有。受法比丘,與不受法比 不能女。若二道合一道。若諸擴人。不共住 得波逸提耶。*答有。若受法比丘。與不受法 吉羅。問頗比丘,與非親里比丘尼即作衣。不 心人。病壞心人。與如四是等比丘尼衣、得突 **撕入,不共住人。 種種不共住人。 狂人散亂** 與非親里比丘尼衣。不 期共載*紅上水下水。得 與受法比丘尼作 D O(語)—●30 G拘槃来—鴻槃茶像下河 O性—伴号命* ●(若)—●)—●30 G加槃来—鴻槃茶像下河 O性—伴号命* ●(若)—●30 G加(比丘)——●3* GD和一般号⑤* GD是—此像 ①(得)十突吉延自②* ②恋獎二獎恋自③ ○(将突吉延)一⑤ ⑤(持)十二自⑤ ○教二使自③* □(人)—自⑥ □(若)-□日自②* □光二星自⑥ □(若)—⑤ □及二菱自⑤ □

亂心人" 賊住比丘尼。若先來白衣。若諸擴入,不共住 衣 沙彌尼。 突吉羅。 往至。檀越言。小住待食、常自恋清。除五種 得波逸提耶。"答有,若檀越請明日食。比丘 緣得食食。得突吉羅。問頗比丘數數食。不 縁得日食食。 *突吉羅。 **書若遺使若示相。** 若諸擯人。不共住人。種種不共。住人。若作 若二道合一道女人。獨共露處坐。時突吉 **邁羅刹等非人女。獨共露處坐。岩與不能女** *答有。若與天龍夜叉薜荔伽•拘槃茶毘,舍 人。種種不共住人。狂人散亂心人。病壞心 不得波逸提耶。*答有。若此丘尼先破戒。若 荔伽拘槃荼毘含邁羅刹等非人。 波逸提耶。*答有。若是福舍。屬天龍夜叉薜 食請。與餘食。若與不淨食。若淨食不淨食 . 頗比丘,獨與女人露地坐,不得波逸提耶。 岩 波逸提耶""答有"若比丘尼先破戒。若贼 若先 ·與如是等比丘尼•獨屛處坐。 問頗比丘。不病於作福含。過一食。不得 光破戒 類 地 丘。 不共住人。 是中過 來白衣。若不能女。 若是福含。屬比丘尼式叉摩尼沙彌 病壞心人。 若諸福含屬比丘。是中過 若受法比丘,不受法比丘尼讃因 間頗比丘,獨與比丘尼屏處坐。 不受法比丘" 受法比丘尼讚因 老 知此丘尼讃因緣得食食。不 賊 (*) 種種不共住人。 狂人散(住比丘尼"若先來白衣。若 若展轉讚因緣故得食食。 與如是等比丘尼作衣。 得突吉羅 若二道合一道。 過 得突吉羅 若是福含 一食得 一食得 右

此間宿。用此間時。 答"言"不得。弗婆提亦如是,問欝單越殘宿 比丘。別象食不得波逸提耶。 *答有。受一切 淨食。若淨食不淨食*雜,不得波逸提。問頗 *答有。里若除五種食。 吉羅。於是家中坐自恣食。無罪。 足。不受法比丘尼檀越舍取,若不受法比丘 有。若會天嗣中取過兩三鉢。得突吉羅。君諸 檀越舍過兩三針取食。 不得波逸提耶, 丘。受法比丘權越舍取。過兩三鉢。得突吉 法比丘。不受法比丘檀越舍取。若不受法比 與●食。過兩三鉢取。不得波逸提耶。*答有。 燥豆洗。名爲洗也。比丘三種。 腻氣不盡 名為洗不 答若用心。若二若三 無罪。問若手若鉢。若二若三澡豆洗,母殘餘 二百万亦如是。問拘耶尼國殘宿食。應食不。 時故無罪。問拘耶尼國用何時應食。 汝自恣食。 知比丘食已。不受殘食法。從座處起四語言。 尼。受法比丘尼檀越舍取, 含。\$P取過兩三@鉢。得突古羅。 若受法比丘 龍夜叉薜荔伽 *鳩槃荼毘舍遮羅 刹等非人 龍夜叉駐荔伽®鳩黎茶毘舍遮羅刹等。 岩受 若天嗣中過兩三鉢取。 得突吉羅! 屬諸親里。 是中過一食。無罪 於是家中坐自恣食無罪。 應食不。答彼無我所無所屬。 是中過 欲惱令疑悔故。不得波逸提耶。 一食無罪。 者彼問宿。用彼問時。餘 勸食餘食。若勸食不 。問題比丘。 過兩三鉢。 考比丘 問頗比丘尼 名爲共食內 問颂比丘。 他家自恣 岩諸の天 隨意食。 。四答者 自 得突 · 答 作福

若比丘。

比丘僧。與學沙彌

比丘尼四

種

頗*比丘。

知比丘麁罪

故覆藏

"乃至

簱

宿。比丘食無罪學。得突吉羅。若白衣圖若沙彌。爲自身共食內尼,式叉廢尼。是四種人,內宿不應食。若食名爲共食內宿,比丘尼。比丘尼僧,與學沙彌

持戒比丘。誤觸。二破波比丘無慚愧觸。是二 ®問。若比丘求水瓶誤取@酥油瓶。應破應棄 逸提耶。答有。是家中童女爲主是,問頗比丘。 有虫汁、隨所殺虫數、得波逸提。問願比丘。 用餘有虫汁。得波逸提耶。答為有一除水者用 比丘受食得食。問題四有比丘。乞美食不得波 食 共學衛故不取。佛言。若比丘先無心自爲得 還與沙彌白衣,沙彌白衣持與比丘。 比丘以 俱淨。若比丘。爲沙彌爲白衣故、擔食於道行。 不、答言不應有二種觸食。 罪 行。不得波逸提耶。*答有。 若軍中有應死食不淨食雜。不得波逸提。問頗比丘。 视軍 不得波逸提耶。四答有,若與不淨食。若與淨 女家强坐是。問題比丘。自手與裸形梵志食。 食家中强坐。不得波逸提耶。*答有,若在童 是會食得大罪。問頗比丘。 如是食墮大罪耶。 逸提耶。愛答有。若從諸親里乞無罪。 無疑得飲。問受法比丘。從不受法比丘邊受 殺。觀無常故無罪。問頗比丘。一時作百罪千 "可食不。答言。得食、不受法比丘。從受法 。過百千罪耶。*答有。若比丘瞋 豆胡豆。觀散大衆。隨所著是人得 答有。女人名男子食、若食 食家中坐。不得波 食無罪 意把 。問除水 。视軍發 食

得名轉宿不。*答不得滅擴沙彌邊 得波

受具戒人共二宿。

第三夜與滅擯沙彌共宿

*答有。若竹林里若樹下與女人共宿。得突吉

若與天龍夜叉薜荔伽拘槃茶毘含邁羅

羅。問頗比丘。與女人共宿。不得波逸提耶。

人。得突吉羅。若比丘除水餘汁戲。

得突吉

*答不得擴入邊。得突吉羅。問若比丘。與未入共二宿第三夜與擴入共宿,得名轉宿不。

與二根人共宿。得名轉宿不。答曰。不得二

有,若指擊"攊天龍夜叉薜荔伽拘槃茶毘舍

邁羅刹等非人。得突吉羅。若擊*攊身根壞

問頗有此丘。與未受具戒人共二宿,第三夜宿。得名轉宿不。答不得黃門邊,得突吉羅。

根人邊、得突吉羅。問若比丘。與未受具戒

丘。與未受具戒人共二宿。第三夜與黃門共宿不。四答不得不能男邊。得突吉羅。問若比

女人邊。得波夜提,問者比丘。 與未受具戒第三夜與女人共宿,得名轉宿不。 與答不得突吉羅。問若比丘。與未受具戒人共宿二夜。不受法比丘。 與受法衆僧欲。 後還說過。 得耶。*答有。 若受法比丘。 與不受法衆價欲。

人共二宿。第三四夜與不能男共宿。得名轉

問頗比丘,指數6攊他。不得波逸提耶。*答 **B**足戒時。若以餘事令他生疑悔。 得突吉羅 是比丘乃至少時生惱。不得波逸提耶。*答 常洗浴,不得图波逸提耶。答*言有。若比丘天等不淨衣。不作淨染著。得笑吉羅。問頗比丘 是衣經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。 ❷化*實"得突吉羅。若知是*化無罪。問頗比 伽婆尸沙。若*捉輪實珠寶、得*波夜提。*捉 伽婆尸②沙耶。答*言。有。 若*捉實女。得僧 答言:應行。問頗比丘。四提如是四寶。得價 丘天所有金銀瑠璃座處應坐不。答言。應坐, 比丘人所有金銀瑠璃座處。得坐不• 人所有 知是化人。得突吉羅。 若知是化人無罪。 問 與圖變化沙彌共宿。得名轉宿不。*答得。若不 有。若先破戒若贼住先來白衣。除生時受具 獸。亦得波逸提、問頗比丘。故令他疑悔。令 蛇等。不得波逸提耶,答得波逸提,若穀餘蕃 **雨時空地立洗浴無罪。** 不淨者。四駱駝毛牛毛四般羊毛若雜機。如是 丘。不作爭染衣著,不得波夜提耶,答*言有。 金銀琉璃器得食不。答不應坐不應食。問比 天上金銀瑠璃 雪車栗馬瑙 地比丘 層行不。 天上所有金銀瑠璃器應食不。答言。應食。問 若比丘。 與宋受具戒人共二宿。 問若比丘殺惡獸毒 第三夜

如法僧事與欲8日。後還說過。不得波夜提小豆9階沙豆著火中。得突吉羅。問頗比丘。

突吉羅。問頗比丘。@露地可@燒物著火中

不得9波夜提耶。*答有。若比丘以9蘇油胡麻

伽•拘槃茶毘含遮羅刹等非人。受 • 戒作比

者,不得波夜提耶。*答有。若天龍夜叉薜荔故欲令乃至《小許時得惱。《以是因緣不異《共坐起言語。我樂獨坐起言語。 驅是比丘。不使與。作是言。 汝長老還去。我不樂與汝至賭家,我是中令與汝多美飲食。是比丘後

丘。◎比丘若驅*突吉羅。又驅餘出家者。 得

住人。得突吉羅。問題比丘。語。他比丘言。

來

·先來白衣。@若諸撰人不共住人種種不共

不得波夜提耶。*答有。

若獲先破戒若賊

住

淨耶。 比丘。得突吉羅。問頗比丘。若自癡若使人 他比丘。不得雪波逸提耶,*答有。 若怖先破 宿 共 刹等非人女共宿。 B共期道行。不得波逸提耶,*答有, 岩與天 *答有。 岩與先破戒賊住若先來白衣衣。 不 與他比丘衣。他不歸還取用。不得波逸提 提耶。*答有。*若藏所禁鉢。得突吉羅,若藏 藏他比丘衣鉢戶鉤革屣針筒等。 不得波逸 丘。惟不受法比丘。若不受法比丘,惟受法 自怖者使入怖他比丘。得突吉羅。若受法比 戒若賊住者先來白衣。除六事者以餘事, 問顏比丘。以無根信伽婆尸沙罪。謗他比丘。 賴沙彌尼。問應從誰邊受衣。答應從五衆受 歸還四取。得突吉羅。問比丘太應與何人得作 先來白衣衣鉢等物。 得突吉羅。 問頗比丘 所禁衣。得突吉羅,若藏先破戒*若賊住若 住者先來白衣。 得突吉羅:問頗比丘。與女人 不得波逸提8罪耶`*答有。若謗先破戒者賊 宿。 B得波逸提。 若B小雌B畜生B如雞等共 得突吉羅。問頗比丘。若自怖若使人怖 答應與五衆比丘比丘尼式叉摩尼沙 得突吉羅。若與大母畜生 郸

茶毘舍遮羅刹等非人作賊衆。比丘*期共道共道行。得突吉羅。若天龍夜叉薜荔伽纲與"化女人*期共道行。得突吉羅。若知是化女人無罪,問頗比丘與賊衆*期共道行。不與"化女人*期共道行。得突吉羅。若知是化二道合一道女人*期共道行。得突吉羅。若知是化立強, 其道行。得突吉羅。若與不能女人若女是期共道行。得突吉羅。若是化

©(若)—自念 ©(他)—®虎 ©(共)—自念 ●小許二少自念 ●以二作自念 ●拘槃茶二拘槃陀思思念,以繁茶 ● で(大)十戒自念 ◎(比丘)—自念 ◎ 第二路 ⑤四矣二然⑤四夜 在提二次这提思思想*四聚二颠倒 昭身二章思见念,麻倒 四已二克自念 西谷十(言)自念 四衣二百自念 四谷十(日)自念* 四變化十(男子)自念 田平果以昭二稹撰《《自念 四得二般自念 四(言)—自念 四提二舉自念* 田青十(物)自念* 四沙十(罪)自念 四(姜)十化自念* 四(若)十新於自念 四数二聚即面四次选提二次在提多意下同四(足)—自念 四提二歷《念* 四(若)—自念* 四(得)—自念 □、得)—自念 □、共二、水流。四(春上)—自② 四次选提二次在提合。下同,但宋元二本混用 □ 以十(用)自念 □(解下)—自念 □共期二乘共自念 □ 均乘茶二烯聚苯(丙,均类化多下间,均类化多下)

教、下座言。此非法非善非佛教。無罪。若下 波逸提耶 *答有。若諸上座說非法非善非佛 起去。不得波逸提耶。*答有。若發時去即發 摩尼事。比丘沙彌事。比丘沙彌尼事。是中 耶。"答有。是事是比丘比丘尼事。比丘式叉 是念。是諸比丘所說。我常憶持。不得波逸提 無罪。問頗比丘。 ●不,得突吉羅。問頗比丘。說戒時作是言。 行 **邀語。得波逸提。** 若使餘比丘聽。得突吉羅。若使餘比丘聽已 我法捨離五法。受法比丘言。我不能學如是: 罪,不受法比丘。遺使語受法比丘言。汝來學 是五法。不受法比丘言。 **誘受法比丘。 遣使語不受法比丘言。 汝來受** 問持修多羅特毘尼持摩多羅伽者。無罪。若 作不淨数故。作如是言, 持摩多羅*迦者。不得波逸提耶。 未學是戒。 勒鞞隨勒多羅耶摩那伽樓。迦盧醯尼。若得 得波逸提。若不得突吉羅。若乞呵梨勒阿摩 吉羅。者乞油蜜石蜜囊椒。事茭羅黑鹽。 無病從檀越乞。酥。 地不會毀壞者是也。 《又若比丘 過夏 四月 摩尼受具戒是也 一聽。得突吉羅。若使畜生往聽。 無罪。 不得波逸提耶。 法說善說佛教 . 得突吉羅。 問頗比丘。 不敬畏他。 不得 問頗此丘。 先當問諸比丘持修多羅持毘尼 問頗比丘。僧事始發默然 盗聽諸比丘關亂罪訟。 間云何名掘地。 **若得波逸提。若不得突** *答有。*若與骨嫁式叉 上座言。 與未滿二十e歲人受具 我不學是戒。先當 我不能學如是。 此非法非善非 得突吉羅。 * 答有 。 答掘生 無 作 若 我 若

佛教 無罪。問頗比丘。四刹利灌頂王。地未了未藏 食"雜"得突吉羅。若請處食不足。餘四家求 與餘食。不得波逸提。若四不淨食淨食不淨 他家。不得波逸提耶。答曰有。除五種食請。 古羅。若不受法比丘。與受法比丘。非住。不 ◎中不白他比丘入聚落。不得波逸提耶。*答 **华月波羅提木叉經中說。不犯波逸提耶。答** 羅王迦樓羅王門闡門園邊。過不犯。問題比 答曰有。 寶。若過門闡。若門闡邊過一不得波逸提耶。 坊、不須白。問頗比丘。受人請食、前食後行至 三處。若入住處。入阿練若處。若入近聚落價 內。若坐著立。不白入聚落。得波逸提,問入 不白界內比丘入聚落。得突吉羅。 不白界外比丘入聚落。得突吉羅、若在界外。 不白在地比丘入聚落。得突吉羅、若在界內。 白高處比丘入聚落。 共住。不自入聚落。得突吉羅。者比丘在地。不 若飛去無罪。 法比丘共住。不白入聚落。得突吉羅。若病 白入聚落。得突吉羅。●若受法比丘與不受 有。若比丘與擴比丘共住不白入聚落。得突 時應飲、*答隨離酒勢時應飲。問頗比丘。過 枝汁莖汁葉汁毒汁果汁。是諸汁等。比丘何 不。答者無酒氣無糟清淨得飲、問者諸根汁。 何處不白餘比丘。不得波逸提耶。答曰。若入 說波羅提木叉時言。我今始知是法华月 得 **者過諸天王諸龍王諸夜叉王阿修** 突吉羅。 若與啞比丘擊比丘啞擊比丘 問 類比丘。 得突言羅。若在高上。 過中得飲 。若俱在界 苦酒

織若作。得突吉羅B被衣 問頗比丘。等佛衣量作衣。 牛毛羧羊毛。若雜糅廣長過量作。得突吉羅。 古羅、若爲他故作自用,得突古羅。問頗比丘。 不淨。不淨者。 答有。若經淨緯不淨。經淨經不淨。若雪二俱 淨經不淨。若二俱不淨。 不淨者。 若駱駝毛 不得波逸提耶。答曰有。若經淨經不淨。 得突吉羅。問頗比丘、作尼師@檀廣長過量。 淨者。若駱駝毛牛毛殺羊毛。若雜織過量 經淨綿不淨。緯淨經不淨。 **瘡衣廣長過量。不得波逸提耶。答曰** 織廣長過址作。得笑吉羅,問頗比丘。作獲 不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛羖羊毛。 答曰有。若經淨緯不淨:緯淨經不淨:若二俱 問風比丘。作雨浴衣若過量,不得波逸提 毛缎羊毛者雜糅。以兜羅頭綿貯。 淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若翳駝毛牛 問頗比丘。以兜羅綿貯褥。若自貯若便入貯。 以珠脚男脚。若尖脚作床足坐。 過八指作床足。不得波逸提耶。 得波逸提耶。答曰有。 **音羅。 問願比丘。 若骨若齒若角作針** 始知是法半月半月波羅提木叉中說。 方羅。若比丘價說*戒時。 不得波逸提耶。 知是法半月半月波羅提木叉中說。 若駱駝毛牛毛殺羊毛。 答曰有。 **若爲他使人作。 得突** 岩經淨緯不淨。 比丘尼作是言。 若二俱不淨。 不得波逸提耶。 答曰有。若 得突言羅。 得突吉羅。 有 筒 得突 若雜 若雜 得 緯 作 业 不 不 緯 若 突

七滅諍法 頗

有

若比丘尼僧說四戒時。比丘作是語。

我

有諍。

不用七

滅法

滅

得名滅

耶

●(歳)—号® ●答十(日若)号® ●(又)—号® ●紙二蘇®® ●集茨羅二事外羅鲁® ●迦二伽号®* ●(若)十不⊜® ●(日)十中 号● ●(若受法…古籍)二十二字一● ■(不淨全)—号® ■家二處員® ®利利浦二利帝利義員® ®漫通不二道邊過無員® ● ● ●(若受法…古籍)二十二字一● ■(不淨全)—号® ■家二處員® ®利利浦二利帝利義員® ■漫通不二道邊過無員® ● ● ●(若受法…古籍)二十二字—● ■(本)

爲波七藏醇00 *答有。 若遠行。若長病。e若到他國不選。是事皆名 是比丘勤讀誦經。若動作福業。若勤斷餘事 殺父母。殺阿羅漢。破骨。惡心出佛身血。若 人。先來白衣。若不能男。若言犯四重罪,若 邪擯入。不共住人。種種不共住人。 言我是白衣。乃至到他國不還故。是事皆名 若非比丘。若不見擴入。 不作擴人, 終。是事名爲滅。又自言。我是白衣。若沙彌。 爲滅。又復始發滅。是事時。即便命終。若自 若比丘來欲滅事。 事未決斷 。若賊住 不捨惡 。即便命

十誦律卷第五十三

卷第五十 四 弊九瓢之三

後案北印 度三藏弗若多羅譯

*不名受具戒。何等四。一•和上。二衆價,三 幾事名。◎不名受◎具戒。◎答若不說四事◎名。 優波離問佛。若比丘白四羯磨受戒時。不說 *名。得名受具戒。問頗有比丘。 事名。不名受具戒。何等二。一求受具戒人。二 具戒。說是三*名。得名受具戒。又復不說二 二求受戒人。三羯磨。不說是三*名。不名受 不說三事名。不名受具戒。何等三。一衆僧。 受具戒。若說是四四名。四得名受具戒,又復 **求受戒人。四羯磨。不說是四事名。不名** 羯磨。不說是二*名。不名受具戒。若說是二 四誦七法 四人界內

丘。與無和上人受戒。得受戒不。答是人得 是人得受戒不。答不得。問母若諸比丘。與賊 時受具戒, 住人受戒。是人得四戒不。答不得。問者諸比 膂單越人受戒。是人得≌受戒不。答不得歸彼 是人得名受戒不。答得名受戒。與受四具戒 轉與欲得。 受戒。說羯磨人樂信得罪。若諸比丘。 無所屬故。問者諸比丘。與先破戒人受戒。 人得罪。弗婆提人亦如是。問若諸比丘。 受戒。得受戒不。答不得。若以聾人足數受 受戒、得受戒不。 答不得。 問若以啞入足數 與聲人受戒。得受戒不。答不得。若與啞聾人 人受戒。是人得受戒不。答不得。 得名四為受戒耶。 問者諸比丘。與拘耶尼人受戒。 答有。 若諸比丘。 潜四 與啞 一處展 與

@問*如佛所*言。汚比丘尼人不 @得出家受 受戒。若出家受戒應滅費。頗有殺父母人。 生得。問"如佛所說。四故殺父母人不得出家 戒 白得出家受戒耶。答有、若是人父母是畜生。 人二時白衆僧。田家時。剃髮時,頗不二時 得受戒。不應滅攢。四問*如佛所說。 欲出家 畜生父母,又復君異想異因緣殺父母,是人 諸比丘與受戒。是人得受戒耶。答有。若殺 所學言。父母不聽不得出家受戒。頗有父母 欲出家。應問何母答。應問所養母。問9如佛 **聲**人足數受戒。得受戒不。 答不得。 問養兒 具戒。得受戒不。答曰,不得。 若以醫養人啞 比丘與受滅。是人得出家受戒耶。答有。若八 不聽得出家受6具戒耶。答有。 若父母是畜 。若出家受戒應滅擠。頗有汚比丘尼人。諸

丘尼名污。是人不名污比丘尼。雪問"如佛所 名汚比丘尼。又復一人以八事汚比丘尼。 羯磨,作布薩自恋。聽四十四人羯磨。亦名賊 随所破。入衆情中。聽白羯魔白二羯磨白四 *言。賊住人不應出家受戒。若出家受戒應滅 攢'幾種名賊住。答者比丘。 於四波羅夷中 家受戒應減擠。云何名越濟人。答若比丘不 人以八事污比丘尼,比丘尼名污。 問の如佛言越濟人不得出家受戒。若出 是八人不 比

業是也。問"如佛所"言。教阿羅漢人不應出 拾戒入外道。作外道相。 說外道見。 受外道 答不得。諸比丘在界內。足數人在界外。 在高上。足數人在地。與受戒。得名受戒不 髙上。 與受戒。 得名受戒不。 答不得。 諸比丘 若立。得名受戒。 問諸比丘在地,足數人在 界外。與受戒人在界內。得名受戒不。答不 在界外。得名受戒不。答不得。求受戒人在 受戒不。答不得。求受戒人在界內,與受戒人 不得。求受戒人在高上。與受戒人在地。得名 入在地。奥受戒人在高上。得名受戒不。答 若殺阿羅漢。不得五逆罪者罕是。 問求受戒 諸比丘與受戒。是人得出家受戒耶, 家受戒。岩出家受戒應減擠。頗殺阿羅漢人。 得。諸比丘足數人。俱在界內若坐若立,與 足數人在界內。與受戒。得名受戒不。答不 受戒。得名受戒不。答不得。諸比丘在界外。 得。 若求受戒@人與受戒人。 俱在界內若 答有。 典

岩床楊

諸比丘與受戒。得名受戒耶。

答得。

得名受戒。問頗有一人在四住處

成。受滅 會有。 若床榻材木連接四界與受戒。 得名受 是數人在四住處中與受戒。 得名受成耶' 答 材本連接四界與受戒, 得名受戒耶' 答

問布薩®法

幾名不失衣。答齊聚落界外。問諸比丘於先 應出界外教授比丘尼。問若諸比丘捨界。不 日布薩。諸比丘當說波羅提木叉不。答不應 地。得名布薩不。答不得說"戒。人在界內 別布薩別羯磨。 說"波羅提木叉作諸羯磨"是中諸比丘。不應 練若處。始起僧坊未結界。是中齊幾名爲界。 答齊是聚落界通行處。問若比丘無聚落。阿 無僧坊聚落中。起僧坊未結界。齊幾名爲界。 說,答諸比丘隨意與說。問者僧坊近聚落,齊 優波離別佛。若比丘於衆僧前與欲。誰應與 隨說如法者。 岩無說如法者。 6 隨利吒比丘 聚僧壞爲二部。 比丘尼應從何9部教授。 占羅。問誰應教授比丘尼。答舊比丘。問若 問著比丘受他淸淨已出界。得何罪。 若說"戒。人諸比丘倶在界內"若坐若立。得 比丘在界外。得名布薩不。答不得說*戒。 名布薩不。答不得說戒、人在高上。諸比丘在 丘得罪。問說。戒人在地。諸比丘在高上,得 答而齊一拘盧舍。是中諸比丘。應一處和合 在界外、諸比丘在界內、得名布薩不。答不得。 若說波羅提木叉竟、諸比丘不成布薩。 間者諸比丘夜垂過。諸比丘憶念。今 者別布薩別羯磨。一切諸比 "。答得突 J 誘

郵維應說而說。 羅提木叉。云何如法別衆說波羅提木叉。答 時。說戒序及四波羅夷乃至四七滅辭法。 諸比丘小不了如獨羊。云何小不了如獨羊。 諸比丘和合一處如法說*戒·所應說事而說。 諸比丘別爲二部如法說"戒"所應說事而說。 乃至所應說而不說。曾是名非法和合衆說彼 合衆說波羅提木叉。答諸比丘一心和合不 是名非法別衆說波羅提木叉。云何非法和 不說。誰應說而不說、乃至所應說而不說。 諸比丘別爲二部,不如法說*戒。 所應說事 法和合衆。世尊。云何非法別衆說*戒。答言。 切價得名說*波羅提木叉布薩不。答望言得。 結界若大若小不。答不得,問若諸比丘布薩 大界亦捨不。答不捨。 和合衆說波羅提木叉。問*如佛言,四一住處 誰應說而說。 別衆說"戒"云何如法和合衆說波羅提木叉。 如法說"戒"所應說事不說。誰應說而不說。 比丘非法別衆。非法和合衆、如法別衆。 間*如佛所*言。有•一住處、布薩說*戒時。諸 答若曾比丘。不知布薩。不知布薩羯磨。 不知 乃至B所應說而說。是名如法 乃至所應說而說。是名如法 問 若先界不捨, 更得 如

答不得。若散亂心人病壞心人足數說戏。得意四人。 問若狂人足數說戏。得名說戏不大小行 若不離聞處。 問*如佛言 宿受欲若大小行 若不離聞處。 問*如佛言 宿受欲若大小行 若不離聞處。 問*如佛言 宿受欲若大小行 若不離聞處。 問#如佛言 宿受欲避此人。 不知會坐是。 問頗比丘。 僧說波羅提木叉。不知會坐是。 問頗比丘。 僧

四若床榻材木連接四界。 波羅提木叉。 得名說波羅提木叉。 問若啞人 在界外說"戒"得名說"戒不。 答不得。 諸比 名說*戒不。答不得。諸比丘在界內。足數人 羯磨。不應離是比丘說"波羅提木叉。 名說戒不。答不得。若衆僧未與癡比丘 接四界。若坐若立說"戒是。問題一比丘足 名說*戒不得罪耶。*答有。若以床榻材木連 與欲精淨是,問頗一比丘與四處說"戒"得 說"戒不。答不得。 問受法比丘。與不受法比丘說戒。得名說戒 啞聾人足數說*戒。 足數說"戒"得名說"戒不。答不得。 不得。雪諸比丘足數人俱在界內。若坐若立說 丘在界外。足數人在界內。得名說*戒不。答 地'足數人在高上說"戒" 得名說"戒不。 布薩說波羅提木叉。作諸羯磨。問諸比丘在 癡羯磨已。是此丘若在若不在。 諸比丘隨意 數四住處說"戒。得名說"戒不得罪耶。答有 *不受法比丘。以受法比丘足數說*戒。得名 法比丘足數說"戒" 得名說戒不。答不得。 不。答不得。四不受法比丘。與受法比丘說戒。 不得。諸比丘在高上。足數人在地說戒,得 說波羅提木叉®新藤 時說"戒。得名說"戒不得罪耶。答有,展 問頗比丘。四一界內四處 得名說"戒不。答不得。 得名說"戒不。答不得。 問受法比丘。以不受 若坐若立足數面得 若聾人 作癡

四間自态法

悉不得罪耶。答有。 比丘若二者三者四。 促 優 波雕 º 問 頗 比丘。 十日 未至 自 恣。 得名 自

。雕衣界亦捨不。

答亦拾。

若捨不"離衣界

●有二得意動 ●(受戒法党)—意動 ●法十(第二)卿 ●阿隸若二阿蘭若自御 ●波経提木叉二戒自信^{*} ●戒二波経提木叉自動* ●(部)—動 ●[科吒二陸軾吒自 ●[唯]—動* ⑩(說)十七減辞法自働 ・ 可言二日自動 ・ 即[是]—自動 ・ ⑩ 雅二武自動 ・ 迎[所] —自動 ・ 即[有ディー住職自動 ・ 四(部)十比丘自動 ・ 四坐十(此)自動 ・ 即波を提二波透提® の 動 ・ 回(若)十路二自動 ・ 四(間)十不 受法自動* ・ 四[一]—自動 ・ 學者二以自動 ・ 四[得]—自動 ・ 四[布隆法党]—自動 ・ 四間自然法十(第三)卿 ・ 四間十(自然法問)自動 無住處有比丘有住處無住處去無罪。

遊比丘尼自恣。此自轉根。

比丘所"成

遮

此比丘自悉。爾時安居比丘作是念,我不欲

故至彼有比丘有住處有比丘

邪。答有。 安居比丘。

聞彼比丘欲來關亂破

住處。頗有比丘。自恣時至彼三處。不得罪

丘有住處。有比丘無住處。有比丘有住處無

答不會應遇

"問*如佛言自恣時不應去。有比

答不應應,若啞擊人態諸比丘自恋。得邁不,

若聾人遮諸比丘自恣。 得遮不。

比丘。 病比丘語。邁不病比丘自悉是使得突吉羅、 *人言、思爲遮,是病比丘得突吉羅,是使受 使到病®人邊語。長老。*僧約勅汝。病莫進 不病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。是 恣。*僧應語是使。長老。 汝莫受 ●病人語邁 人少安隱故。有病比丘遺使。遮不病比丘自 應語無病人。《莫遮病比丘自恣》何以故。病 少安隱故,有不病比丘。遮病比丘自态,會 汝自病,莫遜無病比丘自恋。何以故。 使。長老。汝莫受不病比丘語邁病比丘自恣。 不病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。病 不病比丘遣使" 遮病比丘自恣,"僧應語是 遮不病比丘自恋。 僧應語是e病比丘。 病人 共

在地。諸比丘在高上。得名自恣耶,

此丘少。隨是客比丘自恣。

無罪。 問自恣人

答不得

後安居。受七日出界去。彼問自态。

未至後自念,而

自态。不得罪耶。

答有。若比 問頗

彼問

布藤出界去。

間自

[恣無罪]

比丘

憨 見說 四如佛說比丘若得清淨其住同見比丘。是中 見說。是名同見。問若比丘遮他比丘自恣。彼 處 羅 言。*僧約勅汝。莫遮病比丘自态。 轉根遮比丘尼自恋。®成遮。 答事名罪。罪因緣起。 得罪者。 名爲人。*問 病人少安隱故。若不病比丘言爲遜。得突吉 何以故。病人少安隱故。是使到不病比丘邊 丘尾自态,彼轉根。 比丘尼 居所不成進 比丘 波逸提罪波羅提B提舍尼突吉羅 B罪。 态"自轉根。比丘尼所不成选 云何8名同見。答諸比丘若見波羅夷罪如所 自态時識事不識人。何者是事何者是人。 若使比丘。 四是使得9突吉羅。 8期*如佛言有一住 者見僧伽婆尸沙罪。如所見說。 受不病比丘語。遮病比丘自 比丘遮比丘自 比丘尼遮比 何以故。 老見 如所

答不。 《得應 問題人遮諸比丘自悉。得進不。

不。答不應逃、諸比丘遊擊人自恣。得進不。 得名自恣。 6問諸比丘遮啞比丘自恣。 得遮

諸比丘遮啞聲人自恣

得逃不。

得四月 法意 謂 答有。轉展與欲得。問頗有一比丘。四住處 自恣不。答不得。不受法比丘。 自态"得名自恣無罪耶。答有。 問頗有界內。四處一時自态。得四名自态耶。 人撞擊人足數共自恣。得名自恣不。答不得。 得。題人足數共自恣。得自恣不。答不得、襲 法比丘。以受法比丘足數。 得自恣不。 答不 不受法比丘足數。得自恣不。答不得。不受 連接四部界得。問題有一比丘。 足四處數自 恣。得名自恣耶。答有。若床楊材木連接四界 自恣。得名自恣不。答不得。受法比丘。以 受法比丘, 與不受法比丘共自 與受法比丘 若床榻材木 态 得

問安居思法

答不得。 在界外。

諸比丘足數人。俱在界內若坐若立。 足數人在界內自恣。得名自恣不 名自恋*不。答不得。諸比丘在界內。足數人 不得、諸比丘在高上。足數人在地自悉。得 在地。足數人在高上自恣。得名自恣不。答 丘俱在界內。若坐若立。得名自恋。諸比丘 在界內。得名自恣"不。答不得。自恣人諮比 名白态。不。答不得。自态人在界外。諸比丘 答不得。自恋人在界內。諸比丘在界外。得 自恣人在高上。諸比丘在地。得名自恣耶。

在界外自恣。得名自恣不。答不得。

諸比丘

居去。應去不。愛魯得去。問比丘尼安居中 八雞中一一難起。應去不。答不應去。若去 道。聞是比丘尼命終。若反戒若入外道。若 是比丘應破安居去不。答*得去。若是比丘中 言。大德來。今僧與我憶念*比尼不癡毘尼 應與憶念@比尼不癡"比尼。 遺使到比丘所 比丘所言。大德來。 是人得名安居不。答言得。是人應與安居の衣 問若比丘安居己心生疑悔。 得何罪,答得突吉羅。問話比丘夏三月未曾 不。答言。應與。問若優婆夷欲出家,遣使到 受宿出界去。無罪。若六日五日四日三日二 分不。即答言、 **擞比丘。是人應擴不。** 一日在。受宿出界去。 不應與。 我欲出家。是比丘破安 答應擠。應與安居衣 若比丘自恣七日在 無罪 我得安居不耶 問安居比丘

●不二耶鲁念* 6附十(日)鲁念 9将二或自念 9度二排念 9(病)—鲁念 (宋)十儒鲁念* 9(百)十萬鲁念 9病十(比丘)鲁念 9人二比丘鲁念 19 (五)—鲁念 19 (五)—西念 台》 ①提二型号》 ④(环)—号句 ②去十(第四)⑥ ②女+(分)号》 ●● 四谷甘二谷月**●**●

答得食。

9若置三衣。 警。得罪耶。 在彼房、名破安居。 安居自營。語自營 有幾自誓。 以寺牆壁作界。是中檀越施安居衆僧現前 住處。共一界內安居。自恣意拾是大界,各 中安居。得名安居。又問。是比丘何處應與 大界內安居來僧。云何應分。次第一等分。第 可分物。是物應屬誰。答雖。離大界、應屬本 雕衣宿。亦名遠自智, 法。飛在上住至《於地了。是名破安居,亦名 處冬無界故。一切價事諸羯磨不成。問若比 處空中受安居。●得名安居不。答不得,一切 安居施物。答四處一切合與一分。問若比丘 亦名●安居●不。答若床榻材木連接四界。是 不受前安居。不受後安居。名爲何人。答是 衣物分。 石沈不移。 得安居。 是比丘何處 9應與安居 筏上水下水不得。*若繫在柱若樹若橛。若 丘船簿筏上安居。 得名安居不,答若是船簿 破安居無所得人 答即隨船灣筏上所得。 答有五。 答言有。若比丘後安居。獨人房 著床榻上若衣架上。 不受七日 問頗有一比丘。四住處安居 鉢自營。衣自醬。時白醬。 亦名離衣宿。亦名壞自 問頗比丘在彼房。 得罪。問諸比丘衆多 問若比丘 衣亦

時分藥七日藥盡形壽藥。共和合一處。中前 比丘若病得8飲。不病不得*飲。即日受時藥 優波離問佛。者以2酥油著酒中。可飲不。 藥七日藥盡形藥。共合一處。 服 時藥力故。 過中不應服。 時分應服。 即日受時分 答 胩

餘比丘亦不應食。

七日藥盡形藥。共合一處不應服。*即日受七 服不。答,不得。又問,是諸藥手受口受。無 得又問。若比丘先自取。後從淨者邊受。 日藥四不淨即日受盡形藥。共四合一處不應 不淨。即日受時分藥七日藥盡形藥。 七日不應服。 形藥。共合一處,七日應服。 分藥力故。 以火作淨。得淨不。答得淨。可食不。答不可 淨地。以火作淨。 得淨不。 答得淨。 得服不。答應服。問若火在淨地。淨者在不 病應服不。答不應服。 藥攝形藥。是諸藥學殘宿。 服。盡形藥5應盡形服。問時藥時分藥七日 中 辞。得淨不。答得淨。可食不。 得食。問者火在淨地。淨者在高上。以火作 以熱灰作淨。得淨不。答得淨。可食不。答不 得淨不。答得淨。可食不。答不得食。是中立 淨。可食不,答不得食。 是中立以灰火作淨。 中立以斷炎作淨。得淨不。答得淨。可食不。 淨。得淨不。答得淨。可食不。 答不得食。 是 答得淨。可食不。答不得食。是中立以炎作 在淨地。淨者在不淨地。以火作淨。得淨不。 得淨不。答得淨。可食不。答不得食。問若火 食。若火在不淨地。淨者在淨地。以火作淨。 答不得食。若火在不淨地。 一處不應服。四即日受時分藥會不淨。即日受 答不得食。是中立以炭作淨。得淨不。答得 立以炎火擲作淨。得淨不。 過 盡形藥隨意應服。即日受時藥 時分不應服。 問手受口受。 即日受七日藥盡 七日藥力故。 淨者在不淨地。 得服不。 答得淨。 答不得食。是 可食不。 病人 共合 答不 可 甲 過 **B**炭作淨。 不

得食。是中立以熱灰灑作淨。得淨不。 ●灰炭作淨。得淨不,答得淨。 可食不。 答不 得淨不。答得淨。可食不。答得食。是中立以 淨。可食不。答不得食。 是中立以斷炎作淨。 淨。國可食不。答得食。四問若火在不淨地。淨 得淨不。答得淨。可食不。答可食。是中立以 淨。可食不。答不可食。 是中立以斷炎作淨 若火在不淨地。三碣在淨地。是中煮@食得 中煮食可食不。答不可食。若二碣在淨 可食。問若一碣在淨地。二碣在不淨地, 地"三碣在不淨地,是中煮食可食不。答不 得淨不。答得淨。可食不。答得食。問火在淨 可食不。答不得食。是中立以熱灰灑作淨 可食。是中立以灰炭作淨。得淨不。答得淨 立以斷炎作淨。得淨不。答得淨。可食不。 得淨不。答得淨。可食不。答不解得食。是中 答得爭。可食不。答得食。是中立以炎作淨 答四不得食。是中立以炎四火擲作淨。得淨不。 在高上。以火作淨。得淨不。答得淨。可食不。 食不。答不得8食。問若8火在不淨地、淨者 食。是中立以灰炭作淨。得淨不。答得淨。可 者在淨地。是中立以炎作淨。得淨不。答得 刀以爪作淨、得淨不。答得淨。得食不。答除 食不。答以斷炎煮得食。問若比丘自以火以 火淨。餘殘得食、 若比丘以火作淨。 碣在不淨地。是中煮食得食不。答不得食 得淨不。答得淨。可食不。答不得 是中立以炎作淨。 問雖於鬼村得應波逸 得淨不。 答 是 地

●[若]—自衛* ②[於]—自衛 ●應二拾自衛 ●(平)十等自衛 Ø(得)十安括自衛 ●不二耶自衆 ◎中二名自衛 ●得名二亦名得自衛 ●應二度自衛 ⑩法十(第五)自衛 ⑪蘇二蘇帝衛 ⑪於二服衛* ⑮[即日]—衛 唧即日二昨日衛* ⑰[不澤]—衛 ⑪(不澤)—自衛 ⑫(和)十合自衛 啞贈奉形二整形應自衛 ⑪灰炭二熱灰麗自 ⑩可二得自衛 ⑪[雨]—自衛 ⑭(火)十炭自衛 ⑪全十(足中立以東灰作彈科子不答得淨可食不答不得食)自衛 ⑫火二人多爾 ⑭不十(可)自衛 ⑮[火]—自衛 ⑭将二可自衛 ⑭(火) ■ 波逸提=波夜提團

迦稀那衣母不。答隨拾者拾。不拾者不拾。問 大界,捨已捨迦絺那衣。一切比丘。皆名拾

比丘安居竟。衆多僧坊共結

界

迎締

給那衣耶,答一

安居竟。四邊僧坊。

不。答皆得。問諸比丘衆多僧坊,四共一界內

答可受 淨地。淨者在不淨地。若以四火刀爪作淨。得 問象乳酪*酥可*飲不。答可*飲 油著酒中煮。可飲不,答*若離酒勢得。飲 淨不。答得淨。可食不。答不可食。問若以*酥 問天食過中可食不。答可食。問應七日受不。 非時可飲不。答若無酒氣味。無食清淨可飲。 .不淨地。淨者在淨地。若以火刀。 作淨者是淨地。獨磨佛在時 問八種漿 爪作淨。 恰問果

> 꿰 굸 何 應與

問衣o法

衣鉢等餘淨物。 問衣價應取不。 提耶,答除別房衣白衣家中施衣安居太。 問擴入應羯磨分衣不。答不得擴入。云何分 衣。四人同意故取。應取不。答不應取。考爲 餘非親里出家乞。得突吉羅。問爲一人故送 非親里居士居士婦乞衣。 衣。答自受分展轉分預籌分。問頗比丘。從 四人故送衣。一人同意取。 丘。施僧衣還自取。大得福無罪耶、*答有。 分不。答不應。問當云何分。答"以"自受分 水。還自取用。大得驅無罪。若比丘。 問安居比丘滅擯。應與安居衣分不。答不應。 展轉分墮籌分。e何以故,物非現前價物故, 丘施僧の物。語已命終。是施物僧。應用羯磨 一比丘獨一處住。是中施骨衣。餘比丘不 盲比丘芸何名得 云何名得衣。答若見與@衣我亦擴 答不應取。 可取不。 衣 不得尼薩耆波逸 四答著手中若著膝 可取不。答可取。 答可取" 問題比 問若轉是價作 語餘比 從 內安居。是諸北丘受自恣竟。受迦絺那次, 安居自恣。自恣電竟受迦絲那衣。受已拾是 受已拾是大界、是諸比丘、皆名受迦稀那衣

四問上第五誦中八法初迦絲那衣法四第 衣分。答與大比丘等分四分四分本 上。心念。我得是衣。問與學沙 得幾種利。 比丘如法應量作四衣。受作迦絲那衣。明得*受 人。受作迦絺那衣。得名*受不。答不得。 那衣。得名*受不。答不得,問犯信殘別住 那衣。得名0受不。答不得。問擯人受作迦絺 受衣不,答言。不得,問與學沙彌受作迦稀 優波離川佛。無歲比丘受作迦絺那衣。得名 雨浴衣。數數食別衆食二時不白得入聚落。 夜 安居竟、答隨意處至地了是、問何處應與安 隨意住。應何處自悉。答隨意的自悉。何處名 居不。答得名安居。諸比丘應住何僧坊。 問諸比丘衆多僧坊共結一界內四安居、得安 不。答得受。問若比丘如法應量作納衣 受不。答得受,問諸比丘衆多僧坊。共一界 居衣物,答隨自恋處與。又隨安居日多處應 受9作迦絺那衣不。答得受。 問受迦絺那农 比丘百色恣意。受迦絺那衣。是諸比丘皆得 亞無有五因緣留僧伽梨。無有五因緣留 問諸比丘多僧坊。 答得九種利。 共一界內安居。 得至十夜六夜 間 諸 答

諸比丘安居竟。梁多僧坊共結一界。受迦統 那衣。是諸比丘。皆四得名受迦絲那衣不。 **借**坊。 那衣。受已拾是大界,拾巳拾迦絺那衣。一 稀那衣*不、答一切比丘皆得受迦絲那衣 居竟。衆多僧坊共結一界。受迦絺那衣。受 安居不。答皆得。何處應住。答隨意。當應何處 到餘家。不得@波逸提耶。答有,若是智請處 捨者不捨。問頗比丘。 受頓越請食。 前食後 切比丘皆名拾迦絺那衣@耶。 答给者拾。 不 受自恣。答隨意。何處名安居竟。答隨意意處 九若十若過。共結一界安居。是諸比丘皆得 在港陌市肆邊。問諸比丘四邊價坊,若八岩 名受不。答得受。問諸比丘四邊價坊。 諸比丘自恣意。受迦絺那衣。是諸比丘皆得 處鹽應與。又隨安居日多9處。問諸比丘四邊 至地了是。何處8應與安居衣物。 皆得名受迦稀那衣耶。答皆得。問諸比丘 **恣竟。受迦絺那衣已。捨是大界。是諸比丘。** 若九若十若過。共結一界安居。是諸比丘自 切比丘得名受迦絺那衣。又問。諸比丘 **若八若九若十若過。共結一界安居。** 答随自态 若八 問

捨已捨迦絺那衣。 一切比丘皆名捨迦絺那 自恣。自恣*竟受迦絺那衣。受已拾是大界。 邊價坊。若八若九若十若過、共結一界安居 結一界受迦絺那衣。是諸比丘皆名得受迦 **衣耶、答隨捨者捨。不捨者不拾。問諸比丘** 切印比丘皆得名受迦稀那衣 若八若九若十若過。

叉問。 稀那衣。得四名受不。答不得。問後安居人得 是迦稀那衣得名捨不。答如法者拾得名捨。 迦稀那衣已。僧壞爲二部。一部捨迦稀那衣。 比丘。若夏末月得屬安居比丘。餘者屬現前 衣。是日得施物。應屬誰。答或屬安居比丘。或 丘受迦絺那太已出界。 來作十五日。若舊比丘隨客比丘。是日作布 問諸比丘受迦絺那衣巳作十四日。 作閏月。 捨。不捨者不捨。問諸比丘受迦絲那衣。 官 受迦絺那衣。●受已拾是大界。●拾已拾迦絺 竟。四邊僧坊若八若九若十若過。共結一界 切比丘皆得名受迦絺那衣。 問諸比丘安居 住處得施物但此一處自恣比丘得分耶。 受迦稀那衣不。答不得。問頗四有受迦稀那衣 不如法者捨不*得名捨, • 衆得名受迦絺那衣耶。 比丘。 問受迦絺那衣。 宋僧壞爲二部。 一切 屬現前比丘。何者屬安居比丘。何者屬現前 何應分。答等分。第四分與沙彌。問。若舊比 大界。是諸比丘皆名受·迦稀那衣耶。 丘受迦絺那衣在界 亦名捨迦稀那衣。 若是日得@布施物。 若諸比丘夏末月受迦豨那衣。 是中得施物是。問 諸比丘安居竟。四邊價坊。若八若 切比丘皆名捨迦絲那衣耶。答捨者 共結一界受迦絺那衣。 受已捨是 何時捨迦絺那衣。答隨安居日數 應屬誰,答一切。 客比丘來捨迦稀那 聞 何是聞思處。 答一 如四佛言。 問不淨衣受事作 僧拾迦 切得受。問受 稀那 乃至在聞 即夏末 客比丘 答若比 木 答一 九若 答 云 洳 賴吒比丘共和合是@俱合願法第 丘尼。是中云何名成法。答者二部隨順。四國

@問題拘含溯法@第一 應屬一部。 答得捨。 問尾耶臟比丘*拘含彌比丘捨界。得名捨不 問者的借衆壞爲二部。諸比丘尼受牛月教授 留一床處。是中坐應作價羯磨。亦應數授比 衆情欲壞。知法者次第數®獨坐床。 何應分。答次第等分。第四分與沙彌。 施價。是物應屬誰,答者二上座是一部上座。 部 施物應屬誰。答隨何部作上座。 是物應屬一 問是中權越來。捉上座手言, **彌比丘毘耶離比丘捨界。得名捨不:答不得。** 如法者随賴吒比丘應出界外教授。問@拘舍 法。應從何部受。答從說如法者受。 處 名拾迦稀那衣母繼帶衣法意图 若懷越捉第一上座第二上座手言。是物 聞賴吒云何布舊。 問俱含爛比丘布養處。二部共合 若二上座各是一部。應屬二 答應出界作布薩 **布施衆僧。** 、中間各 若無說 部。云 問若

是

電問贈波法第三

問者睡眠比丘衆僧撰。得名擴不。答若聞 比丘。不共住9人種種不共住人別住比丘狂 乃 擹 比丘得名聲橫不。答若衆骨聞白已睡眠得名 已睡眠得名擴。 比丘不得離作布薩及諸羯磨 **擯**不。 答不得。 人散亂心*人病壞心人足數" ?至四比丘聞白聲得名擭,問實賊住比丘。擭。 問若亂語慣鬧時擭比丘。 得名擴不。 答 9若痰比丘9末作痰羯磨。 問若衆佾睡眠擴一比丘。是 **揍**比丘 **岩作癡羯磨** 得名 白 諸

> ■如佛言不自首不應作羯磨。 頗有不自首得 諸比丘得罪。頗有比丘。 *如佛言比丘學不現前不應8作羯磨。 作羯磨耶。答有。 作不禮拜不共語不問訊不供養羯磨是、 得罪耶。答有。 逸提耶。答有。 有 贈不得罪耶。答有。 磨不 法比丘足數作羯磨。得羯磨不。 羯磨。得羯磨不。答不得。受法比丘。以不受 磨不。答不得。 問受法比丘。 丘有事人俱在界內。若8坐若立。 有事人在界內,得作羯磨不。 贈不。答不得。 諸比丘在界內。 不得。諸比丘在髙上。有事入在地。得作羯 比丘在地,有事人在高上。 得作不禮拜不共語不問訊不供養羯磨。 受法比丘。 外。得作羯磨不。 比丘。 若 問頗比丘衆僧事未訖從坐處起不得即沒 來 岩床榻材木連接四界得。 答不得。 **亞**不 於四住處中作羯磨 以受法比丘足數作羯磨。 來。 與不受法比丘作羯磨。 諸比丘尼。爲比丘不現前。 不受法比丘。 者大小行若不離閉處是 問頗有界內一時四 諸 若比丘不自首。比丘尼僧。 答不得。 四處展轉與欲得 比丘隨意作布薩及諸羯 不現前作羯磨。 得作羯磨不。 答 諸比丘在界外。 與受法比丘作 答不得。 不得罪 有事人在界 答不得。 得作羯磨。 頗 魔作羯 足 得羯 諸比 得 不 與 不 間 羯 數

Ø (在)⊜● (作)—當會 四 如佛書 == 毘尼 投資金 四生十 (若臥)⊜●

床榻材木連接四界。若坐者立得●贈放法意 足四住處作羯磨,不得罪耶。答有 若

語故" 岩與啞聾人共住不向說 得名覆藏不。 得名發露不。答不得名發露。問若比丘語餘 拘式叉摩尼 沙彌沙 彌尼優婆塞 優婆夷說 丘向比丘尼說、名發露不。 答不名發露。 若 向說。得名覆藏不。答不得。不解語故。若比 答不得。不解不聞語故。若與邊地人共住不 襲入共住不向說得名覆藏不。答不得。 不聞 藏不。答不得,問若比丘與啞人共住。不向啞 比丘别住比丘不共住 "人種種不共住人狂 **岩比丘得價伽鎏尸沙罪。** 罪。問比丘無比丘住處住。得僧伽婆尸沙罪。 在界外,得解實不、答不得語比丘在界外。被 地"得解擴不。答不得"諸比丘在界內"被擴入 擴不。答不得。諸比丘在高上。被擴*比丘在 優波離問佛。諸比丘作滅羯磨。擴一比丘。諸 問般茶蘆伽法第四 比丘言。 若作如是 如是罪。 得何等罪。 云何 人說。名覆藏不。答不名覆藏。不能語故。若與 人散亂心人病壞心人共住不向說, 得名覆 露。出界至地了。得養藏罪耶答不名養藏。問 丘得僧伽婆尸沙罪。 不得發露。名覆嚴罪不、答不名覆藏。問者比 擴入俱在界內 若坐若立。得解擴 諸比丘得 **擴人在界內,得解擴不。答不得。 若諸比丘被** 丘得罪。賭比丘在地。被擯比丘在高上,得解 比丘還捨是羯磨。得名捨不、答言,得捨。諸比 不自說己作。 得名發露不。答不名發露。 **范日與比丘共住不發** 與賊住比丘諸擯

出罪 比丘但與作出罪羯磨。得名出罪不。 丘無罪。問者比丘覆藏罪。六夜行靡那堪。 ●奥出罪羯磨。得出罪不。答得名出罪。諸比 得名出罪不。答得名出罪。 問若比丘隨覆藏難。 諸比丘在地。有罪比丘在高上。得名出罪不。 得名出罪不。答得名出罪。諸比丘無罪。 僧中六夜行摩那埵。諸比丘與作出罪羯磨。 出罪。諸比丘得罪。問者比丘不覆戒罪。衆 諸比丘與作出罪獨磨。得名出罪不。答得名 者比丘隨覆藏罪 作別住行摩那埵。 + 得名出罪不。 **若諸比丘與有罪比丘。** 外。有髴比丘在界內。 在界外。得名出罪不。答不得。諸比丘在界 名出罪不。答不得。諸比丘在界內。有罪比丘 答不得,諸比丘在高上。有罪比丘在地, 住不行摩那煙。 誦律卷第五十四 諸比丘得罪。 答得 ●般茶遺伽法第 99 諸比丘但與作出罪羯磨。 問者比丘隨覆藏罪。 不別住不行摩那埵。 得名出罪不。答不得。 俱在界內若坐若立 諸比丘得罪。 。諸比丘 答得名 得 問 間 路

十 誦律卷第五十 Б **鄭九踊之四**

人隨覆藏日別住。

本是外道。

◎問◎順行法第五 印度三 一藏弗若多羅譯

比丘尼得僧伽婆尸沙罪。

别 住竟人 |波離問佛。頗四有比丘。即是別住人。即是 即是行摩那埵人即是行摩那 埵

臩。 婆尸沙罪。是第二罪亦不覆藏。是比丘復從 那埵時。爾所日已行竟,更作出精。得信伽 **借與此比丘六夜摩那埵** 竟 别 **僧伽婆尸沙罪。是第二罪亦覆藏。■二罪覆** Ħ 比丘隨覆藏日。從僧乞別住,是比丘隨覆藏 更故出精。得僧伽婆尸沙罪。是罪覆藏。是 那埵。是人行六夜摩那捶時。爾所日已行竟 僧乞六夜行摩那埵。 僧復與此比丘六夜塵 過 不得與別住人。有住處不得同一覆。無住處 罪故。名行應那埵竟人。問題如佛說。別住 '住竟人'以一罪故。名行靡那埵人。以 行別住時。爾所日已行竟。更故出精。 人耶。四答有, 一夜。以一罪故。名別住人,以一罪故。名 是罪不獲藏。是人從僧乞六夜行靡那 罪一夜覆藏。四一罪二夜覆藏。是比丘 者比丘出精 是比丘六夜行摩 得價伽婆尸 得 沙

不隨覆藏日。不從僧乞別住,衆僧亦不與 道是。問頗有人無罪亦名別住耶。*答有 人。得與別住人。 有住處無住處同一 僧坊若無僧坊。不得罪耶。*答有。 不得同一覆。四有僧房無僧房處,頗有別 問頗有比丘。得僧伽婆尸沙 若本男外 型 若 於 ❷(但)十與豐富 © ❷(二罪覆蔽)一劉

不。*答有。若是比丘轉根作比丘尼是。問題 僧乞出罪。僧亦不與是人出罪。是人亦名淨 僧亦不與是人六夜摩那埵。®是人不從 是入不從僧乞六夜摩 不從二衆乞半月

廢那埵。 二衆亦不與牛月摩那埵、不從二衆 O比丘=人員母* Θ[晓波法克]——●\$ Θ(陽)——●\$ O[如是]——●\$ ●\$ Θ[順]——\$ Φ[有]——●\$ Φ(即是]——\$ Ф答十(日)—●\$* ●如佛—足尼中——\$\$ Ф[有信……或]七字——●\$ Ф外道是——是外道—— 9不分徵

乞出罪羯磨,二衆亦不與出罪羯磨,

亦名

答衆僧中。

應同二 罪不。答得名出罪。 **世罪人諸比丘。俱在界內若坐若立。得名出** 在界內與出罪。 罪不。答不名出罪。 罪人在界內 在地與出罪。 不。*答有。若8比丘尼轉根作比丘是8也。 行磨那埵竟人別住人。與不共住人。若有住 隨覆藏別住, 答本外道是。問頗有不受具戒人。得僧伽婆 罪。亦從"僧乞別住" 問應置幾日。答應置 埵o法。是人白o僧言。 別住人出界去。若能得有比丘住處可去。若 有住處不得同一覆。無住處不得同一覆,若 清淨比丘。有住處不應同一覆。無住處亦不 處不得同一 人與行別住竟入。與行摩那埵人別住人。與 住處不得同一覆。無住處不得同一覆, 答與學沙彌是自也問所行法竟 沙罪 別住人摩那埵竟人。 **乞出罪羯磨價與出罪羯磨** 人在地。 答不名出罪 覆 隨覆滅日。 衆僧若與摩那埵。 別住人別住竟人。別住人摩那埵 覆。無住處不得同一覆。別住人 得名出罪不。 餘比丘在高上與出罪。 名爲善與耶。 諸比丘在界外與出罪得名出 岩言。 得名出罪不。 問別住人與別住人。 出罪人在界外。 出罪人在高上。 從僧乞別住。 二十五日。 我不能行。 我不能行別住法摩那 衆僧與。 别 答不名出罪。 亦名善與耶" 從@梁僧乞六夜 住人不共住人。 答不名出罪。 名爲善與耶。 亦名善與耶 問頗有人無 衆僧應置。 僧與是人 餘比丘 。得名出 諸比丘 別 有 出 從 住 問

遮法第六

安居

鲱 覆鉢。問諸比丘在地。足數人在高上, 得。若與作覆鉢人俱在界內,若坐若立得作 與高上人作覆鉢不。答不得。 **邁教化比丘尼耶。答不得。** 他過無罪耶。*答有, 佛所說。不得以宿聽出他過。頗比丘宿聽出 數人。俱在界內若坐若立。得作仰鉢。 作仰鉢。得不。答不得。諸比丘在界外。足數 得。諸比丘在高上。足數人在地作仰鉢。 **丘在地。足數人在高上作仰鉢。得不。答不** 鉢人。俱在界內若坐若立,得作仰鉢。 界內人作仰鉢得不。答不得。諸比丘與作仰 仰鉢。得不。答不得,諸比丘在界內,與界外 得不、答不得。諸比丘在髙上。與在地人作 得作覆鉢。諸比丘在地。與高上人作仰鉢。 不得。若諸比丘足數人俱在界內。若坐若立。 丘在界外。足數人在界內。作覆鉢。得不。答 足數人在界外。作複鉢。得不。答不得。諸比 地。作覆鉢。四得不。答不得。 諸比丘在界內。 不。答不得。界外與界內人會作覆鉢不。答不 人作覆鉢不。 問 人在界內作仰鉢。 不。答不得。諸比丘在界內。足數人在界外 人作仰鉢。得不。答不得。諸比丘在界外。與 波 應與四點。 '得不答不得。諸比丘在髙上。 以宿聽得遮波羅提木叉。 問應從何處求聽。 雕 問佛 *答衆僧中。 答不得。界內與界外人作覆鉢 頗 得宿 得不。答不得。 者受自恣時得。餘時不 聽出他過那 答應從衆信中。 問何處應遮波羅 問在地住人。 高上人得與地 得遮自态。 答不 足數人在 諸比丘 。間如 諸比 作覆 得 得 得 得 叉 足 得 中 木叉。

人散亂心人病壞心人波羅提木叉。 **本叉得名遮不。答不得。** 問何處如法自言。 問者諸比丘以啞人足數。 問何處應進自 問諸比丘遮啞人波羅提 答衆僧 答不得。 問遮聾人啞野人狂 मृं 間受法比丘。 問君以撰人 态 間 答衆僧 何 **水叉**。 遮波 遮波 答不 逃波 名遮 爈

不。答不得。

法斷事。答衆價中。

遮不受法比丘波羅提木叉。得名遮不。答不 羅提木叉。得名邁不。答不得。 羅提木叉。得名遮不。 居彼處取臥具。不得罪耶,*答有。後安居若 受法比丘。不受法比丘,不應禮敬受法比丘 問臥具法第七 數人,足四處遮波羅提木叉,得名遮不。*答 若床榻材木連接四界。得名遮,問頗有一 丘遮四住處波羅提木叉"得名遮不。"答有。 羅提木叉。得名遮不。答不得,問頗即有一比 比丘足數。遮波羅提木叉。得名遞不。 得名遮不。答不得。 得。 問不受法比丘 遮受法比丘波維提 啞聲人狂人散亂心人病壞心人足數, 阿練若比丘。 比丘。不應彼處取臥具。 是名尊長非尊長。問"如佛所說" 云何名尊長非尊長。答受法比丘。應禮敬不 不名奪長。 優波雕問佛。"如佛所說。 問不受法比丘。以受法比丘足數。 若床榻材木連接四界。得名應BEKK常 無罪 問 說非法人雖是上座。不名尊長。 此間安居彼處取臥具。 "如佛所說 間受法比丘。以不受法 頗有比丘。 佛告舍利弗。 受法人雖是長老 此間安居 欲來歲 此間安

有

●(是)+比丘尼鲁·(图) ●(也)——自*(图) ●是行二行別任夜島·(图)——自*(聚)—(聚)

答不得。不犯者。若多壞若敷尼師遭坐

若織若畫作女人像。若半有半無。得坐臥不。 著膝上。心生念。我得是物,問君坐臥其上。 何名得亦施。答若眼見若盲人。若著手中若 答得名受具戒。與受具戒者得罪。問聾人云 受具戒。頗有十人但取五人。得名受具戒不。 優波雕問佛。如佛所說。邊地人持律第五得

捉牸牛尾。得渡河不。答不得。問除牸牛

若 問

即日受七日藥整形藥。

"共合一

處不應服。昨

·特牛雞馬尾者·得捉波河。問受石蜜漿、聚 塦 是事图也 可食不。答可食。佛語諸比丘。 食。若果樹在不淨地。枝在淨地。果墮是中。 地、枝在不淨地。果麼是中。可食不。答不可 刀爪淨果。得食不。 答不得。 問若果樹在淨 病人窒身手足灌鼻無罪。問若以不淨脂煮 問不淨藥草著油中煮。得服不。答不得, 捉餘畜生尾。得渡河不。答若捉師子虎狼象 汝作淨地羯磨。 宿經七日。慘難得服不。 答《若難餘緣不得。 · 得食不。 答病人若燒得服。 問比丘以火 若作得突吉羅。從是語已拾 從今日不聽

四比丘在僧坊中住。應唱分臥具不。答應唱

|在僧坊中住。應取臥具不。答應取。問者

僧坊中住。應取臥具不。 答應取, 問若三比

彌在僧坊。應取臥具不。答應取。問一比丘獨 答一一部清淨上座和合。是名籌量人。問沙 先籌量人。後當分布取臥具。云何名籌量人。

在僧坊廳取臥具不。答廳取。問若二比丘在

丘

受時分藥七日藥鹽形藥。共合一處,四時分 肉不應食。若食*突吉羅、蝦蟆肉不應食。若 眼得。問人肉得食不。答不得。若食得偷騙 四食。問人乳得飲不。答不得。若病以洗瘡塗 日受時藥不淨。即日受時分藥七日藥鑑形 應服。時分藥力故。過時分不應服。 吉羅。雅肉不應食。若食*突吉羅。 鵄鷲鳥等 食學得突吉羅。不淨鳥獸肉不應食。若食學突 邁。問故爲穀畜生肉可食不。答不得*食。若 問諸大小樂團槃机案上。 力故。過七日不應服、蟲形藥隨意應服。昨 七日藥盡形藥共合一處。七日應服、七日藥 處,中前應服。時藥力故。過中不應服。即日 即日受時藥時分藥七日藥盡形藥。 食得突吉羅。 水蛭不應食。 若食得突吉羅。 共合一處不應服, 昨日受時分藥不淨 得食不 共合一 。即日受 答不得

中若賊住比丘唱說行籌, 《得名破僧不》 佛所說,二因緣故破價。一唱說。二取籌,是

答

不得罪耶。*答有。唱9分臥具。事是也。問*如 優波離問佛。頗有以一事多覓法滅得名。

滅

說行籌。"得名破價不,答不名破價

問若狂人散亂心入病壞心人唱

問難事初

問滅。事法第八

不與。若囑者一切臥具應與。一切作事令代

比丘。不現前與臥具不。答。言。或與或不與。 若床榻材木連接■四界。 得取臥具。 問頗有 分。問頗一比丘。四處住。取臥具耶。*答有。

離應與知當來。誰不應與知當不來。不囑者

自取。後從淨男人邊受"可服不,答不得。 燒作@灰是盡形藥 是時藥 作時藥時分藥七日藥盡形藥,*答有。 甘蔗 不應服。盡形藥盡形應服。問頗有從一物 Ħ 受七日藥不淨。 即日受盡形棄。 共合

*灰是盡形藥。問時B藥時分七日盡形藥。是 我應受自用 若能作是語,得名羯磨。 若餘 非居家中與。不可取, 問狂人何時應受衣, 得從狂人取衣不。答或可取或不可取。若知 手受口受。病比丘得服不。答得服。問八種 諸藥舉殘宿、得服不。答不得。問者@比丘先 問自恣意先懷越施價衣 作是言。是物施是 兄、是兒持物與比丘。可取不。答不回可取 應取。若取得突吉羅。 亦應共餘比丘分。 若 比丘來從索。不應與。若不作。是語。是物不 衣物爲此住處現前僧可分。是衣物今屬我。 越施價現前可分物。是比丘應心念口言,是 答置得本心時。有一比丘獨一處住。是中檀 有父母兄弟居家奥。可取。若知無父母兄弟 是藥手受口受。無病應服不。答不得。問若 盡形藥,肉是時藥、豆煮取脂是七日藥。 燒作 胡麻是時藥。四壓作油是七日藥。燒作 *灰是 時分藥,作四酥是七日藥,燒作*灰是盜形藥 稀那次。是衣應屬誰。答雖非夏末月諸比丘 間安居僧,是時非夏末月。諸比丘亦不受迦 不如是作出界外。得突吉羅。問若賢者責罰 漿非時可飲不,答者無酒氣味濟淨得服。問 不受迦稀那衣 清汁是時分藥。作石蜜是七日藥 是衣應屬此間安居竟價 酪是時樂。清汁如水是

○四界二四連合等 の(古)—合金 の(以其法元)—合金 の本二神合金 の分十(市)合金 の本十(紀)会会 の得二可合金 の(表)—合金 の(也)—合金 の(全)—合金 の(本)—合金 の(本)—合

應分 居價。 問懷越持衣入僧坊。 是衣應屬誰 若羔與隨病藥隨病食。具足供給親近益利 病人故出界去。病人命終。應與看病人次分 是夏末月。受迦絺那衣。 將來一年二年乃至十年是中安居價 是衣但去年乃至●十年。 是衣應屬誰。答雖非夏末月不受迦絺那衣。 施。作是言。是衣施此住處去年乃至十歲安 是衣應是一住處理前價應分。 問者比丘尼作看病人。應與看病人物不。答 衣作看病人。應與看病人物分不。答不應與 使離諸衰損所作無關。是名看病人。 問若白 名看病人。答若能看視療治病人乃至者死 人故出。應與。若餘事故出。不應與。問云何 不。"答。或應與或不應與。 與者。 質爲病 若知不後安居。者住日少是。 問看病人。 爲 若华住應與。何者不®應與。 **若知前安居若後安居。應與** 應與衣分不。 答或應與或不應與。何者應與 至十年此間安居價分。 雖是夏末月受迦絺那衣 [現前僧。是時夏末月。諸比丘受迦緣那衣。 八物不。 去。誰當與安居衣分。答隨所爲出界處應 又隨所住日多處應與。 問諸檀越持衣施。作是言。 是安居時非夏末月。 若是看病比丘餘處安居。 答應與。 答雖是夏末月,雖受迦豨那衣。 問若看病人後安居。 作是言。是衣施此住處 問勸化主爲僧事出 是衣應属誰。《答 此處安居僧應分 是衣應來一年乃 不受迦絺那衣。 若知不前安居。 問破安居比丘 岩多住應與。 問權越持衣 是衣施是 應與看病 爾時 病 比 心

安居衣分。答應四處各與四分之一。若比丘 以床榻材木連接四界。得名安居。 沙彌作看病人。應與看病人物不。 作迦絺那衣。是名新衣 受作迦稀那衣。云何名新衣。答若衣未曾受 那衣。是名故衣、又曰用"如佛所說。 若受不名受。云何名故衣。答以曾受作迦繙 羅。問"如佛所說,故衣不得受作迦絺那衣。 著髮欽。婆羅。得何罪,答得偸蘭遮。問若比 者比丘作三相。一赤裸。二。著角鵐翅衣。三 得突古羅。若比丘分盈長衣" 雨浴衣若小受。得突吉羅 丘四住處一時安居。得名安居無罪耶、答若 答應言,此是不淨物。若淨當。受,問頗一比 **淨施。答隨所得時作淨施。問錢云何作淨施** 云何與一答大比丘等與。問與學沙彌齊何作 丘前安居 丘除是三相。更作餘相,得何罪,答得突古 應與看病入物 不 **,若覆瘡衣若小受。** 得突吉羅。問 答應 *答應與 何處應與 奥 新衣應 問 者

佛告優波雕。 以是衣令僧受作迦絺那衣。以是衣今受作 作迦絺那衣。 得名受作迦絺那衣。若不生是六心。不名受 以是衣令僧受作迦絺那衣。若能生是六心。 時割截時簪綴時連縫時量度時。應生是心。 時應生是心。以是衣令價受作迦絺那衣。 作浣染割藏簪綴連縫量度作迦絺那衣。浣 生是三心。得名受作迦絺那衣。若不生是三 締那衣。 不 得名受作 以是衣受作迦絺那衣竟。四若能 又復作迦絺那衣人應生三心。 **令僧作迦絺那衣人。** 迦稀那 衣。又復作迦絺那 應次第 衣 染

> 應受、若諸比丘受迦稀那衣竟。僧壞爲二部 用淨衣學受作迦稀那衣。云何名淨衣。答佛所 四得望衣是。 淨衣。不名受迦稀那衣。 那衣竟。若生是二心。 中有諸比丘。拾迦絺那衣。 四問若受迦絺那衣住處。僧壤爲二部。是二部 是諸比丘。得名受迦絲那衣不。答皆得名受 僧壞爲二部。何部應受迦稀那衣。答如法部 聽證數者,是名淨衣。問若未受迦絺那衣 到 迦絺那衣。 **若受舉宿衣。受迦絺那衣。不名受迦絺那衣。** 生是二心作迦絺那衣比丘。皆得突吉羅。 是衣今受作迦絺那衣。 如法四者捨。得名爲捨 云何名舉宿衣。答若長衣過十夜是。若受不 生 塚間還取來。是名去來衣。問"如佛所說。 Ť 云何名去來衣。答若衣覆死人。 問"如佛所說"去來衣不得受作 得名受作迦絺那 名受迦稀那衣。 以是衣令受作 云何是不淨衣。答 是名捨不。答若 灰 何等二心。 若不 迦稀 周

古羅。 佛告優波雕。作迦絺那衣人。若浣染割截簪 作迦絺那衣。又復應生二心。以是衣今受作 受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。 綴連縫二長一短時。應生三心用是衣。當令 是二心。 名受作迦絺那衣。若不生是三心。不得名受 是衣命今受作迦絺那衣竟。若能生是三心得 不得名受作迦稀那衣。作迦稀那衣入雪得突 迦絺那衣 那 佛告優波 優波雕問佛。 得名受迦絺那衣。若不生是二心。 以是衣今受作迦絺那衣竟。若生 離 是 衣名字為迦絲那 是农有何義故名迎緣 一般波

O十年二十歲會® 3谷十(言)烏力* 6(應]—乌动 ()(應)十與自動 6(可與可與者)十枚動物自動 6(同)—自動 ()(情)—自動* ()(表)—自動 ()(情)—自動* ()(表)—自動 ()(情)—自動* ()(表) **6数**= ◎受+(用)⊜◎ ❷者=-捉動 波色像 9 (間)—台湾 42 犯色像 42 第十(衣)色家 ●得= 420 考二部⊜® 四(今)—宋伊尹

又非法謂是法。邪見故壞價。

得破僧罪。又

若衆僧破爲二部別住。

是名別異非是破價。云何破價亦是別異。答

異衣。是名破僧非是別異。云何別異非是破

答若僧不破。別異住異地異界異施異衣

非法中疑

邪見故壞僧"

得破僧罪。

問所有

是名破僧亦是別異。

云何非破價亦非別異。 異地異施異界異衣。

皆是僧辭聲耶。所有。僧辭學。

答或有破價。

無僧辭聲

或有價辭聲 。皆是破

界

可

得捨不

答如法者捨。

得名捨。

問若衆

答除上爾所事。問者僧破爲二部。若一部捨

非法知是非法。邪見故壞僧。如是得破僧罪

十五日。若舊比丘隨客比丘。即日作布薩捨 受迦絺那衣諸比丘。作十四日。客比丘來作

迦絺那衣

無罪

問云何得破僧罪。

答若人

僧

異 異 異

上爾所事。問所有破價。皆是價別異耶。 破價亦是別離。云何非破價亦非別離。答除 壤爲二部 別異住異地異界異施異衣。是名 離非是破價。云何破價亦是別離答。若衆價 若二衆別異住。異地異界異施異衣。是名別 是名破僧非是別雕。云何別雕非是破僧。答 业 價 辭聲。云何僧辭聲非母破僧。答若諸比丘。執 壞爲二部。未受十四破價事。是名破價無價 雕。云何破僧非是別雕。答若僧破共 破僧。或有破僧亦是别雕。或非破僧亦非別 破信亦非。僧譯聲答除上爾所事。問所有破 受十四破僧事。是名破僧亦僧辭聲。云何非 破價。云何破價亦價證聲。答若價壞爲二部 是十四破僧事 僧未作二部"是名僧辭聲非 無*骨辭聲。 非够强度。 皆是別離僧耶。 答或有破僧非是別離。 問云何破僧無價辭聲。答若價 有"破信亦 所有別離僧。皆是破僧 *情辭學。 或有別機非●是 或非破骨 一處住 有

雕問佛。

何

者是

迦絺那(衣)

答以是衣受迦

稀那。

問何者是迦絺那義。答衣名迦絺那義。

生九心故名受迦稀那。

八因緣故名捨迦絺

那

問"如佛所說。是迦絺那农住處。名蔭覆

衣物等施。 陈雅莪云何.

問"如佛所說。得用急施衣。今價

答迦稀那衣住處蔭覆價。得受

所說。若僧欲破。應次第空一床處敷獨坐床。 從可信語比丘邊聞。 見。撰四者得偸繭*邁。近破價故。問*如佛所 說名。如是人。不應與作不見。撰者9與作不 多聞大德明。解修妬路毘尼阿毘曇義。是故 摘時。得偸蘭電邁。何以故。 近破骨因緣故。 **搊是人。而四比丘隨順故。** 隨順。名四破僧不。答名破僧,何以故。 作羯磨不。答不得。若有一攮比丘。四比丘 磨不。答不得。不受法比丘。得與受法比丘 事無罪。問受法比丘,得與不受法比丘作羯 比丘撲未決定。應共住同事不。答若共住同 伴黨耶。答一切擴比丘。名爲獨 無有伴黨 問 磷脱汞"問若來信B破爲二部。 丘尼不同事故。問者衆僧破。國賴吒比丘 何成法。答若諸比丘共心悔知罪。互相恭敬 知法者應作諸羯磨。及教化比丘尼。是中云 說。用可■信比丘語應見罪。云何名可信。答 云何名如是人。四答知是大德人若多知多識 如是人不應作不見擴。四如是人若欲作不見 突吉羅一波夜提。問擴比丘名爲獨。名爲有 法。*阿賴吒比丘應出界教化。 何應布薩。 分。 禮拜問訊是。 何部受半月數化。答應從如法部受。若無如 一比丘隨順供給。得何罪,答是比丘。 破 當如是細求和合衆僧因緣。莫求破僧因 問云何名和求。 比丘尼應作布薩不, 答是個關賴吃比丘。 問*如佛所說。 答應求語言。 亦自信是罪。問*如佛 答應作布 問"如佛所說" 若破一毛爲百 問三攢比丘。 應出界作布 比丘尼應從 應求義趣 薩 衆僧 得二 比

汚比丘尼人'不能男人。越濟人。若殺父母

共住人。自言我犯重罪人。若先來白衣。若 **擯人。不捨惡邪見攢人。不共住人。種種不** 受。若沙彌。非比丘。外道。不見擴人。不作 Ŧ.

迦絺那衣。

比丘不得作迦絺那衣人。

何等五。一無歲。

夏末月得衣物。是名時衣,佛告優波離。 時衣令價受作迦絺那衣。云何名時衣。答者 自務得衣物 是名急施衣。問*如佛所說,得 受作迦絺那衣,云何名急施衣。答十日未至

五

二破安居。三後安居。四擴。五別住。是名爲

佛言、若減五人受迦絺那衣。不得名受

若四比丘第五白衣。e亦不名得

阿羅漢"

破6僧惡心出佛身血人。 如是等作

僧別異。皆是破價耶。 答或有破價。 非價別

或非破僧非僧別異。云何破四僧非*僧別 或僧別異。非是破僧。或《有破僧亦僧別

答若價破未別異住。未異地異界異學院

第五人。不名受迦絺那衣。問頗有隨日受迦

稀那衣。彼日捨不作羯磨,不得罪耶。*答有!

号[亦]一号3 号信十(人)号3 号(信)一3 * 号被信二指改号3 * -号3 43 信一兵号 43 近異二異施8 3 43 間景に二盟利に3 * 字号3 43 流十(が)号3 * 43 44 二重号 43 (異作不見]一号3 ·僧敬鲁,故未信① ●〔 (鲁② ●(爲)+故●③ **0**鞍僧= ●(情)-❷(是) ●[亦]= **#** 'ᡂ((如是… 擅畸))

賴

各在一 作是言 座同一 薩處集。 與敎化'何以故。不欲令比丘尼僧破故。 丘 問 比丘界內共住處。 時名破僧。 丘。界內共一住處。 比丘將界外解擴。得解擴不、答得解擴。 界作布薩說戒是、6檀越捉上座手。 答。應出界數化。問俱含彌二部朋黨。 毘耶離比丘受比丘尼。求教化。 籌。名破僧不。答不名破僧。 **僧**"一唱說。二者取籌。 丘得罪。俱舍彌何時名破僧。 應屬。若檀越捉第一上座第二上座手言。 **僧**。是施物應屬誰。答隨何部作上座。 物施染價。 二部,諸比丘尼來求教化。應教化不。 一分與沙 求教 6化。諸比丘應與教化不。答應與。應 若比丘尼僧破爲二部。 分別等9量細求和合僧因緣。 作布磷說戒。 頼 。爾時在界內毘耶離比丘。 若擴比丘心悔知罪。 布薩說戒。 靴 部 相故。若闥賴吒比丘 闥賴吒比丘云何作布薩。 答應出 諸姊善共和合。 獬 應屬二部。云何應分。次第分。 問俱含彌誰名破衆價。答。如法 應屬一 應屬誰。 圍 ,問毘耶雕比丘。就闥賴吒比 輧 得名布薩說戒不。 得名布薩說戒不 吒 別作布薩及諸羯磨者是。 相故。 別作布薩及諸羯磨。 答若第一上座第二上 第一上座第二上 若以餘因綠唱說取 恭敬禮拜衆僧。 問二因緣故®名破 問 比丘尼來詣諸比 倶 。就毘耶雕比丘。 、 云何。 " 答若俱含爛比 問若衆僧破爲 含彌比丘 莫 岩俱舍彌比 答得布薩 求 答得。 布施米 作教化 破價 諸比 是物 答應 一布 Ē, 座 第 是 間 誥 灦 因 就 矈 衆 得

四突吉羅。二人撰二人。二突吉羅。二人攢 吉羅。一人擴三人。三突吉羅。一人擴四人。 擴羯磨。**僧和合。是名如法和合衆。**即問若 磨時。先唱說後白。 羯磨。與作不見擴羯磨。 法別衆。云何名非法和合®衆。答應®與苦切 羯磨。與作不見擴羯磨。 僧因緣故。 突吉羅。三人擯二人。二突吉羅。 羅。三人擯四人。四突吉羅。三人攢一人。「 三人。三突吉羅。二人橫四人。四突吉羅。二 比丘擯一人。一突吉羅。 一人擯二人。 二突 如法和合衆。答若應與作不見擯,與作不見 不見攢羯磨。僧不和合。是名如法別衆云何 云何名如法別衆。答若應與作不見換。與作 和合衆。云何名似法別衆。答若作不見擴羯 法和合衆。 合衆。似法別衆。似法和合衆, 布薩說戒。但失闊賴吒相故。 人擴一人。一突吉羅。三人擴三人。三突吉 丘。◎共作布薩說戒。得名布薩說戒不。答得 丘擴四比丘。得何罪。 住處。諸比丘作羯磨。 擴不。答若衆僧開 ·顯闊賴吒相故。闥賴吒比丘。 就俱含彌比 僧以 先唱說後白。僧和合。是名似四法和合衆。 云何似法和合衆。 吒比丘布 因 云何o名非法別衆。 問 藤說 和 切 衆僧睡眠。 戒。得名布薩說 僧不和合。是名似法别 A C ŧΡ 答得偸蘭遮罪。 答問若作不見擴羯磨 **僧和合。是名非法** 僧不和合。是名非 非法別衆。 矆 比 眠 如佛所說。 Œ, 如法別衆。 爾時攢比丘。 答應與苦切 得醬。 得名擴不 問若四比 戒 非法 不 以破 如 有 和 答 答日。 崱 欲來。 磨。亦非別衆。云何非法羯磨非別衆。 非法。或非法羯磨。亦是別衆。 耶。答或非法羯磨。非別衆。或別衆羯磨。 答得擴。但失聞賴氏四相。問所有非法羯磨。 見。是名應作羯磨比丘。 磨者。二十比丘應作。諸比丘清淨四共住同 不與。 是別衆羯磨耶。所有別衆羯磨。是非法羯磨 攢。問以闥賴吒比丘®足數擴比丘。 得 是比丘間白已入定。得名擴。問若衆僧破爲 名擴。問者入定比丘。諸比丘得擴不。答者 比丘作攢。得攢不。答若比丘聞白已睡 作 非是別衆。云何別衆羯磨非非法。 有中作羯磨比丘。和合一處。應與欲者皆與 二部。互相嬪。得嬪不。答若如法者嬪。 羯磨 不先說其事。 得 現前比丘遮成遮而不遮。 比 Ħ, 說 不 和

擴入。得名擴不。答不得。 應作羯磨者。十比丘應作。 若應五衆作羯磨者。五比丘應作。若四十衆 羯磨比丘。答若應四衆作羯磨。四比丘應作。 得攢入不。答不得。問如佛所即說。有一住 阿羅漢。破骨。惡心出佛身血人。 言犯重罪。先來白衣。汚比丘尼。殺父母。殺 **嬪**。惡邪不除癢。不共@住。 種種不共 若白衣。沙彌。非比丘。外道。 諸比丘應作羯磨者。彼不集一處。應與欲面 現前比丘能遮者遮成遮。 羯磨者得罪。 問若三比丘 者應二十衆作羯 不見撰。 問 若減四 云何應哪作 作第四人。 住 第 地 處 À 作 四

是名非法羯磨 或非非法羯 若人不現 得名 元 諸 得 ● 武十(應等量) ⊜ ⑤ (界)—⊜ ⑥ ⑥ 如二知⊜ ⑥ ⑥ 化十(法)⊜ ⑥ ⑥ 名十(為)⊜ ⑧ ⑥ (名)—⊜ ⑧ ⑥ (名)—⊜ ⑧ ⑥ (表)—⊜ ◎ ◎ (表)—⊝ ◎ ◎ (表)—⊙ ◎ (表)—⊙ ◎ ◎ (表)—⊙ ◎ (表)—⊙ ◎ ◎ (表)—⊙ ○ (A)—⊙ ○ (A)—○ (A)—⊙ ○ (A)—○ ●(問)+曜越鲁 -鲁@* ●6年+(5 0(共) ♥似=得働 ●住十(別住)每●設= ੜ**⊖®** 四作

眠

擹

問若比丘睡眠。

與作羯磨。

合

處

應與欲者不與

答所

有

羯磨亦非和合。

問 如佛所說

所有罪人。

衆

龿

問

世尊

騙出羯磨有何義。

答此是

海磨

人不現前

不先說其事。與作羯磨。是名非法

(欲者不與欲來。現前比丘邁成邁而邁)

若

羯磨有何義。 四答此是羯磨名字。

是但數作

衆僧應語是人。

汝當依止某甲比丘

答所有中作羯磨比丘不和合一處。應

名有法羯磨亦和合。

云何非有法羯磨亦非

是羯磨名字。是籌磨從闡辭相言邊出。

應語

止

是四人衆僧後當籌量汝事。又問,世尊。依

邁而不邁。若人現前先說其事。與作羯磨。是

一處。應與欲者皆與欲來。現前比丘遮成

9可出懺悔羯磨得滅。問諸比丘。與已擴比丘 等 答除。屬和上尼羯磨若信未起。得作一切羯 中得作羯磨不。答除屬。和上尼羯磨若骨未 勅耶。 *折伏羯磨得滅。*問豁比丘得擴可依止比 自說是。問可得一時唱說四人令得戒耶. 離問佛。是諸本破戒人。賊住比丘。先來白衣 磨 羅。問諸比丘因宿與欲作諸羯磨。得名作耶。 丘說。得名擴不。答得名擴。作羯磨人得突吉 起。得作一切羯磨。問諸比丘唱說:後向擴比 僧 丘。可出懺悔比丘不耶。答得嬪。 先留可依止 不得。問三比丘第四點擴比丘。得擴不。 不得。問可得一時唱說令四人四受具戒耶 比丘。讒餘人得何罪。答明得突吉羅 故 作*折伏羯磨。名作不。答不明得。以不中同事 不得。問諸比丘の攢の折伏。得擴不。答得攢 優波離問佛。*折伏羯磨有何義耶。 不由得,問第四別住比丘橫比丘。得擴不。答 乃至三 問比丘自爲作羯磨。得作不。答不得,若作 。得名作不。答不*得。以不中同事故 問緒比丘。 是人云何如法自言。答是人價中乃至三 衆價應語是人言。汝自即順自受持 答。若除諸罪。餘教勅是也。問宿白僧 一教動。 。與擠比丘作依止遺出懺悔羯 頗 比丘無罪 衆僧乃至三 佛言。 優波 先 答 答 数 此

法亦非別衆。

答所有中作羯磨比丘和合

處。應與欲者皆與欲來。現會前比丘邁成遮而

若人現前。

先說其事與作羯磨。

是名

與作羯磨。是名非法羯磨亦別衆。云何非非

能遮者遮成遮。

若人不現前。不先說其事

何非法羯磨亦別衆。 說其事。與作羯磨。

10現前比丘能遮者遮成遮。

若

人現前。

是別衆羯磨非非法。 答所有中作羯磨比丘

굸 先

不和合一處,應與欲者不與欲來。現前比丘

前先說其事乃作羯磨。是名有法羯磨非是

不與欲來。現前比丘•遮成遮而遮,若人現

所有中作羯磨比丘不和合一處。

應與欲者

有法。或有法羯磨。

亦是和合。或非有法羯

亦非和合。

云何有法羯磨非是和合。

答

有法羯磨。非是和合。或是和合羯磨。

' 所有和合羯磨。 皆是有法耶。

答或是 非是

非非法亦非別衆。問所有是法羯磨。皆是和

翔磨比丘和合一處。應與欲者皆與欲來·B現 和合。云何和合非是有法羯磨。答所有中作

其事。與作羯磨。是名和合非有法羯磨。云何

|比丘遮成遮而不遮。若人不現前,不先說

有法羯磨亦和合。

答所有中作羯磨比丘和

衣邊出。 **四**說。衆僧後當籌量。 住。此說有何義。佛言。隨是罪比丘深心愛念 有何義。答此是羯磨名字。是羯磨從輕罵白 名 弟 界內外者界外。復次含內名內。四路地名外 內若外輕惱他。是中云何內云何外。答內者 是一眼人。得何罪。答故妄語故。得四波逸 治 恭敬者畏難者應依止是比丘。 優波離問。 汝出去。莫是中住。 答我說欲是進*道四門報 問如佛所說。阿利吒比丘。 网络馱婆羅門本 輕慘他故。得"波逸捷。問如佛所說。比丘若 又問。語一眼人言。汝曾一眼人。 得何罪, 言。汝若有罪。 應入僧中三自首。 僧當隨 + 字 誦律卷四第五十五 子。說邁道法作不進記道 汝。是名籌量。問若比丘語@兩眼人言。 是 應語是人。汝應向某甲居士悔過。 羯磨污他家比丘 如佛所說。 優波離問佛。 此說有何發表。 汝應依止某甲比丘 邊出 。問云何是遮*道 . 住間如佛所 破慢羯磨 答應語 語 是 答 汝

之四,但優乃 **亚四七字作**奏 註零多數, 鄉 五十九〇

律卷。第五十六

第十誦之

秦北印度三藏弗若多羅譯

足戒。 等十。佛世尊自然無師得具足戒。五比丘得 佛在王含城。語諸比丘。 比丘 三唱。 臍得具足戏。是名十種具足戒。 三種得具 寶已三唱我隨佛出家即得具足戒。 受具足戒。佛命善來比丘得具足戒。歸命三 尼受八重法即得具足戒。 四點磨後。『若歸依三唱出家。不名得其足 翔磨。《於是中若未結白四羯磨。 若人歸命 足戒。一善來作比丘。二歸命三唱。三白四 四羯齊後。皆善來得具足戒。何以故。佛法 戒 律第五得受具足戒。 即得具足戒。 善來作比丘。若結白四羯磨前。若結白 我隨佛出家。是善受具足戒。若結白 蘇陀隨順答佛論故得《具足戒》 長老摩訶迦葉自誓郎得具 **摩訶波闊波提比丘** 十種明具足戒。 半迦尸尼遣使得 白四羯 邊地 何

破戒賊住比丘。先來白衣不能另。汚比丘尼。 受具足戒。於是中十三人先來。不得具足戒。 **遮受戒法已。然後與受戒。如蘇陀等如法得** 如是人不可受具足戒。若受戒汚染僧。與受 丘尼。殺父母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。 **具足戒**。 **隨羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨。** 是名治罪羯磨。成善羯磨者。謂受戒羯磨布 出羯磨下意羯磨攢翔磨。如是《等苦惱羯磨 羯磨。治罪羯磨者。謂苦切羯磨依止羯磨驅 足戒法。有二種羯磨。一治罪羯磨。二成善 人。不得受戒。與受戒者得罪。是名善受具 越濟人。滅羯磨入及非人。如是等名污染僧 殺父殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。 姓某名字某事業。衆僧一心如法和合。問無 戒者得突吉羅。若人諸根具足無障礙。某種 隨所從因緣作羯磨。是名羯磨事。邁羯磨者。 等能成善法羯磨。是名成善羯磨。羯磨事者。 時如法作自如法唱說, 法可壞。是名遮羯磨。不遮羯磨者。 若羯磨時不如法作白。不如法唱說`別衆非 一汝已被率。出去。僧不得與汝同事。何以 無。和上阿闍梨。無衣鉢。不能男。 不可受具足戒者。 苦切事者。 和合衆如法不可壞 · 若男子女人有遮 岩比丘喜 、若羯磨 汚此 如是 先

羯臍者。 濱比丘僧還與解擯、還共作羯磨同 是名不進羯磨。出羯磨者。諸比丘語攢比丘 鬪亂諍訟。僧因是故作苦切羯磨。是名苦切。 事共住。是名拾羯磨。 故。僧已作羯磨。汝今出去。是名出羯磨。捨 言

●惡比丘法。

法。不須比丘法求白衣法。

不礙

似亦得。

是使人衆僧中受羯磨。不多

如半週尸尼得。若有欲出家道路障 是中受八重法。初一人得後不得。

少。向半迦尸尼說。

亦說三依止。

。應說受

戒歲月時節。亦應廣說八波羅夷法。

具足戏、若不如是。

不得具足波。

可受具 。如是名

戒者。若男子女人無遮受戒法。是名可受

出罪事者。

。三種出罪事。

若見若聞若疑。

是

敎

以我令得

世間安隱住處。

四羯磨。

王自與受戒。無有在學地命終故。諸比丘尼

|種得受具足戒。||受八重法。||造使。三自

羅經中废說五攝。 **莫以惡口。以慈悲命心莫以瞋恨。** 學善慧學。是名爲學。還戒者。若比丘言。 本事。是名除滅事。學者、三學。善戒學善心 是人得心悔折伏。 意羯磨。除滅事者。隨所從因緣滅聞諍亂事。 爲治事。 **随所從因緣作羯磨。是名因緣事。** 以妄語。當以•利益出,莫以無益 捨佛捨法捨價拾或。拾和上阿闍梨。拾同。和 種 4 應以時出。 **罰苦切羯磨依止羯磨騙出羯磨下** 。英以非 恭敬禮拜軟語問訊捨離 語治事者, Ŋ, 當以 四種羯磨名 一當軟語 囚絲事者 如跋陀婆 質出。 頂 英

沙爛尼,汝等當知。我是自友若沙彌。我非 邊地人向中國人捨戒。不相解語。不名捨戒。 想拾戒。不名拾戒。若中國人向邊地人。若 名拾成 若獨拾敗。若獨非獨想。若非獨獨 汝等共住。是名還戏。不捨賊者。 比丘非沙門非釋四種子。乃至言。 上阔阿闍梨。 夢中捨戒、若不決定心捨戒。若人不了其語 定人捨戒。若隔障若自瞋若向瞋人拾戒。若 若向症人聲人啞雙人不智入非人睡眠人入 拾戒。若向狂人散亂心人病壞心人拾戒。不 戒"不名捨戒。 抢比丘比丘尼式叉摩尼沙爾 若散亂心病壞心捨戒。不名 我不喜與 若狂人捨 ❸(受)+具足戒⊜暈 ❷比丘誦二弊誦冤團,[比丘誦]一貫

若前人不決定知捨。是皆不名捨戒。是名不 捨戒。戒贏者。若比丘愁憂不樂比丘®法。**厭** 父母兄弟姊妹妻子,速教我世間諸巧便事。 欲墮樂相。欲立白衣相須在家 囑累我令得善知 作是言。 我懷念 四心十(田)鲁家 Ф(項)--●數 ●利益二益利急劇

●第五十六二第五十五闸角型,第六十侧下至五十七准之 6[若]一号面 ●[足]一号面 ●和上二和尚号面下问 ●((秋熙)号章 ®[熙]一号面 0於二作動 四法十

3

逮坐處坐。應心念口言。

今衆僧布薩。

若十

丘。啖言速來。今是布薩日。若不見。是比丘

說戒"若無比丘來"

應高上遙望。

若遙見比

及中庭次第數座。O應求火應求火爐燃燭應

若客比丘未布薩者@來。 應共作布薩

蘭若處十五日布薩時。

應灑掃塔寺布薩處

故不說。是名不說。獨住法者。 若比丘獨阿 第三上座應說,如是展轉一切皆不*諳不誦

薩或不來。或來來會或不來。或來羯磨或不 住法。癡羯磨者,若比丘狂心顚倒。或來布 十五日。是比丘如是作。名得布藤。是名獨 四日若十五日。我某甲亦布薩。若十四日若

是比丘應以白二作癡羯磨。

廣說

如施越

第二十二

依

道。不見擴不作擴惡邪不除擴。不共住種種作羯磨。若白衣作第四人。 若沙彌非比丘外 持戒人。 第十人。是不名作羯磨。若應二十衆作羯磨, 母殺阿羅漢。破價惡心出佛身血。如是等作 作擴惡邪不除擠。不共住種種不共住。自言 白衣作第十人。沙彌非比丘外道,不見擴不 羯磨。而減十衆作羯磨。 是不名作羯磨。 是等作第五人。是不名作羯磨。若應十衆作 **隨五衆作羯磨。而滅五衆作。是不名作羯磨。** 身血。如是等作第四人。是不名作羯磨。 能男、殺父。殺母、殺阿羅漢。破價惡心出佛 不共住。自言犯重罪先來白衣。汚比丘尼不 磨者。若應四衆作羯磨。而減四衆、是不名 磨 磨者。覆鉢羯磨。仰鉢羯磨,作學家羯磨,拾 與正見人。 餘諸羯磨。名不癡羯磨。不消供養者。 而滅二十衆作羯磨。是不名作羯磨。若白衣 犯重罪先來白衣。汚比丘尼不能男。殺父*殺 父 * 殺母殺阿羅漢。 自言犯重罪先來白衣。汚比丘尼不能男。殺 擴不作擴惡邪不除擴。不共住種種不共住。 君白衣作第五人。若沙彌非比丘外道。不見 磨。不供養羯磨。是名●十不現前羯磨。非 學家羯磨。 岩過度用。 比 Ę, 使沙彌羯磨。 是名癡羯磨。 持戒人轉與破戒人,是名不消施。 **八。若沙霈非比丘外道。不見擯不** 治僧伽藍羯磨。 是名不消供養。 正見人轉與邪見人。是名不消 不禮拜羯磨。不共語羯 不癡羯磨者 破僧惡心出佛身血。如 **照僧伽藍民羯** 十種不現前羯 除癡羯磨。 施與 岩 老 羯

是

●請不誦次第二上座應說。 若復不*諳不誦。

名說。不說者。若住處布薩說說時。上座不 布薩說戒時。若說四事。 若說十三事等! 此五因緣。則易除滅。是名除滅事。說者。若

訟比丘瞋恨®必折。 有罪比丘可出。 若事有

是事白價。用佛語斷二部伴黨。共軟語。

諍

是名滅事。 **笕滅事法**。

除滅事者。有五因緣事則易滅。 多覓減事法。如草布地滅事法。 憶念滅事法。不癡滅事法。

自言滅事法。

實

名正取事。滅事者。七滅事法。現前滅事法。 **辭事。正取事者。隨事起因緣正取其質。** ·言辞。無事辞。犯罪諍。常所行諍。

是名爲

是

辭事者。云何是諍事。有四種辭事。相

反戒。是故名戒羸。

戒羸不出者。不令他人

不欲丁丁向人說我

是言說音聲慚愧故。

是比丘愁憂不樂比丘法。乃至

一求白

衣

法

磨。依止羯磨者。爲喜作罪比丘。 羯磨。 以是開知。或有重說羯磨無罪。若四滅不名作 巳三唱說。是不可壞。 故名白。有僧事初向僧說故名白。白羯磨者。 **罪出見罪。是名如法出罪。白者。白衆是事** 不共住人別住人未受具足戒人出罪。 廣說善法。出罪者,有五種如法出罪。 第二十人。是不名作羯磨。善者。 犯重罪先來白衣,汚比丘尼不能男。殺 作擴惡邪不除擴。不共住種種不共住 羯磨。 相言比丘。以白四作苦切羯磨。是名苦切羯 和合應更作白唱說。若具足是事作羯磨。 不白素價從坐起去。應語衆言。 白巳唱說。是不可壞。 磨。若以白作。是不可壞。白二羯磨者。 若先 白不三唱說。若三唱說不白。 白作。是6名可壞。若白不唱說。若唱說不白。 羯磨。若離白作。是則可據。白二羯磨。若離 是三羯赌抖白爲四。是名白四羯磨。佛言 是名白二羯磨。白四羯磨者。若白巳三唱說。 二羯磨者。若白巳◎一唱說如是白二羯磨。 受具足戒布薩說戒自恣等。是名白羯磨。 母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。 污他家比丘。以白四作騙出羯磨。是名騙出 不可壞中。是名羯磨。苦叨羯磨者。爲鬪 亦可據。白四羯磨。若雕白作。是則可壞。 上羯磨。是名依止羯磨。驅出羯磨者。 若和合衆價中。若白未唱說若唱 意羯磨者。 爲爲白衣比丘。 白四羯磨者。 如是等諸羯磨。 亦可壞。 諸長老。 如里尼· 以白四作 如是等作 老先白 以白四 交 出 不向 自言 設 白 諍 残 殺

攝無罪者。以

因緣故攝

摄

罪者、

U

善律儀故。以

出罪故。 爲折伏心故。 諸比丘心悅。 諸比丘作是念。長老。 答是比丘行摩那埵法時。 爾時諸比丘發心與摩那埵。是故名本日治, 人結使厚重。 本日。行是事。令心折伏。諸比丘作是念。是 故別住爲慶那埵。答是比丘行別住法。能令 日治。答爲折伏心故。 故善法中6別住。 罪羯磨。令出不善法。是名出罪羯磨。 沙罪。行壓那埋竟。 日治羯磨。出罪羯磨者。若比丘得僧伽婆尸 那埵羯磨。 還以。本日。以白四。作本日治羯磨,是名本 摩那埵中。更得僧伽婆尸沙罪。是比丘衆僧 藏。 信以白四作六夜摩那缍羯磨。 @是名摩 以白四作別住羯磨。是名作別住羯磨。糜那 **若比丘十三事中。得一一罪覆藏。隨覆滅日。 貪著邪見不捨。比丘以白四。作惡邪不除擠** 名不作擴羯磨。惡邪•見不除擴羯磨者。 丘見罪不如法除。以白四作不作濱羯磨。是 磨。是名不見籡羯磨。不作擯羯磨者。爲比 爲比丘作罪不如法見。 。問何以 下意羯磨。是名下意羯磨。不見攘羯磨者。 是名惡邪不除擠羯磨。別住羯磨者。 間何故出罪。 故 本日治羯魁者。若比丘•六夜行 者比丘十三事中得一一罪不覆 以本日治令惭愧。 問何以故。 諸比丘發心思惟。 本日治爲折伏心。 答爲摩那埵故。 衆價心悅。以白四作出 答爲戒清淨故。 問何故摩那埵。 心好作善法。 以白四作不見擴羯 能令諸比丘心悅。 行摩那埵爲出罪 更不復作。 答若還從 欲與摩那 問何故本 問何 答為 問何 爲

岩玉 可除滅。是名不可治罪。若犯罪者若四若五 除滅,是名可治罪,不可治罪者,不可出不 覺心悔。 法中作是念信是罪如法滅。 **僧伽婆尸沙。雖一切罪皆名惡。此是惡中之** 名殘阿跋提罪。無殘阿跋提罪者。五種罪中 舍尼突吉羅。是非惡罪。可治罪者。可出可 靐 初種。是名無殘阿B跋提。惡罪者。謂波羅夷 阿跋提罪者。五種罪中後四種罪可除滅。是 若罪可以羯磨得出者。是名重阿跋提罪。殘 是名無阿跋提罪。輕阿跋提罪者。可懺悔卽 若狂入病壞心人散亂心人作罪,若@無先作。 是五種罪不作不覆障遠離,淨身口業淨命。 伽婆尸沙。"波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。 遠離。是名阿跋提。無阿跋提者。波羅夷。 信 謂波羅夷信伽婆尸沙 ®波夜提波羅提提合 羯磨。阿跋提者。五種罪。名阿跋提。何等B五。 言。我犯是罪。後還言。我不作。衆僧與是人 罪。爲戒淸淨故。覓罪相羯磨者。若比丘自 尼突吉羅。於此五種罪。比丘若作若覆障不 **党質罪相羯磨。廣說如B象首比丘覓實罪相** 丘以出罪羯磨故。還得清淨戒。是故名以出 罪。一人作罪已如法除滅。二俱清淨。是比 淨戒。如@比尼中說二人清淨。 戒清淨。答是比丘若得出罪。 雕諸罪 @得清 故名摩那埵。爲出罪故。 是罪不欲遠 故名惡罪。非惡罪者。"波夜提波羅提提 法中不作是念。不信是罪不如法滅 是名輕阿跋提罪。重阿跋提罪者。 逆。 我等當合是人得 問何以故。 若犯罪者若四 一人先不作 從罪 。出罪爲 Щ 是

羅四羯磨。

見

說

鵩

根

種如法遮白态。

避哪是名9如法遊波羅提木叉,邁自恣者, 事。若見聞疑他破戒事。若見聞疑他有破正 **%戒、若欲出捨戒事。若比丘不隨順如法僧** 出波羅夷事。若輕呵信。欲出輕呵僧事。 波羅提木叉者。有十種如法遊波羅提木叉。 用聽者,以是聽如法出他事。是名用聽。 出汝事聽我。是故名求聽 與聽者,應五種與 從他求聽。長老、我說汝事語汝、令汝憶念 語是事。應此處作薩耶羅。餘事當彼問作薩 誣謗滅者。不作誣謗。是名誣謗滅。應五種 耶羅。某事當隨處作薩耶羅是比丘說犯事 磨者。有五種。比丘語餘比丘言。長老。聽我 是名憶念。說事羯磨者,汝長老。於此處不白 經濟事。經濟發者。發起經濟。 是名經濟發 示他過故,拔觸緊逸去。如惡馬。是8名薩耶 我等不得餘處去。是名說事羯磨。 薩耶羅羯 丘應語。長老。汝憶念某時某處作如是罪不。 莫覆藏。當如法除滅。是名爲語。賦念者。 者。比丘應語。長老。汝作某罪。是罪當發露。 儀。以一因緣故說一切無罪。所謂善律儀:語 事。若見聞疑他有破威儀事。回以是事故 一波羅提木叉時。若比丘犯波羅夷者。若欲 破正見破正命破威儀遮自 說來語來憶念來出來聽汝來。是名與聽 經膀者。 經B勝事經勝方便。 是名 因緣故盡攝所犯 以有根破戒逃自恣。 因緣故說一切罪。 切不犯。 所謂 所謂 4 所 惡 以以 律 謂 儀

●[見]—号》 ⁹[是名…勝)七字—号》 ⁹六夜三六日号》 ⁹本日十(油)号,[本日…四作]六字—》 ⁹(作]—号 ⁹(朔)—例 ⁹何十(以)号》 ⁹行二從\$ ⁹孙十(持)号》 即比尼二毘尼号》 ^{*} 四東首二泉手号》 即五十(種)号》 ^{*} 西波花提二玻速提合》 ^{*} 四東二水号,[無]—③ 即以二坡例 ^{*} 四[名]—号》 四指房十(事如)号》 ^{*} 四第十(静)号》 ^{*} 即[以是事]—号 ^{*} 四(是名]—9 四如法二事故号,(如法]—卷

從今聽諸比丘。

食竟若不受残食法。

從

者衣成時,三者去時。

四者聞時。

五

者失

是名藝棉衣。

灌鼻者。

是名灌鼻。

四種糞棉衣應畜。

塚間

衣

四鄭納衣。

諸比丘。從今日如是飢餓時。從是出食聽汝 名初日受食。從是出者。如佛在毘耶離。 比丘早起。從他受飲食。未食留置食。後。是

語

受、捨者,有八事捨迦絺那衣。一者衣足時,

諸比丘。從今日如是飢餓時。聽汝若食竟不

受者。如佛在毘耶雕。

飢餓時飲食難得。

語

受殘食法初日受食。躪汝食初日受食者。若

內熱者。以羯磨結淨地已。

大比丘不應食。故名內熱。

自熟者。

考大比

僧坊內煮e飲食。

作飲食。多諸知識親里來。皆應與分。

是火起烟麈。多人來索。

若與則不供。

不與恐來傷害。往白佛。

丘自作飲食不應食。如佛在毘耶難。儉時諸

僧坊內宿飲·

大比丘不應食。

故名內宿

透白

态

內宿者。

若以羯磨結淨地已。

檀越欲與僧作飲食。作0如是念。 岩我自舍 满。餘殘與僧。僧食不足故皆疲極羸瘦。是 作。僧坊內作時。諸沙彌守閩人。先自食飽 聽僧坊內作者我當作。佛即聽近價坊外作。 飢餓時。結淨地已二事不應用。謂內宿內熱。 地岩未結。聽大比丘自作自食。從今日若非 不應食。若結淨地若不結。大比丘自作飲食。 從今日如是飢餓時。若結淨 佛言。聽汝僧坊內 是故說名自熟。 岩佛 岩 佛言。從今日如是飢餓時。食已雖不受殘食 佛言。從今日聽從非人受食食。如是驧等池 弗言。是非人處誰授汝耶。 答非人授我。 含 蜜。若折乳汁流出,持與舍利弗。 特大藕根來。大如人髀。 香美第一。 如淨白 **食池物。●**目連以神通力。曼陀耆尼池中。多 聽我等食池物。是事白佛。佛言。從今日聽 血病發。諸藥師致食池物。舍利弗言。 如是等木果。是名木果。池物者。含利弗熱 法。聽汝食木果。木果者。 利弗言。佛未聽我等從非人受食。是事白佛。 何處得來。答言。曼陀耆尼池中得來。舍利 胡桃栗捺婆陀摩。 舎利弗問。 佛未

@多煮多食多殘, 以是餘與諸比丘。會諸

事白佛。佛言。

衣處得七種利。 《芡根雞頭子等,是名池物,受者,受迦絺那 是事白佛。佛言。從今日如是飢餓時。 比丘不食。 物。 比丘不應分。是故名受、與上相違。是名不 住處。得迦絺那衣施物, 懷越諸食。食前食後隨意至餘處,有住處無 數數食別衆食。過中不白善比丘入聚落。若 受残食法。 聽食池物。 作是言。 随意畜長衣。 我等食竟不受錢食法。 池物者。 應屬安居比丘。 常不失三衣。 **藕根藕子菱** 難不 餘 驢騾 雅鼻筒。如畢陵伽娑蹉等。 畜 五種不應畜 牛鵬。三鼠嚙 糞 將衣者。 五種糞 掃衣 不應音。 僧。是名人物。非人物者。佛聽象馬駱駝牛羊 二往還衣。三無主衣。

門若二根人不授與。大比丘不應食。是名不

不得食。是名惡捉。 惡捉者。若持淨戒比丘。

不受者。

岩男岩女岩黄

故自取食。大比丘

岩食者犯突吉羅。

受。惡捉受者。若大比丘先自取。然後從淨

人受。大比丘不應食。是故名惡捉受。

初日

時。 衣 爲捨。不捨者。與上相違。是名不捨。 若三人若二人若一人不應分。何等五。 僧伽 若物諸比丘現前不應分。何等是。除死比丘 丘重物 餘輕物 者。若物諸比丘現前應分, 物、餘重物、是五事。不分不可取。若衆價 六者發 Ċ 七者出界。 是名可分物。不可分物者。 何等是 八者拾時。 除死比 可分物 是名

藍地。房舍地。僧伽藍房舍。床臥具。是名不 佛聽僧坊使人佛圖使人。是人屬佛圖屬衆 除水及鹵木。是名手受物,非手受的物者, 若空處屬他。若男若女若黃門若二根。是名 可分。輕物者,可分物。是故名輕物,重物者 不入口物及水齒木。是名不手受物,人物者。 物不從他受中用。何等是一切所用衣鉢等 物者。若物從他受用,何等是。一切入口物, 若男若女若黄門者二根、是名不屬物。手 屬物。不屬物者。若物在聚落空地不屬他。 不可分物。是故名重物。屬物者。若在聚落 若 受 9(時)--⊜● 9不分 ●芡二类®

衣者。若8五米死。五米所應分物。是名死衣。 若般遮于瑟等諸大會中得。是名因緣衣。死 若病餘藥所不B能治佛聽B張處以刀治 屬佛圖屬僧。是名非人物。因緣衣者 四初嫁女不淨衣。五產衣。是 佛聽眼病比丘畜 一火燒。二 是四種雕 ❷伏二食® ❷[如]—鲁③ ●後十(食)鲁勒 ◎月逆二日楚連鲁⑤ ❸[多素多食] =不可分鲁⑥ ⑩[伪]—鲁⑥ ⑪[五来死]—⑤ ❷[能]—鲁⑤* ⑱與二陽鲁

是

佛何以故。說是四*黑印。答欲說其實佛法 四*黑印。如經中說。四大印亦如經中說。問 雜說。若共者不共。是名攝*比尼。●黑印者。 物。比丘應行應坐應用,是名非人用物。五 非人用物者。天上金銀琉璃*頗梨地床榻器 興法相違威儀相違。是十事七百比丘和合 *比尼非佛教。是十事不入修多羅*比尼中。 佛滅度後百一十歲。毘耶離十事出。非法の非 合一處。集一切修多羅一切*比尼一切阿毘 百人集*比尼者。佛初滅度後。 五百比丘和 床構器物。比丘不應坐不應用。是名人用物。 **脊臐嗽。**人用物者,人間若金銀琉璃®頗梨 以五種比丘淨法。以火刀爪鸚鵡。若不生子 人分。有嘅不*能盡者不得者。是時關譯。佛 藏者。毘耶離諸比丘多有果藏。諸比丘各自 漿以水淨。十種衣三種壞色。是名故用,果 故用者。如比丘五種子。五種淨應用, 剃髮者。不得移處剃。應一處刺。 是名剃髮。 身上餘毛不應剃。若剃得突吉羅。是名剃毛。 得偷蘭邁罪,是名*活帝治。剃毛者。除鬚髮。 名刀治。■活帝治者。佛言。 若比丘病。 考病餘藥能治。而以刀治。 二部波羅提木叉,幷義解*比尼。增一餘變 态哦"佛言。作分分典。是中一比丘取二三 不能治。聽活帝。若餘藥能治。而以會活帝治。 「處滅。是名七百人集*比尼。*比尼攝者。 · 故,來世比丘當了了知是佛說是非佛說. ·。是名五百人集*比尼·七百人集*比尼者, 從今日諸果蔵不應分、若有淨人受取。 得偷蹦遮罪 八種 餘藥 人心悔。我等隨不淨數。

養應受、是名房含淨法。時淨法者。飢餓時。 -一處,七日應服。過七日不應服。若盡®形藥。 國土乞食。是比丘先從惡職人受食噉。 **得法。國土淨法者。 得神通諸比丘。 至惡賊** 閻浮提時*俱耶尼食。 三方亦如是。 方淨法者,如比丘關浮提自住至8俱耶尼。用 老病時,因緣時。佛有所聽。是名時四洋法, 應隨上座取次第應住。是中隨檀越分處供 法。房舍淨法者。 僧坊中多有別房舍。 是中 名衆多樹一處,是中應隨上座取。是名林淨 此雜物當還,是名價坊淨法、林淨法者。林 受口受病得服不。答得。僧坊淨法者, 答不得。手受口受無病得服不。答不得。手 形壽得宿受不,答不得,惡捉不受得受不。 合一處不應服、是名和合法。問時分七日盡 應服"即日受七日藥。*昨日受盡*形藥。 共和 藥。*昨日受七日藥盡形壽藥。共和合一處不 藥盡形藥。共和合一處不應服。即日受時分 隨意應服。即日受時藥0昨日受時分藥七日 分不應服。即日受七日藥。受盡形藥共和合 日藥盡形藥。共和合一處,時分應服、過時 時應服'過時不得服。即日受時分藥。 受七 受時分藥。受七日藥 受盡形藥。 和合、是名。合藥。和合藥者。 根藥莖藥葉棄華藥果藥 事不令諸比丘錯繆故。說。大印。合藥者。諸 是故說*黑印。 實著似五實。在借坊內,比丘取時應作是念。 何以故。 説四大印(是藥草各各差別 即日受時藥 共合一處 爲成就大 。是名方 · 若五 此

便不復四乞。是人持

44

母自恣法者。安居比丘應一處和合。衆信應 等四十 白麻衣。赤麻衣。 網摩衣。 僑施耶衣 是名國土淨法。衣爾淨者,佛聽著十種衣。何 洛皮褥覆。如寒雪國土中。 言。從今日至惡穢國土。聚食著地得自取 自态。答以攝衆僧故。 三種自态。若見老聞者疑問。 頭圓羅衣。俱遮羅衣。是名◎衣淨法異足 翅夷羅衣。欽跋羅。衣劫貝衣。鉢兜路衣。 阿莱曼波伽阿槃提國土 聽著一重革履常洗 隨圖士法故,如邊地持律,第五得受具足 **食於比丘前寨地而去。諸比丘不** 聽畜俗人群四具。 何以故。佛聽 知云何。 食 頭

生心。我後得同心淨戒比丘。當如法懺悔。問 應說。若不說得突吉羅。若受自态人睡眠若 他比丘受自态。界內應受、若畏失命破戒若 自恣、是名與自恣。受自恣法者。者比丘從 若破戒,若八難中一一難起。不得止,應與 自恣時不來,得學突吉羅。若是比丘。 畏失命 出過罪如法得清淨。是名自态法。與自恣 何以故。佛聽作布薩。 戒比丘如法懺悔。 戒@以來。將不作罪耶 處。自籌量身。畫作何罪夜作何罪。 自恣法。布薩法者。华月半月諸比丘和合 入定。若八難中一一難起不說無罪。是名說 态法, 說自态法者。比丘從他受自态。到 八難中一一難起。爾時應出界去,是名受自 者。病比丘不能來。 應與自恣。 若不病比丘 捨離不善離不善法得清淨故 若不得同心淨戒比丘。當 答令諸比丘安住善法 好惡相敎化故。 若有罪。當向同 從前說 心淨 骨中

●活二治事* ●活二治學者 ●編製—被學傳* ●非比尼二非語》 ●黑二星自* ◎(四)十大每 ◎(和)十个華甸事 ●當* ●昨二郎自* • ◎(禪)一事 • ●住二郎自 • ●俱耶尼二書耶尼自事* • ● 睡二味香 • ● ○乙二與每番 • ● 汝二 自會 • ●淨十(法)自動 • ⑤十十(種友)自動 • ● 報二選目動 • ● 衣泽佐二淨衣法自常 • ● 自然前行宋本元本宫本 明本有自态亦能法五字 • ●突音操十(罪)自事* • ●以來二巳來自事 4 自然前行宋本元本宫本有自然布置四字。 丘病不能來` 應與清淨。若無病能來而不 清淨無罪。是名清淨法。與清淨法者, 法者。受欲比丘到盾中。

應說彼比丘。

欲

一難起。應出界去。是名受欲法。

說欲

若說者善。若不說得"笑吉羅。 若是比丘。若

睡眠若入定。

岩八難中一一難起。不說。無

是名說欲法。清淨法者。比丘語他。

若比

不動作聲。

我

來

法受。欲法者,若比丘從他比丘受欲。界內

若是比丘畏失命畏破戒。 若八難中

者別作羯磨。

諸比丘得罪。是名與欲

不來應一切價就是比丘豬比丘不應別作夠 不與。不名得欲。應將是比丘來僧中。 是名得欲。若口葉與。是名得欲。若身口業

若

將是比丘來信中,若不來。一切僧應就是比 丘。諸比丘不應別作布薦。若別作。諸比丘 得清淨。若不以身口業與。6不名得清淨,應 淨。若身業與"亦名得淸淨。若口業與。是名 者。語比丘言。與淸淨來。若言與。是名得清 得突吉羅。 時僧欲作種種羯磨。爾時應俱與欲清淨。是 得罪。是名與清淨法。欲清淨法者。若布薩 欲清淨法。起塔法者。給孤獨居士深心信佛。 定、若八難中一一難起。不說無罪。是名說 淨者 應到價中。說。彼比丘欲清淨。若說者 是名受欲清淨法。說欲清淨法者。受他欲清 命畏破戒。若八難中一一難起。 者、比丘欲受他欲清淨。應界內受。若畏失 諸比丘得罪。是名與欲清淨法。受欲清淨法 是比丘。諸比丘不應別作布薩羯磨。若別作。 應將是比丘到僧中。若不能來。一切僧應就 欲清淨。 岩不以身口業與。不名得欲清淨。 身業與。亦名得欲清淨。若口業與。是名得 若是比丘。 畏失命畏破戒,若八難中一一難 **廣羯磨處**、 若無病。能來而不來。 得突吉羅。 來。應與欲清淨。若不病能來。應到《來價布 名欲清淨法。與欲清淨法者,若比丘病不能 一一難起。不得止故。應與清淨。 到佛所頭面禮足一面坐。白佛言。世尊。 著。若不說。 得突吉羅。 是比丘若睡眠若入 丘。與欲淸淨來。若言與。是名得欲淸淨。若 起。●不得出故,應與欲清淨。比丘應語他比 **拿遊行諸國土時。** 者比丘畏失命畏破戒。 我不見世尊故甚渴仰 應出界去。 奥清淨法 若八 難 中 世

髙樓重閣。

得來而不來。得*突吉羅。

比

丘與欲來。

若言與。 。

是名得欲。若身業與。 與欲者應言。 新能來而不來。得突吉羅·若比丘畏失命畏 與欲法者。若比丘病不能來。應與欲。若不 名發心。如法倡事中隨僧法與欲。是名欲法。 難起。不說無罪。是名說清淨法。欲法者。欲

破戒"若八難*中一一難起。不得止故與欲。

供養是爪髮、居士即時白佛言。 塔柱塔 佛廣聽一切作塔。是名塔法" 塔物 中初起塔。是名塔地。 我起髮塔爪塔。佛言, 賜 丘言。長老。是塔物。 供養塔。是人求利故欲到遠處。持此物與比 起塔法。塔地者。屬塔 地者, 園田穀田。 塔。比丘言,佛未聽我等出塔物得利供養塔。 無盡者。毘耶雕諸の佔容。用塔物翻轉得利 以是事白佛。佛言,聽僧坊淨人若優婆塞出 物我當供養。佛與爪髮言。 汝當出息令得利供養 **羅塔法者。佛聽作鑑** 聽起髮塔爪塔。是名 願世奪。 居 士 汝當 於 瑭

洪

與清淨法者。

布薩時病比丘不能

來。

黱

與清淨。若能來而不來。得突吉羅。若是比丘。

與清淨,是名與清淨法。受清淨法者。若比

是失命若破成。若八難中一一難起。不得已

界去。是名受清淨法。說清淨者。比丘受他

受清淨人。 岩睡眠若入定,若八難。中一一 清淨。到價中說者善。者不說。得突吉羅。若 **畏失命破戒。若八難中一一難起。爾時應出** 丘從他比丘受清淨。界內應受。若是比丘,

四故。捨雕二事數數食別衆食。 是名堅堅法。 樂。香塗牆壁分布香空區。應布花香香油灑地。 銀具珠車栗 四馬瑙琉璃 "頗梨等種種實物。 莊嚴塔法者。所應莊嚴塔。 色等。聽供養塔及諸嚴飾具。是名供養塔法。 者。所應供養塔。四若白色赤色青色黃色諸 息塔物得供養塔。是名塔物。無盡供養塔法 乳粥。小豆粥糜沙豆粥。麻子粥清粥。 法者。若檀越與比丘飲食丼衣被。以是因緣 是中隨檀越分處應受供養。是名堅法。 是名花香璎珞法。 香黛香。花瓔珞實瓔珞。羅列然燈作衆日伎 塔法。花香瓔珞法者。所應供養塔。花香B末 如是等妙莊嚴具 ®是應供養塔。 朔法者。佛聽食八種粥。四酥粥油粥。 根噉莖噉藥噉。 是名粥法。噉法者。佛聽九種噉 懸諸寶鈴光相瓔珞網幡華蓋金 磨噉果噉胡麻噉。 堅法者。比丘隨所住房、 若金剛座。 是名莊嚴 石墨蜜噉 。胡麻粥 堅堅 高堂 啜時 Φ[能來而]—⑦ 2Φ[是]—⑤② ●未修二條中号® ● 馬瑙二帳概号®

❷没十(是) 9不得出≕不得止⊜費 图[中]—●* ®亦二是●● ®不二是®● 母精二說● ●● 母佑客二頁客®● Φ[若白色…供養塔]十六字—● 四末二株鲁田田传统 四(得)十作⊜● 四套版十(整版)⊜

上法 瓶。法。 鉢。是名鉢法。 銀鉢。琉璃鉢摩尼鉢。銅鉢白鑞鉢。木鉢石 作是念。受残食想。是名食法。鉢法者。佛聽 是四含消時。應作是念。我以治病因緣故含。 行時@應隨和上後供給所須。常隨逐不 g遠 比丘不欲作和上。 瓶 行道故。是名針筒法。 佛聽畜鍼筒。爲愛護針不令數失。更求覓妨 糠。米鼻小豆鼻圆鼻。是名鍼法。鍼筒法者 師壇法。針法者。佛聽畜二種鍼。銅の鍼鍼鍼 臥具故。無尼師壇不應坐僧臥具上,是名尼 **衣法**。尼師壇法者。 得自畜。僧伽梨。鹳多羅僧、安陀會、雨浴衣。 **畜二種鉢。 瓦鉢鐵鉢。 八種鉢不應畜。** 心。爲存身命故。 種食。愈數學欄魚肉。 不爲美味。是名含消法。 上當教化瞻視爲汝說法。 亦應淨潔畜水瓶水。蓋亦如是。是名常用水 覆瘡衣。 尼師壇。 法。阿闍梨法者 除大小便嚙齒木禮佛法僧。是名共行弟 如法事中莫達逆意。 好淨潔畜 佛聽四種含消。 者病無人膽視。 **共行弟子法者。所欲出行應白和上。** 和上法者。 **噉時勿令大作聲**。 是名水瓶法。常用水瓶法。者 衣法者。七種衣。不須作爭。 念莫墮數數食別衆食。 及餘如法所用衣物。是名 佛教令作和上。 **諸比丘無和上**。 佛聽畜尼師壇。爲愛護 諸比丘無阿闍梨。 *酥油蜜石蜜 比丘食是食。應生厭 是故佛聽有和上。 水瓶法者。 一切所作皆應白和 食法者。佛聽食五 。佛雖聽作和上。 是名瞰法含消 佛聽畜水 是名和 比丘合 別作諸 金鉢 諸 和 又 法

客比丘" 當觀是比丘能教化弟子令善不。 得依止。不能增長善法。佛言。 白佛。 中增長善法。是名和上阿闍梨。共行近行弟 弟子。應生兒子想。共行近行弟子。 ■所須、當隨逐不遠離。 關槃 當更求依止。是名依止法 **外而不得。** 驅食上鳥者。是名沙彌法。依止法者。有一 阿闍梨。應生父想。 뱎 是名受依止法, 胡跪曲身。兩手捉上座兩足。應三說求依止, 依止者。比丘應從座處起 根不了。不應的與他依止,是名與依止法。 丘若9滿十歲。9應與9他依止法。 具足0功德者。當求依止。 宿息已當求依止。 子法沙彌法者。 闍梨。是名阿闍梨法。近行弟子法者。 闍梨 四常教化瞻視為汝說四法 行近行弟子法者。和上阿闍梨。於共行近行 體佛法僧。是名近行弟子法。和上阿闍梨共 切所作皆應白阿闍梨。 擒此部到異部中。五見本和上。是名捨依 行應白阿闍梨。 《惡若病無人瞻視是故佛聽有阿闍 佛言。 師即波那爾 諸比丘不欲作阿闍梨。佛里教令作阿 未滿五歲。日暮來入價坊求依止。 迷悶躄地垂死。 從今日莫即日急求依止。 捨依止法者。有五因緣捨依 佛聽沙彌極小乃至七歲能 爾時諸比丘。不問好惡趣 二自捨住處去。 行時應隨阿闍梨後供給 汝等能如是者。於我法 如法事中莫違逆意 岩無具足功德者。 。偏担著衣脫革屣 除大小便嚙齒木 與依止法者。 諸比丘以是事 莫趣得依止。 佛難聽作阿 如是觀察。 滿十歲鈍 三反戒 於和上 梨 慇 所欲 比 变 炣 壁 者 豆 床 閣 此

歲八歲。 欲治故。 塔僧坊。 散法。澡豆法者。佛聽用小豆大豆麼沙豆躋 禮拜迎來送去,合掌曲身上座邊立。 是名治塔僧坊人法。恭敬法者。隨上座次第 應捨餘事。 悉捨餘事。當隨事大小。或十一歲十歲。 新作臥具。佛言。 法。治塔僧坊人法者。若比丘欲新起塔僧坊 修治者。臘與治塔僧坊羯磨,是名治塔僧坊 是人不應與作羯磨。 草或蹇一孔。或途地泥壁。或以牛粪途 獨賭比丘少多造手。或著一土聲。或以一束 丘所欲治路僧坊,衆僧應羯磨與餘人8治,受 衆僧畜,亦聽一人畜, 是名僧坊法。 地法。僧坊法者。佛聽諸僧坊中溫室壽堂樓 毘國諸塔僧坊毀壞。佛知已故問阿難,是諸 塔僧坊者。治塔僧坊比丘。得突吉羅,是名 如是觀察の地起塔僧坊。 看是地中作。不妨行來處。 一胡豆屑一梨果類四陀等乾草屑。 人畜。是名臥具法。 法。 如是少多作已言。我更不欲作 電影術队具種種覆處。佛聽歌僧畜。亦聽 佛所聽諸比丘臥具,麁8陸繩床細*陸繩 重含尖頭含亞捷那含。佛聽是諸四坊四含 **晝夜靜版。少蚊虻少風少熱少諸毒蝎。** 地 餘比丘畏不敢治。 何以故毀壞。 法者。 七歲六歲。五四歲四 "歲三二一 但令 四壁壁構架材木泥覆汚飾 隨應何地欲 以是事故。僧應令十二 若是比丘能大作功德 治塔僧坊法者。 阿難言。諸六群比丘 者不觀察是地。起 佛言 樹林具足。 起塔 傦 此六群比 佛言。 是名恭 坊。 英雜香 臥 阿羅 地塗 具法 水 滅 具

①含二食毒素 6飯二餅姜 6糕二麵當 6[辣]—姜曾 6[光]—姜曾 6[杏]—姜曾 0法二者姜 6[險]—姜曾 0或二连姜曾 四十二萬母數 四法佛二佛法翰 四数十(化)姜罗 四所須二所應須念翰 四(是)十功德台爾 四(不)十滿億 四(不)十萬國 四[他]—姜曾 四[與]—姜寧 四波那顯二波那稱姜曾 四地十(已)姜曾 四班二世姜曾 四步二万美宝 四名二名陶 四唑二唑姜宁 四羟铜二枚姜曾 西六十(者亦與)姜曾 四[读]—姜雪* 四鱼二菜姜曾 0[梨]—姜 四陀二烟喻

法者。佛聽衆僧畜剃刀。一人亦畜。爲剃嚴

是名剃刀法。剃刀鞘法者。

利弗等。隨噉蒜法應行。是名噉蒜法。

比丘畜剃刀鞘。爲6黄蘿莫令失。

更求覓妨 爲守護房

佛雕諸

中夜。息故入房舍。四牒敷欝多羅僧僧伽图梨 以邁惱蓋法。初夜若坐若經行。邁惱蓋已至 坐者經行。遙惱蓋已。初夜若坐若經行、

枕頭下。方脇著床累足。明相現前饭念起想。

行道故。戶鉤法者,

佛聽畜戶鉤。

後夜早起。

若坐若經行。

选惱蓋法

是名坐

法者。佛聽冷病比丘職蒜。以藥和。哦。如舍

比丘畫日若坐若經行。以建惱蓋法。晝日若 莫以是因緣惱亂餘人。是名臥法。坐法者。

亦

杜囊法者。佛聽以絡囊盛杖、爲愛護故。莫令

育即採風。

破失"更求党妨行道故"是名杖囊法。 喙蒜

者。佛在寒園林中住。多諸腹行毒蟲嚙諸比 **赟、若鐵若銅。爲堅牢故。上作樓環。又杖法**

佛言。應作有聲杖驅遣毒蟲。是名杖法。

Ę,

而得。 佛聽衆僧斋扇。一人亦畜。是名扇法, 戶鉤法。乘法者。佛聽眼病諸比丘乘乘。 妨行道。是名盛眼藥籌物法。華香瓔珞法者。 藥籌物法者"是物應好*賞證。莫合失更求覓 鋼作具象牙角木苑作。是名治眼籌法。盛眼 治眼法。治眼籌法者。佛聽治眼籌學法以鐵作 佛言。莫爲端嚴故治眼。爲治眼病故。是名 看面。除面上有瘡。是名鏡法。治眼法者。有 法者。 比丘不應鏡中觀面。 不應鉢中水中自 者。佛聽衆僧畜拂。一人亦畜。是名拂法。鏡 **畢陵伽婆蹉。是名乘法。蓋法者,不應捉蓋** 事一切不聽。是名歌舞"伎樂法。臥法者。 是名花香瓔珞法,歌舞*伎樂法者。歌舞四伎 比丘自不得著。亦不@應教他人著,若不乞 五種治眼物。黑物青白物層草層華層菓汁。 入白衣含、除B施蓋特入。是名蓋法:扇法者。 含 ·謹臥具。岩鎖岩戶B揮鑑鑰等亦如是。是名 比丘自不應往觀。亦不應教即他往觀。是 守護房舍故則守護自身。守護自身故則 應隨意受已持供養佛塔及阿羅漢塔 拂法 無 如

皮韋法者。

|故。如爲含利弗故聽飲。是名蘇毘羅漿法。 、毘羅漿法者。佛聽飮蘇毘羅漿。爲冷病比

若諸皮韋。比丘不應畜著不應 除革屍。除富羅帶革屍帶。除 及除革羅·網·紐。是名皮章

産の検皮鹿皮。

除富羅

含梨漿。含多漿。清。桃漿,照樓沙漿。 梨漿。

漿等。比丘應飲·o昭梨漿。莫梨漿。

隨意得用,是名澡豆法。

漿法者。佛聽八種

拘羅漿。

是八種漿等。以水作淨應飲,是名漿法。藥

尊。●亦聽衆僧畜。亦聽一人畜。是名藥法。

根藥莖藥葉藥花藥果藥。佛聽是藥

作

除病人。

餘不聰用。

若不索。

檀越自與。

病比丘畫日不應臥。夜若四然燭不應臥。 應起經行。若不能起。應屏處去、 若 應抄緊。是名抄繁衣法。挑擲法者。佛聽挑 應好*賞護。莫令失。更求覓妨行道故。是名 帶B法者。佛縣腰病比丘畜禪帶。如爲舍利 者。 雕 是名姚擲法。地法者。佛聽受地。爲僧伽監 衣*糍帶法。抄繫衣法者。除上高作。餘時不 帶法者。佛聽的畜衣*粒帶。爲攝衣令不隨落 護英令失。更求覓妨行道。是名禪杖法。 上阿闍梨。看上座中座下座。如上所說 中。是名破輪。 有二種破羯磨留破輪。回破羯磨者。 若諸比丘 應作如是等種種衰惱事。 一切不應作破價, 名 故。聽僧起*坊舍故。林者。林名衆樹。事者。 擲作聲。爲四怨賊故。莫令著。餘時不得作。 帶。繩織帶四編帶毳縄帶。是名帶法。 弗故聽畜。是名禪常法。四帶法者。佛聽三種 法 界內別作布薩羯磨。是名破羯磨、 **岡亂相言讒謗出罪9過答。共相惟共相別** 輸名八種聖道分。令人拾八聖道入別道 如是於自身惡。亦令他惡。亦二惡故。不 禪柱法者。佛聽法杖及安法杖處。 如上所說法中。 是名二種破價。 亦應善知學法部 如是應看和 爲

8行法之初

呵作羯磨人。 似葬。過本罪亦不應作。不應呵羯磨。不應 是人不應受。不應重犯所攢罪。又不應作相 應與他依止。不應畜沙彌,衆僧不應羯磨是 拾是惡事。擯比丘。不應與他受具足戒。不 行法者。橫比丘云何行。諸比丘應數攝比丘 人令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。 不應受不擠比丘禮拜。 亦 不

`*破輪 衣密核 賞 初二羯磨及行法 🖼

名支足法。机法者。若動搖若有聲者莊嚴。 ●隥。二者支床脚物。八種支足物不聽用。

屣法,支足法者。 佛聽二種支足物。 一者厠 慢淨革屣。若雜色莊嚴革屣不應畜。是名革 法。革履法者。佛聽二種革屍。一重革屍。破

是

如是机不應畜。是名机法。

杖法者。 佛聽杖

◎机· 不應受®按摩手足,不應出不擯比丘過 洗足水供養。不應受拭足供養。不應受承足 供養。不應受の所敷臥具坐具供養。不應受 當折伏惡心下意除去瞋恨破憍慢。 作。不應受。僧羯磨作使沙彌人。不應受。僧 出不別住比丘過罪。不應言不別住比丘。不 禮拜。不應受起迎合掌曲身種種供養。不應磨。亦不應呵作羯磨人。不應受不別住比丘 不應犯相似罪。亦不應作過本罪。不應阿羯 不應受。不應9起本所作種種不共住罪。亦 令教化比丘尼。 若 ○借羯磨作教化比丘尼。 有二種。 若不如是法行。盡形不得解嬪。是名嬪比丘 罪。不應言不擯比丘。不應共事。常行自折 折伏心行。莫犯諸比丘。●若犯諸比丘。 更增 典知衆事人,不應受。 若羯磨不應作。僧若羯磨作使守圍人。不應 應共事 僧不應羯磨作敷臥具人。若僧羯磨 應受洗足水承足机*按摩手足等供養。不應 不應與他依止。不應畜沙彌,柔僧不應羯磨 價合種種不共住罪。驅汝去。處處皆不容汝 人。不應受。 受衣鉢供養。不應受所敷坐具臥具供養。 |起迎。不應受合掌曲身恭敬。不應受衣鉢 價若羯磨不應作。若價翔磨作處分受請 種種不共住比丘。不應與他受具足戒 種種不共住行法。云何種種不共住。 隨順諸比丘。應禮拜迎送種種供養 一自作不共住。二衆價羯磨作不共 若僧羯磨不應作。 諸比丘應語是比丘言。長老。 若僧羯磨不應作, 一切羯磨作 莫令衆 不 是羯磨。是名實覓罪相比丘行法。波羅夷與

作罪。 比 丘。 供養。 戒比丘禮拜。 應畜沙彌。衆價不應羯磨令敎化比丘尼。若 首比丘。若比丘得是實覓罪相羯磨。 以白四羯磨。與實覓罪相。廣作羯磨。如8象 若比丘自言。我有是罪。後還言無。是比丘。 就是二十二法能遏譯事。 不依二伴篇求法 愛行。不隨9患行。不隨怖行,不隨癡行。 成 **勅力。能使入受力。 有方便軟語力。** 善知事起根本。 有二十二法。當知是利根多聞。何等二十二。 伏。當騙遣。如惡馬拔羈繫逸去。是@名種種 迎送種種供養。若不如是法行。攝形不得解 供養。應受洗足水承足机。按摩腰背手足等 僧羯磨作教化比丘尼。不應受,不應起本所 亦不應與他受具四足戒。不應與他依止。不 求財。是名闥賴吒比丘行法。實寬罪相行者。 不憍慢無憍慢語。身口意業無所偏著,不隨 人受。有自折伏力。 知滅事更不起。 **養知事本末。善知事輕重。 善知除滅事。 善** 不共住比丘行法。 不應呵羯磨。亦不應呵作羯磨人。不應受淨 汝應在此 不應受衣鉢供養。不應受所敷坐具臥具 餘處價不得解。若是人聞是語。 常行自折伏心。 不應出淨戒比丘過罪。 亦不應犯相似罪。 衆僧中懺悔此 不應受起迎合掌曲身種種供 善知作事人有事人。 善分別事相。 **國賴吒比丘行®法。云何** 亦能使人受。 隨順諸比丘。 罪 亦不應作過本罪。 汝此罪此僧能 **善知事** 差別 不應言淨戒 知慚愧心 "是比丘 應禮拜 亦能使 心不折 有敎

> 得與大比丘同室再宿。 行法 數作布薩及諸羯磨。 羯磨自恣羯磨、是與學沙彌。 不得與衆僧足 人過再宿。是與學沙彌。得作二羯磨,布薩 授大比丘飲食。自應從未受四具戒人受飲食。 大比丘戒一切應持。應在大比丘下行坐。應 比丘學法。 頃。不生覆藏心。衆僧以白四羯磨。 學沙彌行法者, 廣說如與難提。是名與學沙彌。 若比丘作 是名波羅夷與學沙彌 自不得與未受大戒 婬 欲已。 乃至彈指 還與是

十誦律卷第五 一十六

十 ·誦律 卷第■五十 七四第十誦之二

@後秦北印度三藏弗若多羅 譯

四比尼誦行法之餘 應得利施。上座應一心動作方便令不失若 病人。是人不肯。應次第看、若是僧坊 問訊、若無看病人、應與看病人。若僧差看 若不見比丘。應推覓。若有病比丘。應看視 彈指不覺。應語比坐。 教令相近坐。應示相。 畴 僧上座法者。上座法。 考 僧應隨順上座。是名僧上座法。 僧坊上座法 時。上座應教一切等與。應待唱僧跋 一切衆 得是利施物。應置隨所堪能比丘令分處。 。若僧坊破壞,是上座應自治。 應疾到坐,坐已看上中下座。 老僧唱 若不覺。應彈指向。若 應徐徐軟語。 ĦŢ 若使入治, 若打の健稚 莫令失次 若飲食 中僧

○(所)—每© ○机二楼® ○按二家每©* ○信十(尼)® ○起二犯每© ○(若)—每© ○(名)—每© ○② □象首二条手每© ○(足)—每© □具戏二大戏自③ □五十七二五十六家⑤③,六十一⑤ 同其宋元明官四本如首卷 ④(比尼爾行法之像)——●② □建二键®须 ❷(名)——●1 8(法)--⊜\$ ◎患行二職行 Ф(善議)十第十号● ●素量 應大打。若開戶時不得大排。

入出戶時亦應安徐

心。莫令衣廢戶兩 應施輝去時當閉

若閉戶時當徐

是名戶法

向法者。

法常用四水瓶法。

亦如上說。粥法者。

有五

利

蘭若法示敎利喜

諸下座比丘應隨

Ŀ 座 阿蘭若上座。應善教化下座比丘。應爲說阿

阿蘭若上座法者。若諸比丘出界。

蘭若法。

所畜物皆随順道

如俱尼舍經廣說。是名阿

無慚愧沙彌不應令學。是名鹹筒法。淨水瓶 丘當"賞護。莫令失。 更求覓妨行道故。 破戒 突吉羅。戶法者。戶名出入處。若打戶時不

上說

'鋮筒法者' 佛聽音鍼筒。爲安鍼故、比

者捨得突吉羅。是名尼師壇法。

鍼法者 如

比丘不應受單尼師壇。先受尼師壇不應離。

欝多羅僧安陀會。

是名衣法。尼師壇法者。

若十五。 岩過十五若能得應,割截作價伽梨

法。臥具法者

若比丘著僧臥具。

得出僧坊

外四十九尋。不得過。

岩過歪地了時。

若欲出行'應還僧臥其閉戶下鑰"是名房舍

應掃灑泥塗曬治臥具。

若有垢應烷。

滅。是名別房法。房舍法者。

名空間房法。鉢法者。比丘應看鉢如自眼 置屋。雪處,不應置牆頭。 不應置大小便處 法應作者當作,不應空間®房中直出入。是 人。當·令却僧·坊中草。若無淨人。 比丘如 中若有器物。應洗者當淨洗著覆處。 坊法者。比丘若入空價坊。 爲守護僧房亦守護自身故。是名*向 不應置地'不應置石上,不應置高處,不應 應掃灑令淨。 。若有淨 法 **空**僧 是

次第看 若是別房中僧應得利施。上座應一

人。應與看病人。若看病人不肯。

別房中

噟

若有病比丘。

應看視問訊。

岩無看病

座應自治若使人治。若不見房中比丘。

座法。 中

別房上座法者。

是別房若毀

有所:

作 事

上座應先自手作。

。是名僧 壞 臕

座應先自手作。是名別房上座法。

名林法。阿藍者。僧伽藍。僧伽藍中多諸別 林枝葉相接。面拘盧舍內。隨意不失の衣。是 爲自惱亦惱他,不應受,應餘處去。若是比 所堪能比丘令分處。若別房中有所作事。上心動作方便令不失,若得是利施物。應置隨 自知有同見勢力能如,法減是惡制。當白衆 爲自惡亦他惡。不應受應餘處去。若是比丘。 衆僧滅。是名阿藍法。林法者,林名叢樹。是 丘。自知有同見勢力能如法滅是惡制。當白 不自惱亦不惱他。是應受一者知制限失利。 **僧伽藍 僧伽藍中種種制限。是制限若隨法。** 惡亦不爲他惡,是應受,若知是制限失利。 。別房中有種種制限,是制限者隨法。不爲 若比丘隨所住 。阿藍者。 應衣上安置。若五若七若九若十一若十三 图點及納衣。若比丘貧少衣。 不能得割截衣。 應用淨染壞色畜。五種純色不應著。餘異色 **法應用。安陀會。** 隨僧伽梨法應用。 不應敷坐。不應敷臥。不圖應襯身著僧伽梨。 岩著僧伽梨。 持尾石泥田土草木等,不應以青黃等色塗染。 者。當*賞護衣如自皮。若著僧伽梨。不得捉 失。以更求因緣故妨行道,是名鉢法。衣法 不應故。破。不得輕用,應好買護。勿即令破 牛•尿洗。 若未乾不應舉。亦不得令•太乾。 及洗大小便處。不應持入浴室。不應以雜沙 不應掃灑塗地。不應以足躡。 隨安陀會法應用。是三衣 衡多羅僧。 隨對多羅僧。

食器。 淨燥◎罐则澡。罐中。亦應令有水。應善知道 蹙 是名乞食持來法。阿蘭若法者。阿蘭若比丘。 與。畜生應與一口。是名與食法。乞食法者。 他淨心。當徐入徐坐。是名食處法。與食法 種煩惱罪業受苦果報。是名食法。食處法者 當證誦。 阿那含阿羅漢果。 善知初禪二三四禪,應善知須陀洹斯陀含 讀誦星宿經。 徑。善知日數。 應常一心先問訊人。喜心和視共語。拾離四聲 英令散失。勿觀好惡。應觀時節早晚持食來。 如雜部中廣說。乞食持來法者。當一心持食。 惡。應生不淨想,是名乞食法,乞食人法者。 比丘應一心從檀越受食。莫散氚心。勿觀好 急須食人。若妊四娠女人來。應正觀當少多 他。阿誰應與。若父若母,若與別繫人。若與 者。比丘未受食。不應與他。先受已後當與 比丘若到食處。應默然一心淨持威儀,能起 生"藏熟"藏"者出時由是,食因緣故。起種 食時應觀,是食難求得難成辦、當觀入口在 熱學職中生者。是名粥法。食法者。比丘食五 猛 故 、讃言善來。應畜火及火爐、少多辦食及 聽啜粥。 常畜水及水器。 不應畜日愛珠月愛珠 善知修妬路四比尼阿毘曇。由若 善知夜善知夜分。 除飢除渴下氣除四腑下冷消 岩不能得修學。 洗足水器常令有水。 應畜法杖 **善知基宿**

①太二依衡 ②向二属领* ◎令却二支鲁》 ②坊二房免债》下问 ◎房二坊等下同 ◎覆二海鲁》 ◎尿二米等 ◎太二火鲁》 ◎(打) 十級鲁 ⑪賞二掌自②* ⑪[今破火]—鲁》 ⑫上二上汤 ⑱[應]—鲁》 『歐二伯學》,帖恁,貼像 『歌王·佚鲁》 ⑪[木]—鲁 " ⑫鸠二齊命》 ⑪霞二臟命術* ⑪城二身鲁多* ❷寒二頭⑧歯* ④唯二灌②多齿* ❷比尼二足尼鲁岛下问 ❷[若]—鲁 ⑤ ❷(古)十知鲁》*

順道。如 善知道徑。善知日數。善知夜善知夜分。善知 辦食及食器。常畜水及水器。洗足水器常令 捨離"顰蹙。讃言善來。應畜火及火爐。少多 住比丘。應常一心先問訊人。喜心和視共語。 是名阿蘭若上座法。近聚落住法者。近聚落 若不去。少多與食。應作是言。我唯有是食 星宿,讀誦星宿經。善知誦修妬路毘尼阿毘 有水。淨澡"罐厠澡"罐中。 瓮法。 洗足上座法者,若下座已e洗足。 上座 洗足瓮空。應自著水。 若使人著,是名洗足 是名近聚落住上座法。洗足套法者。比丘見 應說知見。數布施持戒忍辱行。善受持八戒。 落住法示教利憙。諸下座比丘應隨上座教 比丘出界。上座應數化下座比丘,爲說近聚 聚落住上座法者。若近聚落住上座比丘,諸 當讀誦,不應畜日愛珠月愛珠。所畜物皆隨 含阿那含阿羅漢果。若不能得修學。當問*知 曇。善知初禪二三四禪。應善知須陀洹斯陀 應移著左手中。若有大小便。應先在外却已 轉著左肩上。 若泥洹僧高。應下著。 若衣囊在右肩上,應 客法者。 不應騙遣。若騙得突吉羅。是名洗足上座法。 示正道邪道。應說知見。者諸居士去者善 樹葉拭足°已入。若門閉。 應求開門。 若諸居士來。應爲說甚深法示正道邪道。 若諸居士至阿蘭若處。 房。若得水洗足已入。若不得水。 .俱尼舍經廣說。是名近聚落住法。近 若客比丘初到僧房中。偏袒著衣。 者杖油魔革腿針筒在右手中。 亦應令有水。 應爲說甚深法 。若開 雕

應入。 捐 中爲有人爲空耶。 應左手取水右手洗足。 若言并水。應索*罐及繩掃筆 若言有。即語開門、開門已入復問。 比丘應問。此價房中有若干歲比丘房舍不。 處立。一心淨持威儀。 出此僧房觀諸方 籌量伴侶, @是人眞質不 不得强去、若是中住、 比丘來、當知須觸所臥具。是名客比丘上座 醫量客比丘多少。應語舊比丘言。我爾所客 是名客比丘法。客比丘上座法者。客上座應 掃鐘還付本主。 明擋臥具閉戶下*釋已去。 等事已應行乞食。若是客比丘欲去。"糠繩 磨覆鉢羯磨。 何處可行。 有惡狗惡牛大童女寡婦。 此價房中有前食後食不。應問乞食處。何處 脚 閉戶下e釋坐繩床。 先徐攝一脚, **瓶在右邊。應右手取水左手洗足。若在左邊。** 捉革展。先拭前頭。 邊,浣拂拭物。 瓮淨澡o罐厕澡*罐中皆著水。持革s屣至水 被褥枕覆地物覓蟲。覓蟲已還如本敷。 床榻覆地物。 同 應辭@和上阿闍梨。若聽去便去。 若不聽去。 法。欲行比丘法者。若比丘明日欲行。 ψ 攝已大坐正觀諸法。地了已應問舊比丘。 若有毒蟲删聲便去。當安徐往出枕被褥 不。若道路病痛。 者不開。 出已應掃灑泥塗。抖擞•鷹席 **浣已絞捩。絞捩已擘散。** 傦 房外有牆塹刺蘇 **若言學。應問。** 次拭後拭中拭帶。 能起他善心。 知不能增長善法。 不棄我去耶 洗足已著革屣入房。 何處不可行。 何處是僧學家羯 應開房戶彈 用何等水。 次攝第二 是房舍 岩見舊 如是辭 **个**目 問是 洗足 若水 然後 在 當 現

m會坐上座法者。 時 甲 道 莫有所忘。若伴黨有所忘物。 最後發。當付囑僧臥具。出僧房已語諸伴黨 令起, 若騙令起, 得突吉羅。 是名會坐上座 當如法難詰降伏。莫瞋惡口。是名會坐法。 行。應白和上阿闍梨。我至某城巴某聚落某 是名欲行上座法。非時法者。若比丘 **欲行法。欲行比丘上座法者。** 量已應去。 **第說法。應隨順證善。不次第若說非法。**應 說。爲不次第說,爲說法。爲說非法,四若次 座 當淨潔明了 莊嚴語言 次第 相續辯才無盡 法。說法人法者。應一心說法生慈悲利益心 外道論四議師。懷嫉妬心,來欲破說法。比丘 於是日無病比丘。應和合一處說法。是中若 上說。僧上座會坐法者。月六齋。所謂八日 下 速次第坐。應隨法隨比尼隨佛教行。英輕上 時事非時坐。若聞唱時。 呵止。是名說法人上座法。諸外道梵志六齋 養"是名說法人法。 說法人上座法者。 如是說法隨順諸法實相。爲法故說不爲利 十四日十五日 二十三日 二十九日 三十日。 王深愛佛法故。作是念。 ·法師說法。上座法師應觀察所說。爲次第 座。是名非時會法。 法 舍。若聽便去。 # 和合一處說法。大得利養增長徒衆、拼 非時會法者。 應教化等件" 若不如是籌量去。得突吉羅 若下座先坐。上座來不應 若不聽不應强去。是名非 除六務日。餘非時會非 英令作非法散亂調戲。 非時會上座法者。 打鍵推時。 願諸比丘, 、欲行時 上座應不遠待 應速去 工非時欲 上座應 是名 如

●洗十(洗) | ② ●已二以哪 ●第二床 | ③ ●被二准®®* ●羅二茲®® ●押二店 | ⑤ ● ●探 協二 屛 當 | ⑤ 和 上二 和 尚 ● ⑤ 下同 ○ 是十(中) | ⑤ ⑤ ⑥ ※一葉 ● ⑤ * ⑥ ⑥ ↑ (法 ⑤) | ⑥ ⑥ ⑦ 书二 為 ● ⑥

因

一線。大得供養徒衆勢力。行非法事不可禁

比丘以是事白佛、佛言。從今G日不應

爾時有諸破戒破正見人令說法。

不應請說法讃明

岩請得突吉羅 是人說法

塔。汝等所拿敬。

先受供養在前食。

" 在汝等

汝等

前行者。正如是耶。

諸賢者皆大羞愧。以是

· 佛言。從今日一眼無眼通精變無手

無手僂脊跛人說法讃唄、時有賢者深愛佛 除自徒衆。爾時諸比丘,令一眼無眼通精整

說法*唄。佛言。 不應將大衆到餘處說法唄。 取得突吉羅。爾時說法唄者。將大衆到餘處 說法唄取財利。佛言。不應以法取財利。 比丘合明。若合唄得突吉羅。時諸比丘以 是

若

法。諸外道唯弄言。此是汝等讃施師

出界宿乃至一夜。如·伽尸王子出家作比丘。 得隨病藥隨病飲食膽病人。籌量如是事已 蜈蚣毒蛇。少風少熱。是中有真實比丘得同 說法唄。若諸比丘中無先習說法唄者。又不 者令作。若無先習說法讃唄者。當次第語令 是事白佛。 是比丘言。佛未聽我爲作佛圖故破安居。以 **父王欲起佛圖。** 居中法者。比丘安居中無佛所聽因緣。不應 應安居。 若不如是籌量安居: 意比丘。共安隱坐禪說法聽法。 《若》疾病當 隱。有好樹林有好水。 晝夜少音聲。 少蚊虻 丘岩欲安居。先應籌量住處。若住處出入安 不說法。法者。如雜部中廣說。安居法者。比 次第說法唄。諸比丘得突吉羅。是名說法法。 知使誰說法讃唄。佛言。若請先習說法讃唄 請破戒破正見人說法。 佛言。從今日聽爲起佛圖故去。 **遺使喚見。汝來共起佛圖。** 若請說得突吉羅。 得突吉羅。安 不

大經。說者勞悶聽者疲極。以是事白佛。 9事白佛。佛言。聽立說法。爾時諸比丘廣說

佛

不能遠聞。作是念。佛聽我立說法善。 養。徒衆增長。諸此丘或有坐地說法。音聲 處說法。國王群臣皆來應法。諸比丘大得供

以是

言。若宜止時到聽止。時諸比丘。取佛經義

和合一處說法。諸比丘隨佛教。聽六齋日一 事白佛。佛言:從今日聽諸不病比丘六齋日 諸比丘以是因緣大得供養增長徒衆。

以是 进

和合

處說法。

我當引導大衆自往聽

令

住房"應應構泥塗。若臥具有應土垢賦。 是名安居中法。安居上座法者。安居上座應 @往婆羅門衆應如是。*往居士衆應如是·*往 會法者。比丘應先分別。四往刹利衆應如是: 宜爲說。若樂默然則止。是名受衆法。往衆 量。衆爲樂說法。爲樂默然。若樂說法。應隨 意去。是名安居竟法。受衆法者。比丘應籌 抖撒院、院治已還置本處。 出戶下 揮聽隨 迦絺那衣。隨得施物。迦絺那衣所攝。隨所 者。比丘安居已應作三事。 若不治敎令治。是名安居上座法。安居竟法 觀諸房舍。 誰治誰不治。若治應讃言善好。 更唱界分。若受 應 = 答言。小待、須上座室。若櫝越急喚入。當留 應待,不應遠去。若白衣來語。諸長老入。當 座所坐處然後坐。檀越言。受水。

爾時諸比丘處處亂唄。佛言。不應處處

言辭夾第解說。佛經本當直讀誦。

莫雜論

以是事白佛。佛言。從今日聽取佛經義莊嚴 自用心廣分別說。諸比丘心疑。將無壞法耶。

是名爲一。又復說戒序說四波羅夷。餘殘如 **熙脫凝羅提 木叉法者。** 化衆。莫令非法調戲散亂。是名四受衆上座。 名往衆會法。受衆法者。受衆比丘應觀。 者。中座。下座比丘欲入白衣含。當推上 隨比尼隨佛教行。不輕上中下座,是名增會 椎時。諸比丘應速去如法次第坐。 提木叉法、說波羅提木叉人法者。說波羅 戒布薩竟。是名爲四。第五廣說,是名波羅 尸沙說二不定法。餘殘如僧常聞。乃至僧說 餘殘如僧常閒。乃至僧說波布隨竟,是名爲 復說戒序B說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙。 僧常聞。乃至僧說戒布薩竟。 說戒序。餘殘如僧常聞,乃至僧說戒布薩竟。 衆法。受衆上座法者。受衆上座。應如法教 若非善行者。應如法呵責令心關伏。是名受 給衣鉢湯藥所須。若有罪。應佐助令得出。 衆醮善行誰不善行。若善行者。應好看視供 坐應如是。問訊如是言說, 或時應默然。 比丘衆應如是。*往到是衆中應如是。入出 在前。應恭敬上座。若中上座便利。中座下 法、上座法者。如上非時會上座說。 月六齋日。餘殘僧會僧事僧坐處唱時打B姓 醪。是名說波羅提木叉人法。 僧會法者。 木叉比丘。先當關誦令利。莫衆僧中說時錯 又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆 **五種說波羅提木叉**。 是名爲二。又 中座 應隨法 是 是 行

④(階) ●疾病=病疾ョウ ●御=油●金 Ф[記]—●● Ф维二键●● ⑩((上座…座))八字=

比 比。 *緬中皆著水。 辦燈及燈具。 僧會處地。應次第敷坐 古耀。是名洛室上座法。和上法者。和上應 見下座比丘已。洗。不應驅造。若驅遣得突 法。浴室法者。比丘入浴室。 比丘。隨佛所說戒盡應受持,是名上中下座 作。是名下座法。上中下座法者,上中下座 弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。當付 和上後。常供給一切所須、常隨和上意、不慢和上、有所作事皆應白和上。行時當隨從 名和上法、共行弟子法者。共行弟子不應輕 名浴室洗法。浴室上座法者,浴室中上座若 裕室中洗得五利。 一除塵垢、二治身皮膚令 持威儀收攝諸根。是名洛室法、洛室洗法者, 上不好。應捨去,是名共行弟子法。阿闍梨 佛法僧用齒木大小便。若共行弟子。於和上 得違逆。若有所作。不白和上不得作。 當佐助衣鉢湯藥、若有罪、 佐助令得出 教化共行弟子。進令雕惡知識。令近善知識。 一色。三破寒熱,四。除風氣。 五少病痛, 赐。若。知不具足。當更付赐餘比丘。若知和 |知不能增長善法。應白和上,持我付囑某 須 應●掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆 上座人。 **令親近善知識。** 佐助令得出 阿闍梨應9数化近行弟子。 邁令離惡 和上應籌量,是比丘教化法何似。 洗足瓮中著水 是名中座法。下座 如是僧所有作事。下座皆應 是名阿闍梨法。 當佐助衣鉢湯藥。 床。應辦火及火爐。應 應一心小語好 **尹澡*罐厠澡** 法者 近行弟 除禮 ጉ 是 是 座 若

子法者。 逆 作事。皆應白阿闍梨、行時當隨從阿闍梨後。 能增長善法。應白阿開梨、持我付囑某比丘。 用齒木大小便。若近行弟子。知阿闍梨邊不 常供給一切所須。常隨順阿闍梨意,不得違 似 囑某甲比丘。和上應籌量。是此丘敎化法何 上邊、知不能增長善法、應白和上、持我付 時當隨從和上後。當供給一切所須、隨順和 不應輕慢和上。有所作事。 當拾去,是名近行弟子法。沙彌法者。沙彌 知不具足。當付囑餘比丘。若阿闍梨不好! 復何如。若知是比丘具足善法。當付赐。 阿闍梨應籌量。是比丘教化法何似。弟子衆 出力法者。若白衣於寺中。欲作惡事侵惱諸 除僧坊中草。掃灘授飲食湯藥。是名沙解法 和上不好應捨去。應令取草樹葉取果齒木。 當付囑。若知不具足。當更付囑餘比丘,若 得作除禮佛法信用齒木大小便, 上意。不得有違逆。若有所作、不白和上不 者問當時答。**若前行比丘說非法。後比丘應** 得並肩行,莫先語。不應多語。不問不應語: 不折伏。 比丘。《諸比丘爾時應苦切語令其折伏》 若 者。随後比丘不應在前。亦不應《太在後、不 便止,莫令得事。 是名出力法。 隨後比丘法 次語王夫人及王子大臣等。 止 若不白阿闍梨不得有所作。除禮佛法僧 弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。 若說法應隨喜。 近 不應直向王言。先語是惡人知識 行弟子。 不應輕慢 **岩如法得施應受**。 皆應白和上,行 若是人捨惡事 阿闍梨。 沙彌住和 ·O 其所 是 若

名隨後比丘法" 說知見。常應教布施持戒忍辱行。善與受八 數食。五無男子與女人過五六語、是名至 者 起檀越善心。是名常入出家比丘法 時。常攝諸根 差別。應爲諸白衣說甚深法示邪道正道 法。住家法者。住家比丘。 五罪。一不請自入。二屏處坐三强坐。**回**四 已脫衣著一處,然後入厠、應跨坐, 作羯磨。是名虚空法、便利法者, 他人向空中人。空中人向地人。不得遽羯磨 若河水流水。又復二十里有住處。不須漉水 法者"比丘無漉水囊" 不應遠行" 後向舊比丘說房舍臥具。是名息法。應水臺 僧坊先應在現處立。淨持威儀守攝諸根 初來時。不應從舊比丘疾索房含臥具。 應與臥具。是名共語言法。 息法者。 客比丘 先應共語。次問用價臥具。隨是比丘上中下 法者。客比丘初來時。舊比丘不應疾與臥具。 持威儀起檀越善心。是名住家上座法。 應好觀自徒衆。莫令諸根散亂調戲 戒'是名住家法。住家上座法者。 住家上座: 入厠,先應彈指,若有先入者。 行。是名經行法。虛空法者,一切虛空無界 行不遲不疾。 橐"是名漉水臺法。 經行法者。 未下者不應也待。下者不應留, 。若比丘散亂心不厭離心至檀越家。 不應調戲 **岩不能直當畫地作相隨相直** 常入出家比丘法者。 净持威儀如 應善知坐處坐 是名便利 應待出。 8出 比丘應直經 比丘若欲 若有淨水 王家法 入出 法 初入 語言 數 能 汞

近則法者,比丘不應近則讀誦經論*議說法

●持續二級持動 ●除二下島の ●洗二珍の ●(知)一島 ●(数)一島の ●共二有島の ●(路)一島の ●太二久島の ●四十(別)島の ・ 西京二番島の ●(出)一島の ・ 西待十(待)島の

銅鐵®鉛錫白鐵瓦作。

應好。賞護

莫令失。

道故。是名睡器法。鉢。支法者。佛聽用鑰石

岩瓦岩銅。應好守護。

勿令失。更求覓妨行

洽地。是名睡法。睡器法者。 佛聽二種睡器

唾法者。

比丘不應大聲睡。不應唾淨潔

●起 若驅*起者得突吉羅。是名小便處上座

便處上座法者。若下座先入。上座來不應驅 安徐小便。勿令濕板。是名小便處板法。 名近小便處法。小便處板法者。比丘應一 衣。一切所作。不應近小便處。但除小便。是

ď. 小

81]種毘尼及雑誦

截刺衣。一切有所作。不應近洗處。 但除洗。洗處,不應讀誦經論*議說法。可不應院染割

不洗無罪。是名洗處法。近洗處法者。若近

若無水。若白衣事水。若著藥不得洗。

如是

不應坐臥僧臥具上。若坐臥得突吉羅。

法者。不應用利物拭。不應用草拭。應用滑

騙遣"若騙遣得突吉羅。 是名厠上座法。 法者。若下座先入则已舉衣、上座後來不應

拭

石軟木。是名拭法。

洗處法者。若不沈大便

安徐便利、勿令污板。

是名刚板法。

厠上坐

測。除便利。

是名近厠法

,则板法

浴。比 作

丘應 應近

मा

不應近測浣染割截刺

衣

切 肵

不

勿令濕板。是名洗處板法。

洗處上座法者。

岩騙遺得突吉羅。是名洗處上座法。小便處 若下座先在洗處坐。上座 @後來不應騙遺。 是名近洗魔法。洗庭板法者。比丘應安徐洗,

本起 糧藏。 相打作二分。諸比丘應觀察。是事何因緣起、 尼不逼比尼。諍比尼者。相言共鬪諍訟相屬 比丘比尼比丘尼比尼。復有二種比尼。逼比 有身犯非口非意。有口犯非身非意。有身意 波羅提提舍尼。突吉羅。犯是五€衆犯。應求 何五種。所謂波羅夷。僧伽婆尸沙。或夜提。 尼。云何犯比尼。五衆犯定犯,攝犯比尼。云 結"復有二種比尼。 三事決定知比尼相。一本起。二結戒。三隨 有犯不可除滅、犯出罪羯磨。 滅。有犯中罪 意犯。是名犯起因緣。 犯非口。有口意犯非身, 二比尼滅。現前比尼、多覓比尼、是名滅比 六鬪淨根本。起鬪亂因緣。滅相言事者。以 云何可滅、起鬭亂事因緣者。十四破僧事。 應覓除滅。本起者。五衆罪所起因緣。 二者不覆職。四覆藏者。 從他除滅。 **諍比尼犯比尼。復有二** 有犯下罪 有身口意犯。B無但 有犯須出罪羯磨。 隨種滅日與 心念便除 一者 别

誦經論*議說法。不應近小便處院染割截刺 處法。近小便處法者。比丘不應近小便處讀 法者。不得處處小便。應在常處。是名小便

繫法中 生 淨者。 應半月一處和合說戒作布薩。一月淨者。得 **李地住八月在覆處。五月淨渚。比丘五月受** 四月淨者。受露坐比丘在多雨國土。應四月 聽二月無依止,三月淨者。比丘應三月安居。 非時衣。極久得一月畜衣。二月淨者,比丘 者。病聽極久七夜畜殘藥得服。十夜淨者。 阿蘭若比丘怖畏處。得六夜雕衣宿。七夜淨 夜淨者。佛聽極久五夜不受依止。六夜淨者。 三夜淨者。第三夜未受大戒人應移處宿,五 時淨者。初夜受漿。四二時淨者,初夜後夜分。 證沙門果。隨得果故。 有聖人差別。 是名! 能斷見諦所斷思惟所斷結使, 二種結斷故 綠滅因緣。起因緣者。可緊法中貪著心見利 二歲比丘尼。 者。比丘有事未了。 國土。應八月在露地住四月在覆處。九月淨 迦絺那衣。八月淨者。受露坐比丘。在少雨 比丘畜長衣鉢。極久得至十夜。半月淨者。 **离長鉢。二夜淨者。得二夜共未受大戒人宿。** 應若坐職若讀經。一夜淨者。比丘尼應 尼者。是淨是不淨。遍不遍一切邁。一切邁 斷結"比丘比尼者。 是淨是不淨。 比丘尼比 定三昧地中。和合諸行繫心緣中。入三脫日 味諸煩惱發。是名起因緣。 丘中間相降 冶 不瓊藏罪。 則不可除滅。 一歲比丘得受迦絺那衣。二歲淨者。 觀無常生滅厭離捨滅。善心住諸 三歲。 應常隨逐和"上,三歲淨者" 但 與六日六夜摩 得典大繩床上 極久應停至九月。一 煩惱比尼者。 滅因緣者。 那 坐 應覓起 埵 小繩 犯 夜 豦 可 不

の起二性®事*の支半技員®*●(鉛)—員事 ● ●四巻第六十二首個,二種里尼及幹顧二貨 ● □(夏)—員會 ・四二二三員会 ●賞=学園園 ⊕= の憲士 ●{不應}-●断二性骨割 ≒確倒動 = 進尼相会 3 ❷(比尼)—●動 ☑ 波夜提二波逸提⊜

提木叉。五淨者。五比丘應差自恣人。 **淨者。三語布薩、四淨者。** 化比丘尼。一淨者。應一比丘作阿地•檀布 沙彌年二十。臘受具足滅。童女式叉雕尼年 沙彌尼年十八歲。應受六法。二十歲淨者, 淨。者。比丘尼應畜弟子。十八歲淨者。 童女 骨嫁式叉摩尼年十二應受具足戒。十二歲 十歲曾嫁沙彌尼。得受六法。十二歲淨者。使,十歲淨者。十歲比丘應番弟子。又極小 **小乃至七歲。九歲淨者。九歲比丘應隨僧作** 六歲已得雕依止宿。七歲淨者。佛聽沙彌極 止宿。六歲淨者。比丘尼六歲應依止他。 上得共二人坐。 應受具足戒。二十淨者。二十比丘應作出罪 者。八比丘應受大衆會法。十淨者。十比丘 **蓭。二淨者。二比丘應共分施物展轉分。三** 二十。應受具足戒。二十歲比丘價。 丘無鍼不應行。染淨者。五比丘白佛言。 鍼。銅鋮鐵鍼。三種鼻。糠鼻圓鼻小豆鼻。比 頭刀子。爲割截衣故。鍼淨者。佛聽畜二種 尼師壇。及餘百一物。刀子淨者。佛聽畜月 鉢不應畜。衣淨者。七種衣不作淨o施得畜。 羯磨。 鉢淨者。佛聽二種鉢。 瓦鉢鐵鉢。 八種 比丘得新衣。應三種壞色。 若青若泥若•茜。 業汁花汁果汁新生犢子糞汁染。 尊。我等用何等物染衣。佛言。用根汁莖汁 **僧伽梨。 欝多羅僧。 安陀會。 雨洛衣。覆瘡衣。** 淨者。 五歲比丘應依止他。 滿五歲已得9雕依 不應等佛衣量作衣。 獨坐床上但一人坐。 四比丘應說波羅 應隨自身量 壞色淨者。 五歲淨 應令教 八淨 世

白色。是不淨邁,非靑黃赤白色。是淨不邁。 如是等諸淨。盡應思惟觀察。及二部沒羅提 應用 等電 得食。八種漿以水作淨得飲。十種衣三種壞 酒香。非酒味非酒力。是淨不邁。又。如諸比 如酒色酒香酒味酒力。是不淨藏,非酒色非 木叉。 并義解比尼增一。 無本起因緣比尼共 病比丘不應用。 餓時如老病比丘應用,若豐樂時。 岩年少無 比丘尼不應用。是事某時某人應e用。 比丘比丘尼應用。是事某方某時不淨,比丘 不淨。比丘比丘尼不應用。是事某方某時淨。 色淨得用。是事淨。比丘。比丘尼應用。是事 丘作淨已得用。如五穢子生,比丘五種作淨 不共。是事淨不逃。是事不淨逃。 如是事應籌量輕重本末已 如青黃赤 如飢

波羅夷法 四初戒

10. 或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故散亂。
20. 云何名散亂心。佛言。是須提那迦蘭陀子比丘作是為。佛結或斷經欲先作無罪。我多作經欲。
21. 云何名散亂心。佛言。有五種因緣。令心是事白佛。佛言。有五相名狂人。親里死盡壽何名狂。財物失盡故狂田業人民失盡故狂、或此狂。財物失盡故狂田業人民失盡故狂、或此狂。財物失盡故狂田業人民失盡故狂、或此狂。財物失盡故狂。或先世業報故狂。以是心生疑悔。是為。佛結或斷經欲先作無罪。我多作經欲。不知我何處是先何處非先。如是心生疑悔。是為。佛結或斷經欲先作無罪。我多作經欲。
20. 云何名散亂心。佛言。有五種因緣。令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或非人令心散亂心不知。
21. 云何名散亂心。佛言。有五種因緣。令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或非人令心散亂。
22. 云何名散亂心。
23. 云何名散亂心。
24. 云何名散亂心。
25. 云何名散亂心。
26. 表別以此於人。
26. 表別以此於此於此於此於此於此於此於此於於於於此於此於此於此於於此於此於此於此於於

等亦如是。若觸波羅夷。

不觸出精。借伽婆尸沙。

有一比丘。常如若不觸偸蘭邁。

發

語善知識。

我姓欲常發憂惱。

不能

自

牛馬駱駝驢騾猪羊犬猿猴爨鹿鴉鴈孔雀雞

岩不觸偸蘭遮

若不觸出精。

僧伽婆尸

羅夷。若不自知不犯, 有跋耆子比丘。 比丘有是五種病壞心。若自覺是比丘。 或熱發故病壞心。聖或冷發故病壞心。 病壞心人。有五種病壞心。或風發故病壞心。 覺知不犯。□問佛言。病壞心人不犯。云何名 心散亂。 種俱發故學病壞心。或時節氣發故*病壞心。 種散亂心。自覺是比丘。犯波羅夷。 夷 非道中作姪欲。心生疑。我將無得波羅夷耶。 比丘 不還戒戒 贏不出。 自至家作婬欲, 信心故出家。作是念。我當問諸比丘。 丘不還戒戒臟不出到自家作婬欲已。 波羅夷。比丘於象作姓欲。若觸肌得波羅 羅夷。入小便道中。得波羅夷,入口道中。得 小便道大便道口道。若令入大便道中。得波 想得偷蘭邀 波羅夷。非道四中非道想。得偸蘭邁。 非道道 是事白佛。佛言。 者比丘入比丘法。不反戒戒贏不出。作姓欲 人9不得受具9足戒、隨今日是戒應如是說。 是人問諸比丘。比丘以是事白佛。佛言。 得受具足戒。當出家作比丘。若不得當止。 乃至共畜生。得波羅夷。 道中非道想。 或先世業報故心散亂。 非道中疑亦得偸蘭邁。 道 亦得波羅夷。 道中道想作婬欲。 有一比丘。 作道想 道中疑亦得 比丘有是 若不自 得波羅 是比 得波 我還 湿生 是 若

● (離)—每億 0(者)—每② 6½—½每份 0(施)—每② 6送—有金) (非)—第例》 ●如十(是)每0 (自)+用每0 (年)—每0 (10(初成)—每0 (10(1)—每0 (10(1)—90 (1

是比丘到佛

所

`汝能澄

沙門。 丘言。

王言。 我是沙門。

汝何以來此

比丘以是事具向

食 有

到

小門中欲入。

有女人欲出。

是人必破心肝熱血從面孔 佛言。善來難提。

中置肩上。詣佛所。爾時佛與百千萬大衆園我不應以是不淨身著袈裟。即『採袈裟著臺

丘o非釋種子。

諸比丘必棄我。

不復共我住

姓已欲熱小止。即時生悔言。我已隨非是比

不現。是比丘婬欲燒身故。

共死馬作煙。 到死馬邊女®身

作

卽 定

起隨逐。

時林中有死馬。

。欲靡女身。女人卽却漸漸遠去。是比丘

遼恭敬說法。佛遙見是比丘來。

作是念。

若

夫人邊臥眠。王覺見已問言。汝何入耶。

是何沙門。

答曰。

我是釋子

乞食比丘。

佛

佛言。

無罪。

從今日應

中作何等。

比丘言。

比丘生疑。

居士入僧坊,井上看見是比丘。

膏

世會

偷蘭邁。云何懺悔除滅。佛言。有四

不犯波羅夷。得偸蘭遮罪,長老優波離問佛

我回將不得波羅夷耶

。以是事白佛。佛言。

蘭遮罪從波羅夷生輕。

去。 得

知識語作姓欲。

知識比丘心生o疑

女 隨

٨

共

作姓

就可休

知識語

膏

便 ហ៊្វ

作

比丘衆悔過除滅。從僧伽婆尸沙生重偷蘭 過除滅。從波羅夷生輕偷蘭邁。應出界外四 波離。從波羅夷生重偷蘭邁。應一切價前悔 種偷蘭邁,有偷蘭邁罪從波羅夷生重。有偷 、沙生重。有偸關遮從僧伽婆尸沙生輕。優 亦出界外四比丘衆悔過除滅。從僧伽婆 有偷蘭遮從僧伽婆 難提從8僧乞還與學法。今僧憐愍故。 大德僧聽。

佛 時起貧著心。世俗禪定不堅固。發姪心失耀 丘前立。比丘從三昧起。 開眼見此女人, 即 來。欲破是比丘三昧。化作端正女人。在比 入安陀林。一樹下敷尼師境大坐。有魔天神 衣持鉢入城乞食。食竟持尼師壇。著左肩上。 在含衞國。有乞食比丘。名難提。中前著 沙生輕偸蘭邁。一比丘悔過除滅

夜比丘臥眠。鬼女合納衣。持比丘著王宮內 言。隨汝作。 言。汝若不來。 欲來。比丘言。莫作是語。我是斷婬欲人,女 林中獨住。有非人女來。語比丘言。 共作經 作布薩自恣羯磨。憍薩羅國有一比丘。深山 比丘布薩自恣二羯磨。與學沙彌。不得足數 過二宿。自不得與白衣沙彌過二宿。得奧大 應從沙彌白衣受飲食。 不得與大比丘同室 在諸比丘下坐。應授與大比丘飲食湯藥。自 行法者。 法竟。僧忍默然故。是事如是持。 與學沙彌 白如是。如是用白四羯磨。還與難提比丘學 學法。若信時到僧忍聽。證與難提比丘學法。 乞還學法。僧憐愍難提故。選與我學法。第 提比丘。不遠戒戒不羸作姪欲。我難提從價 第三亦如是乞國衆中一比丘應價中唱說。 與學沙彌、佛所結一切戒盡應行。 難提比丘不還戒戒不扁作婬欲。 我不共汝作姓欲, 我當破汝利與汝衰惱。 作是語巳中 比丘 湿與

趭

夜臥。鬼女以納衣蹇。持著酒舍酒瓮中。 比丘言。隨汝作。 鬼女言。如汝若不作。 王説 群中。有一比丘。看井墮井中。 是事白佛。佛言。不犯,從今日應安徐行牛 却。是比丘心生疑。 我將無得波羅夷耶。 以 走四倒女人上。女四人抱捉比丘。比丘出手推 有比丘。在惡牛群中行。惡牛逐欲觸比丘 日比丘深山林中空處可異無人處。不應住。 **賭比丘說。諸比丘以是事白佛。佛言。從今** 門。問言。*汝何故在是中。比丘具說是事。酒 家人明日見比丘學在酒瓮中。問言。汝是何 姓欲來。比丘言,莫作是語。我學是斷婬欲人。 岩處住。有毘含遮鬼女人來。 可畏處,不應住。 事白佛。 有。大事得脫向。 歽 舍人言。汝去。比丘以從是大事得脫故。 人。答言。我是沙門。是何沙門。答言。釋子沙 嬈。 汝去。 王言。 佛言從今日如是無人深。 我知佛法故。 奻 何用 我終不與汝作婬欲。 憍薩羅國有一比丘。 諸比丘具說諸比丘。以是 在深山 我當破汝利與汝衰惱。 不與汝事是比丘 林中 語比丘言。 井中先有女 住 山野林中 為惡鬼 。 比 丘 阿蘭 向 酒

田時與女人俱出。居士問言。比丘與女人是 人。比丘墮上。女人抱捉比丘。比丘推却。有 我將無得波羅夷耶,以是四事白 中前著衣持鉢入含衛城乞 是女人先覽我後墮。 一心看井。英令寶 卽時@牽出 二人肩。 是 枏 0(者)-**O** ◎懷念=聽 ◎ 倒二到鲁康

從今日當徐徐乘船 將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。 乞食。有比丘。 白佛。佛言。 若無心無罪。 從今日應徐徐行 女人抱捉比丘。比丘推却。 比丘後生疑:我 **比丘。生疑** 女入共乘船渡水。 我將無得波羅夷耶 船沒水中 以是事

我怖畏故自墮胎。 遠行。我於後與他作姓。欲有。城,聞夫欲來 其舍。比丘尼問言。汝何故愁憂。答言。我夫 常入出其家。是比丘尼中前著衣持鉢來入 故自墮胎。墮胎已看是死兒大愁憂。無有同 遠行。其婦與他人作姓欲。有の媛轉大。怖畏 我將無得波羅夷耶。以是事白佛。 復摩捫沙彌尼、 丘尼騙出,復摩捫式叉摩尼。式叉摩尼騙出。 諸比丘尼不思惟便度。是人摩捫比丘尼。比 人事到比丘尼所。 是中有諸博掩人。 死見者。是故愁憂。語比丘尼言、善女。汝能 意入可使寒此死兒者。是家中有一比丘尼 比丘尼行姓欲。 一男子。名迦毘羅緊度。 ,即盛著笠中以物覆頭。遠棄著無人行處。 我棄此死兒不。答言。我能持去一誰能知 一從今·日當好思惟然後應度。有一·佔客 見已自相語言。 比丘尼葉何物。 沙彌尼騙出。比丘尼自念。 見是此丘尼持续。來。各 有*娠生兒棄之。一人語 語比丘尼言。 我今無同意人與我棄此 釋子比丘無斷建欲。 狀似女人。喜女 即共往看見 度我出家。 佛言 無

棄死胎. 當佛作是語時。 法。佛遙見來近已、佛言。善來跋陀迦毘羅。 守門人有餘因緣。比丘尼著夫人被服 守門"莫令是比丘尼出。守門人言。爾。 嫂裟著身。作比丘尼。 作比丘尼已到佛所。 出逕到祇洹。爾時佛與百千衆恭敬園遶說 後時守門入作是念。是比丘尼樂住不走。時 比丘尼。葉他死胎。 爾世尊。佛種種因緣呵是比丘尼言。云何名 僧 陀迦毘羅出家。 一處。後時王欲到圍中。 面禮佛於一面立。 大愁憂。 即時比丘尼得神通力。是時王聞跋陀迦 佛知故問是比丘尼。汝實爾不。 若樂得罪。 以是事白 即請來入宮中。夏四月共止 即失夫人被服。 從今日諸比丘尼" 不應 俱藏羅王波斯匿。 佛爲說四如意足神通 佛 佛 語守門人言。 以是因緣故和 頭髮自落。 答言。實 汝好 從門 王出 聞跋 合

以是事白佛、佛知而故問是比丘尼。汝實受 以冷水濺。還得醒悟。 **毘羅女走去。便將兵衆圍繞比丘尼坊。是比** 道 頭 迦毘羅事。 滑 細 王在宫殿中。云何不受。是比丘尼不知云何 丘尼便飛靡空中。王仰看見已生悔心。我云 言。我無受欲心。諸比丘尼言。汝夏四月共 丘尼驅出。汝是行婬欲人。出去。是比丘尼 何汚是阿羅漢比丘尼。心悶躄地、時諸群臣 滑不、答言、世尊。我云何當受。我覺是細 爾時佛語諸比丘尼,汝等勿復說是跋陀 如熱鐵入身。佛言。汝若無受細滑心無 女人業報因緣故。得是女根 向比丘尼悔過。諸比

含衢

城

有比丘。 一人語三人。

聞是事 逼

强

行姓。

若此丘尼他人强促行婬

,無受欲

如是展轉惡名流布。 | 欲知足行頭陀

> ●尼。比丘尼驅出。●騙出已心生疑悔。 受無罪 丘尼驅令出坊、作是言。汝是行婬人不應 手推脚踢轉身,不能得脫。佛言。若無心の不 是比丘尼不知云何。以是事自佛。佛知故問。 言。諸博掩人將汝到深林中行姓。云何不受 此"是比丘尼言。 有諸博掩人。 將入深林中。 人心。中前著衣持鉢欲入含衞國乞食,道 心無罪。有比丘尼 人心。迦毘羅緊度。 心 汝實受細滑不。答言。 無得波羅夷耶。以是事白佛。 無罪。 有比丘尼" 我無心受細滑。諸比丘尼 名陀尼 端正可愛能 **先不語直來摩觸是比丘** 名善生 世尊我云何受。 强共行姓。諸 端正可 佛言。無受欲 愛能動 我將 住

罪 是比丘尼手推脚踢轉身不受。爲他强捉無 佛語諸比丘尼言。汝等勿復說是比丘尼事 掩人遊戲岸邊 頸沈於水中,沙瓶繩斷身或浮沒。 婆河自投而死"是比丘尼盛潮瓶沙。自繫其 **共不答。是比丘尼心念。諸比丘尼驅我出坊,** 問。是比丘尼。 丘尼坊中。 爲水所漂浮。 長老阿難復嫌我。我用活爲。 入深林中作婬欲。云何不受。是時阿難在比 無心受細 比丘尼驅令出坊"是比丘尼言。 食 有諸博掩人。率入深林中 有比丘尼。名守園。中前著衣持鉢行乞 滑 諸比丘尼雷語言。阿難在此。 往 諸比丘尼言。諸博掩人B牽汝 敬畏阿難故不能答。 取來。 見已相語。 ęр 共出之。 汝看是比丘尼 **今當至阿耆羅** 强爲婬欲、諸 扶著岸邊 爾時諸博 阿難嫌 阿難 我

●日十(去)⊜ ●店二可愛館 ●媛二身身⊜會 ●欲二姓團會,洪優會 母媛二身⊜會* ●[來]—⊜會 出)⊜會 ●(羅出]—⊜會 ⑩[韓]—當 ⑪[本]—⊜會 ⑩孝二等將⊜爾 ⑩語言何難在此二向阿蒙 ●得是二故符号 3 ❷尼十(縣 得突吉羅。

有舊住比

丘至聚落

有知識比丘

從今日不請不應往食。若往食

諸比丘尼復騙出言,汝先言無心受糊滑。今 得是女根。不得自在、雖啼哭亦强捉。 勿復說是比丘尼事。女人以先世業因緣故 若無心受細滑無罪,佛語諸比丘尼言。 汝等 我帰吳大喚,語言莫作,不能得脫。佛言,汝 尼不知云何。以是事白佛。佛知故問比丘尼 博権人將汝入深林中作婬已放來。 是比丘 他强捉。無受欲心無罪夷於羅 莫作亦强作。雖大喚亦强作。 `汝有心受細滑不。答言。世尊"我云何受。 穌 將入深林共作婬欲。 若比丘尼" 爲 湿來入坊。 雖言

6第二盗戒之初

以是事白佛。佛言。若知是物屬他, 佛在王舍城。因達尼迦陶師子比丘。結不益 他物中疑。亦得波羅夷、是物無層。 夷。若是物屬他、生無屬想取、得波羅夷、屬 所屬物特去。 **整取材木。不知何者是先何者非先。是事白** 戒言。先作不犯 想取。得像關邁 木不犯"是名先作不犯。有比丘。 食。心生疑。我不得波羅夷耶。以是事白佛。 飯食。自取持去,心生疑,我將無得波羅夷 **補魚肉餅亦應計直。有6一比丘。不請自來** 以是事白佛,佛言、當計是飯食直。飯學 若無屬物。生無屬想、無罪。 比丘他不與 佛言。達尼迦比丘未結戒前一切時取材 心生疑。 是比丘心生疑悔言。我多 無所屬物生疑。 我將無得波羅夷耶 空處取無 亦得偸願 生有屬 得波羅

> 爲汝故取。是比丘言。我不語汝。 與取食分。 餘物分 白佛、佛言、不犯。從今日比丘若他不語。不 我與汝取食分。是比丘言。汝何故取。 我與某甲比丘取食分。有一比丘病。衆僧分 得波羅夷。耶。 自相語言,汝所取分。我所取分。誰具足収。 子。是弟子不相知故。俱取食分。後二弟子 丘,至聚落。衆僧分飯。是比丘有二共行弟 應取食分,若不語而取,得突吉羅。 知識比丘生疑。我將不得波羅夷耶。以是事 飯。還歸本處。 云何。0以是事白佛、佛言。若病人先死後取 飯。看病人爲取飯。 是比丘死。 諸比丘不知 不犯,從今日應自相語令一人収。取時當言。 是比丘從聚落還, 心生疑,以是事白佛。佛言, 若先取飯後死。 知識比丘言 應同死比丘 汝何故取。 有一比 答言。

十誦律卷第9五十七

十誦律卷第·五十八 の第十點之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

四比尼語盜戒之餘 是比丘發去。中道心悔生慚愧。 諸比丘自相語言。 共作賊去來。 比 是事白佛。佛言,不得波羅夷。得偸蘭遄。諸 已便不復去。 於善佛法中以信出家。而作賊耶。 丘田自 相 語言。 心疑。我等將無得波羅夷耶。 共作賊去來。 答言。随意 答言。隨 我等云何 作是念 意

是中誰是檀越誰是主。是事白佛。

佛言

和上疑。我將無得波羅夷耶。以是事白佛

佛

隨施者受。有賊捉弟子將去。四和上還奪取。

言、若決定屬賊。得波羅夷。

若未決定無罪

比丘

阿闍梨近行弟子亦如是,每有賊捉

蘭遮。 佛法中以信出家'而作賊耶。 發 羅夷耶。是事白佛。佛言。不犯波羅夷。得恩像 他物。亦不取分。是比丘生疑。我將無得波 我不去。餘人或當殺我。當共去。我不用物 佛言。不得波羅夷。得偸蘭邁。諸比丘自相 諸比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛 答言。隨汝等意發去。去到四處都無所得。 不取分。作是思惟已逐去。逐去已是中不奪 復生疑。我等將無得波羅夷,是事自佛。 **將無得波羅夷耶**。是事白佛。佛言。 不取他物。無罪也。後生疑。我等作如是事 华比丘灑道。 华比丘取物。 遜道者言。 語言。共作賊去來。答言。隨汝意發去。是 **9**直,守選人與比丘衣。 **国富少少取。莫令其足。取已合衆人物欲分。** 相語言。共作賊去來。答言。隨意。相語言。 不得物者言。我不得他物不取分、無罪也。又 去來。答言。隨意。發去已半得物。乎不得物 羅夷。得偸蘭邁。諸比丘自相語言,共作 言。不得波羅夷。得偸蘭邁, 物滿五錢。諸比丘生疑。我等將無得波羅夷 (去時。 以是事白佛。佛言。 又復諸比丘自相語言。共作賊去來。 中道一人心悔生惭愧。 比丘不取。作是念 隨人取物離本處計 又復諸比丘自 復作是念。 我云何於 不得波 是

□五十七二五十六**即60億**,六 —60 120 億二速**9** 120 **戊二**家 ❷和上二和尚鲁掌下闾 (10) 當=常優勝 (15) (16) (16) (17)

汝以何心取。比丘言。 我將無得波羅夷耶。是事自佛。佛知故問 我是賊。汝復偸我。故言賊賊。是比丘生疑。 贼瞋言。汝是贼賊、比丘言,何故贼贼。賊言: 問言。長老。彼處酒汝持來不。比丘言。持來 子隨教持歸。賊選求酒不得。賊到諸比丘所 林巾見。酒語弟子。 持到住處用作苦酒。 弟 價直五錢。得波羅夷。若不直得偸蘭邁。諸 將無得波羅夷耶,是事白佛。佛言。計•衣囊 丘偸弊衣囊。囊中有大價衣。 事白佛。佛言,不得波羅夷。得偸蘭邁。有比 還。主來索言。長老。還我經來, 偷蘭邁。 比丘從他借經卷已作是念。 我不復 波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得 若。作自供所須。如是等口軟語力得過。無 守關人共軟《語言。 我持是物供養若佛法僧 床。作是言。不與汝。萃生疑悔心。我將無得 作是念。我後不復還。主求索言。長老。還我 谷,飛過無罪。 若和上阿閦梨若父母。因是物與他。若作信。 法僧。若和上阿闍梨。若父母,如是思惟已。爲 波羅夷。又作是念。是稅直我寧持與。若佛 可稅物行到關門。作是念。我若持是物過。得 (持酒至阿蘭若處。飲半藏半。諸比丘遊行 (汝。尋生疑悔心。 以是事白佛。佛言,自偸盗身無罪。比丘持 還自e盗身走來生疑 佛言無罪。從今日若見物。 諸賊持肉®至山林中、食华藏华。諸比 比丘從餘比丘。借獨坐床已 我將無得波羅夷耶。 世尊。我謂是酒無主 我將無得波羅夷 見已生念。我 作是言。 분 不

耶、比丘答言。我謂是衣無所屬、居士言。是居士走逐奪取。語言。 比丘法。 應不與强取 取。物實有所屬。似無所屬。 佛知故問。汝以何心取。比丘言。 比丘生疑。我將無得波羅夷耶。 比丘。見四向顧視不見人。便取持去。 索者當還。有居士脫衣著道邊便利 與當取。取已便染壞色著。若壞色已。 汝語。 四 死人處外。 棄著死人處。是國土人法。 好淨潔脫 屬故取。佛言無罪。從今日見物應好思量已 我衣非無所屬。比丘言。者是汝*衣持去。是 言。比丘莫持我衣去。比丘不聞故去不止。 來見物在比丘所。語言。長老。此是我物,今 云何。是事白佛。佛言。莫從賊取物。 在汝手。比丘言。賊布施我。 念故,持物施諸比丘。施已便出去。諸白衣。 至阿蘭若處。 好思量已取。諸賊破城邑聚落。若持錢物上 肉無主故取"佛言無罪。從今日 4若見物。應 丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。 贼。贼言,我是贼汝復偸我。故言贼贼。是比 持來,賊瞋言。汝是賊賊。比丘言。何以故賊 知故問。汝以何心取。比丘言。 世尊,我謂是 所問言。長老。彼處肉汝持來不。比丘言。我 日。弟子隨教持歸。 压 顯不見人。 遊行林中見肉。 汝或自作賊。或《從賊得。諸比丘不知 然後入燒屍。納衣比丘見是衣 後官力來圍逸是處。是賊怖 便持去。白衣見已語比丘言。 語諸弟子。持到含以供明 賊還求肉不得。 諸人有親里死 諸白太言, 誰信 是事白佛 我謂無所 。若賊主 有納衣 到比丘 居士 主故 佛 畏 法。應不與取耶

丘倉

我謂無所屬故取。佛言。無罪。從今日

夷耶。是事白佛。佛知故問。 汝以何心取。

是汝衣持去。是比丘生疑。

我將無得波羅

院衣人言。是我衣非無所屬。比丘言。

比丘答言。我謂是衣無所

故去不止。浣衣人走逐捉奪取語言。 持衣去。語比丘言。莫持我衣去。比丘不聞 應好思量已取。有物質有所屬。似無所屬。 衣。四顧不見人。便持去。浣衣人來見比丘 有浣衣人。持衣至水邊,浣電浣已絞捩。曬已 是無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物。 白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。 去。是比丘生疑" 次人言。是我衣非無所屬。 比丘言, 若是持 丘持去、語言、莫持我衣去。比丘不聞故去不 見是衣四顧不見人。便持去。完衣人來見 是衣耶。爾時納衣比丘。求弊納衣故到是處。 著水中忘去。到餘聚落。 物實有所屬,似無所屬, 不與取耶。比丘答言。 止。浣衣人走逐捉奪取語言。 膏。無罪。從今日若貿見物。應好思量已取,有 問,汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛 疑。我將無得波羅夷耶。 **衣非無所屬、比丘言。若是持去。是比丘生** 比丘答言。我謂是衣無所屬。 走逐捉奪《衣取、語言。比丘法、應不與取耶 莫持我衣去。比丘不聞其言故去不止。 處坐看。有納衣比丘。 我將無得波羅夷耶。是事 我謂是衣無所屬。 求弊納衣,是處見 還憶念言。 院衣人持諸衣。 是事白佛。佛知 比丘之法 白衣言。 我不失 光丘 我謂 Ė 應 浣 嵬 浸 故 我 衣 -**⊜**30

Ø(衣)—⊜**多*** Ø(有)+酒⊜**②** ●於二等學會 ●語十(語)學》 ®[作]—學會 ●[衣]—》 文學 ●見二來學會 ●洗二夫學者 ●比丘十(之)學者 **9至≔到® ●**[茶]・ 9(從)—數 ◎衣坂=坂 顧不見人。便持去。以水浇之祇@桓門邊赚。 更有納衣比丘。求弊納故到是衣邊。見巳四

含守僧坊請食分。給孤獨居士二小兒。到祇

辦唯聖知時,佛及衆僧入居士舍。長老耶

,時到遺使詣佛所,白佛言。世尊。食具

主比丘乞食湿。

久求不得。

欲入祇

極見在

椬

一骨坊中庭遊戲。

諸賊欲侵惱劫奪。

含比

納衣比丘。

搬納衣著一處,入含衞城乞食。

座

去。到自舍是夜辦多美飲食。辦食已晨朝敷 默然受。居士知佛受已。頭面禮佛足右遠已 取得突吉羅。有一居士。請佛及僧明日食。佛 不聽取。是事白佛。佛言。是中若邁莫取。若

無罪。從今日若見物。應好思量已取。 以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。 我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝

佛言。 有一

枚錢。比丘言。若是汝許便持去。比丘生疑 有八枚錢。若不信我可數看。數看已實有八 衣。 《我欲試故。 持大價輕蹇八枚錢。 是輕中 何預汝事。居士言。我聞釋子比丘館著弊納 是我氎,汝莫擠去。比丘言。我自粪*壤中得。 取已見是大價氎,便持去。居士喚言。長老。

納衣比丘。

求弊納故到是處。見樓已便取。

八枚錢。著羹。壤中令粮現。遠處立看。有一

聞諸釋子比丘能著納衣。

持大價e氎裹

言。不淨污納衣不應著。著得突吉羅。有一居 天神金剛神不喜。亦失®威德。是事白佛。

門邊。 是事白佛。 取农比丘言。何以故。 死人處外邊。*檢取小叚弊納。諸旃陀羅亦 人處衣。比丘不應取。若取得罪,爾時於屬 不知云何。是事白佛。佛言。從今日有屬死 陀羅言。長老,莫取、我是中輸稅物。諸比丘 好思量已取。諸比丘取屬死人處中衣。 無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物應 白佛。佛知故問。汝以何心取,比丘言。 持去。比丘生疑。我將無得波羅夷耶。 收*撿。風吹墮死人處。比丘言。若是汝衣便 人言、是我衣、我浣絞捩曬。 农去。比丘言。我死人處得。 見人。便持去。守嗣人見語言。長老。莫奪我 院衣絞捩、魘已不收。檢。風吹墮死人處。有 儲薩羅國近死人處。有諸天祠舍,守祠舍人 刎 我謂無所屬故取。佛言 持來。取农比丘生疑 一比丘"死人處住。觀死屍見是衣。 應好思量已取。藏物異無所屬物亦異。 語取农比丘言。 佛知故問。 汝以何心取。 長老。 农主言。我納衣汝輒 我將無得波羅夷耶 無罪。從今日若見 何預汝事。守祠 汝得波羅夷耶 有小因緣不時 。四顧不 ,比丘言。 諸族 我謂 是事

思量已取。諸納衣比丘。

著不淨汚納太。

諸

佛

無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見衣。好

佛。佛知故問。

去。比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事自 忘持歸。汝莫持去。比丘言。若是汝許便持

汝以何心取。比丘言。我謂是

見。語比丘言。莫持我含勒去。比丘言。我道 已。四顧不見人。便持去。小兒。舍有。女出 忘含勒歸去。納衣比丘求弊納衣。 到是處見

女人言。我小兒特舍勒終日道中戲。

枥

應好思量已取。

有物質有所属

似

有一小兒。持舍勒終日在道中戲

爲奪取故。耶舍生疑,是事白佛、佛知故 U 見圍遶,我或當了。如是思惟。便疾遠去。諸 佛足右邊已去。到自舍是夜辦具多美飲食。 神通力取無罪。有一居士。 請佛及@來僧明 汝云何奪取。耶舍言。我現神通力。佛言。現 比丘來語耶含言,汝得波羅夷。 諸賊見已心大怖畏。 賊傷害劫奪。即入禪定、以神通力起四種 丘見已作是念。 汝以何心取。比丘言。 我將無得波羅夷耶。 侵惱奪是兒物。 夷。守僧坊比丘言。何以故。諸比丘言。人欲 比丘來語守僧坊比丘言。長老。 遵我。我或當了。如是思惟已。便疾走去,諸 見已心大怖畏。念言。是或官力若聚落力圍 有驗以不。即誦呪術學時。有四種兵出。 所傷害劫奪。我新誦咒術。可試誦救是小兒。 比丘見已念言。是兒可愍。 居士二小兒。到祇桓遊戲。諸賊欲侵惱劫奪。 舍,一比丘守僧坊請食分。新誦呪術。給孤獨 世尊,食具已辦唯聖知。時佛及衆僧入居士 辦已晨朝敷坐處,時到遣使詣佛所。白佛言。 H 小兒故。 出四種兵取 有善知識。爲是比丘取衣分,是比丘從聚落 無罪。舊比丘到餘聚落。衆情分次。 食。佛默然受。居士知佛默然受已頭面)故。諸比丘言。賊@欲侵惱奪是兒物,汝便 **警知識比丘語比丘言。** 此見可感。無所知故。 汝便奪取故。是比丘生疑 謂是官力若聚落力所 佛言。 是事白佛。 我試誦新咒術。 無所知故。 長老。 岩誦新咒術取 耶舍言。 佛知故問 爲汝取 當為是 爲賊 諸賊 阊 何 禮 **夕**[秋] **○第二級⊕●*** 0(我)-❷植二疽⊜像下阿 -**⊜**39

脚骨頭骨。著土中為識。 我有非人作證。是國土諸田中。以橛若死人 見已慚愧拾犁牛去。 丘言。我自種來僧田。何預汝事。居士言。是田 莫身作可羞事。有一比丘。 從佛圖物。生疑。 令人種居士田。居士語比丘言:英種我田。比 人種衆僧田、是衆僧田近一居士田。比丘亦 守護者應計直。若具足得波羅夷、舊比丘令 我將無得波羅夷耶是事白佛。 得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日 犁 價 僧田. 居士、數數用衆僧田、不與衆僧稅直。是居士 先取衣分後死者。應同死比丘餘物分。有一 佛。佛言。若先死後取衣分者。應還歸本處。若 和上 分。有一比丘病。衆僧分衣。 語令一人取。取時當言。我與某甲比丘取衣 分。我亦取衣分。 **衣分。是病比丘死,諸比丘不知云何。是事白** 突吉羅。舊比丘到餘聚落。衆價分衣。是比 今日若比丘不語。不應爲他取衣分。若取得 丘有二共行弟子。是二弟子不相知故 我將無得波羅夷耶,是事白佛。佛言。無罪 穪 時欲種 居士慚愧即休不種。是比丘生疑。我將無 以是事白佛。佛言。不犯。從今日應自相 是比丘言。何以の故取。善知識比丘生 居士聞是語故强種。 取衣分。後二弟子自相語言 居士後見語比丘言。我先與汝共諍時 而不與直。汝今莫種。若欲種者當與僧 舊比丘來語居士言。 **離具足得波羅夷耶。心生** 是比丘後還復遭人過 居士示其相。比丘 時舊e比丘臥地遮 看病比丘爲取 佛言。 汝數數用衆 汝亦取衣 若有 各爲 淼 疑 客乘 波羅夷。得偸蘭邁、諸比丘遊行僑薩羅國向 含衛城。共の佔客俱來。 疑 頂

偸韻進 去。比丘指示餘草。心念使食他草。是比丘 計是蘿蔔直。若具足得波羅夷。若不具足得 疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。應 以呪術力呪令乾枯。是比丘如是作已。心生 定不與我耶。居士言。我定不與汝一時比丘 持價來。若我直與云何得活。比丘言。汝心 丘答言。我無價。 居士言。 若人須蘿蔔者當 我蘿蔔。居士問言。汝有價耶。爲當直索。比士。蘿蔔園盛好。 一比丘詣居士所語言。 與 今日不應取雕巢煮染。若取得突吉羅。有居 ·有一比丘。取·巢煮染。是故悲鳴。佛言。從 悲鳴、佛問阿難。是·鵰何故悲鳴。阿難言。 應計是花樹價直。若具足得波羅夷。果樹亦 生疑、我將無得波羅夷耶。是事白佛。 事白佛。佛言。應計價直。 **此丘。取雕巢煮染。時雕常來圍邊精舍空中** 從今日不應破雕巢。若破得突吉羅。 阿難言。有一比丘破其巢。是故悲鳴。 舍空中悲鳴。佛問阿難。是雕何故大悲鳴耶。 如是。有 出 不具足得偷蘭邁。 捨 '有馬行食。比丘以一束草示馬'馬隨比丘蘭邁,莖園花園葉園果園。亦應如是計價 我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得 犁牛去。心生疑。 地 相 E 比比 不 匆 Ŋ 破雕。巢。時雕常來園邊精 **今日云** 有一比丘。不與取花樹。 我將無得波羅夷耶。 「何復種 若具足得波羅夷 是比 佛言。 佛言。 復有 丘 生 县 卽

阿蘭若處繁著樹而去。 過輸道。 波羅夷。得突吉羅 我將無得波羅夷耶 中。見繞樹地圖 言。不得波羅夷。 心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。 無罪,有一比丘,持四方浓價物、 生疑。我將無得波羅夷耶、是事白佛。 我船沒水中沈失寶物。衣箱隨流下。我怖懼 比丘言。 取持去。*估客見已話比丘言。 莫奪我衣箱! 實渡水。船沒水中實物沈下。衣箱隨流而去。 故。不得時取,比丘言,若是便持去。是比丘 船主佈懼不得是住取。有比丘下流洗, 生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。 得偸蘭邁 得波羅夷耶'是事白佛。佛言。 不得波羅夷,得偸蘭邁。有一*估客, 河。生心作如是方便。是實可得身亦小動尋 方便。是馬可得身亦小動, 我自水中得。何預汝事。*估客言 是中有比丘。 有*估客乘滿船寶。比丘四寄載波 得突吉羅。 比丘憐愍解放。 是事白佛。 乘是好 諸比丘食後經行林 尋生疑 諸賊牽牛上至 為 不得波羅 佛言。 移著餘坊 生 尋生疑 " 載滿船 我將 心作 佛言。 不得 見已 是

夷耶 神像 像身 從求所願。 含衡國有 阿難大勇健。 。得隨意願是居士歡喜故 有天神像。 是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偸蘭 是中有比丘。 奪神覺持去。 得隨意願。 一天神像。 能護入身,有 往奪金鷺 後生疑、 名黑阿難。 教喜故 能與人願 居士。 欲 以金貨繁頭 我將無得波羅 到神便怖之 有大力不畏 以白氎蹇天 有 。從求所 居士。

好馬語諸比丘

汝亦乘9如是好馬令疾 是中有嶮道。

譜⁶佔

●巣二味®濁像, (雕)十巣● ●佔二百号多 一比丘在房中臥。

見便心愛故。常持食著床下。是比丘無罪。以故。是鼠次前世。是此比丘父。愛念子故。事白佛。佛語諸比丘。汝莫說是比丘事。何 操手已。 佛言。無罪。有一獵師。以毒箭射鹿。鹿走入 比丘生疑。我將無得波羅夷耶。 生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛, 諸比丘不與。獵師久不得。 有諸獵師。 食故。是比丘生疑。 我將無得波羅夷耶。 比丘言。何以故。 諸比丘言, 鼠不與汝自取 手足淨潔。 諸比丘言。長老,汝得波羅夷。是 諸長老。有鼠夜持食來。 著我床下。 我早起 長老。不見汝乞食。手足常淨耶,是比丘言。 ጉ 僧坊。獵師來求。比丘不與。獵師言。 是庭被 入信坊。獵師來求。比丘不與。久不得便還去。 無罪。復有一獵師。 丘不大見是比丘乞食。手足常淨潔 比丘。早起澡手。從淨人受已便食。 從掙人受已食。是故我常不乞食。 逐鹿走入價坊。 以無毒箭射一鹿。 便還去。 是獵師來求鹿。 是事白佛。 。便問言。 諸比丘 佛言 逐走 諸比 是

自恣洗浴竟上岸著衣。求珠瓔珞久不得。便

有獼猴來下。持珠瓔珞還上樹去"是居士婦

樹。比丘食後遊行。樹林巾見是瓔珞,識其 捨去。獼猴見去已。還持瓔珞著本處已還上

便持還居士婦。居士婦言。比丘汝是賊。

脫莊嚴具衣服。著岸上入水洗洛。岸邊樹上 有居土婦。到阿耆羅婆河邊洛。是諸居士婦。 白佛。佛言。不得波羅夷。得偸蘭邁,含衞國 是比丘心驚毛嫛。

看故不

艮

降伏此神奪金

赋持去。後生疑。

我將無得波羅夷耶。

是事

佛言。不得波羅夷。從今日當《取自物、鼠物 是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。 是比丘言。何以故。諸比丘言。汝取鼠物故 時至當食。鼠從庫中出。持食入穴。比丘見 穴中出。偷錢物弊衣飲食持入穴。諸比丘疑。 諸比丘一處有庫藏。以飲食錢物著中。鼠從 誰偸是物去。時有一比丘。●乞食置庫邊。待 諸比丘言。汝得波羅夷罪。 夜鼠持食來著床 從今日不應壞是 亦 籠鳥車。 比丘快心壤偸蘭進。 壞。得偸蘭邁、憐愍心壞,得突吉羅、捕鳥師有 得突吉羅。有捕鳥師張®細網。比丘以快心 師張羅。比丘快心壞,得偸蘭邁。 憐愍心壤。 墩。得偸蘭邁,憐愍心壞。 《突吉羅。 諸捕鳥 壞。得突吉羅。有捕鳥師張"署" 比丘以快心 鹿。京。比丘以快心壞。得偷蘭邁、以憐愍。心 是事白佛。佛言。 應還歸獵師。 有諸獵師作 毒箭必當死。比丘言。死便死不得與、獵師久 不得便去。去未久鹿便死。諸比丘不知云何。 憐愍心墩突吉

得自物盡自取。

(是鼠偷物。是比丘壤是穴, 亦得鼠物、

康郎鳥巢、若壞得突吉羅

丘壞巢。是故悲鳴。

佛言。

故問阿難,是鳥何故悲鳴。

阿難言。

有一比

壞是巢。是烏常來圍遶精含空中悲鳴。佛知 巢、常持骨及弊納衣來棄著地。經行比丘便 佛言。無罪。

經行道頭窟上。

康郎烏在上作

比丘心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。

居士婦言。

汝云何得。是比丘以是專其說。

偷我瓔珞。心悔已方還我。 比丘言。

我不爾。

疑悔 比丘 我何爲以是價作餅與染僧。 餅。 病思餅。與諸看病比丘價言,汝特是的價作 佛、佛言。不得波羅夷、得突吉羅、有一比 何爲以是價作粥與衆僧。 是粥亦與衆僧。 言。不得波羅夷、得偸蘭邁。有病比丘。與諸 店肆賣物人從索價。 波羅夷。得偸蘭邁。比丘從店肆買物不與價 我將無得波羅夷8耶,是事白佛、佛言,不得 胸師從索與我價。比丘生心不與。葬生疑悔。 得偷願遞。有一比丘。 得波羅夷耶。是事白佛、佛言。不得波羅夷。 師紫直。 比丘生心不與。 尋生疑悔。 我將無 偷蘭邁,有比丘。使木師作。不與木師價, 波羅夷耶,是事白佛。佛言。不得波羅夷。 歸汝。後生心欲不復還。 人言。莫持我衣去。比丘言。我持衣示彼已還 丘"即時生疑。 我將無得波羅夷耶。 是事白 已。作粥與病人。錢便共分取。是諸看病比 病人。是錢我等當 ☎自分取。 **看病此丘價言。** 賣衣人買衣比丘。 我自食亦與衆僧。 我將無得波羅夷耶。 是錢我等常自分取。 是看病諸比丘作是言。 汝持是價作三新粥。 比丘B心生不與。 取陶師瓦器不與@直 見是衣便持 諸看病比丘作是言。 尋生疑。 我等但作少 共作是鑄量已。 是事白佛。 我但作餅與病 共作是籌量 我將無得 去 投毁 尊生 溯與 賣衣 得 佛 木 我 压

有錢作是念,我死後衆僧必當分我 言。不得波羅夷。得突吉羅。有 作餅與病人。錢便共分取,是諸溍病比丘即

時生疑、我將無得波羅夷耶、是事自佛、

一比丘病。

我今

·是死比丘多有錢。 **羹**與我來。 看病人作**羹**與。 當令僧不得分。念已語看病人言。作雕沙豆 病比丘求錢不得。有一塚問比丘。到死人處 便死。看病人持棄死人處。諸鳥來破腹出腸 病人出。病人以錢著藥中合啜。是食雞消故 將無得波羅夷耶。是事自佛。佛言。無罪,有 觀無常。見是錢持來與來價。 爲作。有病比丘。多衣鉢多生活物。 莫以小囚緣達逆病人語。當隨病人處分皆 死、諸矛病比丘不知云何。是事自佛,佛言 人、我等無所得。 便不爲喚諸比丘, 病比丘 病人生念。病比丘若以是地、與佛與衆僧與 來。我處分此地。 病比丘多有田地。語諸君病人言。喚諸比丘 病比丘語。當隨所處分皆爲作。有東方比丘 知云何。是事白佛。 便不為晚諸比丘。病比丘死。諸君病此丘不 丘。若以是物與佛與衆僧與人,我等無所得。 物與佛與衆僧與人。諸若病人生念。是病比 語諸君病比丘言。喚諸比丘來。我當處分是 時衆僧卽打撻椎。 與佛與衆僧若與人。諸若 佛言。莫以小因綠違逆 汝持來衆僧當分。諸看 以小因緣故。 呼看病人來言。 即生疑悔。我 病比丘 看

罪 夜捉。 *估客便與。是比丘尼持至寺中。 便服過數 佛知敌問。汝以何心取。 施越到彼比丘尼邊言。汝是鄭比丘尼。 惡比 学故取。佛言。不得波羅夷。故妄語故。得#波 故。答言。c我非不與取。我以汝名字故取。是 丘尼。賊比丘尼,汝得波羅夷。是比丘尼言。 油 道""佔客言。先有一比丘尼來云。汝索五升 日。*佑客見施越比丘尼語言。善女。汝何以 客言。用作何物。答言。 我持至比丘尼寺中。 到"估客舍。許言。施越比丘尼須五升油"估 爾。作是請時。有餘比丘尼聞。 汝若須酥油蜜石蜜。隨意我含取。比丘尼言 有一估客。見是比丘尼。心喜作是言。 施越比丘尼。 比丘尼生疑。我將無得波羅夷耶。是事自佛。 何以故。施越言。"估客不施汝。汝誑他取油 索油。不索飯肉藥等。比丘尼言。 我便與。施越言好。若更索餘物亦。應與。 從今日不得詐稱他名字取。 喜得供養。 答言。 大得。酥油蜜石 過數日便往 我以施越名 '汝何所 若取得 善女 銮

來捉船。 見是金翅鳥王。 定。以神通變作金翅鳥王。在船頭立。 顯猶不蒙思。 ◎含衞城有*估答。 莊嚴船入大海。 諸"估客皆得安隱往還 到倉衞城讃歎目連 心禮拜目連。時長老目述以天眼見。即入禪 若目蓮見念者。必得免濟。 目述弟子,目述常出入共舍。此人即作此 諸"佔客各自求所事神天。 不會蒙得脫。 甚人怖畏。 中有一"估客。 如是思惟已。 拾船沈沒大海。 禮拜求 入已龍 諸龍 是 念

故

無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。

有

答言。汝以盗心取。是比丘尼心生疑,我

主言。汝得波羅夷。問言。何以

失此衣我地得。波梨比丘尼言。汝取是衣耶

丘尼得。共合一處時

東方比丘尼唱言。誰

東方比丘尼在後。波梨比丘尼失衣。東方比

。與波梨比丘尼共道行。波梨比丘尼在前。

通力救無罪 奪之。日連生疑。是事自佛。 月連言。何以故。諸比丘言。是船屬龍。汝便 恩力故。諸比丘到日連所語言,汝得波羅爽。 實成就大神通 何救。日連言。 九 我以神通力。 我等從海得脫 佛知故問。汝云 佛言。 竹是 若o以神 百連

何以故。諸比丘言。是"估客屬賊。汝便奪故 諸比丘到目連所語言。汝得波耀夷。目連言 神通力。我等從嶮道得脫,特是目連思力故。 Щ 是念。若目連見念者必得免濟。如是思惟已, 神天。禮拜求顧了不蒙恩。 中為賊圍遶。不得進退。諸佔客各自求所事 月 目連生疑"是事自佛。 安隱往四還。 念。此或是王力若是聚落力來園邁。必不得 耀定。以神通力現四種兵。諸賊見已即作是 含衞國*佔客。 心禮拜目連。時長老日連以天眼見。即入 佔客。目連是師。常出入其四舍。此 連言。我以神通力。佛言。若神通力®救無 如是怖畏捨遠去。諸*估客從喻道中得 到含衞國證數目連" 出行城邑聚落治生。 佛知故問 不能得脱 中有 汝云何救 質成就次 於嶮道 人即 作

漸漸誘進上船。長老畢陵伽婆蹉以天眼見 足而起,是小兒在水岸邊B立戲。有船賊 見、比丘到其合時。 一小兒母接足作禮。 *接 常法接足作避。各以兩手捉一足。是長老即 即入禪定。以神通力在船頭立。小兒見以如 長老墨陵伽婆蹉常出 時飛去。小兒腦去到會,諸比丘到畢陵伽婆 入一頓越舍。 有一小

罪

9卷第六十四首 ● 漫二返● 劇

汝能分不。答言能。跋難陀言。

。此中應

答言。我以神通力。佛言。若以神通力救無 婆蹉生疑。是事白佛。佛知故問。 "諸比丘言。是小兒屬賊。汝便奪故。畢陵伽 所言。 汝得波羅夷 畢陵伽婆蹉言。 汝云何教。 何以

劫奪。 生疑。是事白佛。佛知故問。 丘言。賊來壞聚落,汝便奪故。畢陵伽婆蹉 賊便怖畏捨去。諸比丘到畢陵伽婆蹉所言。 力作高垣牆。 使此人爲賊所o魏害耶。 人去竹園不遠。作大聚落止住其中。賊常來 **洴沙王與竹園中衆僧五百守園人。** 伽婆蹉言。 汝得波羅夷。墨陵伽婆蹉言。何以故。諸比 長老畢陵伽婆蹉見e以作是念。 我以胂通力。佛言。若神通力救 賊夜來作高梯。未辦地以了 即入禪定。以神通 汝云何救。畢陵 此五百 寧可

作分。上座得分已欲持起去。跋難陀言,上座 來與汝分。諸比丘持此物來令分,跋難陀與 諸比丘言得。問分未。答言。未。 跋難陀言。持 丘遙見從坐起。即與坐處問訊就坐小默然 根。能嚴飾語爲說種種妙法。上座心數喜故, 等已得財施。當與汝法施。是跋難陀辯才利 已。問諸比丘。此住處衆價。 知諸寺安居僧數幷物多少。時到一處。諸比 **跋難陀釋子。夏末月處處遊行歷觀誘寺。** 一以物分與跋難陀言。我分盡以施汝。第二 住勿便去。上座言。住作何等。跋難陀言。汝 如是展轉至處處寺中。皆如是得多物 如是展轉一 得安居施物不。 切衆僧亦 欲 難陀。

居餘處受物。佛但呵責而未結戒 種種因緣呵責跋難陀。云何名比丘。餘處安 故問跂難陀。汝實爾不。答言。實解。世尊。佛 難陀已。是事白佛。佛以是因緣和合價,佛知 丘餘處安居餘處受物。 少欲知足行頭陀。聞是事心嫌恨言。云何比 是多衣物來。跋難陀廣說上事。是中有比丘。 0候來。漸漸近已。諸比丘問跋難陀。何處得 無慚無愧。 經行。遙見跋難陀來。作是言。是跋難陀釋子 持衣樸來入祇桓。 有見聞疑罪。多欲無厭持是o衣 爾時諸比丘在祇極門 諸比丘種種呵責跋

安居。 答言、未分、何以故、長老答言、是衣物多。 年安居處,是中必多有施物。今當詣彼。 安居僧數所@得施物多少。又作是念。 未分者好。者分知汝等得何罪。二長老語跋 我學人少。若分不知得何罪。跋難陀言。 處衆僧安居有施物不。答言有。問言。分未。 問訊。跋難陀坐已小默然住、問是長老。是 已便去,是二長老遙見已。從坐起迎與坐處 **未月遊行。從一住處到一住處。 遍觀諸住處** 等若分知得何罪。竟不敢分。跋難陀釋子夏 此二長老。《是比丘作是念、是衣物分多、我 諸居士如前所施。多持衣物。至此住處,布施 0法。 令諸比丘得衣。 我得布施福不斷絕。此 衣。佛後歲還祇桓安居。是處有二長老比丘 衣居士見多衆僧。爲作房舍衣家@中衣安居 佛復憍薩羅國一住處,與多比丘安居。諸白 此諸居士心念。 我等亦當如去年施 佛去 念

> 心聽。羯磨言。汝等二人一聚成名爲三。我 人坐一聚邊。自坐二聚間。語言。汝長老 作二分與二長老。跋難陀即蹇縛多衣物。擔 好。持是衣裹縛欲擠去。二長老言。里是聚衣 跋難陀前跋難陀分是农作三分。語言。汝 聞是事心嫌恨、種種呵責跋難陀、云何名比 廣說上事。是中有比丘。少欲知足行頭陀: 汝從何處得是多衣物來。 罪。多欲無厭。人來漸漸近已問言。毀難陀。 難陀來。自相謂言。 此無惭無愧。 負到祇桓。 言。當與。即持一上價衣出著一邊。分餘衣 者,是中一好衣。應與知法人。然後當分,答 我等未分、云何便去。跋難陀言。我若與汝分 人二聚衣名爲三。是羯磨好不。答圖言。善 羯磨。 不得直分。 諸比丘祇四桓門邊經行。 遙見跋 時二長老盡持衣出。 **段難陀向諸比丘** 有見閉疑 著

能分。汝能爲我分不。答言能,此中應四依經 者。二獨守住。有野干來飲水。見已問言。阿 有二獺。在是中住。河邊得一鯉魚。 比丘奪物。是事中閒今聽。 長老比丘物。是跋難陀。先世斯誑是二長老 費已語諸比丘。是跋難陀。非但今世奪是二 是因緣和合衆僧。佛知故問跋難陀。汝實爾 丘。故奪二長老物。 書語分。不得直爾分。時野干即分魚作三分。 舅汝作何等。獺言。 外甥。 我等得此大魚不 云何欺誑。故奪是長老比丘物,種種因緣呵 不。答言,實爾世尊,佛種種呵責跋難陀。 爲一分。尾爲一分。中問肥著作 呵責已是事白佛、佛以 過去世河曲中 ●至二到鲁勃 Ø(中)—● ●法=物●●

餘處安居餘處取物。若取得突吉羅 語諸比丘。汝謂此二獺。豈異人乎。即今二長 者,何處得是滿口無頭無尾鯉魚來。答言。有 身歸去。婦見持是大魚來。說偈問言。善哉智 中間身分與知法者。爾時野干口衡是大魚 三分已問言。 是一爾時跋難陀奪獨物故。今世亦奪。佛種種 老比丘是。時野干者。景異人乎。今跋難陀 者。得增庫藏。此無頭尾魚、我以斷事故得、佛 想癡不知斷事蹇鬪諍者。 說經書言。近岸行者與尾。入深水行者與頭。 入深水行。答言。此是。時野干言。汝 緣呵貴跋難陀已。語諸比丘。從今日 誰蹇近岸行。答言。 智者因是得爲王 此是 一心聽 不應 雅息 有二比丘。共作善知識。

名旃陀羅。二名

信比丘是釋種子。語五百釋子言。爲我求請 第二兒索分物。得戶鑰者不與。時小兒到阿 和上說法默然已。 所 和上聽我懺悔。 難所。言直信比丘。 阿難便擴直信比丘: 是居士小默然已。語直信比丘。若我死後觀 出 阿難有共行弟子。名直信。軟善好人。 我二兒 釋子言爾。 8時即五百諸釋子。 信比丘往問訊 一居士含。是居士有二兒。 、頭面禮足在前坐。和上必當爲汝等說法。 是直信比丘。 汝等蟲爲我將男女 《小兒詣和上 若有好者當與戶鑰。 聽直信比丘懺悔者。 汝等將是諸小兒去。作是語時 答言。云何能令汝得懺悔。 汝等蠹留諸小兒便拾去 居士與施坐處。共相問訊,居士有二兒。居士得重病。 印觀善好兒便與戶 作是語已便 我當將去。 如直信比 常入 綸 直

弟子。汝得突古羅罪 丘教, 去。時諸小兒啼哭。阿難語言。將諸小兒去。 阿難爲說法已默然。諸釋子留諸小兒●便拾 思量已語諸釋子言。 彼言、若聽直信比丘懺悔者我當將去,阿難 將小男女至阿難所 6我聽懺悔。 頭面禮足 阿難後語 在前坐。

與我鉢不。答言能。須尸雕言。若關能與我鉢 者。留衣財著我邊去。即便留衣去。後須尸 與是人鉢。須尸摩言。我能與汝裁割衣。汝 到須尸靡所。問言。誰能割截是衣者。我當 須尸摩能裁割衣。和修達須裁割衣。持衣●財 時白他。五取彼必數喜。是名五種。有二比 @時蘇陀夷心生疑悔。我將無得波羅夷耶。是 質僧伽梨。我須之。汝出後我@取試著看耳。 修達言。汝是客作貧窮。不能自活人即取 言。我用汝衣財作衣訖。 摩即與裁問割 丘共為善知識 事白佛。佛知故問。 著看。若可身者我便取之。旃陀羅入見著自己 蘇陀夷謂旃陀羅欲貿是衣。 一可信善知識。二人現在。三物現在。四取 同意物不應取。 同意取。佛言。 答言。汝益心著我表,蘇陀夷言,不爾。汝欲 **衣便語言。汝得波羅夷。蘇陀夷言。何以故。** 蘇陀夷旃陀羅比丘。有僧伽梨欲貿易。蘇陀 夷比丘須僧伽梨。旃陀羅置僧伽梨著房中。 縫兩向出棄卷牒已還主。語 若以同意取無罪。從今日非 一名須尸廠。二名和修莲 若取得罪。 汝以何心取。答言。我以 汝與我冤鉢來。 有五種同意取。 我今須之便試

> 我迎食分。如是無罪 尸雕生疑悔。我将無得波羅夷耶 言,汝有事我當代汝作。我若守僧房,汝當代 作。若爲取物故作得突言羅。 取。佛言。無罪。從今日不應爲取物故與他 佛知故問。汝以何心取。 去。和修達來不見鉢,語須尸慶言。 言 汝得波羅夷。何以故。汝以盜心取我鉢。 面未與便出去。 汝不知節 我是 時須尸摩作自物想取 即時和 答言。我以自物想 修 不犯者。 達 是事白佛。 伊 善知識 洗 若彼 須

留腸著塹中。諸比丘早起乞食。見是腸語弟 含宿 得是腸耳。放猪人言。諸比丘語我實。 放猪人言。我失猪。汝等煮猪肠。 **膏。赭比丘此中B煮何等。答言。** 求覓到是中。遙見烟便往看,見煮猪腸。 子言。特此腸煮。我乞飯食去。 放猪人不見。 人失猪、諸賊在祇桓塹中。殺猪取好肉持去。 衣不應以盗心取。若盜心取得偸崩邁,放猪 我以盗心取。佛言。先作故無罪。 耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。答言。 己衣。心生疑。我將無以自盜衣故得波羅夷 是含摩達多衣。以盗心而持去。地了看乃是 故是衣易本處。阿逸多比丘。夜未曉謂己衣 好衣。阿逸多見是衣即生貪心。是二人共房 是二客比丘向暮來。 有二客比丘。一名阿逸多。 若不肯語我實。 諸比丘答言。我等不偸汝猪。 各自卷牒是衣纏裹置一處。以小因緣 我當向官言。言已官人問 含摩達多比丘著新染 二名含糜達多 我煮猪 汝必偸我 從今日自

行弟子。聞作是念。此*估客常請我和上。自 來至我舍我當與汝。比丘言爾。是比丘有共

> 無夷童® 第二波 3 鹿食肉。 提。 見此殘處。見已自相語言。持此殘魔著房中。 不斷望故。若師子殘肉可取。 骨肉著房中。是故吼。 阿難。虎何以。故吼。阿難言。諸比丘持虎殘 明日當食。諸比丘持歸著房中已。虎飢還至 *估客五升酥。故弟子。言我非不與。取是*估 見是比丘語言。大德。何以不索飯肉藝等。 肉不應取。若取得突吉羅。 本處。求應不得,遵祇桓精含吼、佛知故問。 白佛。佛言。不得波羅夷。故妄語故。得波夜 用。是弟子生疑。我將無得波羅夷耶。是事 看爲實能與不。得酥還著和上食中。我不自 客常自。言請和上與酥油蜜石蜜,我試往索。 夷。弟子言。何以故。*估客不與。汝汝輒取 更索餘當與。是比丘到弟子所言。汝得波羅 德弟子來。索五升酥不索。餘,比丘言好。若 與`是弟子持著食中與和上。過少時。*估客 如是思惟已。過數日往索五升酥。*估客即 但索五升酥耶。比丘言。汝道何等。答言。大 态與酥油蟹石蟹。我今當往武之。實能與不。 油蜜石蜜亦如是。有一住處。林中虎殺 餘骨肉在。 諸比丘食後經行林中。 佛言。從今日虎殘骨 何以故。虎於肉 何以故斷望故

• 園人失多羅果亦如是。有諸人民親里死。以

取得突吉羅,有守甘蔗園人失甘蔗。守多羅

白氈賽葉著死人處。時阿難遊行是中。見便

佛。佛言。從今日如是不淨薬物不應取。

若

比丘於是鄧誣事邊得脫。

諸比丘聞是事白

放比丘令去。餘時若空地見猪腸莫復取。是

塹中得,官人言。此諸比丘終不能殺猪

ep

比丘言。

汝實偸猪耶。

比丘言

不我自於祇

@第十誦殺戒

後。莫在前。

在左邊行。英在右邊。

還將死屍去置本處。還以白氎獲。行時當在

丘生疑。是事云何。即以自佛。

佛語黑阿難。

諸比丘言。e此是死人农我持來。 諸比丘問

鬼人。時死屍墮祇桓髮中。時黑阿難以氎示 桓中。祇桓中有大威德諸天鬼神。不聽是小 前去。死屍啼哭逐®後。黑阿難持是氎入祇 À

即便往取。時死入便動。語黑阿難言。 @奪我

汝以貪著是衣故。生此鬼中。黑阿難持衣在

"黑阿難屬言"小鬼弊鬼。汝何處有是衣。

健有力。 問阿魏言。

在何處"答言。

在彼處。 [X]

言。某處死人以氎覆。有比丘。名黑阿難。 **還以氎覆死人已去。阿難到祇桓語諸比丘** 持去。死人即動。語阿難言。莫奪我衣,阿難

言。死人今在何處。答言。在祇植塹中。諸比

疑悔。我多爲諸比丘。讚歎死令發死心而殺。 比丘。結不殺戒言。先作無罪。是諸比丘生 佛在婆耆圖婆求四沫河邊。 佛與婆求 *沫諸 比丘一切時不犯"故說先作無罪。有一 不知何時是先。佛言。 未結戒前婆求 *沫諸 比丘。

羅。有一比丘福德。喜得酥油蜜石蜜。一*估

從今日死屍若未壞。不應取衣。若取得突吉 莫近足。勿令打汝。佛以是因緣語諸比丘。

客見是比丘語言。大德。

汝須酥油蜜石蜜

想殺。得偸蘭邁、非人中生疑殺。得偸蘭邁、 斷婬欲人。我爲汝故殺夫。而今方言我斷婬 居士食卽死。後時比丘。著衣持鉢復到居士 羅。有比丘。常入出一居士舍。是比丘早起 我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。 若彼索刀。我不與者則不死。是比丘生疑 地 刀"為作何等。即入房看。 見病比丘死刀在 疑 床。以自割咽。是相識比丘。過五六日已生 但與我來。即持刀與。病人得刀,持入房坐 言。即見刀與我。比丘言。用作何等。 得波羅夷非人非人想殺。得偸嘯邁。非人人 夷。人作非人想殺。得波羅夷。人中生疑殺: 夷耶。是事白佛。佛言。人作人想教 以非人想殺人。是比丘生疑。我將無得波羅 不教汝殺,是比丘生疑。我將無得波羅夷耶 言。我夫甚惡。比丘言。我但言。汝夫惡性。 欲人耶。比丘言。我不教汝殺夫。彼言。汝先 舍。是婦與敷坐處。 坐已共相問訊。 小默然 婦言。我能令善。比丘出後。卽與夫毒藥。是 共作婬欲來。比丘言。莫作是語。 座處。 坐已共相問訊。小默然已語比丘言: 著衣持鉢入居士舍。居士行不在。其婦爲敷 從今日不應令病人得刀。若令得刀得突吉 有一比丘久來病。有相識比丘來問訊。病人 是事白佛。 是語,我斷婬欲人。彼言,汝先8何不語我是 已語比丘言。四共作婬欲來。比丘言。 姊莫作 是病人持刀入房。五六日不出。不還我 是比丘作是念。曾是病人死。是我因緣。 佛言。無罪。 有一比丘。 汝夫甚惡。 常入出 病人言。 心得波羅 無罪。

6(故)**─●●** ❷(第]—参 0 G 卷第五十七 於 图 图 图 ●(風)—自動 ●(其)十章 ●(後)—自動 ●(此)—自動 ●能一版 ● ●(故)— ● ●参第五十八首即 图像。((第十語 殺戒!)五字=(書誦第十語之四殺戒初!)十字自動 ・ (第1年)—自動 ・ (何)—自動 ● 涂=沫● * ● 第三月●

得波羅夷。俱不死得偸蘭邁、若瞋兒故墮母 丘若狂若返戒。得偸蘭遮 比丘瞋母墮胎若 殺心打人。是人若死。得波羅夷。若不死得 比丘生疑,以是@非白佛。佛言。 不教汝殺夫。我言。 **姪欲人。汝莫作是語。 其婦言。** 持鉢到其舍。婦言。作姓欲來。比丘言。我斷 夫病。云何作是語。答言。我能令無病,比丘 Εŀ 偸蘭邁。比丘以殺心打人。 是人未死頃。 比 是鬼。死已產出。得偸蘭邁、若胎是畜生。死 胎。若動胎。是人死已產出。得波羅夷。若胎 俱死得波羅夷。俱不死得儉霸邁。比丘墮他 胎 疥°猛。到諸比丘所言。我若得蘇毘維漿當 羅夷耶"是事白佛 丘病。語看病人言。 已產出一得波夜提。 得渡羅夷耶。是事自佛。佛言。無罪。有一人。 比丘與漿。依已便死。是比丘生疑。我將無 故生此疏。答言。我曾有是瘡。飲是漿得差 得差。比丘言。汝是貧窮乞見腹中常空。何 入即與飲已便死。是比丘生疑:我將無得波 死,得波羅夷。若兒死。得偷關遮、若俱死 。汝今云何方言我斷婬欲人。 比丘言。我 若兒死得波羅夷。 舍。是比丘中前著衣持鉢入居士 "婦即以毒藥殺夫" 比丘後時" 復著衣 婦語比丘言。共作婬欲來。 `佛言。無罪,有一梵志病 汝夫病云何作此言。是 我欲得蘇毘羅漿。 看病 比丘尼亦如是。有一比 若母死得偸崩逃" 岩 我爲汝故殺 無罪。比丘 。比丘言。 舍 汝居

丘生疑。 丘生疑。我將無得波羅夷耶。 是事自佛。 佛 房中起新舍。比丘在上作。斧墮殺木師。 從今日作應一心好觀下。 我將無得波羅夷耶"是事白佛。 作。手中。繁墮木師頭上便死。是比丘生疑。 波羅夷。阿羅毘國僧房中起新舍。比丘在上早死不外受苦故與。佛言。是人死時。汝卽得 佛知故問。汝以何心與。 比丘尼言。 我欲令 **丘尼生疑**、 故。答言。汝若不與是人漿。是人不死,是比 丘尼語言。汝得波羅夷。 愚直比丘尼。與蘇毘羅漿。是人卽死。 人藥。使得時死者。則不久受苦惱。中有一 女人輕躁便往就觀。共相語言。若有能與是 比丘尼爲聽法故來到祇桓。 言。無罪。有一人。被截手足著祇桓塹中。諸 言。無罪。從今日作應一心好觀下。 得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。 捉不禁,材質殺木師。諸比丘生疑。 羅毘國僧房中起浴室。挽材上。比丘少材重。 無罪。從今日當一心好觀下 心。比丘言。人少材重。力不禁放失材。佛言。 羅獎, 我將無得波羅夷耶。 當得活。e比丘即與。 我將無得波羅夷耶。是事白佛。 是比丘尼言。 復有阿羅毘國僧 聞是人啼哭聲。 是事白佛。 於已便死 。佛言。無罪。 我將無 復有阿 汝以何 何以 諸比 比 佛 比

復有阿羅毘國作9治浴室。 故挽梁上。 問 疑。我将無得波羅夷9耶。是事自佛。佛知故 少梁重。捉不禁故。梁墮殺木師。 汝以何心。比丘言。諸比丘少材樂重。 諸比丘生 比丘 挺 耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偸蘭遮

、便死。是看病比丘生疑。我將無得波羅

一比丘病。多有衣鉢財物、看病人膽觀來

貫在木頭極受苦惱。有

《觀無常。 見此人。

此人語比丘言。 6我得蘇

禁故失。佛言。無罪。

從今日作當一心觀。

一塚間比丘。到死人

念 坑。 **英**令 橑 比丘。山上坐禪。更有一比丘。在上推石。堕 便即死。 時。 羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日欲推石 坐禪比丘頭上即死。比丘生疑。我將無得波 言。無罪。從今日作應好用心。莫令殺人,有一 丘生疑。我將無得波羅夷耶。 喚。 衣自覆。有餘比丘喚言。起起,是比丘言。 以小因緣便自殺。有一比丘臨暖四坐處坐。以 波夜提耶。是事白佛。佛言、無罪。從今日莫 牛群中行。有 耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日❷應安❷詳 上。小兒即死。 **獲浴室故。囊盛泥牽上。** 死得偸蘭邁'有一比丘病人。看病比丘看視 死。比丘脊四便得直。是比丘生疑。我將無得 **丘狂以殺心打他。若是人死得波羅夷。若不** 是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偸蘭邁、比 不能復看"置令死" 是看病人便不看故。病 故。作是念。我看來久,是病人不死不差。今 當唱言。石來石來。有一比丘野在牛群中 有惡牸牛。逐欲觸比丘。比丘走墮一小兒 坑中先有野干噉死人。比丘墮上。野干 我何用是活。 我起我起便死。餘比丘復重喚言。 殺人。 是比丘生疑。我將無得波羅夷耶 若人少不應挽重®材。 一比丘、病八羸瘦春里樓。作是 比丘生疑。 今可自投深坑死。 羅斯殺木師。 我將無得波羅夷 是事白佛。 阿羅毘國 即自投 起起。 諸比 佛

作如是念。我今不B能復看:置令死。財物 - 今兮 (名動胎)-- 今兮 (8年- 144) \$\ (14) + **0**₹ _**€**⊜ø @(治)= ∰[限]—★ 1997村=物⊜199 四能沒一後能⊜力

無得波羅夷耶

是事白佛 即便死。

。佛言 是比丘刀風

法杖觸令覺。

死

看病比丘生疑。

事白佛"佛言。

無罪。坐禪比丘睡。行禪比丘

是比丘生疑。

我將

我將無得波羅夷耶。是

還將我房中。令我坐。

令殺臥。

是比丘即便 將我陰中

與我洗浴。

。與我著衣。將我日中。

汝扶我起。扶我坐。與我著衣。扶我出房坐。

、隨病藥死無罪。有一比丘病。語看病人言。

嗾言。起。答言、莫喚。我起我起當死。●有餘

比丘。重喚言。 起起。便即死,是比丘生疑,我

羅夷。得偸蘭遮,有一比丘。 *癰瘡未熟。 將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波

一比丘來破。是比丘卽死,是比丘生疑,

我有

不得波。羅夷、得儉蘭邁、有一比丘。食不消

。我將無得波羅夷耶。是事白佛。

故。以厚衣被自纏裹o坐一處。有餘比丘來

常入衆僧分。

更不看故。

病

人便死。

是比丘 佛言

發

寒笑。諸比丘捉擊攊。 令大笑故便死。 是比 灌。必當死故。無罪。 十七群衆中有一小兒 **令覺即死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。** 佛言。是比丘刀風發。 比丘生疑。 是事白佛。佛言,是比丘刀風發。若濺若不 故。無罪。 此居士舍。是阿蘭若。中前著衣持鉢入居士 先與衆價後自噉。有一阿蘭若比丘。常入出 若擊攊得波夜提。 笑故便死。佛言。無罪。從今日不應擊擾人。 知故問。汝以何心。答言,以戲笑故聲騰。大 含 丘生疑。我將無得波羅夷耶。 是專白佛。 佛 至坐處坐共相問訊。是居士見阿蘭若。 有一居士得新穀の新菜。

作是念。是新穀新菜。當與此阿蘭若。不與 波羅夷。 歲何以不與衆價耶。諸比丘自相問言。誰是 衆僧。即e特與阿蘭若比丘。諸比丘生念。此 言。某甲居士。歲歲常持新穀新菜。先與衆 是阿蘭若比丘來。。此比丘來已。 常入出其舍。必當是彼所邁。 彼舍入出比丘。有比丘言。有一阿蘭若比丘。 居士常得新穀新菜。先與梁價然後自食。今 兩木。壓取其辭。 僧然後自食。今歲不與。必是汝邁。答言。 我 我將無得波羅夷耶。 何故邁、諸比丘言。此比丘不肯直首。 得偸蹣兤 *壓時便死。 有 是事白佛。 居士。 諸比丘言。 諸比丘生疑。 佛言。 常與衆僧安 諸比丘語 不得 當以 籅 頭頭 即生惡心。作是念。 是事白佛

故便死。

不能得。今趣得食便噉。是病人趣得食。不能得。語病人言。我久爲汝求隨病飲,有一比丘病。 看病人久 《來與求隨病飲

語病人言。我久爲汝求隨病飲食。

將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。若癰瘡

未熟破人死。

得偸蘭遮、 君破熱癰死無罪。 看病人久 《來與求險病飲食。

是事白佛。佛言,不得波羅夷。得偸曠邁,有

是比丘生疑,我將無得波羅夷耶。

食

比丘病。看病人爲多求藥。而不能得。是

卽死。

是比丘生疑。

我將無得波羅夷耶

不能得,汝今越得藥當服。是病入趣得便服 看病人到病人所言。我爲汝故求隨病藥。

而

事白佛。佛言。若趣與藥死者。得偸關选

若 是

> 蘭若。 不與衆僧。 比丘作如是念。某甲居士。常典衆僧安居衣。 比丘中前著衣持鉢入居士舍。 今歲何故不與。共相問言。誰是彼舍常入出 有 居士見已作是念。是衣我當與是阿 阿蘭若亞比丘。 念已即持农與是比丘。 常入出 至坐處坐 其合。 是

其舍。必是阿蘭若所邁。諸比丘言。 丘來。來已諸比丘問言。 比丘。有比丘言。有一阿蘭若比丘。 中。擲衣,角觸木杵、木杵倒*壓殺一小兒。比 **鉢入含衞城乞食。四遊行時到一多人鬧處門** 夷。得偸蘭邁。有一乞食比丘。中前著衣持 無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅 擲著池中。著時即死。 何以故逃。諸比丘言此比丘必不肯直首。 與安居僧衣。今歲不與。必是汝邁。答言。 立彈指。婆羅門閉彈指聲。 身著新白衣。在中門問座。上坐比丘在門下 行諸處到一婆羅門舍。是舍主。晨朝洗頭洗 乞食比丘。中前著衣持鉢入舍衞城乞食。遊 言。無罪從今日乞食時當一心觀前後。有一 丘生疑。我將無得波羅夷耶,是事白佛。 諸比丘生疑 某甲居士。藏歲常 卽出看。 見比丘 。喚是比 常入出 我將 找 ◎展≕押∋90*

乞食。以膜心器推胸令去。 比丘倒一小兒上 親里。禿道人著壞色弊衣,斷種人先來從我 是比丘生疑。我將無得波羅夷耶 **我未嗣天。未嗣亡父母** 我將無得波羅四夷 拍一人 ⊕\$ #60 0(此)—⊜50 -)—⊜60 60頻=: ❷(我) の持二時間 (四(一)— ○(來)—>> ○(新)—>> ○ +(乞食)>> ○推二推会》 O 麻二無動 ○坐十(坐) ● 動 ○ [右] — ● 歌 四 居 十(起) ● ⑤ (比丘) — ● ⑥ ⑥ 瓊行 ●無二頭●● 四进行十(乞食)鲁郡

心觀前後。有四一比丘、有拍病呪術。

佛言。無罪。從今日乞食時。

四月十(起)⊜● 中(比丘)・

即時死。是比丘生疑。

小兒卽死。

¥1; 生疑。我將無得波羅夷耶、 e槌頸。 所噎食幷血來出 死。迦留陀夷常入出一家。中前著衣持鉢往 無罪。從今日當安徐*槌。 婦人出看。見迦留陀夷書。 大德坐此床。 到其含。是家有婦人乳兒。早起持兒著•床 上。以白氈覆捨去 突吉羅、偸羅難陀比丘尼亦如是。復有父子 是事白佛。佛知故問。汝以何心作是邵,世 寺中語諸比丘,我今日作如是事。諸比丘以 時小兒即死腸出,迦留陀夷作是事已。遐到 言。此中有小兒。有小兒。迦留陀夷身重,坐 過嶮道 茶是中有嶮道未度。見語父言、是中有嶮道 床榻。坐處。《當好看然後坐。 若不看坐。 奪。我先不觀是床便坐。佛言。無罪,從今日 當疾行過,即從兒語疾行即乏死。 後來。是時諸比丘便生疑。 少比丘應代擔、應語言。 **嶮道中行** 二比丘。共遊行僑薩羅國。 |陀夷不觀。便坐小兒上、小兒大喚。 婦人 **忽說本生。** 是事自佛。 知故問 得波羅夷及連罪耶 佛言 我將無得波羅夷拜道罪耶, 莫令死。 我以恩愛心語合族行。《疾行時乏 無罪。 若已入嶮道。 2語諸比丘。 汝以何心語。兒北丘言。日春恐不 佛言。 有一比丘。 從今日莫以小因緣故日暮 迦留陀夷門下立彈指。 無罪。從今日 有過去世。有禿頭染 佛知諸比丘心所念 。即時便死。是比丘 食時噎。一比丘與 但命食出 我若前去。 老比丘所擔物。 是事自佛。 欲詣舍衞城。 云何比丘殺父。 欲拍 。兒比丘生 是事白佛。 汝當於 佛言 英令 時當 迦 且 得

卷္ @極睡臥。 是弊惡婢兒蚊子。 道中見四一樹 衣 卽 血 子來冒飲其頭血,兒兒已順作是念。 莵 即持大棒欲打蚊子。蚊子飛去。棒著父頭 人 時此樹神說傷言 **盛老甕中持復道還歸** 共 (兒持 衣 便自以衣囊枕頭下睡。 詣 泥水邊。 院諸友已校¶捩曬 爾時大熱眼開 何以來飲我父 我父渡 有蚊

佛語諸比丘。謂彼時禿染衣人、豊異人平。莫 十 殺父亦不得波羅夷及逆罪醫 此比丘是"爾時四比兒雖殺父而不得逆罪。今 作是觀,即此長老比丘是也。爾時兒者,四今 誦律卷第五十八 赛為 智 圕 爲 **心父害蚁** 者 化 蚊 不 颠 Ţ., 破 無 父 智 頭親

十 誦律卷第五 九 第十編之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

國有父子二比丘,遊行憍薩羅國。 畏 白衣住處。若我在中宿與此何異。 國 比尼誦殺戒之餘 故 見父頭破。父因是即死,見比丘生疑,父由我 有鼾聲。虎聞便來嚙父頭,父便大喚。兒望看 何處宿,兒言。當此空地宿,父言。此中有虎 何處宿。父言。此聚落中宿。兒言,此聚落中 死。父欲在聚落中宿。 至一無僧伽藍聚落中。 若我睡時汝留當莫睡。答言爾。父即臥睡 我若用父教者。 兒語父言。今於 父言。 欲到舍衙 當 纹

甲入'是入若死。 大喚然火怖虎令去、比丘以殺心。遺使殺某 羅夷弁逆罪耶。是事白佛。 則 得波羅夷。是比丘言。何以故。諸比丘言。 得偷蘭遮。有比丘。殺一臟猴。諸比丘言。 無得波羅夷耶。是事白佛。 猴似人 若穀與人何異。 衞 夷。得波逸提,諸比丘遊行憍薩羅國。 不死。 我 欲容地队故令父死。 是比丘生疑。 佛言。無罪、 佛言。 我將無 向 得

謂言。我等何不是中安居。 **盆器斗斛瓶甕衆僧生活物**, 法 末八月賊發時。賊作是念。何處有不須器仗 到八月當自恣,夏末月布施物我等當得。 意 **方處處國土諸比丘來至佛所。** 集諸弟子。 大射家子。是諸比丘作是念。我等以好心出 比丘。得神通力。 奪沙門釋子物。賊即來圍繞是寺。是僧中有 *鬪戰而得錢物耶。 作是念已共相謂言。 到佛所。作是念,我等久不見佛世尊。 爲聽法故 夏末月 自恣意作衣畢。 劫奪衣被命令皆裸露。諸佛常法。四二時大會 家。不應與賊共*國。作是念已默然住。 二大會。爲見佛故。是被賊比丘。 面 衣竟"特衣鉢向舍衞。到佛所頂體佛足。 城。見一字寺入中觀看。見臥具床榻釜鑊 坐 我等三月安居中。 是中安居已立制。 諸佛常法。 一春末月。二夏末月。春末月。 四路 是比丘得波羅夷。若不死 亦有本是大力士。及本是 客比丘爾來。 當念修習。 我等三月過不自态。 餘比丘告言。 無所乏少。自相 以軟語 佛與我等說 不得波羅 是初大會 自态已作 持衣鉢 我將 隨 汝

) ♥[疾行]—□\$) ©[語]—□\$) ◎四•耶·不分卷及车目\$) □\$] □前二株⊜番* Θ(令)—⊜® □床二衣● Θ(布)— ● Θ(一)—⊜象 □ 数二食⊜象 □極二指⊜像 - ● ② ● 坐 = 重 ② ● 第二常 ● ③ - ● ② (今) — ● ② ● (#) — ● ③ ● 四省英=

器仗鬪戰而得錢物耶,作是念,沙門釋子不 耶。是事白佛、佛言。 閉門下。店上樓閣上。作大音聲恐怖諸賊 八月如本賊發時。賊作是念。何處當有不須 八月自恣。爲夏末月得安居施物用故。夏末 居已還復立制。我等·不應三月·自恣。 佛聞是事。見是過罪。後歲還本處安居。安 應作大音聲擊。鐵振鈴令賊怖畏。諸比丘從 持戒。 讃戒讃持戒已語諸比丘。汝等賊來時。 以是因緣故集僧。集僧。已種種因緣讚戒讃 食不乏道路不疲。具以上事向佛廣說。佛即 汝忍不足不。安樂住不。 不知誰6石殺賊。即生疑。 *擊鍾振鈴。有二比丘。闇中擲石恐怖。石壁 (人關。我當往劫取財物。念已即往圍繞僧 諸比丘先備防賊具。賊來已即入房舍 諸比丘言。世尊我等忍足安樂住。乞 是兩比丘自相謂言。我與汝俱放石。 汝忍不足不。 爾時佛以如是語勞問諸比丘。 無罪。 安樂住不。乞食不乏。 乞食不乏。道路不 我將無得波羅夷 放石時應唱言。 常到 佛 丘常入出一居士家。是比丘中前著友持鉢 飲食呪願。 受已児廟。 是阿羅漢,入我8含坐處坐。 手受水受飲食。 如是。比丘常入出一居士家。是比丘中前著 默然受。得偸蘭遮。飲食湯藥資生之四物亦 人問比丘言。汝若是阿羅漢便受是衣被。若 丘言。汝好守六根門不。若默然受。得偸關進 除滅惡法不。若默然受。得偷蘭邁。人問此 然受。得偸蘭邁,人問比丘言。 羅漢不 波羅夷。得偸蘭邁。 我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得 德何所道。比丘言。 置不須問。 前自稱得過人法。是居士不解。 蘭邁。非人中生疑。得偸蘭邁、有比丘。居士 生非人想。得偸蘭邁,非人中生人想。得偸 衣持鉢到是居士含。居士出在門下立言國若 Ħ 得波羅夷。人中生疑,得波羅夷。非 人中生人想。 汝應受上座9上水上供養不。 若默 呪願已去@時得偸蘭遮。 有一比 呪願已去。若是比丘默然入坐。 有人問比丘言。 汝是阿 得波羅夷。

如

青

人中生非

居士言。

路不疲耶。

戒前婆求沫諸比丘一切時不犯。 我等多時空無過人法妄語。 佛在毘耶雕婆求沫河邊。佛與婆求沫B河諸 **©**大妄語戒 石下石下 80第三波 何者非先。心生疑悔 比丘生疑 丘結戒言。 比丘人前作非人想 我將無得波羅夷耶 先作無罪。 是事自佛。 是諸比丘作是念 自說得過人法 不知何者是先 佛言。 未結 是事白佛 是故先作 富 語 子身通。極遠能至梵世。汝容無過人法故妄 來往。諸比丘言。目連、汝何有此事、聲聞弟 獄乃至阿迦尼吒天。我能於中遍至 出門亦如是。一時目連語諸比丘。從阿鼻地 入。若居士聽入無罪。坐處坐受水飲食兜願 羅漢便入。比丘雪言。我非阿羅漢。若聽入當 到其含。居士出在門下立言。大德, 。汝目連滅攢驅出、是非問佛。 汝等獎說目述是事罪過

汝是婆羅門 是比丘生疑。 佛語諸比丘 身自在 若是阿 入中 大 美 等英說日述是事過罪。何以故。若比丘依初 **四**反自在。 目連語實無罪。 又一時目連語諸 獄乃至阿迦尼吒天共中衆生所有心念。 比丘。依四耀砦修他心通。若欲知從阿鼻地 知。 若比丘依第二第三第四禪亦如是。 目連 灘。善修知他心通。是人則能從阿鼻地獄乃 目連減擯騙出。是事問佛。佛語諸比丘。 遠能知乃至梵世。汝空無過人法故妄語。汝 諸比丘言。目連。汝何有望是事。罄聞弟子極 又一時月連語諸比丘言。從阿鼻地獄乃至 中衆生所有音聲。皆悉能聞。目連實語無罪。 耳通。若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其 三第四禪亦如是。目連比丘依四禪。善修天 吒天。其中青聲自在能聞。若比丘依第二第 得天耳。是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼 等莫說目蔥是事過罪。何以故。若有依初禪 能 言。目蓮汝何有此事。聲聞弟子天耳。 衆生所有音聲。我以天耳皆悉能聞。諸比丘 比丘言。從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。其中 從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天。於中身得往 **連比丘依四禪。善修如意足得大神通。** 若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是。 從 依 至阿迦尼吒天。共中衆生所有心念。皆悉龍 阿迦尼吒天,其中衆生所有心念。我能悉 目連滅攢驅出。是事問佛。 聞上至梵世。汝目速空無過人法妄語。 阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。 初 雕。 善6修習如意足得神 佛語諸比丘。 通 身自在往 분 入則 勼 汝 館

●已二作号》 ●通二集帧* ●不二本号 ●自二月雨 ●店二居号》 ●石二不》 ●[第]一十五首●,[大妄語戒]一事母』,大妄語戒二裁成初之餘● ⑤[河]--号》 ●[上]-号》 念®像 ⑤[時]--号》 ●是二此号》 ❷[第]—●愛 ◎ 母參第六十四終團 • ❷後第六 唧着二箭⊜雪 ❷物二具⊜3

何以

故

悉能

知。目述語質無罪

又

時

目 連

語諸比

Ę 人 會言求彌茲阿羅漢。 梵行已立所作已辨。 目連語實無罪。又一時目連語諸比丘言。君 依四禪善修天眼通。 **若人依第二第三第四禪亦如是。 目連比丘** 阿迦尼吒天。其中衆生死此生彼。皆悉能見。 禪善修天眼通。是人則能從阿鼻地獄上至 等莫說目連是事過罪。何以故。 若比丘依初 目連減擴驅出,是事問佛,佛語。諸比丘,汝 鼻地獄乃至楚世。汝空無過人法故妄語。汝 生彼。我以天眼悉能見之。諸比丘言。汝目 地獄上至阿迦尼吒天。其中所有衆生死此 連語實無罪。又一時目連語諸比丘。從阿鼻 尼吒天。其中衆生所有宿命。皆悉能知。 依四禪善修宿命通。 比丘依第二第三第四禪亦如是。目連比丘。 尼吒天。其中衆生所有宿命。皆悉能知。 修宿命通。 說目連是事過罪。何以故。若比丘依初禪善 滅獲騙出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫 乃至梵·世 事。聲聞弟子宿命通。極遠能知從阿鼻地獄 宿命。我悉能知。諸比丘言。目連,汝何有此 乃至正智已得解脫。諸比丘言。汝何有此事 拾於重擔逮得已利 迦尼吒天。 其中衆生死此生彼 阿羅漢漏蟲 `何有此事。 聲聞弟子天眼。 極遠能見阿 從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。其中衆生 則我身是。何以故。我是阿羅漢潘懿 是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦 汝空無過人法故妄語。汝目連 乃至正智已得解脱。 若阿鼻地獄上至阿迦 **燕諸有粘正智已得解** 者從阿鼻地獄乃至阿 皆悉能見 何以故 目 若

有一衆生。五百夜叉鬼持五百斧, ●經五百 日連語賞無罪。又一時目連語諸比丘,我見 **投人不信。若人不信如來語。長夜受大衰惱。 堕海水中海即擾濁。而不欲向人說。何以故。** 目連是事過罪。何以故。我亦見是衆生。 五 **橫騙出,是事問佛。 佛語諸比丘,** *肋。汝目連。空無過人法故妄語。汝目連滅 諸比丘言。 目連。 何處有如是衆生。 日夜斫一9肋。是*肋堕海水中。海即漫濁; 目連語賞無罪。又一時目連語諸比丘。我見 畏人不信, 若人不信如來語。長夜受大衰惱。 嘰啼哭極受苦切。但不欲向餘人說。何以故。 E, 百夜叉鬼持五百斧。經五百日夜斫斷一*肋: 亦見是衆生五百由旬火焰燒身虛空中來大 **比丘。汝等莫說目連是事過罪。** 空中來大喚啼哭極受苦切。諸比丘言。 何處 得解脫目連語實無罪。 利。盡諸有結。正智已得解脫者。目連是也。 妄語。《汝目連滅擴驅出。是事問佛、佛語諸 有是衆生。 有如是大火焰,汝空無過人法故 何以放。目連實是阿羅漢漏盡。乃至正智已 漏盡,梵行已立所作已辦。捨於重擔逮得己 說目連是事過罪。何以故。若人求實阿羅漢 減擴騙出。是事問佛。 **目連多事多欲。**目 衆生。身如一大木船。頭如酒甕 喘息如篙 中學電。諸比丘語目連言。何處有此衆生 眼睛如懦薩羅大銅。釘、 我見有一衆生五百由旬大火焰燒身虛 連。汝空無過人法故妄語。 佛語諸比丘。 叉一時目連語諸比 口中出舌如果 何以故。我 汝等莫說 有如是 汝等莫

比丘 善取入定相。 其中。甜美如其蜜、青黄赤白紅紫種種糕色 罪。又一時目連語諸比丘。 北方有池。 此理。人虛空無色定中。若見者聞無有是事。 聞舊卑尼池岸上象聲。 諸比丘語目連。 何有 是念,我入三昧中聞是象聲,從三昧起語諸 **隣** 足池岸上大象聲。 又一時目連在耆闍崛山中。入虛空無色定, 蓮花@遍魇池上。種種衆鳥哀聲相和甚可愛 句。周圍二百由旬。底布金沙,八功德水常滿 何以故。北方有是漫陀緊尼池。縱廣五十由 問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。 空無過人法故妄語,汝目運滅橫騙出。是事 花樹果樹, 諸比丘語目連。 種衆鳥哀聲相和甚可愛樂。 **青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池上。** 布金沙。 陀緊尼。廣長五十由旬。 周圍二百由旬。 不信如來語學者。長夜受大衰惱目連語實無 來而不欲向人說。何以故。長人不信。若人 **藏羅大銅。針,口中出舌如黑雲中。掣電。** 大木船,頭如潛甕,喘息如雷聲。 眼睛如憍 是事過罪,何以故。我亦見是衆生。身如 出 是事問佛 故。"汝迄無過人法故妄語。 何以故。若人入無色定。破壞色相捨雕聲相 汝目連。空無過人法故妄語。 、遼池四邊種種華樹果樹。目連醋質無罪。 我 八功德水常滿其中。甜美如真 一時在耆闍崛山中。入虛空無色定。 不善取出定相。 佛語諸比丘。汝等英說目 聞已還疾入三昧。作 何有如此池。 逸池四邊種種 汝目連減機關 汝目連滅 從三昧起, 名 ※接驅 汝 奪 底

甜美如真蜜

青黄赤白雜色蓮花

由句池。

無所有處無色定。善収入定相。 心想說無罪。又一時日蓮在香閣崛山 連空無過入法故妄語者。亦無是處。目連隨 若入入無色定。 諸天歌聲。聞已選族入定。便謂我入定問聲 目連在耆闍崛山中。入識處無色定、善取入 日連見先事不見後事。如來亦見前亦見後· 語諸比丘。汝等莫說目蓮是事過罪。何以故 故作妄語。汝日述滅擯驅出,是事問佛。佛 無色定 破壞色相捨離聲相 汝空無過人法 ス無色定而當見色聞聲耶。何以故。**若人**入 城中諸天歌聲。諸比丘語目連。何有此理。 善取入定相。不善取出定相。 又一時目連在耆闍崛山中。入證處無色定 法故妄語者。亦無是處。目連隨心想說無罪。 無色定、若見色開聲,無有是處。何以故。是 入處空無色定。便謂"我入定聞聲。 若人入 人從三昧起 開薩卑尼池岸上象聲已。 還疾 虛容無色定。善取入定相。不善取出定相是 是事。過罪。何以故。目連見先事不見後事。 何以故。是人破壞色相捨離聲相故。《若目 定相。不善取出定相。 我在三昧中聞諸天歌聲。從三昧起語諸比 天城中諸天歌聲。聞已還疾入定。作是念。 入破壞色相拾雜聲相故。 若目連空無過人 來亦見先亦見後。目連在耆闍崛山中。入 我 是事問佛。 一時在耆闍崛山。中、入識處定。聞天 眛 起 聞 佛語路比丘。 若見色若聞聲。 阿修羅城中阿修羅伎樂音 從三昧起。聞天城中 從三昧起。 汝等莫說目連 不善取出定 無有是處。 中人 詽 過罪 連 常滿其中。 壂 由 旬

象王宮殿住處,有八千象以爲眷屬。若轉輪 聲甚可愛樂。邊池四邊種種花樹果樹。善住 蓮花逼覆水上。 語者。亦無是處。 見色若開聲。無有是處。 有處無色定。 善取入定相。不善取出定相。來亦見前亦見後。目連在耆闍崛山。入無所 事過罪。何以故。目速見先事不見後事。 是事®問佛。佛語諸比丘。汝等英說目連是 何以故。若人入無色定。破壞色相捨離擊相。 阿修羅城中阿修羅伎樂音聲。 修羅城中伎樂音聲。從定起已語諸比丘。 是事問佛。 實給聖王乘。諸比丘言。何有此。池。何有此 聖王出於世時。八千象中最下小者。 出爲象 德水常滿其中。甜美如真蜜。青黃赤白雞色 十由句。周圍百五十由句。 底有金沙。 時目連語諸比丘。北方有阿耨達池。縱廣五 色相捨離聲相故。 入定。便謂我入定聞聲。 從定起聞阿修羅城中伎樂音聲。 汝筌無過人法故作妄語。汝目連滅擯騙出。 時在耆闍崛山中。入無所有處無色定。 汝筌無過人法故妄語。汝目速滅搔騙出。 聞已湿疾入定。 何有此理。入無色定而當見色聞聲耶 何以改。 周園百五十 佛語諸比丘。 北方有阿耨達池。 種種衆鳥哀聲相和如音樂 目運隨心想說無罪。 由旬。底有金沙。八功德水 若目連客無過人法故妄 作是念。 、汝等莫說月連是事 何以敌。 若人入無色定。若 我在定中 諸比丘語 是人破壞 聞已還疾 縫廣五十 八功 開 叉 如 聞 我 目 駉

> 世時。八千馬中最下小者。出爲馬寶給聖王 出。於世時。八千馬中最下小者。出爲馬寶 問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目述是事過 乘。諸比丘言。何有。此處, 住 丘。外大海內洲有明月山。婆羅薩馬王宮殿 聖王乘。目連語質無罪。又一時目連語諸比 出於世時。八千象中最下小者。出爲象寶給 宮殿住處。 宮殿住處。有八千馬以爲称屬。 何以故。外大海內洲有明月山。婆羅醯馬王 無過人法故作妄語。汝目連減攢驅出。 可 逼 處。有八千馬以爲眷屬。若轉輪聖王出於 愛樂 逸池四邊種種花樹果樹。 **覆水上**。 有八千象以爲界風。若轉輪聖王 稒 種衆鳥哀聲相和如 有如此馬。 若轉輪要王 青樂 **善住象王** 是事 汝经 《聲甚 罪

Щ

此事。目連, 莫說目連過罪。何以故。 水甜美。有八功德。 水從阿耨達池中來 諸比丘言。阿耨達池其 目連。是多灣9河水從何處來。目連答言。此 給聖王乘。目連語質無罪。又一時諸比丘問 種種花樹果樹。是雕那斯龍王宮殿 種種衆鳥哀聲相和如音樂聲。 甜美如異蜜。 又一時目連語諸比丘。耆闍崛山底有五 何故麟熱。目連能隨相答汝。目連質語無罪。 小地獄上來。是故醮熱, 此極遠。是水本有八功學想甜美。 **迤城橫驅出。是事問佛。佛語諸北丘** 池底有金沙。八功德水充滿其中。 汝空無過人法故作妄語。 青黃赤白雜色蓮花遍覆水上。 此四水沸熱喊苦。 汝等若問目連是水 阿耨達龍住 **遼池四邊** 經歷五 諸比 汝目 何有 Έ の(我)—自動の(中)—自動の(若)—自動 中弗動の自動・(本)自動の国山十(山)自動 **6**問=白⊜**多** 9(本)--●②

賢杜 以故。忉利天上善法堂。堂有五百柱、 是事語諸比丘。汝等莫說日連是事過罪。何 **淌人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。 花莊嚴。諸比丘語目連。** 宮殿、目連語實無罪。又一時目連語諸比丘。 逸池四邊有種種花樹果樹。 **花逼覆水上,種種衆鳥哀聲相和如音樂聲** 跋耆夜叉與廉伽陀夜叉共闡。 衆破跋耆人 跋耆人當破廢伽陀人。後阿闍世王 坐處。衆花莊嚴。其邊皆。有諸天坐處,亦以 三十三天有善法堂、堂有五百柱。有一寶柱。 水充滿其中,甜美如真蜜 青黃赤白雜色蓮 崛山底。有五百由旬池、底布金沙。 汝等莫說目連是事•過罪,何以故。 Sit ! 是事語諸比丘。 **李無過人法故妄語**。 當破廉伽陀人。 叉破摩伽陀夜叉。目連從三昧起語諸比丘 定。見跋舊夜叉與摩伽陀夜叉共聞。 亦以花莊嚴。 桓因坐處。 **伽陀夜叉** 《毫毛許》 不到《停上有實樓。 是釋提桓因 故。目連見前不見後,如來見前亦見後是 何 ₩ 如毫毛許。不到"停上有寶樓 汝目連滅擯騙出。佛聞是事語諸比丘 有是 Ŧ 池 衆花莊嚴。 更集兵衆共戰得勝目。 諸此丘語目連。 日連語質無罪。又一時日連入 爾時跋舊人亦破摩伽陀人 後 何有是龍。汝空無過人法故作 而今糜伽陀入破跋耆人 汝 汝等莫說日連是事過罪。 汝目連滅擠騙出 其邊皆有諸天坐處 何有是事。 是摩那斯龍王 汝先言跋耆人 跋耆夜叉破 一善將兵 是釋提 汝空無 跋耆夜 八功德 是耆闍 連隨 有 佛聞 佛 何 開 ú Ħ 目 坐

問目連。 兒是男。 目連見前不見後。如來見前亦見後、爾時此 諸比丘。 想說無罪 城邑聚落。悉聞此言皆大歉喜。國中人民皆 連入定見。 人法故妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語 說某居士舍婦人生男,今乃生女。汝空無過 生女。是婦人便生女。諸比丘語目連。汝先 主人問言。 連隨心想說無罪。目連常入出一居士舍。又 破跋耆人。後跋耆人更集兵衆共闘得勝。目 叉共鬬得勝。破跋蓍夜叉,爾時摩伽陀入亦 如來見前亦見後,是摩伽陀夜叉,與跋耆夜 **日連是事過罪**。 連滅擯騙出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說 跋耆夜叉共開。摩伽陀夜叉破跋耆夜叉。目 拾衆務覆屏蓋藏,各各屈指過籌數日。到第 人破摩伽陀人。汝空無過人法故妄語。汝目 選。汝先言摩伽陀人當破跋耆人。 而今跋耆 汝言七日天。當大雨滿諸溝坑。 七日。雨風尙無。 人。後戰時跋耋人破摩伽陀人,諸比丘語 連從三昧旭語諸比丘。 時目連中前著衣持鉢入其舍。 (運後相生女亦如是。又一時大旱無雨, 處共相問訊 生男。 大德。●是婦爲生男爲生女。日連答 汝等莫說日連是事過罪 後轉根爲女。目連隨心想說無罪 語已便去。更有一梵志來入其舍 目連又復入定。 此婦人爲生男爲生女。 却後七日天當大雨 是家中有e好身婦人。檀 何況雨耶。 何以故。目連見前不見後 摩伽陀人當破跋耆 見摩伽陀夜叉輿 諸比丘語目連 今6雨風6尚 満諸溝坑 居士與敷 、梵志言。 何以故。 Ħ 越 目

> 野傳通此五篇。略問不問未學七滅譯也提四波羅夷竟四時間恰殘不定捨贖單提 說 Щ 何有是事。 天命終。來學生此間。無想天壽五百劫以是故 是事過罪。 **語實無罪。長老B輸毘陀語諸比丘。** 地獄至阿迦尼吒天自在龍滿中火。 丘依第二四第三、第四禪亦如是, 鼻地獄至阿伽尼吒天。 自在能滿中火。 若比 語,汝莎伽陀滅撲驅出。佛聞是事語諸比丘。 汝迄無過人法故妄語。 念中識宿命五百劫事。 止四禪。善修如意足得大神通。若念從阿鼻 依初禪。修如意足得神通。是比丘則能從阿 汝等莫說莎伽陀是事過罪。何以故,若比丘 從阿鼻地獄極至梵天。汝空無過入法故妄 諸比丘言。何有是事。聲聞弟子能作大火。 **令從阿 鼻地獄 上至阿迦尼吒天滿其中火。** 修羅王,以手接去置犬海中,目連隨心想說 目連是事品過罪。何以故。 無 無罪。長老莎伽陀語諸比丘。我入禪定, 如來見前亦見後, 波 一念中知五百劫。*轍毘陀隨 佛閒是事語諸比丘。汝等莫說 何況雨耶 擴驅出 何以故。是"輸毘陀前身。 聲聞弟子一念中。極多能知 佛聞是事語諸比丘。汝等莫說 汝空無過人法 七日有大雨下。有羅睺 妆 諸比丘語 **日連見前不見後** *棘里陀滅擴驅 1故妄語. 心想說。 莎伽陀依 *輸毘陀 輸里陀 。從無想 莎伽陀 我能 汝目 無 阿

長 僧伽婆尸沙初 知 老迦留陀夷。作是念生疑。我多時出精。不 在含衞國。因迦留陀 何時是先是不先。 是事白佛。 夷結戒。 四先作 佛言。 無難 未結

·(4) **, 打 (4) ** ** ** ** (1) 第二再号 (5) ** 8(有)-●過二是®像 ●時: **-#** 0好≕任働 ●是十(此)⊜® ●雨二而⊜● 9萬二美帝 ❷(兩)-●尚≃ 四過二是學元帝 ● 生二至 ● ② 四[略問…也]二十五字-49 先十(故)⊜49

女人乾枯女人即脹壞女人骨女人身上出精。 人服女人青瘀女人臭爛女人噉殘女人血途 本四二先私通嬌亦如是,有比丘。於新死女 耶。佛言。不得僧伽婆尸妙。得突吉羅。姊妹

是事白佛。佛言。未結戒前迦羅比丘一切時

得。是三種鄉,

我將無得僧伽婆尸沙耶,

嫁不犯。故名先作無罪。有比丘。常入出一

得僧伽婆尸沙河僧伽婆

偷蘭遊 生疑 佛 中生非人女想摩觸。偸蘭邁,非人女中生人 是先是不先,是事白佛、佛旨、迦留陀夷、未 作 得突吉羅、姊妹本*二先私通鑄亦如是。 有 尸沙耶,是事白佛。佛言。不得價伽婆尸沙。 母抱捉鳴脱邪語。心生疑,我將無得僧伽婆 佛言:不得僧伽婆尸沙。得像蘭蓮, 比丘為 丘鳴水。水流不斷,比丘於是女人生邪心。 沙。人女中生非人女想歷觸。 佛言。若人女中生人女想糜觸。得僧伽婆尸 無罪。"有比丘,人女中生非人女想摩觸,後 結戒前摩觸女人身一切時不犯, 丘生疑。我多時媒嫁,不知何時是先是不先 佛因迦羅比丘鹿子兒結戒。先作無罪。是比 骨女人糜爛。得偸蘭邁邁第二十十二 人噉殘女人 血塗女人乾枯女人 *脹壞女人 比丘,於新死女人脹女人靑瘀女人四臭爛女 即生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶,是事白佛。 如是等女人莊嚴具。偸蘭邁。有女人。與比 人發。 捉髮花捉圓珠捉耳唧面路捉耳嘴捉 得突吉羅。岩女人提比丘衣無罪。比丘捉女 **若女人以脚踢觸比丘身無罪。** 女想摩觸。偷蘭邁,非人女中生疑摩觸,得 入®女中生疑麽觸。得僧伽婆尸沙。非人女 是念生疑。 因迦留陀夷結戒。 我將無得僧伽婆尸沙耶" 比丘以脚蹋觸女人身。得突吉羅。 我多時塵觸女人身。不知何時 先作無罪. 僧伽婆尸沙。 比丘捉女农 是迦留陀夷 是事白佛 战名先作

1112

耶,佛言。若逆。摩失精。

得僧伽婆尸沙 若

失精。心生疑。我將無得價伽婆尸沙耶, 順"摩爲覆故失精無罪。有一比丘。邪念故

佛

●有比丘、 若爲女人捉手捉脚捉膝捉®膊故

生疑。我《將無得信伽婆尸沙耶,佛言:無罪"

言。無罪,有一比丘見端正。女色便失精。心

是比丘失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙

佛言。無罪。 *有比丘。 爲母抱捉•鳴說邪語: 比丘失精心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶 男根時失精、心生疑。我將無得僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙耶、佛言。無罪、有一比丘、康。觸

餘比丘與原身即時失精,心生疑,我將無得

洗浴時失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙

若有如是多欲比丘,

應當要繫

有一比丘 無罪 我將

人。亦能斷欲修梵行。迦留陀夷生疑。

無得僧迦婆尸沙耶,是事白佛。佛言,

唱言。我得大利。

我諸同學。有如是多姓欲

失精隨其頭上。優婆夷小却兩手拭精。歡喜

無罪。毘含佉鹿子母。信衆僧兩手接足頭面 我將無得僧伽婆尸沙•耶,是專問佛。佛言。

丘言。

與坐處坐已共相問訊。

家中.

是比丘一時中前

次到迦留陀夷接足作禮。迦留陀夷即

言先作無罪。一比丘身不動便出精心生疑。

前善男子迦留陀夷一切時出精不犯。

攸

見彼比丘住所B期處,語言。善哉善哉我事 是比丘作是語已出居士含。見一比丘語言。 法已断不復出入。而未唱言非我婦。爾時此得偸蘭邁,是三種婦。 若作券言非我婦。 禮 到其舍。與坐處坐已共相問訊。是比丘令二 得僧伽婆尸沙耶、是事白佛。 汝能語某甲女來不。答言能。比丘·吐語女 丘一時中前著衣持鉢到居士舍。居士與坐 尸沙。得儉蘭邁。有比丘。常入出一家,是比 伽婆尸沙耶。是事白佛、佛言。 不得價伽婆 問爲。此是期處,先比丘生疑,我將無得價 得成。彼比丘言。得成何事。居士答言。 住莫問。是比丘留彼比丘已便去。居士出便 汝小住此中。彼比丘言,住此何爲,答汝但 得成以不,比丘言。我當令比丘在某處立; 我能語彼不能還答汝。居士言。云何知此 猶故出入。劉未唱言非我嬌。 比丘和合是婦。 人有三種嬌,一用財得,二體法得。三破壞 人懺悔。是二人懺悔已和合行欲 比丘生疑 伽婆尸沙。得偸蘭遜,有夫婦。相瞋不和合。有 人。女人言。我不須是事,比丘生疑,我將無 處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。 丘和合。得偸蘭邁。是三種歸歸。 一比丘。常入出其家。是比丘中前著衣持鉢 汝能語某甲女人至我邊不。比丘言 若作券言非我婦、禮法未斷 著衣持鉢至居士 居士小默然已語 是事白佛。佛言 佛言。不得僧 者已作劵言 何用 含 ©(邓)—⊜集*©(是事自佛)—⊜Ф ◎編二特⊜® ◎康二特⊜Ф* ◎鳴二鳴® ©(第)十二⊜Ф* □ 屈二肢⊜Ф* □ 女中二中女⊜●

非我精,禮法已斷不復出入。已唱言非我稱。 與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘 前著衣持鉢到居士舍。 是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蹦 去。是比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。 語,即往語是婬女來向居士。道中爲餘人將 丘言、汝能語某甲婬女來不。比丘言。我當 與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比 入出一家。是比丘中前著衣持鉢到居士含。 爾時•比丘媒合。得信伽婆尸沙。一比丘常 持鉢至其含。與坐處坐已共相問訊。 是比丘打汝背。當知我閑。是比丘中前著衣 時。女人言。有一比丘。常學入出我舍。我遺 女人答言。我今日懷。居士言。我云何知汝閑 貪著一女人。至此女人所言。 聽我作婬欲。 佛言。不得僧伽婆尸沙。得偸蘭邁。有一居士。 丘生疑。我將無得價伽婆尸沙耶。是事白佛。 今先睡已當往。女人睡至地了'竟不得去' 比 語。女人便許。是女人生念。我至彼必不得睡: 言。●汝能語某甲女●人來不。比丘言能。即往 言。不得價伽婆尸沙。得偷蹦遮,有一比丘。入 疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛: 欲往,夫即來入,以是因緣不得去。 比丘生 訊。居士小默然已語比丘言,汝能語某甲女 邁。有一比丘。常入出一居士家。 是比丘中 人來不。比丘言能 丘言。往打某甲8居士背。比丘言。何以故。 家。是比丘中前著衣持針到是居士含。 但往打莫問。 即往語。是女人莊嚴身 與坐處坐已共相問 比丘即往以*学打居 、女人語 佛

甲女人來不。比丘言。我等不應作使。 前著衣持針到居士含。 尸沙耶。是事白佛。佛言、不得信伽婆尸沙。得 婦邊語言。 被飲食湯藥資生所須。有一比丘。到是居士 作價坊,常供給是處衣被飲食湯藥資生所 言。不得僧伽婆尸沙。得偸鬴邁、有一居士。 是事不。答言能。即往語。居士便往,比丘生 祖問訊已問言。大德。能語某甲居士如是如 其家。中前著衣持鉢入其舍。與坐處坐已。共 母言。可使常入出比丘語。有一比丘。常入出 從其意。以汝故令多人得樂,女言。當使誰語 我故數數遣信。欲共我通。我不從。母言。汝可 人出入不命女言有。母問。是誰。答彼居士爲 出入其舍。其母問其女言。頗有方便可得使 不從。其夫命終。有小因緣。居士不聽餘人 客婦。四甚有容色,有一居士,欲共私通彼婚 佛言。不得僧伽婆尸沙,得偸蘭邁。有一の估 丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。 請是女人來。居士於中得共女人作婬欲。比 士即與比丘會直,比丘以是直與衆僧作會, 欲見者。當爲衆僧作會。我當請是女人來。居 訊。居士小の默然已語比丘言。大德。能語某 儉蘭邁,有一比丘。常入出一家。是比丘中 實。是"期事也。比丘生疑。我將無得價伽婆 士背、居士言。事成已。 食湯藥資生所須 須。是居士後少時便死。更無人供給是處的衣 疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。 汝何以不供給是處衆僧衣被飲 居士婦言。大德。是居士驅 比丘言。何所成。居士 與坐處坐已共相問 汝急 佛 得偸蘭遮。有一比丘。常入出一家。是一比

婦 令某甲居士此間處分作務, 言能。即往語彼女人。居士及彼女人俱時得 語比丘言。大德。汝能語某甲女入來不。 士 丘。常入出一家,是比丘中前著衣持鉢到居 伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。無罪,有一比 故。與居士共和合。比丘生疑。我將無得僧 是居士婦信佛法僧故。便言能。是婦常入出 處分不逼,比丘言,爲受爲供養塔價人故。 家事不。居士婦言。 大德 我家中自多事務 居士婶邊語言,汝能與某甲居士。在內修理 修理我家內事處分者。可得供給。比丘卽到 本所供給皆是其力。汝若能令某甲居士歸 藥資生所須。居士言。大德是婦有大福德。 汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯 湯藥資生所須。 是居士嬌死。 **僧房。 常供給是處衣被飲食湯藥資生**所須。 尸沙耶。是事白佛。 與居士婦和合。比丘生疑。我將無得僧伽婆 是居士信佛法僧故便言。館。是居士常入出。 事處分不逼,比丘言。爲受爲供養塔僧人故, 比丘·即到彼居士邊語言。汝能與某甲居士 憄 病。不得和合。比丘生疑。 通外建。 |含。與坐處坐共相問訊。小默然已。 在外9處分作務不。彼居士言。我家自多 本所供給皆是其力。 更無有人供給是處衣被飲 有一比丘。到居士所語言。 佛言。無罪。有一居士。作 我將無得價伽婆 老爾可得供給 大德。 汝若能 居士 答

丘中前著衣持鉢入是含

含主婦人與

坐

沙耶。是事白佛。佛言。

不得僧伽婆尸沙。

何。佛言。以剪刀剪却。問比丘得淨食。以疑

作是念。此食爲淨爲不淨。

得何罪

Ā

中說。比丘不應畜長髮、

若頭上有瘡。當云

者雜。織、著如是不淨衣。得突吉羅。問毘尼 若二俱不斧。不淨者。若駱駝毛小毛殺羊毛

> 古羅。 言有。比丘與天女期共道行。若龍女夜叉女 有比丘與女人期共道行不得波逸提耶, 提耶。佛言有。若先作舍以板隨意覆、 手示相若遺使與天女龍女夜叉餓鬼女毘舍 餓鬼女毘舍遮女鳩槃 *茶女羅刹女期共道 邁女鳩槃·桑女羅刹女說法過五六語。得突 五六語不得波逸提耶。佛言有。若作書若 言 得突吉羅。 問頗有比丘過第三重覆含不得波逸 問頗有比丘爲女人說法。 問頗 佛

坐

婦人語比丘言。 答言能。

大

婦人及居士俱得病。不得和合。比丘生疑。我

不

汝能語某甲居士來不。 共相問訊小默然已。

卽往語

得價伽婆尸沙。得偸繭邁。有比丘。常入出 將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。

家。是比丘中前著衣持鉢入是含。居士與

德"汝能爲我兒故。

語某甲居士。與我兒若

坐處坐。共相問訊小默然已。語比丘言。

言有。若女人受一日戒。男子不受。是家中 @比丘噉食得波羅夷耶。佛言有。若以盗心食 子受一日戒,女人不受。是中坐。得突吉羅。 是家中坐無罪。問頗比丘食家中。獨與一女 是家中坐。亦四得突吉羅。若二俱受一日戒。 坐。得突吉羅。若男子受一日戒。女人不受。 是。問頗有比丘食家中坐不得波逸提耶。佛 得波逸提耶。佛言の有。若虛空中食是。問頗 波逸提耶。佛言"有。若未至他舍。里卷中語 家。當與汝多美飲食。是比丘後時語彼比丘 羅。問頗有比丘。語餘比丘言。 共我去至諸 波逸提耶。佛言*有。若往觀夜叉軍。得突吉 若二俱受不犯。問頗*比丘往觀軍發行不得 人共坐不得波逸提耶。 佛言*有。 若女人受 比丘。無病入白衣含。 **令還。得突吉羅, 若僧坊中語無罪。 問頗有** 我不喜與汝若坐若語。我獨坐獨語樂。不得 一日戒。男子不受。是中坐。得突吉羅。若男 從非親里比丘尼。

世往來。自在、是事若空無實、得波羅夷、比 日月有大威德。我能不動以手摩捫。乃至梵

。佛言有。若衣經爭緯不淨。緯淨經不淨。

頗有比丘作不淨衣著不得波逸提

沒地中如出入"雲" 履水如地凌虛如鳥。是 不現事。皆能通達。艪o壁山樹能過無礙。出

> 如是戴比丘食。不得波羅提提舍尼耶。答曰 受無罪。問頗"比丘四尼約勅白衣"與如是飯 者比丘尼自持飲食。就白衣舍與比丘。自手 手受飲食。 有。若比丘尼。是比丘親里。勸與食。比丘不 不得波耀提提含尼耶。 答曰 有

8十誦律卷第六十 四萬調毘尼序卷上

東晋四尉寶三藏卑摩羅叉續譯

言有。得道天是。又問。日人女有可信語優婆

佛。如人有可信語優婆塞,非人亦當有耶。佛

爲多身。多身還爲一身。我以智慧。若現事

丘空無是事。得波羅夷。

又言。我能變一身

比丘語餘人。我能虛空中結®加趺坐。是比 夷,非人女亦當有耶。佛言有。得道天女是。 佛言,不得僧伽婆尸沙。

得偸蘭遮。比丘問

丘生疑。我將無得信伽婆尸沙耶。是事白佛。 彼女俱時得病。脊•懷狂發更嫡餘人。 是比 姊若妹若女不。答言能。便往語是居士兒及

中三迴轉,是名漱口。問頗有比丘別衆食不

行。得突吉羅。問云何漱口。佛言。以水著口

四五百比丘結集三藏法品第 摩訶迦葉不樂。諸弟子中有大憂愁者。有舉 世人供養佛身。我從彼得此天憂陀羅華來。 雙樹間力士の住處般涅槃。今已七日。諸天 問。汝識我 學大師不。答言識。汝大師*娑羅 華、發拘尸城、欲詣波婆城。長老摩訶迦葉 尸城。二城中間。爾時有梵志。持天曼陀羅 摩訶迦葉。將五百比丘。從彼婆城。欲到拘 佛母婆伽婆。在拘尸城母娑羅雙樹間力士 手哭者。有躄地者。皆言。佛即涅槃一何駛 處般涅槃。拘尸諸力士供養佛身。是時長老 時常說。一切衆生所可樂著不可久保。皆當 常男苦空無我。此無當相法。何可得常。佛在 愁感者。有行拾心觀諸法相者。所謂一切無 哉。世間眼滅。諸比丘有宛轉地者。 有心中

阿而食。得突吉羅·B五段 誦律卷第四五十九

彼長老常言。@應當行是不 《二素号》 ®人女二女人号》 ®加二期号》 ©张二性物 ©复二生号》 ©校二色号》 ©茶: ○* © (你)──号》 ©尼十(尼)哪》 © (五段笔)──号》 © 五十九二五十八册②》,六 部足尼序卷上哪②,十期律配尼序卷上哪》 © 等而足尼序卷上二九哪③,(等而…上)七字。 三藏法品第一二五百比斤集成秦法哪哪》,等而五百比丘集或秦法品第一卿 © 斐二耀谢 © 七二章》 © 邓二经号》 © (古)──号》 © 高當二當惠号》 ●茶二茶例* ⁸[有]——●①* ⁸(有)+ 10,六十五例 (10)十孫律卷第六十二十五 七字——● (10)[詩漢]——●(2) (10)五百比丘 13) (10) 冬二婆第88*,唐②* ⁸(10) 〔大)——③

比丘。 發此惡言。 別離散壞磨滅。

爾時有一愚癡不善不及老

告諸人言。更以天新綿氈。好纒佛身以新香 老阿難見望薪發然。悲惱哽塞卽說偈言 汝自知時。諸力士主即燃香薪大積。爾時長 油 迦葉稽首敬禮佛身。四部大衆亦得禮拜。又 給支夷。到已天爲開發金棺解撤繩蹇。時大 我自欲禮佛全身。爾時大迦葉與大衆俱到頂 結支夷。大迦葉言。我正爾當到。莫燃佛覆。 道外樹下。敷尼師。檀結。加趺坐,四衆旣到 奉迎摩訶迦葉。摩訶迦葉見四·部衆來。於 波婆城來欲詣拘尸城。四部衆皆出到半道。 種法。示敎利喜竟。發遣四衆,還至雙樹頂 頭面敬禮。在一面聽其說法,時大迦葉說種 迦葉第四上座。摩訶迦葉多知廣識。四部衆 韭 盡背o恭敬信受共語。四部衆聞摩訶迦葉從 老十力迦葉阿難。和上第三上座。長老摩訶 諸天神力所隱蔽故。爾時閣浮提中。長老阿 若憍陳如第一上座。長老均陀第二上座。長 ·衆香回雜薪。以爲大穦。 大迦葉告諸力士。 灌滿金棺。安o措佛身而闔棺蓋。 更積 如是。麁言。唯迦葉獨聞, 我今の快得自在、所欲便作。 餘無知 ボ 者。 欲便 분

此乳以滅是火而說偈言 神 纒 力故 佛身 以火雪閣 維 內衣 在

含利。

邊自然有牛乳池。淨潔香好。是時大迦葉。 念應以牛乳滅之。爾時大迦葉適生此念。 時佛養燃盐

大迦葉思惟言。當云何滅火。

電灌以香油

燃以香薪 **今在金棺**

第四此身

乃至梵天

在此般涅槃。來請含利分。汝當與我。我於 力士言。摩伽陀國主。阿闍世王致問無量。氣 奪汝。受勅即嚴四種兵。 供養。與我者善。若不見與。當舉兵衆以力 樂不。又語諸人,佛亦我師我之所尊。今於 力安隱身心樂不。又言。佛亦我師我之所傳。 汝國般涅槃。請分舍利、欲於王舍城中起塔 諸力士所。持我言致問無量,氣力安隱身心 大臣婆羅門婆利沙迦羅言。汝往到拘尸城 章提電希子。聞佛於拘尸城般涅槃。今衆人以 利帝利姓。B婆蹉婆羅。羅摩聚落拘樓羅種 我師。 王含城起塔供養。 香華四伎樂供養舍利。 迦毘羅婆國諸釋子。 摩伽陀國主阿闍世王, 毘鑑甌中諸婆羅門。 拘尸城諸力士答言。佛在我國般涅槃。我自 以花香伎樂種種供養。 起塔香華供養。舍利分不可得。時遮勒國諸 波婆城中起塔。 力士聞。佛在拘尸城般涅槃。念言:佛四亦是 優婆塞優婆夷供養禮拜。爾時波婆城中諸 雜華"數象牙床。以佛含利金瓶著上。阿難先 論義堂、掃瀝清淨香潔無量。懸繪幡蓋散諸 與諸力士。諸力士從長老摩訶迦葉。 爾 蓋作諸妓樂入拘尸城。 時長老摩訶迦葉 盛以金瓶。學著車上。燒種種香,持諸幡 最 我之所尊。來從諸人請舍利分。欲於 外 亦 不 燒香懸繒幡蓋。盡世供養, 燒 拘尸城諸力士答大臣婆 爾時阿闍世王。 **毘耶離國諸 製昌種**。 以成治 直至拘尸城、語諸 亦教諸比丘比丘尼 爾時拘尸城中有新 中 者 氎 哲 取 燃 取佛含 佛舍 盡 勅其 利

伎樂種種供養。波婆國得第二分舍利 力士。得第一分含利。即於國中起塔。 諸力士答婆羅門。敬從來請。爾時拘尸城諸 **炭奥我。欲還我國起炭塔。** 以高擊大唱。拘尸城中諸力士主聽,燒佛處 敬從來請。爾時必波羅延那婆羅門居士。是復 起瓶塔。華香幡蓋伎樂供養。諸力士答言。 主聽盛舍利瓶。請以見惠。欲還頭那羅聚落 諸力士言。敬如來議、爾時姓烟婆羅門。 分舍利作八分。分竟復高聲大唱 汝諸力士 君當知此非敬事。舍利現在。但當分作八 今日何可於佛波後爲含利故起兵相奪。 故。各欲奪取 羅門言。 兵在一面住。毘龜國諸婆羅門。亦集四兵在 集四兵在一面住。遮勒國諸利帝利,亦集四 諸力士言。我自供養不以與汝、波婆城力士 門言。摩伽陀國主阿闍世王語汝。汝等以含 亦集四兵。在一面住。羅婆聚落拘婆羅。亦 利與我者善。若不見與。當舉四兵以力奪汝。 | 塔種種供養:羅摩聚落拘樓離。得第三分 面住。毘耶離國諸"梨昌"亦集四兵四在一 面住。爾時拘尸城外、八軍圍繞、 "婆羅沙迦羅婆羅門。 ,城起塔供養,含利分不得與汝。 大臣婆羅 佛無量劫積善修忍。諸君亦常聞讃忍 在八軍中。 遭歸起塔種種供養。 迦毘羅婆諸釋子。 佛在我國土地般涅槃。 高聲大唱。拘尸城諸力士主 爾時大衆中。有一婆羅門姓 更增四兵。 亦集四兵*在一面 華香伎樂供養 遮戴國諸刹 我自於此 、爲含利 拘尸 華香 法 ĝр 城 拘 0(快)—第 € ●描二度⊜金 6 tol=24 ⊕ 30* ❷〔微〕

聽

烟

生 面住。

老比丘。

出惡口言

彼長老常言。

應當行是

事

多非一日二日乃至七日可竟。

今僧中當

當別離散壞。磨滅。

爾時有一顧愚不善。及

今集一切修妬路,一切毘尼。一切阿毘曇,是 忍默然故。是事如是持 長老大迦葉復思惟。 老說僧已。四忍聽長老阿難作集法人竟。僧 是諸天神力之所隱藏。復有一比丘。在我前 是愚癡比丘作是語 不應行是。 我今得自在。所欲便作不欲便 肼 唯我獨聞餘無知者。 ıĿ 作

利

第四

分含利。

還國起塔種種供養毘嵬

諸婆羅門。得第五分舍利、還國起塔種種 阿闍世王。得第八分舍利,還王舍城起塔華 七分含利。還國起塔華香供養。廉伽陀國主 國起塔種種供養。迦毘羅婆國諸釋子。得第 毘耶離國諸"梨昌種"得第六分舍利。 湿供 戬

羅聚落。起塔華香供養。必波羅延那婆羅門 香供養。姓烟婆羅門。得盛舍利瓶。還頭那 八舍利塔第九瓶塔第十炭塔。佛初般涅槃 得炭還國起塔供養。爾時閻浮提中。

o優婆伽從何所來。欲至何所。梵志答言。我 比丘。我昔時從波婆城、將五百比丘。 衣起塔。以是因緣故《集價》、集價竟。 爾時長老摩訶迦葉。 後起十塔。自是o已後起無量塔 華。從拘尸城來。欲詣波婆城。我問梵志言。 於二城。中間,見一梵志持天曼陀羅 知佛含利流布十方白 向拘 語諸

*取涅槃一何駛哉世間眼滅。諸比丘中有大

憂愁者。有擧手哭者,有躄地者。皆言佛*取

此天曼陀羅華。我爾時心不樂。

作是言。佛 我從彼得

今"已七日"

諸天世人供養含利。

涅槃一何駛哉。世間眼滅,諸比丘有宛轉地

最第一。我等今當使阿難作集法人。

長老忍阿難作集法人者默然。

誰不忍是長

施語

我等今當使阿難作集法人。如是白。大德骨 說阿難多聞人中最第一。 若價時到價忍聽, 已。僧中唱、大德僧聽、是阿難好善學人。佛 等今當使阿難作集法人,長老大迦葉思惟

聽,是阿難好善學人。佛說阿難於多聞人中

無常苦筌無我。9此無常法相。何可得常。 者。有愁感者。有"行拾心概諸法相者。一切

佛

在時自言。一切衆生所可樂著:難得久保皆

從拘尸城來。

梵志答言識 汝大師 《娑羅雙樹間般涅槃》

欲到波婆城, 問識我大師不。 滅三毒。皆得共解脫。 是五百少一比丘。稱名字。皆讀三藏得三明 皆得共解脫。 中。擇取聰明能集法人。僧中作羯磨取。 路,一切毘尼。一切阿毘曇。我等今當於僧 無知比丘。作如是言,不應如是集一切修妬 善。我等今 @應當集一切修妬路。一切毘尼。 好善學人。佛說阿難於多聞人中最第一。我 五百少一比丘,皆是集法人。如是白。 時長老摩訶迦葉。僧中取五百少一比丘。一 長老阿難在僧中。長老大迦葉思惟。是阿難 切阿毘曇。摩訶迦葉自思惟, 稱字。是諸比丘。皆讀三藏得三明滅三毒。 切修妬路。一切毘尼。 一切阿毘書。 或有 法言非法、非法言法。善言不善。不善言 摩訶迦葉僧中唱。大德僧聽 **岩價時到價忍聽**。是 我當僧中集 爾時 爾

四行乞食食竟。出城還至精含。以是因緣"集 供養具足無乏。國土安隱無諸賊寇。我等今 飲食無乏。無諸寇賊。即念王含城中,四事 是念,何處國土安隱。 集法人共一處安居。不作羯磨人。不得共一 諸人。持飲食供養集法人教已。 摩訶迦葉自 摩訶迦葉清旦著衣持鉢。入王含城, 葉知安居時到,共五百比丘。 ®王含城安居。 掃抖撒被摒教備吗藥吗具飲食衣被。 摩訶迦 獨身先往治精舍。泥塗壁孔治土埵。敷床澀 當往到王舍城安居。如是思惟已。摩訶迦葉 處安居,如是白。爾時長老摩訶迦葉。復作 摩訶迦葉、僧中唱。 大德信聽。 今集法多非 **磨**人。不得共一處安居。 價。*集價已思惟。何等比丘能誦毘尼明了。 波羅夷◎因緣從何處出。優波雕答言。◎初波 比丘昇高■座坐竟。摩訶迦葉問優波雕。■初 隨問答,爾時嚴訶迦葉。爲靈敷法座。優波離 比丘中明了第一。優波離比丘。我等問鱗能 優波離比丘。佛常讃誦毘尼、比丘中明丁第 我等難問能隨問答。當從此人集毘尼。即念 不犯相。 是中云何犯云何不犯。 羅 竟 爾 一、念巳白僧。佛常讃優波雕比丘,於誦毘尼。 羯磨。 日二日乃至七日可竟"今僧中作羯磨"能 夷 如優波雕所說。 次 。從毘耶離國須提那比丘迦蘭陀子出。 問長老均陀 能作集法人。 摩訶迦葉。問阿若憍陳如。爾不答言 摩訶迦葉問阿若憍陳如 次問十 有好精舍。四事供養 共 如是思惟覚。 爾時優波雕廣說犯 一處安居。 力迦葉 不作 次四第問 教留化 長老 羯 9(不)

謻

赭

犯相。 如長老優波離所說。阿難問摩訶迦葉。如優 如。爾不。 提國中。 •為迦羅比丘彌梨迦子。 尼 言是法言非法。非法言是法。是毘尼言非毘 是聞。是事是法是善。 波雕所說不。答言阿難我亦如是知。如優波 次問十力迦葉。 我亦如是知。如優波離所說。次問長老均陀。 復問。云何犯云何不犯。優波離。 題河邊住諸比丘。第一僧伽婆尸沙◎因緣何 中。爲《婆求摩題河邊住諸比丘。第四波羅 第三波羅夷因緣何處出。優波雕答。跋耆國 老優波雕。第二波羅夷因緣。從何處出。 僧忍默然故。是事如是持。 廠訶迦葉復問長 羅夷法集竟。是法是毘尼是佛教。無有比丘 阿難問摩訶迦葉。爾不。答言爾,是中長老。 五 老大迦葉。僧中高聲大唱。 Ę 夷因緣何處出。答"言毘耶離國"爲"婆求摩 摩訶迦葉。僧中高聲大唱。大德。僧聽。初波 百阿羅漢。乃至阿難。阿難答言。 第五僧伽婆尸沙因緣何處出。@答舍婆 毘尼法集竟。是法是毘尼是佛教。 第三第四。皆爲含婆提國迦留陀夷比 非毘尼言是毘尼。是法是毘尼是佛教 [BB] 摩訶迦葉問優波離竟。次問阿若憍陳 答*言含婆提國。•爲迦留陀夷比丘 如是四次第一切回毘尼集竟。爾時長 難答言。長老大迦葉。 王舍城中。爲達尼迦比丘瓦師子。 阿若僑陳如答言。 **次第問五百0阿羅漢**。 如長老@優波雕所說。 大德僧聽。 長老四大迦葉。 我亦如是知。 廣說犯不 摩訶迦葉 我多亦如 乃至 無有 優 故

阿毘曇。 苦減聖諦知已應證。是苦滅電道聖諦知已應 中。生眼生智生明生覺。諸比丘是苦聖諦知 修。我先不從他聞法。 我先不從他聞法。中正隱念時於諸法中。 不從他聞法。中正憶念時。 生覺。是集聖諦。是盡聖諦。是道聖諦、 法。中正懷念時。 是時佛告百五比丘。是苦聽諦。我先不從他聞 阿難。從今日一切修妬路。一切毘尼。一切 從佛所面要見法。 語時,五万比丘皆下地四湖晚,涕零而言,我 時佛在波羅柰仙人住處鹿林中。 佛修妬路初從何處說。阿難答如是我聞,一 諸多聞比丘中最第一。 持一切修妬路一切 佛教 高座。阿難昇高*座四坐竟。摩訶迦葉問阿難。 路阿毘曇集。如是白,爾時摩訶迦葉。 多聞中最第一。我等從是人。了了問修妬 阿難比丘好善學人。佛常讃阿難比丘。 阿毘曇。迦葉思惟竟。僧中唱,大德僧聽。 路阿毘曇。即時作是念。佛讃阿難比丘。於 我等難問能隨問答。我等當從此人。集修妬 言非毘尼' 迦葉思惟。 比 一智生明生覺。 生智生明生覺。是苦集聖諦知已應斷。是 知已。我先不從他聞法。 丘言。 。僧忍默然故。 是法言非法。 初皆稱如是我聞一時。阿難言爾。 非毘尼言是毘尼。 何等比丘誦修妬路阿毘曇明了。 諸比丘是苦聖諦知故應知。 於諸法中。 是事如是持。 而今已閉。 中正懷念時。 非 法言是法" 中正憶念時。 於諸法中。 生眼生智生明 是法是毘尼是 摩訶迦葉語 長老摩訶 阿難說此 於諸法 是 生眼 我先 敷好 於諸 毘 是 於 尼

到

兜率陀天化樂天他化自在天。即時唱聲。 虛空神唱。亦高聲大學唱。三十三天夜靡天 聲已。亦高聲大聲唱。 中。不能如法轉。 若波羅門,若天若魔若梵。如是等一切世間 神高學大學唱言。 名阿若憍陳如,阿若憍陳如得法已。 是時地 憍陳如言得已。8世尊憍陳8如。以初得故。故 不。憍陳如言得已。四世掌憍陳如得法已不。 已不"憍陳如言。得已。世尊憍陳如得法已 門天人等衆中。 天種。減損阿脩羅衆。虛空中神。 人住處鹿林中。三轉十二分*法輸。諸餘沙門 離垢諸法中法眼生。爾時佛告憍陳如。得法 說是法時。長老憍陳如。 及八萬諸天。 遠塵 心。是時我作是念。得阿耨多羅三藐三菩提。 四聖歸中。三轉十二分*法輪行。 生眼智明 得捨。亦不得@不願倒心。是時我亦不作是 沙門婆羅門天人等衆中。不得解不得離不 隨爾許時。四樂歸中。三轉十二分四法輪行 故断已。是苦淚擊歸知故體已,是苦滅道哪 念。得阿耨多羅三藐三菩提。 图以我爾許時 不生眼智明覺。我於一切世間。若魔若梵及 於諸法中。生眼生智生明生覺。諸比丘若我 梵天處。皆高聲大聲唱言,諸衆生佛在 知故修已。我先不從他聞法。中正憶念時 法 憐愍世間故。 我於一切世間。若魔若梵及沙門B婆羅 Ŧ 生眼生智生明生覺。 得解學得職得捨。 利益安樂諸天人。增益諸 爲饒猛衆生故。 諸衆生佛在波羅奈國仙 佛轉法翰 是苦集聖 安樂多衆 開地神唱 四天王 得不顧倒 諦知

©[亦]—\$② ©任二更® ©竹藤一純賞\$③ ©婆二故③* ©言二线\$③* ©四枝十(邓)⑤② ©(公)—\$③ ©(大)—\$④ ©(阿)—\$⑤ ©(本)—\$⑤ ©(大)—\$⑥ ©(阿)—\$⑥ ©(本)—\$⑥ ©(林)—去检\$③* ©(不)—⑤ ©(秋)—去检\$③* ©(不)—⑤ ©(秋)—\$⑥* ©(松)—⑤ ©(松)—\$⑥* ©(水)—⑤ ©(松)—\$⑥* ©(水)—⑤ ©(水)—⑥ © ●⊈=中号**②** ●(坐)—⊜**②** ❸(不)-3 ❷以我二者我若会⑤ 迦葉

。問阿者憍陳如。如阿難所說不

答言

天上。何等五。一者不殺怖罪怨滅。不偸不邪 怖罪怨滅故。死後譬如力士屈伸臂頃。 生於 五者飲酒。若人五怖五罪五怨*五滅。是人五

不妄語不飲酒。亦如是怖罪怨滅,長老摩

·長老大迦葉。 佛教。無有比丘言。是法言非法。非法言是 百阿羅漢。末後問優波離。如阿難所說不。答 問長老均陀。 迦葉。我面從佛聞受是語。佛言。我般图涅槃 長老阿難。偏祖右肩長跪叉手。白大德摩訶 時一切修妬路。一切阿毘曇。一切毘尼集竟。 是毘尼是佛教。僧忍默然。故是事如是持。爾 法。是毘尼言非毘尼。非毘尼言是毘尼。 是法 老優波雕、問摩訶迦葉。爾不。答言寅爾。如是 言。長老大迦葉。我亦如是知。如阿難所說。長 罪汝當如法懺悔。莫覆藏。阿難愛答。 以不請佛久住、以是事故。汝得突吉羅罪是 **若欲住壽一劫。 岩滅一劫。 自在能住。 汝何** 住壽一劫,者滅一劫。阿難佛四如意足善修。 學訶迦葉語阿難。佛三語汝。閻浮提地種種 戒故不問"是時佛欲滅度。我心愁悶故不問。 **郹汝當如法懺悔。莫穫藏。阿難答言。我不輕** 戒。長老阿難。汝若不問佛。汝得突吉羅罪。是 了了問。何名微細戒。借一心和合而放捨此 和合放捨。阿難答。大德不問。迦葉言。汝應當 後。若信一心和合。籌量放捨徼細戒。 大德僧聽。一切阿毘羅集竟。是法是毘尼是 一切阿毘曇集巴。爾時摩訶迦葉。僧中大唱 不自覺知是故不卽請佛久住。B大迦葉復語 輕波。非不敬佛故不請久住,是時魔藏我心。 事。樂壽命最快。若6人有修四如意足。 迦葉答。阿難。汝從佛問不。何名微細戒。一心 難,汝以足跖佛衣。得寒寒吉羅。是罪如 次問十力迦葉。乃至次第問五 我亦如是知。 如阿難所說。 我哪不 摩訶 能 大

法言非法, 非法言是法。是毘尼言非毘尼。 路集竟。是法是毘尼是佛教。無有比丘言。是 時靡訶迦葉。 僧中。唱大德僧聽。 一切修妬

非毘尼言是毘尼。是法是毘尼是佛教。僧忍

人五怖五罪五怨五滅,是人五怖罪 @怨故。

我開`一時佛在舍婆提。爾時佛告諸比丘。若 阿難。佛何處始說阿毘曇。阿難答言。 如是 默然故。是事如是持。長老摩訶迦葉。復問

死後聲如力®士屈伸臂頃,隨於地獄。何等

一者殼。二者偸。三者邪婬。四者妄語。

老優波離。問摩訶迦葉。如阿難所說不。

答 長

末後問優波離。如阿難所說不。答言爾。

言•爾。長老優波離我亦如是知。如阿難所

如是展轉問已。一切修妬路藏集會竟。爾

陀。次問十力迦葉。乃至次第問五百阿羅漢。

葉。我亦如是知。

如阿難所說。次問長老均

*大迦葉復語阿難。佛語汝。迦拘陀河取 懺 大風卒起。更無餘人。我變佛衣。以是故 悔 阿難答言。 我不輕成。非不敬佛。 是時

等一切世間中。不能如法轉。爲饒益多衆生 諸餘沙門若*婆羅門。○若天若魔若梵。如是

羅奈園仙人住處處林中。三轉十二*行法輪。

故。安樂多衆生憐愍世間故。利益安樂諸天

是故是經名轉法輪經。大迦葉問阿若憍陳

如。@如阿難所說爾不。答言@爾。長老大迦

奈國仙人住處鹿林中。三轉十二行*法輪已。

人。增益諸天種。

減損阿脩羅衆。佛在波羅

事故。汝得*突吉羅是罪如法顧懺悔。阿難答 事故。汝得突吉羅。是罪如法*懺悔。阿難答 滅度後。汝何以出佛陰藏相。以示女人。以是 四衆。是故乃至三請。*大迦葉復語阿難。 以過去諸佛。皆有四衆,今我世尊云何獨無 法*懺悔。阿難答言。我不輕戒、非不敬佛。但 請。令女人出家。以是事故得*突吉羅是罪如 迦葉復語阿難。 佛不聽女人出家。汝乃至三 未久。水濁水清。以是故不即取水與佛。 *大 言。我不輕戒。非不敬佛。 時五百乘車場渡 水。汝言迦拘陀河水濁未清。不即取水、以 言。是女人驅德淺薄,欲得見佛相。 雕女身,後得男四子形。以是故示 " 見已厭

弟子聰明。所以者何。師結戒弟子放捨。以 雪是故。我等一心集會籌量。不聽拾徵細戒 子法滅不久。譬如燃火烟出。火滅烟止。 持戒、師滅度後不能具持戒。便還放拾。 道異學有如是言。大師在時釋子沙門皆具 故。我等一心即集會籌量。不聽捨微細說。 拾微細戒。何以故。外道異學若聞是事。便言 悔過。長老臟訶迦葉。 集價言。 我等不聽放 爾時大迦葉。令長老阿難六突吉羅罪。 更有四波羅提提舍尼。亦名微細戒。以是故。 是微細戒。或如是言微細戒非獨是突吉羅。 我等聽放捨徽細戒@者。 諸比丘。 不知何者 我等不聽捨做細戒。 若我等 一心*集會。 傦 IJ

©(若天)—⑤ Ø(知)—⊜⑥ ©[新]—⑥ Ø(蒙)—⊜⑥ Ø竟二巳⊜⑥ ©(大)十省⊜⑥ Ø級十(滅)⊜ Ø士二人⊜⑥ Ø(長老⑥ ®沒禁二泥祖⊜⑥ ⑩[人)—⊜⑤ ⑫答十(者)⊜ ⑬不二非⊜⑤ ⑪大二摩訶曼⑤* ⑤突吉福十(罪)⊜⑤* ⑩俊锋 ⑥ ⑫混禁二泥祖⊜⑥ ⑪[人)—⊜⑤ ⑫答十(者)⊜ ⑬不二非⊜⑥ ⑪大二摩訶曼⑤* ⑤突吉福十(罪)⊜⑤* ⑩俊锋 ⑥③* ⑫黑芪二芪河⊜,爲夜⑥ ⑫[子]—⊜⑥ ⑫集舍二舍某⊜⑥* ⑩是十(本)⊜⑥ ⑪[者]—⊜⑥* ᡂ[滅]—⊜⑥

四七百比丘四集城惡法四品第二四之上 以是故。我等盡當受持不應放拾三藏集 我等隨佛結戒。若佛結戒一切受持。佛經中 是故。我等一心*集會籌量。 等一心集會籌量。聽捨微細戒者,或有6比 波夜提。二〇不定法。十三僧伽婆尸沙、亦名 四波羅提提舍尼。九十波夜提。三十尼薩耆 微細戒 ®作如是言。微細戒非獨是突吉羅。 是故。我等不聽捨微細戒。若我等一心集會 獨突吉羅,四波羅提提舍尼。九十波夜提。三 波夜提。亦名微細戒。以是故我等不聽捨微 舍尼。九十波夜提。是微細戒。 三十尼薩養 微細戒。●如是言。非獨突吉羅。四波羅提提 會。聽捨微細戒者。或有諸比丘。 不知何者是 心の集會。不聽放捨微細戒。若我等一心"集 九十波夜提。亦名微翻戒。以是故。 捨微細戒者。或有比丘。不知何者是微細戒。 戒不捨,如說或受持。諸比丘善法增益不**減**。 七不滅法中。若諸比丘佛不結戒不結。可話 說摩伽陀國中大臣婆羅沙 @迦婆羅門因緣! 丘作如是言。**《**我受持四戒餘殘戒放拾》 微細戒。以是故。我等不聽拾微細戏。 籌量聽拾傲細戒者。或有比丘不知何者是 十尼薩耆波夜提。二不定法亦名微細戒。以 有諸比丘。不知何者是微細戒,作如是言。非 細戒。若我等一心*集會。聯拾微細戒者,或 如是言 非獨突吉羅。四波羅提提合尼。 不聽捨徼細戒。 我等一 若我 以

是十事非法非義。遠離佛法。不入修妬路。 佛般涅槃後一百一十歲。毘耶雕國十事出

不

草

須乘借乘。須作人借作人。沙門釋子四方

민

集價

十事。一者鹽淨。二者指淨。三者近來落淨。四 **毘尼。亦破法相。是十事。毘耶雕國諸比丘。 植淨、十者金銀寶物淨。毘耶雕豁比丘。** 又持 貧住處淨。八者行法淨。九者棲邊不益尼師 者生和合淨。五者如是淨。六者體知淨。七者 用是法行是法言是法清淨。如是受持。 入毘尼·亦破法相。是十事,昆耶雞國諸比丘。 落主說法,從今日諸比丘。須斯乞薪。須草乞 借乘。須作人偕作人。沙門釋子。是中佛不聽 銀寶物畜。 毘耶離諸白衣所、語言。沙門釋子不應乞金 人或以萬錢。千*五百五十一錢著鉢中。長毘耶離國。次第乞錢。隨多少皆著金鉢中。時 比丘。又持憍薩羅大金鉢。 出憍薩羅國。 十,一者鹽淨乃至金銀寶物淨。毘耶離國諸 用是法行是法言是法清淨。如是受持。何等 出已。非法非善遠離佛法。不入修妬路。不入 是長老阿難弟子。耶舍陀聞毘耶離國十事 三明持三歲法。修妬路毘尼阿毘曇。耶舍陀 是時有長老耶合陀迦蘭提子。毘耶離住。得 錢。或千四五百五十乃至以一錢。四悉著鉢中。 國。次第乞錢。隨多少皆著鉢中。時人或以萬 **憍薩羅國國大金鉢。出憍薩羅國。入毘耶艦** 乞金銀寶物畜。佛種種因緣爲電壓尼周羅聚 遺使詣毘耶雛諸白衣所言。 乞金銀實物畜。毘耶戲國諸比丘。聞耶舍陀 說法。從今日比丘。須薪乞薪。須草乞草。須乘 老耶舍陀聞是事已。如是事作非法。遺使詣 佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主 沙門釋子不應 ,何等 ス **耶雕諸白衣懺悔。** 聞已如是思惟。

借。金銀寶物不聽受畜。毘耶離比丘思惟言 沙門釋子不應受此不淨物,佛種種因緣說 中國持去。或衣羅妻持去。或遣使持分與耶舍 使沙彌白衣持去。或著床上持去。 銀實物當分。是中有比丘。 作下意獨磨合向毘耶雕諸白衣懺悔。聞已 思惟已集僧。與耶含陀*作下意羯磨,令向昆 耶合陀於諸白衣前出我等罪。我等當異耶 法從今日比丘。須薪草應乞。須車乘作人應 吃。耶舍陀即還遣使此不淨物。何以教。我受。 至佛不聽乞金銀寶物畜 懺悔時。事事說法使諸白衣得信言。佛種種 毘耶 電離城乞食。■食已到毘耶雕諸白衣所 聚落主說因緣。乃至沙門舞子 不應乞金銀 使諸白衣得信言。佛種種因綠爲摩尼周羅 如是思惟。我向諸白衣懺悔時。能事事說法 含陀學作下意羯磨。令向毘耶雕諸白衣懺悔。 **今當作出羯磨。汝不應毘耶離住。** 草應乞,車乘作人應借。不應乞金銀寶物畜 老耶舍60℃。向毘耶雕白衣懺悔時。 子不應乞金銀寶物畜毘耶雌諸比丘聞。 舍陀事事說法。諸白衣即得信解。 作人應借。不應乞金銀寶物畜。 因緣爲摩尼周羅說。比丘須薪草應乞。車乘 實物畜。爾時耶含陀。明日食時著衣持鉢。 法使白衣信解。知佛種種因緣說。 與耶舍陀作出羯磨。不得毘耶 我等不應令耶含陀是中住 耶含陀聞毘耶離諸比丘 聞已集會。 自取分持出。 如是長老耶 如是思惟 知沙門釋 或著四靴 比丘須薪 事專說 肵 有金 離 ス **9**(我受持四戒)・ と上)---(●● 4回(● 100 (推图) — 100 CB大 100 X — 140 100 CB大 --

●(集)—●3 ●(作)十如●3 ●(作)—●3 ●不定法—阿尼城® ●比丘十(但受持四成)●3 等。 藝)●3 ●(已結)—3 ●被二減會 ®(義論)十七百團 ®(精)+集● ®(品)—8 \$ \$(之 二大寒 ®(五)—●3* ©(悉)—鲁3 ®(知是事作非法)—鲁3 ® 第二事團第 ®(乃至)— ② 裏二裏鲁3 ②與耶二作項3 ©(作)—8* ®(能)—6 @(乞)+食粤3 ©(陀)—8*

爾時長老三菩伽思惟。是梨婆多大法師。或

食。乞食竟食後、還梨婆多所頭面體足 伽聞會是語竟。食時著衣持針。入薩寒若城乞 伽。我供養客法作竟。汝從出家法。長老三菩 四沿竟至夜" 是時梨婆多。 與三 菩伽共一房 **褥臥具。 若上座爲辦洛具。 澡豆灰麻油薪。** 寒岩國。到長老梨婆多所。長老梨婆多。遙見 諸比丘。從白衣索四事供養。索已乘四舡至薩 婆多為諸比丘說質法。爾時長老三菩伽。集 惟 漢。好行四無量心。聞已長老三菩伽如是思 住 明 宿。夜多坐禪至天明。時長老梨婆多語三菩 鉢示房含。語三 菩伽等諸比丘。是汝床榻被 三菩伽來。善心起迎問訊。道路疲不。代持衣 座攝諸比丘,作是思惟巳。我等當求長老梨 老阿難弟子。長老三菩伽聞。 蘸寒若國。持三巖得三明。有名稱大阿羅 我等以何長老爲上座。當求是長老爲上 有名稱大阿羅漢。 好行四 無量心。 長老梨の婆多 是長

長老耶舍陀聞。

毘耶雕諸比丘作出羯磨。

不

食噉"言是事淨"我問長老賞淨不、梨婆多答。食噉"言是事淨"我問長老實淨不應食。答舍婆伽又問。佛何處結戒。是事不應食。答舍婆伽又問。佛何處結戒。是事不應食。答舍婆提毘尼藥法中說。三菩伽問、大德梨婆多答,不可以問。佛何處結戒。是事不應食。答舍婆提毘尼藥法中說。三菩伽問、大德梨婆多答,不能能此丘、食竟從座起。不受殘食法。兩指抄離諸比丘、食竟從座起。不受殘食法。兩指抄離諸比丘、食竟從座起。不受殘食法。兩指抄離諸比丘、食竟從座起。不受殘食法。兩指抄離話此丘、食竟從座起。不受殘食法。兩指抄離話此丘、食竟從座起。不受殘食法。兩指抄離話點

國毘尼行法中。三善伽言。 大德梨婆多資住 答得突吉羅罪。又問。佛何處結戒。答四占波 **)一种。今我問長老實淨不。答不淨。不淨得何罪** 我等處B處作羯磨。 比丘。各各住處作不如法羯磨竟。入僧中白。 不。梨婆多還問。云何名證知淨,答毘耶離諸 行法中。三菩伽言。大德梨婆多。證知淨質淨 突吉羅罪。又問。佛何處結戒。答占波國毘 問,是中事實淨不。答不淨。不淨得何罪。答得 僧中唱言。彼住處作羯磨,長老是事淨。今 **毘耶雕諸比丘。內界共住處別作羯磨竟。**入 是淨實帶不。梨婆多還問,云何名如是淨。 問。佛何處結戒。是事不應行。答毘耶雛 淨不。答不淨。不淨得何罪。答得波逸提罪。 乳酪鱼酥共和合而哦。言是事淨。我問長老質 生和合淨。實淨不。還問,云何名生和合淨。答 受殘食法結戒,三善伽言,大德梨婆多。應受 佛何處說是事不應行。 不淨。不淨得何罪。答得波逸提罪 毘耶雕諸比丘。近聚落邊得食。不受殘食法 梁落淨實淨不。還問。云何名近聚落淨。答言。 殘食法故結戒。三菩伽言。 大德梨婆多。 何處結戒。是事不應行。答毘耶雕國爲不受 不受殘食法結戒。三菩伽言。大德梨婆多。 言。毘耶離諸比丘。食竟從座起,不受殘食法。 啾'言是事淨。我問長老實淨不。梨婆多答! 不爭。不淨得何罪。答得四波逸提罪。 諸僧證知。言是事證 答毘耶離國佛爲不 叉問 叉問 佛爲 近 我 答 如 叉

答毘耶離諸比丘言。我等住處貧作濟飲,言處淨實淨不。 梨婆多還問。因云何貧住處淨。

뫂

梨婆多答。當共動方便減是不善法 婆多。善骰一事。三春伽言。此賭比丘當云何。 得取金銀實物。三善伽言、善哉善哉。大德梨 佛何處結成。答毘耶雕。佛爲跋難陀結戒,不 *檀、言是事淨、爲淨不。答不淨。問不淨得何 實淨不。答不淨。不淨得何罪。答得被逸提罪 答毘耶離諸比丘。取金銀寶物。雪言是*事淨: 銀寶物淨、實淨不。 還問。 云何金銀寶物淨, 手。尼師*檀結戒。三菩伽言、大德梨婆多。金 提國。佛爲長老9迦留陀夷。聽樓邊益一四樣 足師*檀淨。實淨不。還問。 云何不益樓邊尼 行亦淨。三善伽言。大德梨婆多。不益棲邊 語慳貪瞋恚邪見。是爲行"法淨。行亦淨,不 不行亦不爭。何等行*法淨。行亦淨。不行亦 湃。不行亦不淨。是爲行*法不淨。
會行亦不淨。 ●法淨實淨不。梨婆多答。有行"法淨"行亦淨。 妄語兩舌惡口綺語怪貪瞋恚邪見。 淨。答殺罪。行亦不淨。不行亦不淨。 偸邪婬 不淨。何等行*法不淨。行亦不淨。不行亦不 不行亦淨。有行《法不淨。 行亦不淨,不行亦 是貧住處淨。實淨不,答不淨。不淨得何罪。答 結戒。不得飲酒。三菩伽言。 大德梨婆多行 國政院 羅婆提拔。為長老婆伽 『陀阿羅漢 得波逸提罪。又問,佛何處結戒,答《支《婆提 、答得波逸提髴。又問。佛何處結戒。答含婆 答不殺不偸不邪婬不妄語兩舌惡口輪 答毘耶離諸比丘。 作不益線邊尼師 行亦不 那

有名稱大阿羅漢。是長老阿難弟子。如是思爾時長老野沙羅。住毘耶雕國。特三藏得三明。

楔提達嘅那婆多國諸比丘。非法非善·言 [辭。賭上座弟子答。此是小事。我經營之。汝等 出東方。長老上座。莫與毘耶羅中國比丘歸 當語汝師。毘耶雕比丘。是有法語。阿槃提達 是上9座供養何以故與我。毘耶雕賭比丘答。 革屍。與三種藥鑑與竟,諸上座弟子即覺問。 **里耶雕諸比丘。到上座弟子所。與衣鉢戶鉤** 當受我想。 賭弟子即到上座梨婆多所言。 阿 聯那婆多國諸比丘。不是法語。一切諸佛曾 子。我等今當軟語令請。是上座當用弟子語。 長老梨婆多*已同彼。 復作是念。 Ë 樂提達嘅那婆多國諸比丘。見已如是思惟。 **鮨薩●寒若闻。到巳見長老梨婆多。◎已同阿** 梨婆多。我等當請。 為是上座故。 來集。如是思惟竟。毘耶麟諸比丘,著衣持鉢 當請何等上座爲好上座故。多比丘來。上座 雕諸比丘間。阿槃提達觀那"婆多國諸客比 汝欲作何等。答當動方便滅是不善法。毘耶 比丘非法語。醋客比丘是法語。大德*沙羅。 合手向*沙羅言。如是如是學長老。是里耶難 是觀已。知毘耶滕比丘不是。知阿縣提達觀 知離是、爲毘耶雕比丘是。爲客比丘是。 樹林已。於一樹下敷尼師 *檀坐觀所誦法, 著衣持針入城乞食,食後向四沙四樹林間。入 分別觀察客比丘毘耶離比丘。 惟 賭佛肯。 '動方便欲滅是事。聞已如是思惟。 要婆多國諸客比丘是。是樹林中有神天。 我所學母有。皆從和上口受篩學表。 出東方。長老上座。莫與毘耶難中 如是思惟已。 **踏上座弟** 諸比丘當 我等 我當 如

多。客來道路疲極。客比丘の未趴。 9婆伽羅婆梨婆羅上座,如是思惟,長老梨婆 加趺坐。長老獎婆多亦向上座房。入已頭面 上座宫。奥客比丘敷床臥具已。上座自知時。 赵 禮上座足。臥具上敷尼師壇。 臥具。弟子受勅。與客比丘敷床臥具竟。還白 宿。給事受費期已即向上座房。與客比丘敷床 與客比丘敷床臥具。上座必與客比丘一房 丘敷臥具。給事如是思惟。上座如是約勒。我 岩客比丘來。 共一處宿。 告給事。 汝爲客比 不相見具體。到會已共坐。諸上座有如是法, 婆多來。數喜問訊,長老具雕8善來具醮。人 薩婆伽留羅波梨婆羅上座所。是上座遙見梨 是時長老薩學婆伽羅四婆梨婆羅上座。住里 國比丘。亦持衣鉢向毘耶雕城。 水第行到, 行空三昧。是長老阿難弟子。長老梨婆多。到 耶離。持三藏得三期。 有名稱大阿羅漢。 好 衣鉢向毘耶羅國。次第行到毘耶雕。毘耶雕 婆多國諸比丘。隨意多少,往舊*寒若國。持 爾時長老梨婆多三菩伽。及阿槃提達嘅那 不可是問滅。本從何處出。應還至本處滅。 **善伽。此事是間可滅。或有不®知人言。此事** 我乃至死不用見汝。 知見毘耶雕踏比丘非法非善。 那*婆多國路比丘。實是法是善語。汝愚蹇 國比丘關聯,梨婆多語弟子,汝愚癡人, 一座即從座起。向房舍自會坐處。敷尼師壇結 客比丘臥竟我乃應臥。長老梨婆多亦思 云何教我非法非善非佛語。汝去莫來。 是時長老梨婆多語三 結"加趺坐。薩 阿槃提達魔 我不應先 我自

●(支)——●③ ●变换—技术》 ● 指读提—读址 ●③ ● C(主)—③* ●(法不)—⑤* ●(方本—亦行③ ●(育)—⑤④ ●巡督吃卖—黑麦吃事③ □ 按—聚●⑤ □ 有二义 阿●③ □沙—娑● □ 哲本知曰⑤或——●③ □沙—娑●⑤* □(素)—●③ □ 如二者●□沙—娑●⑥* □(素)—●③ □ 如二者●□沙—汝●⑤* □(素)—⑥ □ 逐——次⑥ □ 和二者●□沙—汝●⑥⑤ □ 秦二林⑥⑤ □ 秦二林⑥⑤ □ 秦二本⑥ □ 秦二本⑥ □ 秦二本⑥

惟。 二善人。俱·得阿羅漢道出所行法。長老三善 如是思惟,長老是價中第一上座未臥。 臥竟爾乃我臥。是夜二人俱坐禪。後夜長老 昧行。上座答。此實上三昧行。我阿羅漢一切 切漏盡。是行長夜喜念。以是故。常行是三昧 味行。梨婆多答。此實小三昧行。我阿羅漢 是夜心入何等三昧,答我多行憨三昧。上座 比丘。不滿七百。在毘耶雕圖集。 後一處集價。是時里耶離國少一比丘,不滿 坐語竟。食時著衣持鉢入毘耶雕城乞食。食 答長老一切僧中上座。當知是事云何滅。汝 上座問三菩伽。●汝三菩伽。是事云何欲滅。 伽。是夜過已向第一上座。頭面禮足一面坐。 漏盡"是行長夜喜念。以是故。常行是三昧。是 行。問上座何以不臥,上座答。我亦思惟。 言。汝長老具職。此是小三昧行。汝夜行小三 應先臥。上座臥竟爾乃我臥。上座問梨婆多。 非善非佛語惡事故。即入三昧。如力士屈伸 用天眼。是長老阿難弟子。以天眼遙見少 弗國住。持三藏得三明。有名稱大阿羅漢。<u>喜</u> 故。是時有長老。名●級闍蘇爛羅。在婆羅梨 七百集會。爲滅是非法非善非佛語惡專滅 三善伽。今日食後*集一切僧。三善伽受上 三昧。梨婆多言。此是上三昧行。汝夜行上三 。問上座是夜入何等三昧。上座答。多行空 路行極未臥。我不應先臥。汝臥竟我乃應 一上座問長老梨婆多。汝何以不臥。答我 4 僧中第一上座未臥。我不應先臥。上 於婆羅梨弗。國沒。 毘耶雕園僧住 爲減非法 14 座 處 十翻

律e卷第

門下 出 住 是*級閣蘇彌羅出三 味。 說偶索

門

婆羅 婆羅 今 持 從 律 **今**從 **今**從 持律 羅 律 梨 多 多 彼 梨 彼 多 彼 梨 間 駲 弗 聞 弗 間 間 國 人 來 人 來 ø 來 * 級 諸 諸 在調 在 圏 御 此 舊 此 舊 斷 門 比 大 比 門 諸 蘇 比 濔 丘. 下 情 丘 下 狐 下 丘 中 羅 立根 中 立

東晋四周賓三藏四早摩羅叉顧譯 D.酱腩 毘尼序卷中

中已。是時長老三菩伽。如是思惟。 白、是時三善伽。僧中唱四比丘名字。阿雷登 當價中作羯磨,一切價當學忍聽滅是事。如是 磨。一切僧當聽滅是事。長老三菩伽僧中唱。 應如是滅,是事應如是滅,我今當信中作羯 提達嚫那『婆多『國四客比丘。東方四舊比 丘。言是事不應如是滅是事應如是滅。我今 大德僧聽。我等價中滅是惡事,若有不智比 在信中滅是惡事。或有不智比丘言。是事不 長老級闍蘇彌羅來,滿七百四佾。蘇彌羅入僧 七百比丘集8波惡法品第二之餘 乓 何等阿盤提達團觀那婆多"國四客比 我等若 Æ,

在僧中。 86件惡事。 諸上座或能不喜。我等使阿嗜 時長老阿 @嗜多受戒五歲。善誦持毘尼藏 作鳥迴鳩羅。爲斷鴻僧中惡事故。如是白。是 丘。東方四當比丘。若僧時到僧忍聽。是八人 唱是八人名字。 阿盤提達蝦那婆多四客比 舊比丘,長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。 多依受上座作鳥迴鳩羅、 若我等令阿嗜多比丘依上座烏迴鳩羅。□滅 比丘受戒五歲。善誦持毘尼藤。在此間價中。 薩婆伽羅婆梨婆羅上座。二 四舊比丘。一上座梨婆多。二長老三菩伽。 修摩9那。四9薩波摩伽羅摩。是爲東方四 四級閉蘇彌羅。是爲四客比丘。 長老三善伽如是思惟。是阿嗜多 一沙羅。 何等東 三耶輸

上座敷坐具竟。價忍默然故。是事如是持。是 **毘尼藏。學持阿含。若僧時到僧忍聽。是阿嗜** 座作敷坐具人、三書伽如是思惟竟。信中唱 比丘敷坐具8已。還到集僧中白諸上座。大德 作敷坐具人。如是白。曾如是白二羯磨,僧聽 大德僧聽。是阿嗜多比丘受戒五歲。善誦持 是言大德。上座鹽淨。實淨不。上座還問。云何 師の檀結の加趺坐,長老三善伽。從座起偏祖 諸上座從座起。向樹林中敷坐具處。自敷尼 上座我已於樹林中敷坐具竟。上座自知 時阿嗜多比丘。從座起至樹林中。與諸上座 阿嗜多比丘依上座作島迴鳩羅。沙樹林 多比丘依受諸上座作鳥迴鳩羅。 名鹽淨。三菩伽言,毘耶雕器比丘。凰共宿著 右臂合圖手。向上座薩圖婆伽羅圖婆梨婆羅。如 沙樹林中爲諸上 沙樹林中 中與 時 四(書篇…中) 四壁提二製地 四學二書參下四 四妻二汝母命

如佛教。現前僧中滅是《惡事。是中無有 僧職。今僧·以滅十事中第二事已。如法如善 知。如上座答。是時長老三菩伽僧中唱,大德 亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是 如是知如上座答。阿喹多轉問三善伽。長老 亦如是知。如上座答不。阿嗜多答言。 那婆棄伽彌。問一切上座。乃至問阿噜多。汝 問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩 法結戒, 三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅竟, 次 罪。問佛何處結戒。答毘耶雕國爲不受残食 上座答。不淨不淨。得何罪。上座答,得波逸提 受殘食法。兩指抄飯食噉。言是專淨。實淨不。 名二指淨。答毘耶離諸比丘。食竟從座起,不 梨。婆羅大德二指淨。實淨不。上座還問,云何 **籌。爲滅一惡事故。三菩伽問上座薩婆伽羅婆** 非法非善非佛教、如是不淨。作是語意行一 非法言法法言非法非善言善善言非善。是 教。現會前價中。滅是惡事。是中無有一比丘 今僧以滅十事中第一事已。 上座答。是時長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。 是知。如上座答不,三菩伽答。我亦如是知。如 知。如上座答。阿嗜多亦問三菩伽。長老亦如 如是知。如上座答不。阿嗜多答。 婆棄伽彌。問 沙羅上座耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那 伽問薩婆伽羅*婆梨婆羅上座竟。次問上座 結成。上座答。含婆提國毘尼藥法中。三菩 淨食中職。言是事淨。實淨不。上座答。不淨不 。得何罪。答得突吉羅罪。三菩伽問。佛何處 一切上座。乃至問阿啥多。汝亦 如法如善如佛 我亦如是 我亦 比

逸提罪。 丘非法 乳酪。酥共和合噉。言是事淨。爲實淨不。答 事故。三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅。生和合 非法非善言善善言非善。此非法非善非佛 三菩伽問蔭婆伽羅波梨婆羅上座覓。 不淨。 • 問不淨得何罪。答得波逸提罪。問佛 生和合淨。答毘耶麟諸比丘。食竟從座起。生 **) 尹。大德上座。●是淨實淨不.還問。** 教。如是不淨。作是語竟行三籌。爲滅三惡 滅是惡事。是中無有一比丘非法言法法言 中第三惡事已。如法如善如佛教。現前僧中 爾羅梨婆多修摩*那波棄o伽。 **淨不。上座答。不淨不淨。** 問云何名近聚落淨。 二籌。爲滅二惡事故。 是非法非善非佛教。如是不淨。作是語意行 何處結戒。 老三菩伽僧中唱。大德僧聽,今僧以滅十事 不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。是時長 多亦問三菩伽。長老亦如是知。 阿嗜多言。我亦如是知。 乃至問阿嗜多。汝亦如是知。 婆羅上座竟。次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇 受残食法故結戒。三菩伽問薩婆伽羅波梨 落邊得食。不受殘食法噉。 伽羅波梨婆羅大德。 楽伽彌。問 座沙羅耶輸陀級開蘇黨羅梨婆多修摩那 言法法言 問佛何處結戒。 答毘耶離爲不受殘食法故結戒。 切上座。乃至問阿嗜多。 非 答昆耶離諸比丘。近聚 法非善言 近聚落淨。 三菩伽問上座藤婆 如上座答。 答毘耶離國爲不 得何罪。答得也波 言是事爭。爲質 如上座答不。 間一切上座。 **姜善言非善** 如上座答 實淨不還 '云何名 汝亦 **水間** 阿嗜

四法非善非佛教。 规 審非法非佛教。如是不淨。作是語意行五籌。 **8**个僧以滅十事中第五事已。如法如善如佛 四古波颂中毘尼行法中。 三菩伽問一切上座 **今僧以滅十事中第四事已。** 諸僧證知、言是事證知淨。爲實淨不。答不淨 非法羯磨竟。入僧母中白。 我等處處作羯磨 何名證知淨。答毘耶雕諸比丘。各各住處作 爲滅五惡事故,三善伽問舊婆伽羅波梨婆 數。現前信中滅是惡事。是中無有一比丘非 如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧 三菩伽。長老亦如是知。如上座答不。答我亦 嗜多言。我亦如是知。如上座答。 阿耆多轉問 淨得何罪。答得突吉羅罪。問佛何處結戒。答 別作郑磨。言是事淨。爲實淨不。答不淨。問不 婆羅。大德上座。如是淨實淨不。上座還問云。 法言法法言非法非善言善善言非善。 教。現前價中滅是惡事。是中無有一比丘非 上座答。是時長老三菩伽僧中唱。大德僧聽 如上座答。阿嗜多還問三菩伽。長老亦如是 問不淨得何難,答得突吉羅罪。 問佛何處結 羅。大德上座、體知淨實淨不。上座還問。云 法言法法言非法非善言善善言非善。 此非 竟。乃至阿嗜多。汝亦如是知 如上座答不。阿 何名如是淨。答毘耶離諸比丘,內界共住處 籌。爲滅四惡事故。三菩伽問薩婆伽羅波梨 如 戒 是知 如上座答不「三菩伽言。我亦如是知。 答占被國毘尼行法中。三書伽問薩婆伽 。如上座答不。阿嗜多言。我 如是不淨。作是語覚行四 如法如善如佛 7亦如是 知 鵬 如

滑。不行亦淨。有行法不淨。行亦不淨。不

行亦

伽言

我

亦

如是知。

如上座答。

三菩伽僧中

言

大德上座。

鹽淨實淨不

答不淨不

净

如

大德上座。行法淨實淨不。答有行法淨。行亦

七惡事故。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅。

非善非佛教。如是不淨。作是語意行七籌。爲 法。法言非法。非善言善。善言非善。此非法 前僧中滅是惡事。

是中無有一比丘非法言

減十事中第七事已。如法如善如8佛教。現

如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧聽。今僧以 老亦如是知。如上座答不。答言。我亦如是知。

問 佛教 三菩伽。長老亦如是知。 嗜多言。我亦如是知,如上座答。 乃至阿嗜多。 **藤婆伽羅波梨婆羅上座竟。 次問一切上座**。 夷、應益樓邊一。傑手尼師檀結戒。三菩伽問 佛何處結戒。答舍婆提國。佛爲長老。迦留陀 比丘。作不益棲邊尼師檀。言是事淨。爲淨 言非法非善言善善言非善。此非法非善非 中滅是惡事。是中無有一比丘非法言法法 大德上座。不益棲邊尼師檀淨。資淨不。還 惡事故。 三菩伽問薩 @伽婆伽羅波梨婆羅。 勼 不。答不淨。不爭得何罪。答《得波逸提舞。問 十事中第八事已。如法如善如佛教。現前 上座答。三菩伽信中唱。大德僧聽。今僧以 如上座答。阿嗜多轉問三菩伽。長老亦如是 如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。 上座竟。次問一切上座。 淨。不行亦淨。三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅 口綺語慳貪瞋恚邪見。是爲行法淨。 亦爭。答曰。不殺不偸不邪婬不妄語兩舌惡 妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見。 不淨。答殺罪。行亦不淨。不行亦不淨。 不淨。 。不行亦不淨。何等行法淨。行亦淨。 如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。 云何不益棲邊尼師檀《淨。 不行亦不淨。 如是不淨。作是語竟行八籌。 何等行法不淨。 汝亦如是知。 是爲行法不淨。 、如上座答不。 三菩 行亦不 乃至阿嗜多。汝亦 如上座答不。阿 阿嗜多轉問 答尾耶離諸 净 。爲滅八 行亦不 行亦不 不 行亦 不行 偸婬 行 如 傦 滅 亦 往大會僧中使大會僧皆共普問是十事。 起。往至大會情處。還至本坐處坐。長老三菩 此我答。汝令一無異。如是教竟,諸上座從座 伽起合手。向上座薩婆伽羅波梨婆羅。如

3

波梨婆羅上座竟,次問一切上座。乃至阿嗜 婆伽陀結戒。不得飲酒。三善伽問薩婆伽羅 何處結成,答婆。提圖跋陀婆、提城。為長老 不淨。問不淨得何罪。

答得波逸提罪。

間佛

我等住處貧作酒飲。言是事淨。爲淨不。

還問"云何名貧住處淨。答毘耶雕諸比丘言。

梨婆羅、大德上座。貧住處淨實淨不。

上座

六籌。爲滅六惡事故。三善伽問薩婆伽羅波

此非法非善非佛教。如是不淨。

作是語意行

丘非法言法法言非 法非善言 善善言 非善。

聽。今僧以滅十事中第六事已。如法如善如 亦如是知。如上座答。三菩伽信中唱。大德僧 善伽。長老亦如是知。如上座答不。答言。我 言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多轉問三

現前價中滅是惡事。

是中無有一比

阿嗜多。汝亦如是知。

如上座答不。

阿嗒多

雖波梨婆羅上座

竟

大問

切諸上座乃至

亦如是知。如上座答。阿嗜多轉問三善伽。長

汝亦如是知。如上座答不。阿噜多言。我

羅。語長老三菩伽。是事今里已滅竟。如法如善 爲滅十惡事故。 法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行十籌。 不如法滅耶。皆不可知。以是故。汝三菩伽 比丘。作是語。今滅是十事。爲如法滅耶。爲 如佛教。現前行の十籌了了問の答。或有不の智 法言法法言非法非善言善善言非善。B此非 僧聽。今僧以滅十惡事盡。皆如法如善如佛 教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非 我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。 薩婆伽羅波梨婆羅上座竟。次問一切上座。 銀寶物淨。爲淨不。答不淨不淨。得何罪。答 語意行九籌。爲滅九惡事故。三菩伽問 非善。此非《善非法非佛教。 如是不淨。 菩伽。長老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。 多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多轉問三 乃至阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜 難陀釋子結戒。不得取金銀寶物。三菩伽問 得波逸提罪。問佛何處結戒。答毘耶雕爲跋 問云何金銀寶物淨。答毘耶雕諸比丘。 伽羅波梨婆羅。大德上座。金銀寶物淨不。還 有一比丘非法言法法言非法非善言善善! 法如善如佛教。現前信中滅是惡事。 大德信職。今 是時上座薩婆伽羅波梨婆 僧以 滅 十事中第九事 是中 Ė 言金 大徳 如

●提二地雷^{* ●}佛二僧雷 [●](佛)—鲁雷 ●(泽)—鲁雷 6(得)—●★ 6 迦贺陀夷二黑優陀耶●★ 6 株二森田 6 書井法= 四為十(末)會 ❷ 已被竞=以被已⊜❸ Ф(十)─●● Ф(答)─●● ■ 智二知 ■

答毘耶雕爲不受殘食法故結戒。大德上座。不淨不淨。得何罪。答波逸提罪。佛何處結戒。 不爭不淨。得何罪。答得波逸提罪,佛何處結 毘尼行法中。大德上座。貧住處淨實淨不。答 中。大德上座。體知淨實淨不。答不淨不淨。得 突吉羅罪。佛何處結戒。答占波國毘尼行法 座。如是淨實淨不。答不淨不淨。得何罪。答得 結戒。答毘耶離爲不受残食法結戒。大德上 答不淨不淨。得何罪。答得波逸提罪。佛何處 魏食法故結戒。大德上座。生和合淨實淨不。 得波逸提罪。佛何處結戒。答毘耶離爲不受 近聚落淨實淨不。答不淨不淨。得何罪。答 亦不淨。不行亦不淨。何等行法不淨。行亦不 有行法拜。行亦淨。不行亦淨。有行法不淨。行 結戒不得飲酒。大德上座。行法淨實淨不。答 何罪。答得突古羅罪。佛何處結戒。答占波國 答會婆提國爲 *迦留陀夷聽益樓邊一碟手 **静不静。得何罪。答得波逸提罪。佛何處結戒。** 答不殺等法。是爲行法淨。行亦爭。不行亦淨 不行亦不淨。何等行法淨。行亦淨。不行亦淨。 海,不行亦不淨。答穀巽乃至邪見。行亦大淨。 實物長老三善伽。 結戒。答毘耶雕爲跋難陀結戒。 答不淨不淨。 尼師檀結戒。大德上座。金銀寶物淨實淨不 大德上座。不益樓邊尼師櫝淨實。淨不。答不 臩 答•婆*提國跋陀婆提城為長老娑伽陀 答得突吉羅罪 得何罪。答得波逸提。佛何處 盾中如法滅 。佛何處結戒。答含婆提 不得取金銀 6毘尼6中雅品第三 比 問。沙彌受具足羯磨時。男根轉成女。爲名比 界羯磨時。僧都轉成女。是界名比丘界名比 名比丘耶。佛言。名比丘。又問。若一切比丘結 尼受具戒羯磨。時。女根轉成男。爲名比丘尼 比丘界名比丘尼界耶 界名比丘界耶。 尼結界羯磨時。 丘名比丘尼耶。佛言。名比丘尼。又問。式叉摩

七百比丘集減惡o品竟 丘十事罪。 譬如月生一日後 譬如月十六日後 是名有智點慧人 若有人知罪得除 **若人不知罪不除** 名無智愚癡人 如法滅 竟 便說此偈 其光漸漸轉增上 他爲除罪便歡喜 其光漸漸o消滅盡 日日大得功德利 日日妄失功德利 他爲除罪便瞋恚

吉羅罪。長老優波離問佛。如佛所言。先相嫌 丘。從今日者先相嫌。不應禮拜。若禮拜得突 事白佛。 是比丘先相嫌故。爲我作過耳。 故大聲喚。答言。此比丘打我。諸比丘間此比 恭敬,是比丘高聲大獎。諸比丘大集問。何以 佛在含婆提城。有比丘。與一比丘相嫌禮拜 不。佛言不得。若僧都會時聽禮無罪。優波離 不應禮拜。若未受具成人先相嫌者。得禮拜 丘。實打不。比丘答言。我禮拜恭敬。實不打。 佛以是因緣會僧。會僧已告諸比 諸比丘是

> e是男界屬比丘。 是界名比丘尼界名比丘界耶。佛言。名比丘 間比丘尼結界羯磨時。說羯磨人獨轉成男。 比丘界名比丘尼界耶。佛言。名比丘尼界。 結界羯磨時。說羯磨比丘獨轉成女。是界名 成女界屬比丘尼。 問比 压

磨。何等三。一者受具戒。二。者行摩那埵。三 受。是事白佛。佛言,比丘不應與比丘尼作羯 諸比丘。爲比丘尼作種種羯磨,諸比丘尼不 者出罪羯磨 磨。還比丘尼應與比丘尼作羯磨。 除三種羯

是事白佛、佛言。比丘尼不應與比丘作羯磨。 諸比丘尼、爲比丘作種種羯磨。諸比丘不受。 還比丘應與比丘作羯磨。除三種羯磨。 三。一者不禮拜。二者不共語。三者不敬畏羯 何等

其日說戒、諸比丘語。姊妹汝出去。 佛在含衞國。 事說戒。比丘尼言。我等欲聽諸比丘戒。諸比 我欲作法事說戒。諸比丘言。我欲聽比丘尼 聽法。其日說戒。諸比丘尼言。大德汝出 尼口授。時諸比丘。到王園比丘尼精舍中欲 比丘尼說比丘戒、若比丘說滅時忘。 聽比丘 白佛。佛言。聽比丘比丘尼前說比丘戒。不聽 丘言。佛未聽我等比丘尼前說比丘滅。 丘尼戒。不聽比丘說比丘尼戒。若比丘尼說 尼戒。是事白佛。佛言、聽比丘尼比丘前說比 戒。諸比丘尼言。佛未聽我等比丘前說比丘 「時忘。聽比丘口授波斯匿王。 時諸比丘尼。 到祇洹 。請佛及阿難 我欲作法 欲 是事 聽 丢

丘尼界耶。佛言。名比丘尼界。問若一切比丘

都轉成男。

是界名比丘尼

佛言。是名比丘界。 或轉者或不轉者。

問若比

佛言。

若說羯磨

0(是]-® ●消=銷鲁® O(法)十品®® ◎(養華)十選尼豫● ◎(中)一⊜事 ●特≕便⊜多 O读=被● Θ(阳)+佛鲁、「佛)· **⊜**♥ (*)-**⊜**®

知故問。汝謂是

一界,謂是異界耶。比丘尼言,

贈竟、僧忍默然故。是事如是持 羯磨"僧已。聽。某甲某甲聚落。界作一界羯 我謂是一界。 某甲某甲聚落界。作一界羯磨。如是白。白二 落界。是中欲作一界羯磨。若僧時到僧忍聽 聚落界相連。是中應作一界羯磨。云何作。! **比丘尼應僧中唱。大德尼僧聽。某甲某甲聚** 佛言無罪。從今日 惠 若有e兩

明日入宮食。阿難先已受他請。時忘不憶復

是夜辮種種飲食。辦竟數佛坐處。遺使白佛 受王箭。佛默然受請竟。王頭面禮佛足還宮

戒竟入祇洹。祇洹比丘打。揵槌欲說戒。客比 請比丘從憍薩羅國遊行。欲至含婆提城。近 丘問。何以打捷槌。答欲說戒。客比丘言。我等 樂是處。其日說戒。諸比丘言,是中作說戒。說 祇@洹有好林@木茂盛。其中淨潔。諸比丘心 有應入中作布薩說戒 欲說戒。當上高處立觀知。近處有精含無:若 罪。從今日不得爲小因緣故住道中說戒。若 問,汝心云何。客比丘言。我謂是外界。佛言無 我等破價"或得偷蘭邁罪"是事白佛。 佛知故 汝等界內二處說戒。輕我等故。客比丘心悔。 洹比丘言。汝等破骨。客B比丘言。云何破B骨。 已說戒竟。問長老汝等何處說戒。答某處。祇

喚 諸比丘大集間。何以大喚。答言。是比丘重 有比丘。與一比丘相嫌與清淨。是人高學大

髂比丘問是比丘汝實重罪

佛言、有聚落屬賊。是一切外界。是時隨所在 是聚落。其日說戒日。有比丘共賊來。是比丘 **憍薩羅國有邊楽落。諸比丘長賊。棄精舍入** 處。自在說戒 不知。何者是外界。何者是四八界。 是事白佛。

有比丘。以此布薩。日欲共賈客主去。是比丘 答。今是佛墨日好不得住。汝作法事竟隨後 到賢客主所語言。小住。 我有法事。 買客主 含婆提圖有賈客主。欲至他國。占沸星日發。

沙、賭比丘尼言。汝獨入異聚落。是比丘尼心

僧伽婆尸沙竮"是比丘尼营。何等僧伽婆尸 滿。 人異聚落界,諸比丘尼語此比丘尼,汝得

中悔。出界故。得僧伽婆戸沙,以是事白佛。佛

有二聚落界相連。是中一比丘尼。謂是一聚 反波若入外道。 轉餘處懺悔無罪。 憍薩羅國 不。佛言。不得。除是精舍空。若諸比丘死。若 優波離問佛。若比丘一處僧撰、餘處得懺悔 日先相嫌人。不應與清淨。不應與欲"不應與 嫌。是故大喚與我作過。是事白佛。佛言。從今 欲懺悔不。答言不。我欲與清淨。此人與我相

布薩說武

态。不應與懺悔。若與懺悔得突古耀罪。

德 從今日若有如是布薩說戒日。應但一心念 今日布薩說戒。是賈客主發。到宿處作制限 衣在比丘中不得各各口語。是時應一心念。 者都不聽住。各各口語。今日布薩說波,若白 客住廣說戒。若小住略說戒。若不住三語說 椭 今日布薩說戒。有買客主。到有龍處宿。諸比 諸比丘語買客主。我等欲作法事。買客主言。 說戒"有賈客主。到鬼神處宿。是日說戒日。 來。諸比丘不知當云何,是事白佛。佛言: 日如是布薩說戒日 應但一心念。今日布薩 丘語賈客主。我等欲作法事。賈客中主言,大 戒日。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。 不得散住。若散住盡奪財物及奪命。是日說 今日若如是布薩設戒日,但應一心念。今日 大愁怖。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言,從 大德。是處鬼四神處莫作聲。鬼*儻來我等得 諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今 是處龍處莫作聲。龍四傭瞋我等得大愁 老買

10

岩餘入心念與他,亦得食不。佛言。不得。除五 長老優婆離問佛。佛聽阿難心念與他得食。

一者坐禪人。二者獨處。三者遠行。四者長

病。五者飢餓時依親里住,如是人更無餘人。

以食著口中,是時乃懷知。有二請不與他一

王宫食。爾時阿難。二箭忘不與他一請。阿難 唯歌知時食具已辦。佛著衣持鉢。 共阿難入

故。佛知阿難心悔告阿難。心念與他已便食。 請。不敢吐食、爲恭敬佛故。又不敢咽。爲持戒

自态受衣受七日法,受七日藥與一前,每及淨 處一身。聽一心念。今日布薩說戒。得說戒法。 以清淨故施。佛告優波雕:若阿蘭若比丘。 日法,云何受七日藥。云何與一請。云何衣物 當云何說戒。云何自恣。云何受衣。云何受七 長老優波離問佛。阿蘭若比丘。在獨處一身 施衣物亦謂

神通大德大力比丘,至淨國乞食。國人多惡, 淨人言。我等非不淨人。持飲食來與比丘。 若受飲食先好洗手,是比丘里先受食便欲哦。 不 ●心二生母者 ●第二兩者 ●職二惡者 ●界十(相连是中艦)母者 ●汽二根母者下同 ●[木]一母者 ●推二特部を予下列 -安全 ●[義]—日本 ●内二中国者 (19[土]—日本 (19 (本)(日本) (19 (本)(日本)(19 (本)(日本)(19 (本)(日本)(19 (本)(日本)(19 (本)(日本)(19 (本)(日本)(19 (本)(日本)(19 (日本)(19 9(比丘)

@利婆沙摩那埵。何况中座下座生不信心。諸 o當行波利婆沙行摩那埵、諸人言。上座行波 從今日淨國中、聽不手授得取。 手授便著地。諸比丘不知當云何。自佛, 不作。是時即得清淨 比丘是事白佛。佛言。若一心生念,從今日更 有一住處。一上座犯價伽婆尸沙。上座言, 以 淨國土故 佛言 我

言。若一心生念。從今日是事更不作。是時即 行壓那埵。諸人言。大德多知比丘。行如是事。 何況餘人。生不信心。諸比丘以是事白佛。佛 一住處。有比丘大德多知。我行波 *利婆沙

@利婆沙摩那埵。是罪如法懺悔。其人言。我 作。是時即得清淨 是事白佛。佛言。 出罪羯磨。其入言。我不能胡跪住。 諸比丘以 有比丘犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘言。 我不能會行懺悔法。無力故。諸比丘言。汝乞 行波利婆沙摩那埵。是罪如法懺悔。其人言。 淨。有比丘病。犯僧伽婆尸沙罪,諸比丘言。汝 言。若一心生念。從今日更不作,是時即得清 不能行。我與當反戒。諸比丘以是事白佛。佛 若 一心生念 從今日更不 汝行波

佛。佛言。一心生念如法懺悔。是人清淨。死不 比丘言。是比丘不清淨死。或雞惡道。 十人。是比丘欲至他處懺悔。道路遇賊死。諸 一住處。比丘犯僧伽婆尸@沙罪。衆不滿二 是事日

是比丘] 住處"比丘犯僧伽婆尸沙罪。 至他衆欲懺悔 道 路週賊奪命諸比 衆不清淨

到

許小事持作過。我等是惡人。惱如是善人,賊

贼主所言。是比丘善人。可 放使去。我等更

丘言。 要@須廣問明律者館 **是比丘不淸淨死。** 或隨惡道。 是事白

比丘。欲祠配故贼一面住守。是二比丘其日 是好善人,賊到賊主所言。是比丘好善人。可 去,道何等。答言。我等有過欲懺悔耳,賊言。 橋薩羅國遠住處。一 恐怖中得脫。是二比丘以是事向諸比丘說。 放彼去。我更冤餘人,賊主會言。放學去。比丘從 有爾許小事。持四是作過,我等是惡人。 惱如 得清淨。賊言。汝道何物。 我有罪。一人言,我亦有罪。 事。贼里言。聽汝作法事。二比丘小遠。一人言。 說戒日。二比丘言、聚落主小放。我等欲作法 汝有何過。答如是如是過。賊言。汝等是好人。 一比丘共住。有賊來捕是 汝欲走去耶。答不 。佛說俱有罪人不

落主小放我等。我等欲作法事。賊言、聽汝作 我亦有罪。佛說相應罪不得懺悔。不相應罪 面住守。是二比丘。其日是說戒日。比丘言。聚 比丘共住。有贼涨捕是比丘,爲祠祀故贼一 若不相應罪聽懺悔憍薩羅國遠住處。 諸比丘以是事白佛。佛言。從今日如是急事。 何等。答言。我等有過欲懺悔耳。賊言。汝有何 得懺悔。今我等是相應罪。不得共懺悔。賊言 過。答如是如是過。賊言。汝等是好善人。有爾 汝道何等、欲走去耶。答言不去。問若不走道 法事。二比丘小遠。一人言。我有罪。一人言。 有二

> 相應罪。是比丘一心生念口言。吸後當向清淨 向諸比丘說。諸比丘白佛。佛言。從今日若有 比丘懺悔。聽受相應罪懺悔 覚餘人。賊主言。放去,是二比丘恐怖中! 得 脫

心生念口言懺悔。後聽受他懺悔。我等是事 道。是事自佛。佛言:從今日若有相應與 若賊 聽病人如是懺悔。是病比丘死。心悔故墮惡 賊捕得欲洞祀。是故佛聽。若相應罪懺悔,不 故欲從汝懺悔,看病人答。遠住處二比丘。爲 看病人言。我亦同有是罪。佛說:有相應罪。| 有一住處。比丘病。麼罪語看病人。我 比丘懺悔。後聽受他懺悔 捕得。岩病人、聽心生口言懺。 後四當從清淨 有

切界外。是中隨意說波 界外"是事白佛。佛言 若有棄空精含,是名一 憍薩羅國舍利弗。欲遊行至B含婆提,中道有

羯磨竟 橋薩羅國有二聚落連界 是時間飢餓 佛 落行。以是故將來。比丘尼不知當云何。便白 活。何以將人來。比丘尼答。佛不聽我獨餘聚 日食。更不能與語比丘尼言。汝一人尚不能 尼。將一比丘尼伴。到異聚落親里含。與二三 Ħ 到價忍聽。某甲某甲聚落。作 尼 云何作。僧一心四會。一比丘尼四應唱言,天德 僧聽。某甲某甲聚落。作一界羯磨 若僧時 。佛言,冤從今日連界。是中應作一界羯磨, Ħ 、僧忍默然故。是事如是持 一 翔 鹏 僧已聽某甲某甲聚落作 一界翔府 有比丘 如是

0唐=

憍薩羅國諸比丘遊行。與買客俱經過大澤 ●利二級自治** ●利二級爾下同 ●行十(僧加婆卢沙)鲁魯 ⑤ 四(相益蘇知)—鲁魯 四(主)十百鲁甸 四(是)—鲁魯 是十(國)鲁 甲(机)—雷 四(此)—⑧ 四合二念鲁 四應4 ◎數十(版)⊜⑩ 9(有)十僥倖⊜働

Ħ 當擔淨入棚上a取

上少許水。下淨水聽飲 Ħ 鉢中。水上有少食。諸比丘薬水。賈客主言: 路比丘從買客主乞水" 不知當云何。是事白佛。佛言:不應一切棄。棄 汝亦知是中無水水難得。何以棄水。比丘言。 時已過,是水上有少食。不應飲故,是比丘 賈客主即出水與著

故。諸比丘從賈客主乞水。賈客主即出水與 棄 是比丘不知當云何。是事白佛。佛言 不應 著鉢中,水底有少許食。諸比丘棄水。 買客主 憍薩羅國諸比丘遊行。 切棄上水遊飲。下底應棄。諸比丘從放牛 |答言。日過中,是水底有少食。不應飲,是故 汝亦知是中無水水難得。何以棄是水。比 與賈客俱經過大澤

@汪池水中取水。@水腻盡凝,諸比丘不知當 取水。食沒入水。遙見飯白。諸比丘不知當云 應得飲 諸比丘鉢有殘食著鉢、著潢池水中 云何。是事白佛。佛言。*酥可却者却。净水 *酥可却者却,淨水應飲。 芥子。諸比丘不知當云何。是事白佛。 人乞水。水瓶腻。瀉水著鉢中。水上凝*酥如 何。便白佛。佛言可却者却。殘餘淨水得飲 **諸比丘持蹴鉢。著** 佛言 鉢名淨

食。諸 佛言。比丘應。幷擔淨人去。諸比丘舍內壁上 是時有小沙彌持淨物。沙彌不能擠。便白佛。 橋薩羅國比丘,遊行至含。波提國。經過大澤 。棚上有食、沙彌小、不及學食。不及取 比丘不知當云何,便白佛。佛言。比丘 明

言。是*澍下流非上流。不破受9法

沙彌白衣捉瓶 "酥麻油" 《澍著比丘鉢中不

斷。諸比丘心中疑,我或非是受法,便白佛。佛

腻氣不淨。便白佛。佛言。 若一心三洗四者。 是 使淨人捉。比丘新四熏鉢。*酥著鉢。二三過洗。 人持食。著浮囊上。渡到彼岸上。莫手觸食。還 比丘不知當云何。便白佛。佛言。 比丘當使淨 雖觸無罪、有9河浮囊渡、擔淨物沙彌小。諸 或能不淨。便白佛。佛言。淨人恆念守視食養。 彌渡。爲水所漂。比丘手觸食。諸比丘疑。是食 水。沙彌小蟾淨物。是河水四馱長。比丘蟾沙 憍薩羅姆諸比丘。遊行至含婆提。道中值河 何。便白佛。佛言。比丘當擔沙彌渡河 水。沙彌小。蟾拜物不能渡。諸比丘不知當云 憍薩羅國諸比丘。遊行至舍婆提。 。道中值河

從綴間出,比丘都一切棄。佛言。不應一切棄。 從沙彌受。比丘淨食中著不淨食。諸比丘不 佛。佛言。無急事不應使沙彌持鉢。若使持應 持食,不淨鉢與師。是比丘不知當云何。便白 應藥此賦餘應食。比丘使沙彌持鉢。是沙漏 著鉢麨是應棄。比丘繩綴鉢用受熱粥。 佛。佛言,不應一切棄。四瀉著餘器中應食。 比丘用不辞脂塗鉢受数,是比丘一切 *飯中著淨*飯。諸比丘不知當云何,便白佛 知當云何。便白佛。佛言、不淨除却。餘残應 便白佛。佛言。不淨除却。餘殘應食。比丘不淨 丘淨數中著不淨*飯。 諸比丘不知當云何。 何。便白佛。佛言,不淨者却。應取淨者食。比 食。比丘不淨食中著淨食。諸比丘不知當云 佛言。不淨者四應却,取淨者食 棄 少腻 艅 白

> 白佛。佛言,從今日聽自撰糧。從他易淨食乃 知此間食難得。何以不自擔糧、諸比丘答。佛 言。不應棄。懷念時從入受 諸比丘忘自持食,後憶念此食不淨便薬,佛 處。淨人辦飲食。滿鉢著一面。買客夜半發去, 還,是事白佛,佛言,當從乞取。是賈客主到宿 何。便白佛。佛言。從今日清淨故與。與竟他不 言汝食中有何不可故。 易諸比丘不知當云 聽噉。不易不聽噉,諸比丘欲易食,他人不與。 未聽我等道路齎糧。諸比丘不知當云何。 過大澤。諸比丘從買客主乞食買客主言。 橋薩羅顧諸比丘。 與賈客俱向 含婆提 城 便 妆

羅罪。飲食具車載9來入車欲傾、將車人呼 言,未分應會取,若分不應故取。若取得突吉 粥田。諸比丘守穀不肯取。以上場不淨故。佛 食、以經曠澤故。頻婆娑羅王。 請佛及僧與 食藏。莫使人見。若食當出道取一四弱不受得 有守邏人。從比丘乞食、若與食少若不與。 罪 聽佐正車。正車後不應更捉。若捉得突吉羅 大德佐捉。諸比丘不肯捉、以不淨故。佛言。 人瞋作不可事。是事白佛。佛言,從今日聽擔

佛言。從今日聽著蘆西薄。若席應坐。 飲食具回紅載。諸比丘不肯上"紅"以不淨故。 食具。佛言。敷令逼,莫觸食具 者坐觸

諸大德。佐我正馱。比丘不肯@若佐,是食具 飲食具驟驢牛象歇來。諸馱傾轉。驅馱人與 或不淨是事白佛。佛言。從今日聽8佐正。若 後更莫捉。若觸得突吉羅罪。 白衣沙彌負

0井二併号

● 四漢二對● -8D

食具來。負傾轉、語諸大德。與我正負。諸比丘 馬人。從波羅奈國詣舍婆提放馬。是人信佛 佐正。正已不應復觸。若觸得突吉羅罪、有看 支,諸比丘不肯。是事白佛。佛言。從今日聽 莫復屬。岩觸得突吉羅罪,沙彌白衣持*酥油 法 是比丘心疑。不敢食。佛言。蠅不可邁不破受 中。比丘言。此食或破受法。日近中無淨人。 比丘乞食食著一面。待時當食。蠅來入食鉢 食 比丘不知當云何。是事白佛,佛言。信佛法人 別日衣僧。釜中煮肉飯粥羹。 釜傾轉,呼佐我 ìΕ 瓶瀉著異®瓶中。瓶**傾®動**。淨人語,大德與我 不肯,以是事白佛。佛言。從今日聽正。若正已 心與。若捨去便應食。比丘乞食食著一面。 時到我當食,烏來啄一口去。比丘一切棄 人言。大德自食。我等有急事。留食便去。諸 。辦種種飲食。入著僧前。是人聞馬屋失火。 ·諸比丘不肯。是事白佛。佛言。從今日聽與 ,正已莫復觸。若觸得突吉羅罪。比丘使沙 。佛言。不應一切案。但案啄處。餘残應食。

佛言。先不共要得食。者要不應食食。粉頭食時還與比丘。比丘不肯受。共宿故。食。諸比丘爲小沙彌擔飲食。行道中與沙彌一無羞破戒人捉。二持戒人忘誤捉。俱淨應一無羞破戒人捉。二持戒人忘誤捉。俱淨應不。佛言。有二種不壞淨。

七●夜法去。諸此丘受七●夜去聚落。若七夜畏犯戒不去。是衆●所可作事廢。佛言。聽受髂比丘夏安居。聚落中有因緣應出。是比丘

匠答言。大德。我是黑百人,不得自在。從四王約 四枚王去。後工匠卽詣祇洹。引繩使直欲整 是事白佛。佛言。受餘殘@夜去。 學言我受七夜 聚落主。汝等欲伐樹木。房舍非復借伽藍。 工 渠 王言。雪吾欲使水來。不知餘事。王爲是故至 通水來。作渠者。當破祇洹中樹及佛圖精舍。 王言。水云何可得。大臣言。當於祇洹中作渠 9有惡心不信 8法者言有一因緣水可9得來。 水令來。園無水不可愛樂。 大臣四侍人四中。 園四顧看不見水。 王告大臣侍人。此中何以 深,来事作竟唯無四有水。一時波斯匿王出詣 在含婆提、波斯匿王有圖。名波羅陀。清涼淨 法國若干夜已過。餘若干夜四在。受彼出界佛 **未盡。所作事未竟來還。** 竟唯無水。欲於祇洹8作渠通水。諸比丘言 波斯匿王有國。名波羅陀。清涼淨潔,衆事作 桑奇多國。圖思諸四比丘儒來從我乞救。是事 無水。大臣答。素無水。王告大臣。汝等方便引 勑。非是我意。憍薩羅主波斯匿王意耳。 工匠 語比丘四問言。聚落主欲作何等。工匠言: 露比丘不知云 何

九夜去。云何應受。一比丘應價中唱。大德價 要我等心疑®便還。是事白佛、佛言。聽受三十 被間久住。無人白王。即七夜向盡而事未了。 應受七夜去。點比丘見彼比丘來問。是事辦不。 即答 話不辦。圖祇洹即諸比丘言。何以不辨。答我等 就酒。諸比丘見彼比丘來問。是事辦不。 即答 就酒。諸比丘見彼比丘來問。是事辦不。 即答 就道。諸比丘見彼比丘來問。是事辦不。 即答 就道。諸比丘不知當云何。是事的佛。佛言。

> 比丘即以此事向王廣說。王言去。莫爾復使 雪王小默然,王忘先事四故便問比丘。何故來。 是持。是諸比丘到彼野亦久住。無人白王。王 已聽。某甲某甲比丘。受三十九夜。僧事四故 界 長老忍。某甲某甲比丘。受三十九夜。 僧事出 居自恋。如是白。大德僧聽。某甲某甲比丘,受 某甲比丘。受三十九夜。僧事故出界。是處安 作。工匠即不作渠 丘。比丘即入就座坐9已8共相問訊樂不樂。 欲見王。卽語臣言。喚比丘來。卽往言。王喚比 所作。比丘四答言。我欲見王。 臣還白言。 比丘 問沙門釋子。@來何所作。 @受教往問。 爲 餘時小出王擧眼視。遙見比丘。王語臣言。往 出界。是處安居自恣意。價忍默然故是事如 出界。是處安居自念,若價時到價忍, 聽 。是處安居自恣者默然。誰不忍者便說。僧 十九夜。僧事故出界。是處安居自恣:誰諸 某甲某甲*諸比丘"受三十九 夜 聽 僧事故 某甲 何

臣侍者。持是諸床去。即持著空地,王出9猶物故。我父清淨人無過人。而狂死。9便告大罪,阿闍世王見父諸好大床。心悔憂惱。以是象皮馬皮豺皮狗皮黑鹿皮。 若畜得突吉羅多皮虎皮豹皮獭皮 "狸皮"更有五皮不應畜,若師9狸皮。是事白佛。佛言。五大皮不應畜,若師5種皮。

小默然] — ⑤ \$P [故便] — ⑤ \$P [故便] — ⑤ \$P [被] — ⑥ \$P [使] — ⑥ \$P [p] \$P [p]

比丘以種種因緣

有賭比丘問,是何等肉。答鳥肉

呵云。何名比丘。哦島肉

四毘尼序卷下 毘尼雑品愛

丘。聞。不知當云何。是事白佛。佛言,從今日 · E即持去與竹園僧·僧著空地講堂門間。諸 聽。白衣含大床高床。比丘不得畜不得坐不 好物何緣棄之。若王聞@者心或不淨。諸比 兵將吏到竹園看見之言。我眼初不得見。是 不知當移置何處。王言。持去施竹園。衆僧。 王見。猶數。王言。何以。置此耶。臣言。大王· 入《復數見。王言、持去。彼即移著中門屋*中。 得臥。若人施高床大床聽會受應護藏舉。不得 彼即移著外門屋9中。 王出 是復何等肉。 梟角鶏阿羅肉等。 此豺來。明日當食。是比丘卽取。 未聽。諸比丘種種因緣呵竟。是事白佛。

蛾羅彌國出。 曾戶摩根衣。 婆蹉阿婆多蘭國 祇冱與諸比丘。諸比丘得四是貴衣被。四從阿 波斯匿王母死。母所有生時一切衆物。持詣 頭上。云何敷地脚躡。 吏到祇洹觀看見已言。 我等初不得手捉著 諸比丘時到著衣持鉢。入含婆提乞食。見此 **鷲禿梟角鵐阿羅。 如是諸鳥不取不中食故。 摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出。** 任所用者便作。是大貴衣阿蛾羅彌國出,戶 不淨。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。聽貴 諸鳥皆死無人取。睹比丘語餘比丘,汝持去 死,諸居士知是事即出擇取好鳥,除8大鳥鳥 中可作臥具者便作。中作衣者便作。是物 以是好貴衣被。敷著地在上經行、諸兵將 作四方信以具写有時大雷、諸飛鳥怖 共汝等噉,是時有比丘。 岩波斯匿王聞。心或 **貴價衣是比丘** 持

言。鳥肉不得噉。若噉得突吉羅罪。諸比丘問 經行。見水中漂動豺來。諸比丘語一比丘。 噉得突吉羅罪。諸比丘食後,至阿耆羅河上 瞅如是筆肉。一切嗽死尸鳥肉。皆不得啾。 **鵐阿羅等肉。佛所不聽。呵竟白佛。佛言。不得** 何名比丘。 噉大鳥肉鷲肉鴻肉*婆娑禿梟角 四构" 若職得突吉羅罪,諸人騾死棄著塹中。 諸比丘食時著衣持鉢。入含學提城乞食。見 丘。噉豺肉。豺肉狗肉無異。從今日不得噉豺 未聽職,豺肉而職。呵竟白佛。佛言。云何名比 答豺肉。諸比丘種種因緣可。云何名比丘。 肉者。四有乞食者。諸比丘問。長四者是何等肉。 諸比丘間。長老是何等肉。答獼猴肉、諸比丘 當矣。是比丘卽取。明日有煮者。有行乞食者。 安陀林經行。見死獼猴。語餘比丘。持去明日 得噉鰈肉,若噉得突吉羅罪,諸比丘食後。入 **肉而噉。是事白佛。佛言:騾馬何異,從今日不** 比丘種種因緣河。云何名比丘。佛未聽噉騾 而戰。是事白佛。佛言。猕猴似 種種因緣呵,云何名比丘,佛未聽噉獼猴肉 還。當共噉。諸比丘問。是何等肉,答騾肉:諸 野中有死驟。語餘比丘。持去g煮。我等乞食 何異。若噉得突吉羅罪 答品小島肉驚肉鴻肉四婆娑禿 諸思比丘種種因緣何。 人肉。與人*肉 ,明日有煮豺 굸 佛 収 若

出

坐不得臥

四因緣品第四

見

王言

除却

中著藥灌。主人言。與汝是藥治。比丘言。 是如是病。主人言。白衣時病云何治。答牛胞 樂不、答長病不樂。主人問、得何等病。答得如 親親人灌 皮不中灌。佛言。聽厚皮灌屏處。聽若藥師教 人早起,到親里家權越知識家。諸主人問言。 未聽我著是藥。是事白佛。佛言。聽滋用。 在迦毘羅婆國。諸貴釋子出家得長病 佛

請貴釋子出家得長病。病人早起。到親里檀 問。何等病。答如是如是病。主人言。白衣時病 越知識家。主人問。樂不。答長病不樂。主人 鉛錫珠刀割。比丘言。如是諸刀不中用治。佛 **莖割。比丘言。不中用,佛言,聽用金銀琉璃銅** 佛未聽我等用刀治。是事白佛。佛言。聽蓮華 云何治。答用刀治。 言。屏處聽用鐵刀治 主人言。與汝刀。比丘言

有比丘病。語看病人言。持生熟四酥油蜜石蜜 **感著象牙杙上。取9時流汚壁臥具房舎臥** 羅散禪那。小鉢半鉢大 @健瓷小*摊瓷絡 著眼中。佛言。聽用治眼。畢陵伽婆蹉鉢中 羅散禪那著眼中,作是言,佛未聽羅散學禪那 **❷覚❷應與 ❷長老畢陵伽婆蹉思眼痛。藥師教** 不淨舉宿惡捉不受內宿。若病人得上物。差 捉不受內宿。是事白佛。佛言。聽若佛物價物 來。看病人言、無。若有是佛僧物不淨舉宿 玩臭。是事白佛。佛言。 **礁羅散禪那魯函盛**。 丘作"函不蓋,比丘不知當云何,是事白佛。 職作蓋。比丘直作蓋喜蹟,佛言。作子口

竟悶不止。佛言,竹笋汁與。*與竟@不差,佛 服下藥中後心悶,佛言。與熬稻華汁。與●與 佛在蘇康國。是時長老阿那律比丘弟子病。 飲不。佛言。病比丘可飲。不病者不得飲 是八種粥,雜根藥莖藥葉藥華藥菓藥。治可 言。囊盛米粥絞汁與。與竟不差。佛言。將屛處 佛。阿《蒼莲婆羅門爲佛作八種粥、酥粥胡麻 應作淨處。若作得突吉羅罪。 長老優波雕問 言。鐵銅貝牙角木瓦作。佛言。從今日界內不 粥油粥乳粥。小豆粥糜沙豆粥麻子粥清粥。 。佛言。作籌。長老優波離問,何物作籌。 用鳥翅鶲翅收漏羅翅 塗著眼中 眼痛更 佛

若無酒味不雜食。清不濁聽飲 陀漿波流沙漿。劫必陀漿o痛葡漿、是八種 漿。 の昭梨漿牟梨漿、拘梨多漿含梨漿。 阿說 優波雕問佛。佛聽結o髮鷄尼耶梵志施八種 。根湯莖湯葉湯華湯菓湯、合可飲不。佛言,

六群比丘有大力。復不畏破戒,是居士不能 足行頭陀。聞是事心慚愧。是事白佛 面前艘說,去後心愼呵罵,沙門釋子自言善 不飲水。六群比丘言。我嗜石蜜不喜飲水。是 國至含婆提,次第行到施水處。六群比丘但 水處。以水施幷施石蜜。六群比丘從憍薩羅 好有德。但噉石鳖不欲飲水。諸比丘少欲知 水。六群比丘言。 《我嗜石蜜不喜飲水。施主 噉石蜜不飲水居士言。何以獨噉石蜜不飲 佛在含婆提。爾時憍薩羅國諸居士。道中無 。我爲飮水故四施石蜜。今汝何以但噉石蜜 "佛言"從

> 今 突古羅罪 食少。四若不得食。五若施水處。是五時聽噉 石蜜。從今日若不飲水不聽噉石蜜,若噉得 À 五時聽噉石蜜,一 遠行來。二岩病。 三岩

比丘得飲。不病不得飲 優波離問佛。石蜜漿舉宿得飲不。 佛言 病

9隨受淨隨受不淨。隨受云何淨。隨受五佉陀 大麥迦師莠子。何等不淨隨受,五寶五似寶。 五寶者。金銀廉尼珠四枝梨留毘瑠璃。何等五 何等五食、飯製鹽麵魚肉。何等五似食。糜栗 尼。五食五似食。何等五佉陀尼。根莖葉葉磨 得二請。一請與他一請自受。*冷請有二種! 比丘有二請。一今日請。二四冷請。若有【日 及僧百歲四事供養。是時與是事白佛,佛言。 與不。答我與。更問。何時與。答B紙沙王請佛 比丘岩得二種請。一請與他一比丘受。問汝

語比丘。共詣本作房含比丘所。居士到本營 房舍比丘所言。我本與長老是中供養具,斯 我是中。一宿住。見供養具四少不足言。居士 具何以少。居士言。我先時大多與,是比丘言。 佛言。爲僧聽畜一切作具。有居士祇即洹作房 借作具。居士言。諸作具何以不自作。而日日 似實。赤銅鐵鏡石水精鉛錫白鑞。若淨物直 **匙著衣持鉢詣居士所。語言。汝房舍中供養** 是房舍誰作。答某甲居士作。是比丘一宿。早 舍。是中有少供養具。客比丘房舍中宿。 借。比丘言。佛未聽我等畜作具。是事白佛。 何 受。不淨物作淨已受。阿羅毘國諸比丘。日日 所在 。比丘答。本所與供養具。 異房比丘用 閒

岩遮莫取。 若取得突吉羅

死人間薪

僧

是不應爾。是比丘不知當云何。是事白佛。 合中住比丘用,我房舍空。是供養具著異處 去 言。從今日聽:檀越與何房舍。是中住者應用 "居士言"我本不與異房比丘用。 與 自 作房 佛

養精衣。是中國旃陀羅亦邁 取 當云何,是事白佛。佛言,有主死人地衣不應 諸比丘取有主死人地衣。旃陀羅言。死人地 日不問他,殺人衣不應取。若取得@突吉羅 是事語諸比丘。諸比丘是事白佛,佛言,從今 法。知釋子比丘不作是事。放此比丘去、若後 如是,比丘不問他莫取。是比丘從恐怖得脫 比丘 汝質殺不,比丘答言。 我是比丘云何殺 不實語。我當將去詣官、便將去詣官。官間是 殺我人。比丘言。我實不殺,若殺何以不取餘 即將示處。親里見死悲咽言,汝或能以衣故 我是邊取一衣來、親國里言。將我示處。比丘 若見者聞不。比丘答。此人死棄在祇洹 衣莫取。我曹輸王如是如是物、諸比丘不知 人。我若殺應當詩餘衣物去。官入聰明信佛 殘衣物學也。親里如是思惟。我等軟語是比丘 親里寬到祇洹。見是比丘問言。大德 處。比丘求筧糞糯衣。到死人邊取一衣去,諸 含婆提有一人親里爲他殺。 。若取得罪。諸比丘取有主死8人地四邊有 `是事白佛 著祇洹蟹中容 "如是人

時含婆提有大學疫病。多有人死。諸比丘取 得病苦。是事白佛。佛言。不聽取死人間 「爲僧辦溫室。是焦薪鬼逐來。一 — 切] 四 第二英字 ② 夜二疾虫

無沙彌。是事白佛。佛言。是物比丘尼僧

者時亦無比丘尼僧。

三比丘尼二比

朊

取 得 突吉羅

白氎不得取。若取得偸蘭邁罪 取。是事白佛。佛言。從今日天祠中衣毳劫貝 用衣物爲,守嗣人言。佛阿羅漢塔物我亦當 大德。此諸衣物屬祠莫取。比丘言。此泥木天 諸比丘取天祠中衣毳劫8月白氈。守祠人言

©交與我一切物。或数○六物®與僧餘殘與我。 有比丘病。多鉢多衣多物。 染衣、是比丘獨著弊衣。佛知故問比丘。何以 他,亦不應敦他與。佛種種因緣呵竟告諸比 緣呵。何以名比丘。六物不應與僧。不應分與 獨著弊故衣。是比丘。以是事白佛。佛種種因 時佛及僧。夏後月遊行諸國@土。餘比丘著新 物與價。餘殘物與看病人。是比丘後病差。是 丘思惟。若不與。恐不好看我。思惟竟。即以六 汝午活時。分處六物與價。餘殘物與我。病比 思惟竟語病比丘。汝病久不差。汝死後現前 丘,從今日六物不應自與。 切。物。僧當分。汝亦不得大福。不得恩分。 看病人思惟。 不應教與 若自 若

長老優波離問佛。僧坊中房舍破,是中有所 **贼世中失去。居士言。汝自衣鉢在不。比丘言。** 居士言。先有塔物僧物、皆何所在。比丘言。於 **士還本住處, 諸比丘爲塔物價物乞求錢財。** 物僧物已。自持衣鉢出去。是賊世靜已。諸居 賊棄聚落去。是時諸比丘乞食難得。便棄塔 得。憍薩羅國有邊聚落是時有賊。諸居士長 中國有兩房含欲壞。得賣一房治一房不。佛言 用數具覆具。得9持博貿治不。佛言得。若僧 丘應分。一比丘心生口言應受。三沙彌二沙 灸 朊 彌應分。一沙彌心生口言應受。若時都無比 丘僧不在。是事白佛,佛言。現在三比丘二比 憍薩羅國一住處。 檀越爲比丘僧施衣物。 比

若賊世怖畏時。 物價物。諸比丘不知當云何。是事白佛 我持隨身。居士言。汝等自四愛衣鉢。 、聽擠去後還著本處 不*愛佛 佛言。

著太四聚 出去。六群比丘道中逢言。是僧臥具我當用 更有賊世。 諸比丘持塔物價物著空地。 是事白佛。佛言。婚去者應用餘不應索 之。時比丘不與便鬬諍。諸比丘不知當云何。 物。自持衣鉢擠荷不好。佛言。乞食時聽以物 食。來還失是物去。佛言。行乞食時擔佛物價 諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持 自著衣持鉢乞

白佛。佛言。護是物欲使不失。當寄人學者著 是比丘持佛物價物著空地。 物。是中比丘尼僧不在。是事白佛。佛言。現 沙彌者聖三者二應分。一人心生口言應受 丘應分。二比丘亦應分。一比丘心生口言受。 是中比丘僧不在。是事白佛。佛言。現在三比 屏處。憍薩羅國一住處。檀越爲比丘僧施衣。 二沙彌尼應分。 一沙彌尼若心生口言應受。 應分。一式叉靡尼心生口言應受。三沙彌尼 尼心生口言應受。三式叉摩尼二式叉摩尼 **强剂三比丘尼應分。二比丘尼亦應分,一比丘** 憍薩羅國一住處。檀越爲比丘尼僧施諸衣 上厠出失衣物

與教他與。得突吉羅罪

應 受。三沙彌尼二沙彌尼應分。一沙彌尼心生 分。 比丘尼心生口言應受。三式叉摩 一式叉摩尼心生口言應 尼

二比丘尼應分。一比丘尼心生口言應受。三 是中無比丘尼價。白佛、佛言、現在三比丘尼 彌尼心生口言應受、若時都無比丘尼。**6**又無 式叉摩尼二式叉摩尼應分。 橋薩羅國一住處。懷越爲比丘尼僧施衣 彌亦如是 式叉摩尼沙彌尼。爾時比丘僧應分。乃至沙 生口言應受。三沙漏尼二沙彌尼應分。一沙 一式叉廉尼心

應可受 憍薩羅國一住處。檀越爲二部僧施衣物。 生口言應受。三比丘尼二比丘尼應分。一比 不在。佛言。三比丘二比丘應分。一比丘若心 丘僧不在。佛言。比丘尼僧應分。比丘尼僧亦 彌尼二沙彌尼應分。 第二沙獬應分。一沙獬心生口言應受。三沙 尼應分。一式叉摩尼若心生口言應受。三沙 丘尼心生口言應受。三式叉摩尼二式叉摩 一沙彌尼若心生口言

座。遺使白佛。食具已辦。唯聖知時。僧著衣佛足遠霓還歸。是夜辦種種飲食。早起敷床 默然受。居士知佛默然受已從座起頭面體 佛在含婆提、有一居士。請佛及僧明日 及沙彌。與六十日稻飯胡騙滓合菜煮。與諸衆坐定。自行澡水,上座中座多美飲食,下座 持鉢入居士舍。佛住精舍迎食分,是居士見 居士與衆價多美飲食竟、自行澡水。 取小座 食

二式叉摩尼應分。

0(土)**一**⑤ ●物催=衣物(● 69 前二在 6

○(罪)—②◎ □月二其② □交二款⊜ ○(與我六約或款與偕)十六物⊜ □(與僧]—⑨ □物 □[特]—⑤ □受二爻⑤* □夏二衰⑥ □○[若]—⊜ □○三若二二二岩三⊜ (囚禁之餘毘尼序)⑤ 0(以)-

瘦少氣力。羅睺維即說偈言

是時羅睺羅作沙彌。食後行到佛所。頭片所。與此座中座多美飲食飽滿不。爾時佛問羅睺羅。是時羅睺羅作沙彌。食後行到佛所。頭片上與上座中座多美飲食飽滿不。爾時佛問羅睺羅。是居士與上座中座多美飲食飽滿不。爾時佛問羅睺羅。是是出與上座中座多美飲食飽滿不。爾時佛問羅睺羅。是是個別人工作。

利弗聞。 此人過去世。若受必受。者棄必棄。今亦如是。 惟竟投身火中。佛語諸人。蛇者今舍利弗是。 復*嗽已吐。不可還噉。我專入火死。如是思 耶。寧還多嗽毒。毒蛇思惟。 睡竟云何爲命故 羅咒。將毒蛇來。先作大火、語蛇言。汝寧入火 時有一國王、爲毒蛇所數、能治毒師,作舍伽 汝等今聽。爾時世尊廣說本生因緣。過去世 性。乃前過去亦有是性。若受必受若棄必棄。 若受必受若棄必棄。 含利弗非適今世有是 告諸人。汝等莫求舍利弗使受請。 含利弗性 聞竟吐食出。盡籌斷一切請食及僧布施。常 舍利弗入舍。白佛、顧佛勅舍利弗還受請,佛 受乞食法。諸大貴人居士。欲作僧食。欲得 上舍利弗。佛言。比丘舍利弗不淨食。長老舍 食胡麻油大得力 知故問羅睺羅。是價中誰作上座。 麻滓菜無色力 。今日世奪呵言。比丘舍利弗不淨食 佛天中天白當知 有食酥者得淨色 答和

是時佛種種因緣呵含利弗竟。

告諧比丘。

從

後

佛入尸利仇多舍。

佛變火坑作蓮華池

丘尼少。

比丘言。

我取二

分, 汝取

分比

自知時。

生口言。若是一切智人。當知《是事。非一切

人。幷弟子當墮。尸利仇多以毒和飲食。心

智人。當中毒死。早起遺使白佛。飲食已辦佛

比丘皆不得先佛里前行。

一切應在佛後。

令

先佛前行。一切B應在佛後。阿難受教。令諸

爾時佛語阿難。令僧諸比丘皆不得

僧竟。是時佛著衣持鉢在前行、諸比丘從佛

全日應行上座法。云何應行。若聞。建趙聲若 食。待得逼。聞等供聲乃食。 一切僧應隨上座 度。符得逼。聞等供聲乃食。 一切僧應隨上座 是比丘若不覺。應彈指。 禪指不覺,應語。此 是此丘若不覺。應彈指。 禪指不覺,應語。此 是此丘若不覺。應彈指。 禪指不覺,應語。此 是此丘若不覺。應齊指。 禪指不覺,應語。此

坑中。即入舍敷不織坐床上敷白。髮,如是心 若非一切智人。沙門瞿曇丼諸弟子。當墮此 生口言。若沙門瞿曇是一切智人、當知是事。 作大火坑、令火無烟無烙。以沙覆上、如是心 佛默然受請。時尸利仇多見佛默然受。從座 沙門程曇。明日我舍食。憐愍故。以彼應度故。 然,居士尸利仇多聞法已,叉手向佛白佛言。 問訊佛竟一面坐。 多。大富多錢財。有大德力。是外道婆羅門弟 佛在王含城。 •王含城中有居士。 生口言。若是一切智人。當知是事。非一切智 起爲佛作禮。遠佛三匝而還到舍。於外門間 利喜。是應行是不應行。種種因緣說法已默 子。此人疑沙門瞿曇有一切智不。行到佛所。 佛爲尸利仇多說法示教 名尸利仇

織。告尸利仇多。汝居士。當除心中疑,我實一 蓮華。 世界中毒。佛有實法。除一切毒解除捨已。一 教。即僧中令。大德僧。佛約勅。未唱等四供 告阿難。僧中令未唱等供一不得食。阿難受 作飲食。佛言。居士。但施此食。僧不得病, 白佛言。食中有毒。僧母或得病。顧佛小待。更 净。恭敬奪重於佛·是時尸利仇多數喜叉手· 切智人`是尸利仇多見二神力。信心即生清 切智人。佛作是語竟、入舍上不織床。變令成 上。告尸利仇多。汝居士。常除心中疑。我實一 滿中清淨水。旣甘而冷。水中有赤白種種色 他法。得不隨他語。佛法中得無畏力。從座起 仇多。卽於坐處得諸法法眼淨,如是尸利 飽滿與竟。洗手8攝鉢。尸利仇多。取小座具 切諸佛無毒。以是實語故。毒皆得除,佛作是 不得食、是時佛如是呪願。婬欲瞋恚想癡是 緣故會僧,會僧已告諸比丘。從今日不得在 多說過法示教利喜。 歸依僧。持五戒爲優婆塞。佛爲尸利仇多。更 頭面體佛足。大德、我從今日歸依佛歸依法 多。得法見法知法。善法淨法心除疑悔,不信 於佛前欲聽法佛隨意說。甚深淨妙法 尸 行澡水。手自斟酌多美飲食。飽滿多美飲 語。食即淨無毒,是時居士尸利仇多。從座起 今日未唱等*供不得食。若食得突吉羅罪 佛前行。不得和上阿闍梨一切上座前行。從 橋薩羅國一住處。二部僧得衣物。比丘多比 遍覆水上。 時佛與價皆行廣葉蓮寶華 佛從座起而還。 以是因 食 利 仇

©(當知)十佛會 ®和上二和尚會下同 ®無二數®②,東西家* ○韓超二陸雄會,越推魯 ®比十(丘)會 ◎詳二詳學 ●[王舍]-◎賢二數圖* ◎是二此會 @[唐]--② @[前]--② @[華]--曾 @或二進⑤ @供二共圖* @無二數圖 如法十(赤)圖 等五。不知《得不知不得。 不知受得物。不知

半與比丘尼價。比丘尼言。我本衆少。諸比丘

取二分。我等取一分。今日多。何以與半分。是

事白佛。佛言,比丘比丘尼應等分。式叉摩尼

丘尼多。比丘言。是衣物作中半。半舆比丘骨。

憍薩羅國一住處。二部僧得衣物,比丘少比

價,不知數,若著不知憶念處。比丘有五法。應

:羯磨受衣。知得。知受得物。知價:

知數。

作羯磨使一人受。無人守。佛言聽。作羯磨使

一人守。比丘無五法。不應作羯磨受衣物。何

處處唱讚。佛言聽。無人受是衣物。佛言。聽先

居士,見大衆集。多施衣物。居士言。佛者聽

言。比丘比丘尼等分。式叉摩尼沙彌沙彌尼。 佛 著憶念處

尼言。中华分,

路比丘不知當云何。

白佛

房舍。極好莊嚴多備飲食。多比丘•會。千二 佛在王舍城。有居士。名『婆提。 為佛及信作 四分與第四分 士言。佛聽於衆中大聲唱。是事白佛。佛言。 百五十。"便有居士。爲大衆布施衣物。是居 佛若聽我人捉衣角去。曳土中或脚躡上。是 **鞞訶羅施。佛言。聽摩羅靽訶羅施。** 大衆集布施衣物。作是言。佛者聽我衣靡羅 亦不聞。高處立唱亦見亦聞。更有居士。見 多不聞。是事白佛。佛言。聽座上立唱。立唱 聽布施時於衆中大聲唱。比丘平地立唱。衆 衆人言 。

彌尼"爲五衆擔衣,居士更言。 佛聽持香鍵在 言。若六歲以下至無歲。及式叉廠尼沙彌沙 食嬉戲。●捨衣繩著一面'走往看失衣物。佛 擎。時小兒男女擎木叉。道中見人作伎樂飲 央。故鬼。泥土中。是事白佛。佛言。 聽作木叉 事白佛。佛言。聽著繩上繁兩頭各一人捉中

橋薩羅國一住處。二部僧得衣物。 多與餘人。輕笑言。愛念婦故與。諸比丘尼白 佛聽我布施物各著一處。佛言聽。諸比丘尼 時證默。是好是不好。凱索,佛言。分衣時不應 色。知衣價。知數。與不與憶念。諸比丘尼分衣 比丘不應羯磨作分衣人。何等五。不知相。不 佛言。聽我施物還著一處。佛言聽。無人分是 讃歎。凱衆®故應默然受®衣分 念。《比丘有五法,應作分衣人。知衣相。知衣 知衣色。不知衣價。不知數。若與若不與不憶 衣物。佛言。知分物人。應作羯磨。無五法。是 無人布施衣物飲食臥具隨病藥。或有人。少 比丘尼言

上打。亦不聞。佛言。應高處立打。亦見亦聞。 白佛。佛言:應打8捷趙,雖打遠處不聞。佛言。 佛。佛言。應唱時到。雕唱時到遠處不聞,是事 佛在含婆提。爾時祇洹有人。為新房舍因緣 白佛。佛言。看食人應價中作與磨 好。或時有看食人。食辮食熟時到食好。是事 或時無有看食人。食未辦未熟。雖時到食不 應打鼓,平地打鼓遠處不聞。佛言。應立9堙 或有比丘食時入。或有比丘食後入。是事白 亂入亂坐亂食。無有次第。或有比丘先食人。 故作飲食。多此丘會。千二百五十。諸四比丘

@前。白佛。佛言聽。時衆默然行。諸外道人嫉

佛若聽我如世俗法作唱伎樂去。佛言聽。有 妬言。是沙門釋子如擔死人@出無異。居士言。

> 四歲中有殘飯。木经器中有羹。諸外道異學嫉 四共沙彌傳鉢食。比丘轉食與沙彌。沙彌食轉 佛。佛言。若可却者却。如餘可食之。若諸比丘 使出家人不得食。諸比丘不知當云何。便白 有時檀越施僧食。在空露地。四盤上有殘 丘心疑。將非觸食。不知云何。是事白佛。佛 爲沙彌受食分。若沙彌四行食。比丘爲受。比 與比丘。比丘洗手更從沙彌受。意中疑: 妬、持酒糟著諸飯囊中、如是思惟。是食不淨。 言。比丘受觸無所犯。諸比丘食竟。以食不淨 是爲淨。諸沙彌持器発箧四盔杓行食時。比丘 不淨食。便白佛。佛言。若一心實與沙彌鉢食。 彌沙彌尼四分與第四一 北或

淨人鉢。是爲淨。諸比丘有檀越。施食在空地, 言。器物淨洗應著覆處。諸比丘二三用澡豆。 **諸比丘食竟。捨諸食器去。風雨汚泥不淨。佛** 筐器中。諸比丘思惟。是或不淨。佛言,一心與 **針與沙彌四白衣。沙彌白衣洗鉢竟。還著諸瓮** 事白佛。佛言、水中不淨者可却。便却餘水應 僧取用。是中有象馬四屆牛羊猪狗。皆入中飲 二三遍、與澡豆淨洗。是事應淨。時有潢水。 大用水。諸比丘不知當四云何。佛言。若 遠。諸居士以水布施。居士言。知水極遠。何以 脈散不盡質木刮却膩質與澡豆淨洗。取水極 不淨不應飲。若先不疑應飲 飲。諸比丘白佛。水濁關。應得飲不。佛言先疑 屎尿不淨。樹葉華菜皆隨水中,爛臭不淨,是 心

9在。羯磨比丘不知當云何。便白佛 @憰薩羅國有一住處。僧得衣物施。非一 佛 言 朷

●数二波●③ ●(令)—⑤ ●便二更●③ ●泥二途⑤ ●(便)十於●⑤ ⑥前十(者善是东)⑤ ●(田)—● ◎得不知不得二時⑤ ●比丘十(尼)● ⑩(故)—● ⑪女分二分初已克⑤ ❷比丘十(亂出)⑤ ❸建雄二键植物, 犍植⑤⑥,建淮⑤下同 ⑪(珪上)—⑤⑤整二级● ⑮ 龍二位● ⑪(於)—② ⑪共二若⑥ ⑪玄杓二戟杓邑,壑杼⑤ ㉑ 行二近⑤ ⑪ 白衣沙彌二沙彌白衣⑤ ⑳(以)十木 @ 在二得會 ☑(營隆…」第)三百七十八字── 四世牛二牛組織

如是持,是比丘受衣意。不肯還歸。作是言。何 某甲比丘羯磨奥衣物竟,信忍默然故。是事 是衣物。是住處現前價應分。若價時到價忍 聽。比丘某甲僧羯磨與。如是白。白四羯磨。僧 應與。一心會信。應一比丘衆中唱,大德信聽。 餘法如上,是衣物。應與一比丘作興度,云何 言我分。足餘殘屬汝等。如是作應羯磨法竟。 界。得突吉羅罪。若一比丘言取是衣。中一衣 作。應與餘比丘分。若不如上法。不應受出 ❷磨竟。異比丘來。不欲與不應與。若不如是 若不作如上法。不應受、若受得突吉羅罪。若 屬汝我如是分。我應受。若作如上法。 分。是衣物中應作價數。如是分我應取。餘殘 不如是作出界。得突吉羅罪。亦應共異比丘 **賃即應羯磨貮。** 衣物應作二分。如是言。是分屬上座。 如是言"是分屬下座"是分屬上座。 異比丘來。不欲與不應與 `是分**属** 應羯 作

何等。佛言。名波《迦羅》青草》以身巾拭脚巾拭面巾僧。祇枝泥洹僧。是衣名身巾拭脚巾拭面巾僧。祇枝泥洹僧。是衣名便波雕問佛。佛聽諸比丘所著衣。獲身衣拭比丘應教突吉羅罪懺悔

與。如是言。是比丘還歸便好。不歸鷹强奪。是歸。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。清淨故處善法善言善施法與。 都是價中我何以還

言。五米邊應受是"改進問"是衣云何受。答"言"是农如是言。

是成識不。佛言。不成。復問。持戒作非法非善侵波離問佛。上座比丘不聰明。作非法述。如

式叉摩尼受具戒時。作是言。我不用受具戒。 羯磨。 獲者得罪 **僧法。界外得作羯磨解擴不。佛言、不得。作解** 波雕問。有比丘被擴欲懺悔。懺悔時下意隨 人應信中羯磨。作是言。我不用。是言成進。優 比丘言。莫作。我不用是言成选。若比丘十四 利婆沙康那獎本日治。作阿洋呵那羯磨。是 是言成進。若比丘有僧伽婆尸沙罪。與作波 式叉雕尼。作是言。我不用受六法,是言成选。 我不用受具戒。是言成趣。沙彌尼受六法。作 沙駕。受具戒時心悔,不用受具戒。作是言。 優波雕問佛。如佛所說。遙如法羯磨。 兤 如是成進不"佛言"不成 一切不成進耶。佛言。不也優波雕。或有 不成选

彌。可共坐不。佛言。不可可。與學沙彌可共坐不。佛言。可坐。二與學沙便。與學沙彌可共坐不。佛言。可坐。二與學沙便被離問。若真數座若長床。得共未受具戒

會床容四人坐處。是名爲長床坐處。佛言。極小優波離問佛。擬許爲長床坐處。佛言。極小

乞食。比丘言。不能得食故。居士言。長老可衣持鉢入舍婆提城乞食。居士見問。汝何以有居士。於祇洹中作房舍。是房舍中比丘。著

養物。為住房舍中。信住房舍比丘應取食、收留為長老送食、营已便送。比丘問。是食與企、是此丘明的更著衣持鉢。入舍食著價食處。是比丘明的更著衣持鉢。入舍食、此丘不知當云何。便白佛。佛言。若施主供使人言。與信、我即持著價食處。是此丘明的更著衣持鉢。入舍與誰。使人言。與信、我即持著價食處。是此丘明的更著衣持鉢。入舍與能。使人言。沒不爲一切價送食。為住我房中價送食。比丘不知當云何。便白佛。佛言。若施主供養物。為住房舍中。信住房舍比丘應取

臥具。不著覆身衣便取用。僧臥具弊失色不 僧 居士言。我前與送。何以不然,比丘言。汝送與 中坐說法。居士言。大德然燈。比丘言,無蘇油 法。諸比丘關中坐說法。居士言。大德然歷 具。不聽比丘不著發身衣便取用。 好。垢臭有虱,是事白佛。佛言。從今日僧臥 若言是物腦汝聽的指出去,得持去。諸比丘僧 概越言。大德於中幾時住。隨大德所用聽用 爲住房中比丘。是物住房比丘應用。 比丘不知當云何。便白佛。佛言。若是供養物 士言。我不與一切僧送蘇油。爲住房比丘送 入自所作房欲聽法。如本日慕打耀槌。僧闍 人。持蘇油著僧然燈處用。 送比丘言。與誰。使人言。與僧、比丘卽將使 丘言。無鹽蘇油。居士言。我與大德遺人送。 祇洹中欲聽法。 有一居士於祇洹中作房。是居士過數日。 **塗脚蘇汕。 革屣衣鉢on葉薬亦如是。佛言。** 。我便將使人,持蘇油著一切僧然燈處。居 入所作房日幕打娃槌欲聽 居士餘時。到 考別 。應分取 得突 祇 卽 若 比 冱 到

汝起去。我是上座汝小。佛言, 洛室中上座不 驅得突吉羅罪。六群比丘。洛室中語餘比丘:

應騙下座去。6待出時若驅得突吉羅"罪

佛在含婆提。給孤獨作祇洹竟。種種莊嚴。

四

小,令諸無病者得病。病者增劇。佛言。大小便

小便處。入洗大小便處。入騙去言。我上座汝

六群比丘見諸小比丘入大

處洗大小便。處。後入者不應騙先入者出。 若

❷騙去,我上座汝小,與我用。 諸比丘不與。 阚

辭《鳳晉。佛言。不應與。若有先受磨利者。

在。不應驅去若驅去得突吉羅*罪。信剃刀錄 比丘去汝小。佛言。剃髮時小比丘。有少許髮

小比丘剃未竟未著袈裟。六群比丘縣小 。若著入得突吉羅o罪。六群比丘欲剃髮。

剪爪刀子。諸比丘已磨利欲用 六群比丘來

與。佛言。若少許殘。可却著餘處者。應與。 諸後應與四上座。染汁殘少許在。上座來索不欲 皮枝葉。諸比丘自在用 使取藁赋。樹上大木。四方僧應用作梁椽。樹 應取用供養佛塔及阿羅漢塔。 言,應語舊比丘。佛言。從今日僧園中樹華。 樹木動苦。汝等客比丘。不語我默然取燒。佛 煮藥煮染。舊比丘不喜。如是言。我等經營種 比丘取僧園中樹木。用煮飯煮羹煮肉煮湯 是事白佛。佛言。不應與。比丘若先四双用意。 汁漸少衣色變四黑。諸比丘不與。聞謂*黑言。 持築汁58瀉著一物中竟。復*瀉著一物中。築 餘比丘。與我签套瓶。我上座汝小。 **计竞著餘處。持衣著染汁中。 六群比丘來語** 床上聽一人坐。有價釜避緩。語比丘用煮染 歲不得共坐。細*整繩床上聽二人共坐。獨坐 繩床上。聽三人共坐。若三歲中間得共坐。四 若語餘人起。得突吉羅*罪。從今日麁□掛長 者和上阿闍梨來。恭敬故起。不應語餘人起。 座起。若自起若騙他起。俱得突吉羅罪。佛言。 時聽法時。上座來不應起。上座亦不應驅下 因緣。爲誰故說。是事日佛。佛言。從今日說法 是阿難說法。不知初不知後。不知次第不知 有第一上座來。阿難四教起。第二第三亦如是 破聽法衆。若上座欲上座處坐。何以不先入。 無小食亦無中食。上座來何以起。使衆散去 起。是衆散去皆不一心。諸白衣言、大德。此 在 含婆提。 9時是老阿難。 在多衆中說 若有淨人應 我欲用。 法 中

羅罪。若被著脊上向火炙身無罪。比丘著僧 佛言。著價臥具不應向火疾身。若炙得突吉 向火炙身。是衣烟臭。色弊減損。脆爛攝嫩。 物雨中立。若立得突吉羅罪。比丘用僧臥具

染汁流出。是事白佛。佛言。從今日不得著價

事不護情。何等五。0水日廛垢揩突。是爲五 具不得不護情用。若不護用得突**吉羅罪。**五 **慻用價臥具。餘比丘以是事白佛。佛言。 價臥**

不護情。諸比丘用僧臥具雨中立。

臥具失色

諸比丘不知長幾許作獲身衣。佛言。

極下

至能覆身三分。何等三。胸腰膝。諸比丘不謹

著僧臥具衣入大小便處及洗大小便處入洛 是衣臥具失色垢臭生虱。佛言。從今日不得 凤具"入大小便處。入洗大小便處。 入浴室。

> 是事白佛。佛言。坐職時不應計大小。不應驅 含。六群比丘騙坐禪比丘。汝起。我上座汝小。 去。若驅去得突吉羅罪 如是莊嚴房舍。是事白佛。佛言。聽受清淨房 諸比丘不受言。佛 未聽我等受 ≒汚働

事

供養與價。

與。關辭爲皆。是事白佛。佛言。不應與。若前 去。我上座汝小取拭脚物來我用。 冼捩曬。欲拭B複羅革屣。 六群比丘言。 汝起 去。若騙得突吉羅*罪。諸比丘歸促僧拭脚物 上座。是事白佛,佛言。洗脚時不應計大小驅 諸比丘用僧水洗脚。六群比丘驅去。 諸比丘不

諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言 還計直輸四方價、餘殘現前價應 死。諸比丘不知當云何。是事自佛,佛言。財物 是事白佛。佛言。塔物計直還取。現前 鉢物為塔用"是比丘死" 諸比丘不知當云何。 還計直輸塔。餘殘價應分。一住處一比丘。衣 有一住處。舊比丘屬塔物自貸用。是比丘死, 人用竟應與 住處一比丘。貨品取四方價物私用 僧應分。 衣鉢物 "是比丘

舊比丘亦如是 鉢物四方僧物計直,還現前僧應分。客比丘 死。諸比丘不知當云何。是事白佛。 住處一比丘。农鉢物貸四方價用, "佛言"家 是比丘

失汝自償。諸比丘是事白佛。佛言。若好看失 不應價。若不好看失應價 士邊索。居士言失。比丘言。汝自失我不失。若 比丘衣鉢寄居士。居士失去。是比丘往居

●累置二相馬(金)*

有買客。寄比丘衣物。比丘失去。是賈客往比

自在不應價。若不得自在應價失。若失汝自價。諸比丘是事白佛。佛言。若得丘邊索。比丘言。失去、賈客言。汝自失我不

字者。言僧來與布施。持舍利弗名字者。言含 與布施。持法名字者。言法來與布施。持僧名 **外各還散去。是人雖各還田含聚落。餘時諸** 或人持無數無量阿僧祇名字。是大衆會不 讃大徳舍利弗目 @雄連阿那律難提金毘羅。 利弗來與布施。持目連阿那律難提金毘羅。 比丘出諸國田含乞。有持佛名字者。言佛來 會。有布施諸比丘者。諸比丘兕顯時譈佛言。 千二百五十。 有居士。祇洹中作房含竟設飯食。衆多比丘 爲是比丘故與食。而名與佛法僧舍利弗無 丘不受是食。是事白佛。佛言。是邊國人不知 量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施。 諸比 無數無量阿僧祇如是等名字者。言無數無 (無量阿僧祇飲。食自在應受 舍利亦目。健連阿那律難提金毘羅名字 名字。或人持法名字。或人持僧名字。或人 《是三實無數無量阿倡祇。 大力大德。讃法大德大力。讃僧大德大力。 是時四方國土不知法人皆來 是中或有人持

丘言。是實常與。病比丘不知當云何。便白佛。實與我。病比丘言,我衣莫擔去。客比丘言。是衣我與汝衣郎與。客比丘一處宿。明日擔此衣我與汝衣郎與。客比丘一處宿。明日擔此衣我與汝衣郎與。客比丘一處宿。明日擔此衣 化丘言。何以去。答我不持衣鉢來。病比丘言。 后語坐。坐已問訊。客比丘小住便起欲去。 病比丘語坐。坐已問訊。客比丘水性便起欲去。 病比

佛言。 價不受言。佛朱聽我等畜如是上好獨坐床。給孤獨居士。作五百獨座漆畫床幷褥施價。 ●樓文點四途施僧。佛言。四除作女像。餘四盡聽 房舍。是臥具物雖知有所屬。復不知是物爲 字。是物某甲某甲居士所布施。屬某甲某甲 佛道。是實語故火即滅。諸比丘持價臥具出 衣 是事白佛。佛言。聽受如是淨上好獨坐床 受。白佛。佛言。聽受褥。居士白佛。 《願聽我 佛、佛言。聽受樓、給孤獨居士。施僧褥。僧不 屬何重閣。 @券文應作德字。如是作故不識。佛言。應作 應更作異相。作異相故不可知。應作輸應作 是事白佛。佛言。應作。幟作*幟故不可分別。 著一處。火滅後不知此諸臥具本屬何房舍。 洹。是時佛呪願言。我一切漏盡真阿羅呵得 屬下。給孤獨居士作樓施價。 下閣。佛言:應了了上作字。是屬上是屬中是 。軟語歸好。不歸强奪取。数•受突吉羅*罪 佛在祇洹精舍住。時火災漸次來燒祇 是非實典。 何者屬上閣。何者屬中閣。何者屬 清伊故奥。 僧不受是事白 是比丘應還歸

有一貧窮人死。以太妻棄死人處。如是思惟

佛在阿羅毘國

諸上座比丘初夜

4

碙

中

是死 得好。不得法隱應强索 答言。已失。以是事白佛, 此衣無主。常從誰受。是事白佛。佛言。無餘人 藥。棄竟還去,是衣即失。諸比丘還從彼人索。 思 與。是事白佛。佛言。應與。親里髮死人。如是 竟即持詣祇洹。布施諸比丘。 異衣蹇不淨。還從比丘索本衣。裹沒著棄死 法應受。彼人親里死。如是思惟。更用異衣妻。 惟。是衣不吉。襄二死人。誰當受者。幷死人 (處) 諸親里往到比丘所索本衣。諸比丘不 人用是衣爲當布施僧可。 佛言。出來軟語索 諸比丘不受言。 得 福 德 思惟

名聲故 無物應取價物與價。何以故。思出諸北丘惡事白佛 佛言。是此丘有衣鉢物應用價。若主門飲酒不肯價價、諸比丘不知當云何。以是主言「價我酒價。不價者出汝惠名聲。釋種沙主言「價我酒價。不價者出汝惠名聲。釋種沙

你在含婆提。含婆提諸賈客欲發去。是留佔客問話比丘。然 坐不眠不睡 坐禪入深禪定。是估客見諸比丘。必生厚信清淨。語諸子弟。是估客見諸比丘。必生厚信清淨。語諸子弟。弟答。更無餘食。有少恩葡萄。估客言。隨少多弟答。更無餘食。有少恩葡萄。估客言。隨少多弟答。更無餘食。有少恩葡萄。估客言。隨少多弟答。更無餘食。有少恩葡萄。估客言。隨少多弟答。更無餘食。有少恩葡萄。估客已,是四佔客

夜 佛 淨 。多子 界。足。 P。客 惡 主 是 沙 酒 丘 索 第 人 是 不 死 类 人 马 惟 ① \$\frac{1}{2} \rightarrow \text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

衣。入聚落乞食。是衣曳地。脚躡土污風吹露 林別房房舍經行處。受用。五比丘著五三肘 以是事白佛。佛言。從今日聽衆僧受用。 有一人。大有諸地布施諸比丘。諸比丘不受

是事白佛。佛言。從今日聽諸比丘受泥

兵吏遣去。時波斯匿王得心清淨 從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒。 欲得聽,諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。

大臣

未聽我等未受大戒人前說戒法事。

是王必

等欲作法事。王言。我欲聽法事。諸比丘言。佛

法。其日布薩說戒。賭比丘言。大王。

"汝出"我

吉羅*罪。佛在含婆提。波斯匿王詣祇洹欲聽

從今6日諸惡"獸脂"不應用塗脚,若用得突

丘少欲知足。閉是事心不喜。是事白佛。佛言。 畜生驚怖散走。而言。我有大神力威德、諸比 稱善好有德。似如纖師。用惡。獸脂逾脚。使 力。是故篤走。諸居士瞋呵罵言。沙門釋子自 佛在王含城。六群比丘以不淨脂。用師子虎

畜生何以驚走,六群比丘言。我有大威德神 畜生等聞脂臭。o皆拽頓輢靽驚走。諸人問 豹豺熊脂塗脚已。到他象馬牛羊驢厩®中是 佛未聽我等受燈樹。

事白佛。佛言。從今日聽受燈樹

僧

人言。我當會送。後日即送。諸比丘卽然燈。

末利夫人言。大德然燈。諸比丘答。無蘇油

利夫人詣祇洹欲聽法。

地不大明。宋利夫人即與燈樹。

。以是事白佛。佛言。從今日聽然炬行。末 諸比丘不知當云何。是 諸比丘誾冥中說法。 諸比丘言。 豹豺 著 夫 洹僧: **塔精舍**。衣不淨垢汚行乞食。諸居士瞋呵罵 白佛。佛言,從今日若作時。 如作胡麻油人。 著淨衣來乞食。是釋子今著作垢衣來乞食。 沙門釋子自言善好有德。 毘國諸比丘。日日。檐石土壑鷹甎泥土。治佛 著入聚落 。泥洹僧。長四肘廣二肘 如土作人。 諸外道婆羅門尚 聽著內小泥洹 諸比丘以是事 阿羅

各各還房宿。

進

中諸惡。蟲怖師子怖虎

是爲五廛 聽五塵不受應食。 不得淨人日時欲過。是事白佛。佛言。從今日 言是食更受,日時到。求淨人不可得。諸比丘 比丘早起。入聚落乞食。得食著一面。待時當 從今日聽著僧祇學枝用覆胸入聚落乞食。諸 戲笑露胸乞食。使衆人見。以是事白佛。佛言。 佛在迦毘羅循國。諸貴釋子出家。 食 行乞食。婆羅門言。諸釋子自言。善好有德。今 是時火風雨塵土入鉢食中。諸比丘心悔 米塵穀座水塵衣塵風塵 戲笑露胸

食時。應等分 無齒,中座下座及沙彌得少。齒利噉即盡。眼 橋薩羅國諸比丘。得甘蔗作分。諸上座得多 看上座欲更得。以是事白佛。佛言。從今日飲

時大雨壅。諸比丘問。是中有檀越能與食不。 餘比丘憍薩羅遊行。欲至舍婆提到住處。 已夏後月。分衣四物分食分竟。 丘。或半月食。或一月食、諸比丘受食竟。自恣 憍薩羅B國衆多比丘夏安居。諸居士等見衆 有比丘言無。問有僧食。不答本有僧食。夏後 多比丘。便即欲次第請食。若自滅食分布施比 各各自出去。 非

作園

下安居時。若有好樹讓上座。如樹下露地亦 僧食不應分。若分得突吉羅*罪。從今日聽樹 以名比丘。僧食物夏安居竟。各自分去。諸比 如是。有事應羯磨十四人 丘種種因緣呵竟。以是事白佛,佛言。從今日 月安居竟。分衣物分食分已 欲 知足。聞是事心不喜。呵責諸比丘言。 一名目 去 龤 比 何 丘

弟言。我非白癩。非旃陀羅。汝等何以惡我。諸 門。邊國人下食時。不疾與少與不一心與。與 比丘不知當云何。是事白佛,佛言。 時觸比丘手。比丘語言。高舉手莫觸我手,子 敷座處坐。滿提子弟。不信佛法僧。皆是婆羅 與比丘僧前後圍繞俱入滿提舍。 食布坐處。遺使白佛。食具已辦唯佛知時 受請。爲佛作禮繞三匝還歸。是夜辦種種飲 僧明日於含食。佛及僧默然受請。滿提 得受。岩輕故觸手不應受 佛在婆伽國。國中有貴人子。名滿提。請佛 ·若不輕 佛在僧 知佛 典 佛 4 及

比丘尼言。我等應分。比丘不知云何。以是事 衣鉢物寄比丘尼精舍。諸比丘言、我等應分。 前比丘僧應分 白佛。佛言。若比丘死前。寄比丘尼衣鉢物。現 憍薩羅國一住處。一比丘死。是9死比丘。 以

白佛 前比丘尼僧應分 比丘言。我等應分。比丘尼不知云何。以是事 憍薩羅國一住處。 衣鉢物寄比丘精會。諸比丘尼言。 。佛言。若比丘尼死前。寄比丘衣鉢物。現 比丘尼死。是死比丘尼 我等應分。 以

衣鉢直三十萬 ••(中)~~--~~⊜ ••(國)--⊜ ⑩枝≕支⊜② ❷[欲]—⊜ 3

○皆搜氣一換挽傷,皆推頓傷 ⑤似如二心如似傷 ●数二符●* ●日二是● ❷(受用)•

佛在含婆提。

釋子跋難陀死。

南 分。借力故今應取。王聞好敎便止。諸刹利輩 佛言。是諸衣鉢物。在界內現前價應分。跋難 諸比丘言。是衣鉢物我等應分。以是專白佛。 寄物處諸比丘言。是衣鉢物致等應分。死處 是衣鉢物應屬僧。諸親族聞是好數便止。跋 陀衣食分者。應得是衣分。跋難陀僧與食故。 佛遣使語言。汝等嫁女娶婦會同取與錢財 伯叔父舅·外甥兄子。是·衣鉢物應屬我等。 便止:諸親。族中表內外皆言。是跋難陀是我 不羯磨,是衣鉢物臉屬骨。諸刹利聞是好教 待。佛言。跋難陀共僧羯磨。跋難陀不在時僧 陀不在時汝作官事。頗待跋難陀不。答言。不 國事大事官事。頗問跋難陀不。答不問。跋難 鉢物應屬我等。佛遣使語剎帝利言。汝等作 言。是比丘與我同姓同生。同是刹利種。是衣 不。王言。不與。佛言。誰力故令得生活。是應 故。是物應屬我。佛遺使語波斯匿王言。大王。 陀衣鉢物。 難陀衣鉢物寄在餘處。是跂難陀於**。餘處死**。 王賜城邑粢落人禀。 分。死處諸比丘言。是物我等應分。佛言、負債 負其6債。死後負債處諸比丘言。是物我等應 衣鉢物應屬我等。保任處諸比丘言。是衣鉢 言。是衣鉢物應屬我等。出息處諸比丘言。是 息餘處死。餘處出息。餘處保任。死處諸比丘 處界內。彼比丘應分。跋難陀衣鉢物。保任出 物應屬我等。 待跋雞陀與分不。答言。不。佛言。諸與跋難 金 橋薩羅國王波斯匿言。是人無兒子 處處出息與人。應異處死。異處人 佛言 、保任處界內現前價應 頗少多與跋難陀禀分 分 月在。 故

改難陀 我等。賭比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。 我等。寄衣鉢物處諸比丘言。 取錢者在異處。作券入亦在異處。 陀衣鉢財物。與他作券出息。 等。佛言。 應屬我等。取錢處諸比丘言: 是財物應屬我等。質物處諸比丘言。是財 復在異處。取錢人亦在異處。 阿難所在處界內現前比丘應分 長老阿難所住處諸比丘言。 若質物。是二無異佛在含婆提。牟羅破求那 有手執券處界內現前比丘應分。 我等。豬比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。 應屬我等。有手執券處諸比丘言。是物應屬 丘言。是物應屬我等。取錢處路比丘言。是 十 在異處死。處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等 那在異處死。長老阿難在異處。所寄衣鉢物 比丘死。是衣鉢物、本寄長老阿難。牟羅破。求 師律®卷第六十 衣鉢出息質物。 質物處界內現前比丘應分。與難 **跋難陀異處死** 跋難陀異處死。 死處諸比丘言。 是衣鉢物廳屬 是衣鉢物應屬 是財物應屬我 死 若手執券 光處諸比 質 物 物

Ş . 1436

7 **誦比丘®波羅提木** 叉戒本

大德僧聽。冬時 心動精進 老死至近。 所以者何 佛法欲滅。 月1過少一 四姚秦三藏鳩摩羅什譯 賭佛 精大德。為得道 夜。除有一夜三 心動精進

> 未受具成者已出。僧今和合。先作 汝 得 ja] + 縟多 指 羅三藐三菩提 掌 **尕諸比丘。** 養 說欲 何 况 及清 師 何事 餘善道法。 子 淨 Œ

我

今

佛 心有 是 佛 乃 說 罪 至 人 П 馬 馬 說 切 馳 小 戒 惡 心 臩 調 敎 行道悔 亦放後 能養 逸 更 廳 如 破 者 塻 大 雡 煩 能 利 惱信 栅 禁 復 怖 勒 Ţ.

岩 是若 日 緊 夜 人 ŵ 人 不 常 守 馬 受 不 放 護 敎 精 不 進 如沒 亦 實 如 犛 在 不 智 猴 牛 煩 愛 盛 樂 慧 著 愛 放鎖尾軍戒軍

唱。憶有罪不發露。得故妄語罪。諸大德。故妄 **睹大德清淨。如一一比丘問答。**是比丘衆中 **眷聽。有罪者發露。無罪者默然,默然故**。 諸大德。今共作布薩說波羅提木叉。僧 大德僧聽。 有罪應發露。發露則安隱。不發露罪益深。 語 三唱亦如是。若有比丘。如是比丘衆中四第三 木叉。四日如是 岩僧時到僧忍聽。 大德已說波羅提木叉序。今問諸大德。 **,罪。佛說邁道法。比丘於此中欲求清淨。 憾** 淨 是 今十五日8布 僧 心命作布薩說波羅提 薩說@波羅提木叉。 是中 當知 心 諸

不開第一 佛 欲 第 法 漎 逸戒調動順誠 中 中 戒 亦如是問 8是中清淨 心僧 能求亦 當 淸 ŵ 制犯畏聽 丕 ❷族二俗章 ❸外二楊惠母 ❸(衣)—劉 ❷(徐)—③ ❷庚二支鲁下河 ❸(釋子)十跋離陀③ ●(限)●

9卷第六十 =毘尼序卷下 □ LRD | □ CA | LBD | □ LBD | □ LBD | □ LBD | □ UD | □ LBD | □ LBD

諸大德。是中清淨 默 然故 是事如是持

諸大德。是四波羅夷法。牛月牛月9波羅提木

出"行婬法乃至共畜生" 是比丘得波羅夷罪。 若比丘。共賭比丘入戒法中。不還戒戒贏不 不應共®事

夷罪。不應共事 汝賊。如是相。比丘不與物取。是比丘得波羅 ●攢。若●輸金罪。若如是●言。咄汝小兒。汝癡 不與物取故。若王若王等。若捉若殺。若縛若 若比丘。若聚落中若空地。不與取。名鳌物。 如

語。咄人用惡。活爲死勝生。隨彼心樂死。種 若比丘。若人若似人。故。自手奪命。 若自持 波羅夷罪。不應共事 種因緣教死讚死。是人因 是事死。是比丘得 刀與。若教人•持與,若教死若讃死。若如是

學是言。我不知言知。不見言見。◎字歌妄語 比丘得波羅夷罪。不應共事。除增上慢 比丘後時若問若不問。 足。若知四者見作四是語。我如是知如是見。是 若比丘。空無所有。不知不見過人法聲利滿 爲出罪求淸淨故。 作 是

是中清淨不 *第二第三亦如是問。 *是中清 淨不。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是 是比丘得波羅夷罪。不應共事。今問諸大德。 是比丘不得共住。不得共事如前後亦如是。 諸大德。已說四波羅夷法。若比丘犯一一法。

羅提木叉中說 賭大德。是十三佾伽媭尸沙法。半月半月*波

> 比 丘故出四精。 是比丘僧伽婆尸沙。 。學學夢

著細滑。僧伽婆尸沙 捉臂。若捉髮。若捉一一身分。若上四若下摩 若比丘。婬亂變心。與女人身共合。若捉手。若

如年少男女四相。僧伽婆尸沙 者比丘。婬亂變心。婬欲麁惡不善語。呼女人

法。 身。四語姊妹。如我等比丘持戒。斷婬欲行善 够 若比丘, 姊妹婬欲法。供養是第一。供養僧伽婆尸 **婬亂變心。於女人前讃®自供養己**

婆尸沙 **若比丘行媒法。特男意至女邊。持女意至男** 邊,若爲婚事。若私通事。乃至一交會時。僧伽

應示作房處無難處非妨遇。若比丘。難處妨 將諸比丘示作房處無難處非妨處。 若比丘。無主爲身自乞欲作房。應量作,是房 房處。四亦四過量,骨伽婆尸沙 處自乞作房。無主爲身。亦不將諸比丘示作 量。長十二佛9傑手。內廣七傑手。是比丘應 諸比丘

婆尸沙 **@爲身作大房。亦不將諸比丘示作房處。僧伽 比丘示作房處無難處非妨慮。諸比丘應示** 作房處無難 處非妨處。 图若難處 妨處有主 者比丘。有主自爲欲作大房。是比丘。應將諸

若檢校若不檢校。四知是事無根。無根故。是 者比丘。臟瞋故。不喜清淨無罪比丘。以無根 波羅夷法謗。欲破彼比丘淨行。是比丘後時。 丘住**順法。語諸比丘宣言。我**願故如是語。

僧伽婆尸沙

彼比丘淨行。是比丘後時。若檢校若不撿校。 住腹法。語四諸比丘言。我腹故如是語,僧伽 似片法,非波羅夷比丘。以波羅夷法誘。 知是異分*異分事中取片若似片法。是比丘 者比丘。膜膜故不喜。異分四異分事中取 片

合價故熟方便。亦莫受@破緣事故共諍。 大 因緣學事。諸比丘如是諫時。 故共諍。諸比丘應諫是比丘。大德。莫爲破和 若比丘。爲破和合僧故懃方便。若受破緣 拾雪者。僧伽婆尸沙 拾。諸比丘應第二第三諫。 徳。當與僧同事,何以故。僧和合數喜不辭。 心一學如水乳合。安樂行。大德拾皇是破價 拾是@事好。 若堅持是事不

比丘語諸學比丘。大德。是事中莫諫是比丘。 親厚同意別異語。若一者二若衆多。是同意 是爲破和合價故轍方便。是比丘有餘比丘。 何以故。是法語比丘善語比丘。是比丘說法

等心所欲 是比丘知說非不知說。是比丘所說。 皆是

如是諫是同意比丘學大德莫作是語。是法語 是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。諸 不說不善 **比丘善語比丘。是比丘說法不說非法。** 設審

等心所欲。是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。 是比丘知說非不知說。是比丘所說。 大德。莫樂助破倡事。 當樂助和合僧。 。皆是我 何以

不說非法。說善不說不善 比丘應 我 ●第二語●第

學持十(刀)⊜304 ♥(若)+自⊜⑤ ❸ [是]--●9*

故 諸比丘應第二第三諫。捨是"事好"若不捨信 意比丘。諸比丘如是諫時。若堅持是事不捨。 安樂行。諸大德。 @借和合數喜不譯。一心一學如水乳合 當拾破僧同意別異語 是同

諸大徳 ·醋比丘。大德、·汝等行惡行污他家 事不捨。 作。 是同 何以故。有如是同罪比丘。 語諸比丘言。 知。諸大德。汝等出去。不應是中住。是會比丘 9若比丘。 德捨是9愛*瞋怖癡語。汝等出去。不應是中 比丘隨愛"臟怖濺。有如是同罪比丘。有顯者 諸比丘應語●是*比丘。諸大德。莫作是語。 行污他家。o皆見聞知。 有不騙者。何以故。 諸比丘不隨愛 四瞋怖癡。 *汝等行惡行汚他家皆見聞知。諸大 .意比丘。諸比丘如是諫時。若堅持是 諸比丘應第二第三諫。 。依止城若聚落住。是諸。比丘行惡 諸大德。諸比丘隨愛。瞋怖癡。 諸比丘應如是諫是 有驅者有不驅者。 拾是*事好 一替見聞 諸

如是言。 蔀 所犯波羅提木叉中事。 設所犯四波羅提木叉中事。自身作不可共語。 有一比丘。惡性難共語。諸比丘四應如法如善 若不拾僧伽婆尸沙 不語諸大德若好若醜 ·丘應讓B彼比丘。大德·諸比丘如法如善說 故 汝身當作可共語 。諸大德0汝等莫語我若好若醜。我亦 諸比丘亦當爲大德說如法 得如 大德。當爲諸比丘說 **是增長。** 諸大德不須諫我。諸 汝莫自身作不可共 謂 [如善] 何 共說 如

尸沙 諫共罪中出故。大德·捨是自身@作不可共 業。諸比丘如是諫時。若堅持是事不捨。 丘應第二第三諫。拾是"事好。若不捨價伽婆 諸比 語

滿二十衆。 沙已。是比丘應僧中六日六夜行摩那 四乃至三諫母諸罪中。若比丘犯一一罪。知故 諸大德。已說十三僧伽婆尸沙法。九初四犯 故是事如是持 是中清淨不開第二第三 出、諸比丘亦可訶。如是法應爾。今問諸大德。 丘心喜。二十比丘僧中應出罪。若少一人不 摩那埵已。 次到阿泮訶那。 覆藏隨幾時。應强令行波利婆沙,行波利婆 欲出是比丘罪。 是比丘野 諸大德是中清淨默然 如法作已。諸比 **涶**。行 罪

@中說 諸大德 是二不定法。 半月半月波羅提木叉

夷所說 若比丘。 諸大德 夷所說。 羅夷、若僧伽婆尸沙。若波夜提。隨可信優婆 自言。我坐是處。應三法中隨所說法治,若波 若波維夷。若僧伽婆尸沙、若波夜提。 信優婆夷。 法治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。 是比丘與女人。說麁惡婬欲語,可信優婆夷。 若比丘。 共一女人,曾非屏覆處不可婬處坐。 二法中四一一法說。 。者比丘自言,我坐是處。應二法中隨所說 種種學餘法治是比丘。是初不定法 牤 E 種種 設置 是比丘9應三法中。若一一法說。 一女人。画獨屏覆處可姪處坐。 餘法治是比丘。是二不定法。 一不定法 若僧伽婆尸沙。 今問諸大德。 隨可信優婆 若波夜 。若比丘 可

> 清淨 事如是持 諸大德。是中清淨 默然故。

*波羅提木叉中說 諸大德。是三十尼薩耆波夜提法。华 者比丘。 三衣具足 配。 迦絺那衣時 長 衣

磿 若雕一一衣餘處宿。尼薩耆波夜提。 者比丘。三衣具足*乾。迦絺那衣時。 **至十日應奇。若經過高。尼薩者波夜提** 除僧 三衣 中

若爲風滿故。是比丘是衣乃至 時衣。是比丘若須衣得自手取物の應疾作比 若比丘。三衣具足*訖。迦絺那衣時。 丘衣畜。若得足者好。若不足若知更有得處。 月裔。尼薩香波夜提 一月應寄。若過 荐

若比丘。從非親里比丘尼鹽邊取衣。尼薩耆波 夜提。除貿易

若比丘。使非親里比丘尼院故衣。若染若打。

若比丘。 四者。尼薩者波夜提 尼薩耆波夜提 從非親里居士 若居士婦乞衣 四得

因緣 除田因緣。因緣田者。 奪衣失衣燒衣濡衣 是名

士若居士婦乞衣。 料比丘。 **国恋多與** 奪衣失衣燒衣漂衣。 衣 是比丘若欲取 若非親里居士若居士婦" 75 從非親 (至上下: 衣應 里 居

不第二第

月半 是 乃 月 ②[僧]—●\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac

6 万十(余) 60 ● 四十(岩 比丘) ● ● ●

受 若過受。尼薩耆波夜提

夜提 如是衣與我。《爲好故。若得是衣。尼薩耆波 因緣。便到非親里6居士若居士婦所。 甲比丘。是比丘先9不自*窓。爲好衣故少作 是言,汝等善哉。辦如是如是衣價。。買如是 言。《我如是如是衣價、買如是如是衣。與某 者比丘非親里居士若居士婦。爲辦衣 價 作如 念

· 若比丘。若王若王臣。 若婆羅門若居士。 是言。汝等善哉,辨如是如是衣價、買合作 某甲比丘。是比丘先*不自恋請。爲好衣故少 衣與我。爲好故。若得是太。尼薩**耆**波夜提] 念言。*我如是如是衣價,買如是如是衣。與 若比丘。非親里居士若居士婦。各各辦衣價 `便到非親里居士若居士婦所。作如 遭

提

若比丘"純黑獨羊毛。作新敷具。尼薩耆波夜

清淨o衣。o應自手取物疾作衣畜。使語比丘 言。諸比丘法。不必應受衣價。我曹須衣時得 士。所送。大德受是衣價。是比丘應語使如是 德知不。是衣價。若王若王臣。若婆羅門若居 使送衣價。是使到是比丘所,語是比丘言。大 僧羯磨

粤言。大德·有執事人。 常能爲諸比丘執事不。 丘,是比丘須衣時至。當來當與衣。使若自勸 是如是衣價。買電作如是如是衣。與某甲比 使向執事人所。語图執事人學言。善哉執事、如 婆塞。應語言。是人等四常能爲諸比丘執事。 須衣比丘應示使執事人。若守僧四房人。若優

喻。若使人勸喻已。選到比丘所。 到己四言。 大德所示執事人。我勸喻作已。大德。須衣時 、大德衣。須衣比丘應到執事 所索

> 灰 作四是言。我須衣我須衣。 "第二第三亦如

是索。若得衣者好。若不四得第四第五極至第 在 六。在執事前默然立。若第四第五極至第四六。 過是求。若得是衣。尼薩喬波夜提 就哪事前立。得衣者好。若不*得。 爲得衣

是黑言。汝爲某甲比丘送衣價。是比丘於汝衣 若不得衣。隨衣價來處,若自去若遺使。應如 者比丘。新儒經審耶作數具。尼薩書波夜提 價竟不得用,汝自知財奠使失。是事法爾

薩耆波夜提 毛。第三分白。第四分下。若比丘。不用二分純 若比丘。 黑糯羊毛第三分白第四分下作新敷具。 欲作新敷具。應四用二分純黑糯羊 尼

若比丘" 畜"若比丘六年内故敷具 者捨若不捨。更作新數具。尼薩耆波夜提。 欲作新殼具。 故敷具必應滿六年

尼師壇四邊各 尼薩耆波夜提 若比丘。欲作新尼師境, 修伽陀磔手。爲壞好色故。若比丘不取故 一修伽陀磔手壤留色。爲好故, "故尼師壇四邊。各取

波夜提 手®取。乃至三由旬。若無代過擔者。尼薩耆 者比丘。行道中得獨羊毛四欲受。是比丘應自

若比丘 蘸耆波夜提 使非親里比丘尼浣染擘獨羊毛。 尼

比丘。自手取金銀。若使人取

者教他取

尨

若比丘。 波夜提 者比丘。種種販賣。尼薩者波夜提 **岩比丘。以金銀買種種物** 。畜長鉢四得至十日四若過畜, 尼薩耆波 夜提

若比丘,所用四鉢不滿五綴。更乞新鉢。 故"尼薩耆波夜提 為好

是事法爾 下鉢應與。應如是教。汝比丘受是鉢乃至破 是比丘是鉢。應四比丘衆中捨。是比丘 一衆中最

夜提 者比丘。自乞縷。使非親里織師織。尼薩香波

丘織作衣。是比丘先不自恣請。爲好衣故。少 是比丘若自勸喻。若使人勸喻已。後時與少 衣爲我作。汝好織令緻廣。我或當與汝少物。 作因緣。往四到織師四所語織師言。汝知不。此 者四比丘"非親里居士若居士婦。使織 **新師為比**

除 故。若得是衣。尼薩耆波夜提 物。乃至一食。若一食四具。若一食直。爲得衣

不與汝。 拾是衣 自奪若使人奪。作學是言。汝比丘還我衣來 若比丘。與他比丘衣。即後瞋恚忿心不喜。 尼薩耆波夜提。是比丘應諸比丘前

須衣。得自手取物。乃至衣時應高者過音 若比丘"十日未至自恣。 得急施衣。是比丘若 尼

■若是比丘欲三衣中■若一一衣著舍內 @若比丘。夏三月過有**閏**。 若比丘。 9在阿蘭若處住。 意有疑恐怖畏 未滿八月。 若阿 薩耆波夜提

尼薩耆 ◎若比丘==爲比丘故圖

先數喜聽

後 如 是四

言 諸

比丘隨親

提 若 若 比 丘 **若比丘**。 若比丘 木叉中說 夜提 **承。默然故。是事如是持** 大德。是中清淨不。第二第三諸大德、 服 油 若比丘。佛聽諸病比丘。服四種®含消藥。®酥 波夜提若比丘。知檀越欲與僧物。自迴向己。尼薩耆 半 知若見。自稱言,我如是知如是見。乃至實,波若比丘 未受具戒人前。自爲身說過人法。若 除有智男子 若比丘。爲女人說法*若過五六語。 若比丘。毀o聲語波夜提 若比丘。故妄語波夜提 諸大德。是九十波夜提法。牛月半月波羅提 諸大德。已說三十尼薩耆波夜提法。今問。 *若比丘、春•残一 尼薩耆波夜提 應畜 蜜石蜜。是藥病比丘。殘共宿 月畜。尼薩耆波夜提 有因緣出界故雕 "若過。七日,尼薩耆波夜提 兩
西
爾
他
比
丘
・
者
。 以關陀偈句。 若比丘春*殘一 知僧如法斷事竟。 知他比丘 月。比丘應求雨•洛衣。 1 種罪 衣 宿 教未受具戒人者。 一月內求雨。浴衣。 '極至六夜' 若過 向未受具戒人說。 還更發起。 。波夜提 極至七日應 波夜提。 、是中清 波夜 諸 宿 過 波 4 若比丘。 若比丘。比丘重閣上。若思尖脚四坐床若臥床。 若比丘嫌屬波夜提

若比丘。 若比丘。 殺衆草木波夜提 生反形心。作是輕呵戒者。波夜提 厚。迴價物與。波夜提 諸比丘心8悔心壞心惱心熱。 半月半月*波羅提木叉中說 說戒時作是言。 何用四說是雜碎戒 憂愁不樂 說是國戎

坐 若比丘。不隨問答惱他。波夜提 若比丘,比丘房舍,中敷臥具。 若自敷若使 以。去時不自舉不致B人學。波夜提 若比丘。僧臥具若坐床。 若臥床若四鉤繁雪若 |臥具。露地岩自敷岩使人敷。是中若坐岩 À

夜提 者比丘。比丘房舍中。瞋恚忿心不喜。 若自挽 敷。是中若坐若臥。去時不自學不敎人學。波 。若使人挽出。如是言。出去滅去。汝不應是

提 念。若不樂者自當出去。是因緣故不異。 具竟。後來强以臥具。若自敷若使入敷。作是 考比丘。比丘房舍中。知諸比丘先安住敷臥 中住。是因緣故不異。波夜提 波夜

夜提 用力若坐若臥。波夜提 若比丘。知水有蟲。若自澆草土。若使人澆 波

若三四唑令堅牢。若過*量。波夜提 比丘。欲作大房舍。從戶牖平地邊漸 E 僧。不差数四號比丘尼。波夜提 火 岩

比丘

别

衆食波夜提。

。除因緣。

因緣 者

(夜提

除價羯磨

若比丘。 **岩比丘。如是■語**。 沒時。波夜提 。僧雕差教B誠比丘尼。是比丘乃至 爲供養利故

落"波夜提。除因緣。因緣者。若多伴所行道。 **若比丘。與比丘尼議共道行。** 比丘B尼。波夜提 疑怖畏。是名因緣 乃至四到 聚

若比丘'知比丘尼讃因緣得食食。波夜提。 若比丘。與非親里比丘尼衣。波夜提 者比丘。共9女人獨露處坐。波夜提 若比丘。共比丘尼。獨屏覆處坐。波夜提 若比丘。與非親里比丘尼作太。波夜提

者比丘。數數食波夜提。除因緣。因緣者 "病時

四若比丘。到白衣家自恋多與。若餅若麨 比丘若須。若二*若三鉢應受。若過●是取。 食。波夜提 波 諸

念。令是比丘乃至少許時得惱 若比丘。知即他比丘食竟不受殘食法。强 若比丘。食意不受殘食法。若食波夜提 恣8多與飲食。如是言。比丘食。爲惱故 勸 Ħ

諸比丘敎化 ã 四(量)-

水。波夜提。除直图度 者比丘。雪與比丘尼雪議共載船。若上水若

先白衣時善因緣

布施衣時。是名因緣 *若比丘。施一食處。無病比丘應一食。 岩過

事法爾 夜提。二三鉢B受已出外。應與餘B善比丘。 是

("波夜提 是因緣故不 作是

* 9(浴)—(3) 9(浴 10) 其一統令3(3) 10)人—他令(3) Ø七月十(服)⊜® 片牌⊜® ® ® 禁= (帝)-(帝) 5(帝)-(今) 5(帝)-(帝) 5(帝) 9合二合金 6麻二麻果金下同 90(线)—② 90成二放凝提 ☞(服)十殘靈霉 四式二弦凝提木叉像* 四(生)十海鲁第 坐鲁第 四星二果鲁第像* 四(兹)—第 编像 四氏二进鲁第 四(一)十女鲁章 □坐床=床坐⊜⋑ ❷[定]—∰ ● 第二名● ● 他二是自含● ₩ 癸二取合党(金)

除

十冊比丘波羅提木叉或本

9外道沙門施食時,是名因緣 時。作衣時。欲道行時,欲船上 一行時。 大會時。

若比丘。殘宿食食波夜提 **若比丘。非時食波夜提**

者比丘。不受飲食著口中,波夜提。除水及楊

油魚肉脯。若比丘無病,如是美食爲身索,波 者。 比丘。 諸家中如是美食。乳酪生酥熟酥

若比丘。知水有蟲取用。波夜提

若比丘。食家中臥處坐。 波夜提

若比丘。食家中獨與一女人臥處强坐。波夜

手與食。波夜提 若比丘。●裸形外道。若出家男。若出家女。自

若比丘。軍發行往觀。波夜提、除因緣

e宿。波夜提 者比丘。有因緣到軍中。乃至二宿應住。若過

者比丘。乃至二宿軍中住。觀軍發行主將幢

@麾軍陣合戰。波夜提

者比丘。 知他比丘麁罪。 覆藏 • 乃至 一宿。波 若比丘。與他比丘。恚忿不憙手。搏。波夜提 若比丘。順他比丘。恚忿不喜手打。波夜提

若比丘。 欲令惱故作是念。◎令是比丘乃至 ◎少時得 言。汝去。共汝若坐者語不樂。我獨坐獨語樂。 多美飲食。是比丘。不●使與彼比丘食。 如是 **惱**。是因緣故不異。波夜提 語彼比丘。大德來至諸家。使與汝

> 構。若自燒若使人燒。波夜提 若比丘。 無病欲露地甲目炎。 **若草木牛屎囊**

若比丘。未受具戒人。 共一房宿過二夜。波夜 若比丘"如法僧事與欲竟。後更呵! 液夜提

不能隨道。是比丘。諸比丘應四是學諫。汝大 捉 時。若愿坚持是事不捨 德。莫作是語。我如是知佛法義。行障道法不 **館障道。汝莫謗佛。莫誣佛。謗佛不善。佛不作** 若比丘。作是言。我如是知佛法義。 行障道法 大德。拾是惡邪見。是比丘。諸比丘如是*諫 是語。佛種種因緣說四行障道法實學障道。汝

波夜提 諸比丘應第二第三*諫。拾是事好。若不拾

若有沙彌作是言。我如是知佛法義。 行諸欲 見故養。若畜使共軍等者語共宿。波夜提 莫作是語。我如是知佛法義。 行諸欲不能隨 不能障道。是沙彌。諸比丘應如是教。汝沙彌。 若比丘。 知是人如是語不如法悔。不捨惡 亚

不拾 佛種種因緣設置行諸欲能障道。汝沙彌。捨是 惡邪見。是沙彌。諸比丘四是教時。君堅持

道。汝莫謗佛莫誣佛。謗佛不善。佛不作是語。

是霉毒。擬人出去滅去。莫此中住。若比丘。知餘沙彌。得共比丘乃至8一宿8兩宿,汝亦無 不應言佛是我師。亦不應隨諸比丘後行。諸 拾四者。諸比丘應如是語。四汝沙彌。四從今日 諸比丘應四第二第三四教。拾是四事四好。若不 是8摄沙彌。若畜8使四一房含宿。波夜提

> 若比丘"若豐黃若名實。 去。是事法爾 **傦房內要住處內。如是生心。是雖有要是主取** 8波夜提。除僧房內。若住處四內。若實若名實。 若自@取若語取是物。

青岩泥岩木蘭 若比丘。得新衣應三種壞色。●1 一壞色。若

●春鵐一月半。夏初回一月。是二月半。名熱時。 除病時風時雨時作時行路時,是名因緣 者比丘。 半月內洛·波夜提·除因緣。因緣者。 **潜木蘭門作新衣。波夜提 若比丘三種壞色中@不一一壞色。 若青若泥** 若比丘。故奪畜生命。波夜提

者比丘。故令他比丘心疑。作是念。令是比丘 乃至■少時得惱。是因緣故不異。波夜提

若比丘。共女人一房含宿"波夜提 **岩比丘水中戲波夜提** 若比丘。自恐怖他比丘。若使人恐怖。 若比丘指痛挃波夜提

乃至戲笑。波夜提 笑。波夜提 若針筒。如是一一生活具。若自藏若使 者比丘。曾他比丘若鉢若衣若戶鉤鶥若革屣 人難。

者比丘。 尼衣。輒還用。波夜提 與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌

Φ(取)+他鲁徽

。乃至戲

Ē, ·無根僧伽婆尸沙法。謗他比丘。 波

者比丘。與女人議共道行。乃至到 聚落 波

若比丘。 。與賊衆議共道行。乃至到 聚落 波

是。波夜提 提。是人不得戒。諸比丘亦可呵是事法爾 若比丘。自手掘地,若使入掘。●若指●示言掘 若比丘"不滿二十8歲人與受具足戒。 波夜

若比丘。 當問諸比丘誦修多羅。毘尼阿毘曇者。波夜 若比丘。受四月自态請。過是受者。 除常自恣請。除數數自恣請。除獨自恣請 說*戒時如是言。我今未學是戒。先 波夜提。

如是言 若比丘. 若比丘共諸比丘廟亂諍訟®時。 屏處默然立 亦應問諮比丘誦修多羅*毘尼阿毘曇者。 聽作是念語比丘。所說我當隱持。波 諸大德。是語 欲得法利'是《波羅提木叉中應學。 有何義。 是事法確 應

岩比丘飲酒。 波夜提 若比丘。B非時入聚落。不白善比丘。 波夜提。

若比丘

僧斷事時默然起去。波夜提

若比丘。輕他比丘。波夜提

若比丘。刹帝利王水澆頂。夜未曉未藏實 若比丘。請食食前食後行至餘家。波夜日 一藝門藝邊過。波夜提、除國大因緣 岩

若比丘。說戒時如是言。我今始知是@法半月

作是念。實有是事。不貴重。不著心中。不一心 4 念。不攝耳聽法從彼事。波夜提 汝失無利。汝不善。汝說戒時不敬四說戒。不 故得脫。隨所犯罪如法治、應呵令厭。汝大德。 若三說*戒中坐。何況多。是比丘不以不知 月電入戒經 一中說。 諸比 丘 知 是此丘乃至

入理性。若過作。波夜提 若比丘。欲作坐床@若臥床。 足應高八指。 若比丘。若骨若齒四若角作針筒。波夜提 除

提 者比丘。自以兜羅綿雲貯褥。 若使人貯。波夜

夜提 伽陀@磔手,廣二修伽陀磔手@半。若過作。波 若比丘。欲作雨浴衣。應料量。是中量。長六修

夜提 伽陀磔手。廣二修伽陀磔手四半。若過作。 若比丘。欲作獍身衣。應料量。是中量。長四 波 修

是中佛衣量。長九修伽陀磔手。廣六修伽陀 者比丘。佛衣等量作衣。若過佛衣量 伽陀磔手。廣一修伽陀磔手半。若益一磔手 者比丘。欲作尼師壇。應料量。是中量。長二修 。若過作。波夜提 一波夜堤。

中清淨不。新二第三諸大德。是中清淨。 諸大德。已說九十波夜提法。今問。諸大德。是 磔手。是名佛衣量 是事如是持 默然

諸大德。是四波羅提提舍尼法。牛月牛月*波 提木叉中說

若比丘無病。白衣家內非親里比丘尼邊。

自

不

黎羔著內衣。應當學

老 **雪示。與是比丘飯。與是比丘羹。** 是比丘尼。小住姊妹。待諸比丘食竟。若諸比 有諸比丘。白衣家請食。是中一 出,是第一波羅提提舍尼法 大德。我墮可呵法所不應作。 手受食。是比丘 。應諸比丘邊出 是可图出法我 罪 比丘尼立 如

愈飲食。是比丘應餘比丘邊出罪如是言大德。 *出法我今出。是第二波羅提提舍尼法 第三波羅提提舍尼法 我墮可呵法所不應作。是可*出法我今出 家中僧四作學家四羯磨。 有諸學家四中。價作學家羯磨。若比丘知是學 先不請後來自手受 是

四波羅提提含尼法 是比丘應聯除比丘邊出罪如是言。中大德。 作羯磨。不明僧舍外受飲食。精舍內受飲食。 墮可啊法所不應作。是可*出法我今出。是第 有僧@阿蘭若@處住。有疑怖畏。 知如是阿里蘭若の住處有疑怖の畏。 。 密若比丘: 。僧亦不

默然故是事如是持 **請大德。已說四波羅提提舍尼法。** 是中清淨不。第二第三諸大德。 今問。 是中清淨

不下著內衣。應當學 不高著內衣。 中說

諸大德。是宋**學**9法。

半

住待諸比丘食竟。是比丘應當餘比丘邊出罪 如是言。諸大德。我墮可呵法所不應作。 丘中。乃至無一比丘能語是比丘尼。姊妹小 月半月*波羅提木叉 '諸比丘應語 (是言。 是可 諸 天

0(以)十無自命 ⁶(七十)—自命 ⁶歲二年自命 ⁶歲二年自命 ⁶去二出傳 ⁶示二亦命 ⁶(若)十過自命 ⁶足尼二請足尼前自命傳 ⁸ ⁶次群提 木叉二聚自命 ⁶(時)—自命 ⁶沙非共通日中 ⁶(大)—自命 ⁶少,以及是提木叉中 ⁶(大)—自命 ⁶少,以及是提木叉中 ⁶(大)—自命 ⁶0,以及是提木叉中 ⁶6。以入了一自命,入水层中二次系提木叉中 ⁶6。以入了一自命 ⁶6,以及是提木叉中 ⁶6。以入了一自命,入水层中二次系提木叉中 ⁶6。以入了一自命 ⁶6,以及是提木叉中 ⁶6。以入了一自命,从下,以及一个一自命 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6。 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6。 ⁶6,以及一个一自命 ⁶6。 ⁶ [如]一字3 四朔二集号3下河46 [住]一字40 是十(此)号3 四特合一指房号3 下同 4 从二抗每40 (数)十大使号3 4 (或)十去号3 不覆頭入白衣舍。應當學 不胡跪*白衣含坐。應當學 不胡跪入白衣舍。應當學

不覆頭"白衣舍坐。應當學

不授腰入白衣舍。應當學 不*樸頭*白衣含坐。應當學 不。樸頭入臼衣舍。應當學

如多羅莱著內衣。應當學 如釿頭著內衣應當學

不授腰"白衣含坐。應當學

不現胸入白衣含。應當學 不現胸*白衣含坐。應當學

不現脇*白衣含坐。應當學 不現脇入白衣舍。應當學 4四

不反抄衣入白衣舍。應當學 不反抄衣白衣舍坐。應當學

周齊著內衣。應當學

不高被衣"應當學

◎不細生竦®著內衣。應當學 不生起著內衣。應當學 不如兩回耳著內衣。應當風 不細攝著內衣。應當學 不如點團著內衣。應當學 不如象鼻著內衣。應當學

不左右*抄衣*白衣舍坐。應當學 不左右。抄衣入白衣舍。應當學

不放衣*掉白衣含坐。應當學 不放衣@掉入白衣含。應當學

好獲身入白衣舍。應當學

齊整被衣。應當學 不參差被衣。應當學 不下被衣。應當學

不掉臂*白衣含坐。應當學 不掉臂入白衣含。應當學 不搖屑入白衣舍。 應當學學

不搖頭入白衣舍。應當學 不搖肩*白衣舍坐 應當學

不眄視入白衣舍 應當學 善好*白衣含坐:應當學 善好入白衣舍。應當學 好覆身。白衣含坐。應當學

不眄視"白衣含坐。應當學

不搖身入白衣含。應當學 不搖頭"白衣舍坐。應當學

不搖身,白衣含坐。應當學

6不嗅*白衣舍坐。應當學

不嗅入白衣含。應當學

不自大入白衣含。應當學

不自大*白衣含坐。應當學

不携手"白衣含坐。應當學 不携手入白衣含 應當學 不變的行入白衣舍。應當學

小聲*白衣舍坐。應當學 小聲入白衣含。應當學

不累脚的入白衣含。應當學 不躄*行*白衣含坐。應當學 不累哪脚*白衣含坐。應當學

不拿扶頰,日衣舍坐。爲白衣笑故。應當學

不偏例四食。應當學

摶飯可口食。應當學

不含的食語、應當學

不全吞更食食。應當學

不嗅食食。應當學 不吐舌食。應當學

不指8枚鉢食。應當學

图不污手受@食器。應當學 不振手食。應當學 不棄飯食。應當學

四不得以飯穫羹更望得。應當學 不病不得爲身索羹飯。應當學

不得嫉心看比坐鉢中。應當學

次第食。應當學 心觀鉢食。應當學

9人騎馬不應爲說法。除病。應當學 不應洗過鉢水棄白衣含內。除語懷越 應當學

心受糞。應當學 心受回飯。應當學

斃飯等食。應當學 不資鉢受單飯食。應當學

不鉢中擇好*飯食。應當學

不舐手食。應當學 不回味咽食食。應當學 不嚙半食。應當學 不張口待飯食。應當學 不大摶飯食。應當學 不嚼四食作聲食。應當學

○(四十)—無數 ○ ○飯=食事* ○ ○一次(食) ®(反)+抄⊜罗③* □ (板)--⊜⑤下师 □ ④食=板⑤ ④ ①耳二苯③ ②不十(者)自③ ③[者]—自⑤⑤ ④(人)十自自⑥* ◎不二死⑤ ◎禄二候自◎* ◎[四十]—自⑥ ◎(反)十抄自⑤⑤* ◎接二族自*, 找⑥⑤* ⑩[五十]—自⑥⑤ ⑪行二一與自⑥* ⑩[入]—⑤ ⑱脚二胜⑤ ⑪板二食⑥* ⑬[板]—自⑤下阿顷(外)十食⑤ ⑪食二飯⑥ 匝食二飯⑤ 冏食二飯⑥ ⑩(全)—⑥⑤ 呕味二未自⑥ ⑪艾二枚⑥ 啞不十(食)自⑥ ⑩食二飯⑥ ⑪食二飯⑥ ⑩(不得…尋))二十四字二[比丘無病不得自爲身來板者養感當學不應以板変義更定得應當學))二十八字自⑤,((比丘不病不得爲身來者 四人騎馬

人在@道中比丘在道外。 應當學 人在前比丘在後,不應爲說法。除病。應當學 不應爲說法。除病。

人在《高比丘在下。不應爲說法。除病。 應當

人坐比丘立。不應爲說法。除病。應當學 人*樸頭:不應爲說法。除病。應當學 人覆頭。不應爲說法。除病。應當學 人以比丘坐。不應爲說法。除病。應當學

人現胸 不應為說法。除病。應當學 人扠腰 不應為說法。除病。應當學

人左右反抄衣。不應為說法。除病。應當學 人現脇。不應爲說法。除病。應當學 百 人。反抄衣。不應爲說法。除病。應當學

人著6展。不應爲說法。除病。應當學 人放衣*掉。不應爲說法。除病:應當學 人著草屣,不應爲說法。除病。應當學

○人捉杖。不應爲說法。除病。應當學

*人捉小刀。不應爲說法。除病。應當學 *人捉五尺刀。不應爲說法。除病。應當學 *人捉蓋。不應爲說法。除病。應當學

*人捉弓箭種種器杖。不應爲說法。除病。 臕

不應立大小便。除病。應當學 不應淨用水中大小便涕唾、除病。應當學 不應生草上大小便。涕睡。除病。應當學

諸大德。已說衆學法。今問。諸大德。是中清 樹過人不應上。除大因緣。應當學 不亦如是問諸大德。是中清淨。默然故。是事

如 7足持

中說 諸大德。是七滅辭法 。华月半月*波羅提木叉

應與憶念毘尼人。當與憶念毘尼 應與現前毘尼人。當與現前毘! 尼

應與不癡毘尼人。當與不癡毘尼

應與多覚罪四相人。當與多覚罪的相 應與覓罪相人 當與覓鄖相 應與自言治人。當與自言治

事如是持 清淨不。第二第三諸大德。是中清淨默然故是 諸大德。*已說七滅諍法。今問諸大德。是中 種種僧中靜事の起。如草の布地除滅。應當學

德。一心數喜不留證。如水乳四合安樂行。應當 提木叉中說。及餘隨道戒法雪中。是中諸大 滅諍法。是事入佛母戒經中半月半月*波羅 **說四波羅提提舍尼法。已說衆學四法。已說七** 十尼薩省波夜提法。已說九十波夜提法。已 十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。 已說三 諸大德*已說*戒序。已說四波羅夷法。 已說

图毘婆尸佛如來無所著等正覺。爲六百二十 萬比丘前後圍遶。說是戒經:

Щ 忍 辱第一道 家惱他人 涅槃 不名為沙 佛 稱 門最

後圍邊。說是戒經 ,棄佛如來無所著等正覺。爲八十萬比 世 如 初明眼人 鵬 眀 人 能避免政 能 遠 鱡 赭 惡 惡道 丘

於膜人中心常淨

佛

爲 世

食

能

救

謰

世

前

毘鉢施佛如來無所著等 Æ 甍 爲 十萬比丘

前後圍邊。說是戒經

心 不惱不說 淨樂精進 食知節量 過 是 常 如 名 樂 戒 諸 在所 佛閑說 数 處 行

■拘■留孫佛如來無所著 丘前後圍遶。說是戒 鋞 等正覺。 爲四

但自觀身行 化破壞他事 行來共味去 諦視善不 水観作不 水観作不 善作落香

密拘那含佛如來無所著 前後圍遶。說是戒經 等正覺。 為三萬比丘

@迦葉佛如來無所著等 若有®知寂一心人 欲得好心莫放逸 正覺 為二萬比丘前 乃能無復憂愁患 聖人善法當數學

後國邊。說是戒經· 當 具足

電我釋迦牟尼佛如來無所著等正覺。 五十未曾配有價前 日淨其志意一切惡莫作 後圍邊。說是戒經 是四名諸 佛 善 爲 教 法

比 護 丘 意 **链身爲善** 哉 能 一切亦以護口亦 護口 善

意爲善 立守口意立識一切 哉 便 頀 得 雕衆田惠

得 身 不 犯 所 得衆

三業道

丘

過罵不選報 見 於 人爲惡自不 嫌恨人心不恨 道惡

閲 萬比 ●〔注〕—③ ○高十(坐)⊖⑤⑤ ●〔一百〕—⊖⑤⑤ ●〔反〕—⊖⑥ ●展二肢⑤ ○〔人〕—⑤* ●洗二溴⊖⑥下问 ◎ ●[相]—⑤②⑤□[相]—⑤ ⑪ 起二生⊖⑥⑥ ⑫ 布二覆⊖⑥ ⑬(戒)十出⊖⑥ ⑰(戒)—⑤ 呕〔时〕—⑤ 呕〔中〕—⑤ 呕 中合)⊖⑤⑤ 呕〔合〕—⑤⑤ 呕〔逆葵尸佛…是水起〕二十八字—⑤ ⑩尸寒—丈⊖⑥、尸寒佛…是水器〕二十五字。 ● 四足体施二肢寒⊖⑥,【思外施佛…是水起〕二十五字—② 冏〔拘智殊佛…是水起〕二十五字—⑤ ⑩智二種号(「然号⑥⑤ ⑪〔拘悉合佛…是水葱〕二十五字—⑤ ⑪ 知二智⊖⑥ ⑩ [迦茶佛…是水起〕二十四字—⑤ 卿名二則 一合⑥,【父釋迦牟尼…是水葱〕三十二字—② ⑪〔有〕—⑥ ⑪ 惡二苦⑧ **华智二推鲁金**华入聚第二出 ❷(象) 秦然自命(8)

⊕ -⊢-誦 恭 諸 所 比丘波羅提 說*戒●經 愧 敬 佛 可 戒 得 及 說 弟 具 經 戒 竟足 已 子 木叉 戒 僧 能 各 恭 我 得 各 敬 E 無 相 是 廣 心 爲 雅 戒 說 道敬經 竟

No. 1437

卷 誦 比丘尼"波羅提木叉戒本

●宋長干寺沙門●釋法●顯集出

夜三月在。老死至近。 大德尼僧聽。四冬時 佛法欲 四月過少一 夜

四第二教戒章

路佛一心動精進故。 得 心 動精進。 阿耨多羅三藐三菩 所以者何。

四第三會坐章

淨 提本·文 諸大德。國不來諸比丘尼。說欲及清 職說與故雖諸大德。國不來諸比丘尼。說欲及清 未受具足者已出。僧今和合B先作

四第四供養

合 士指

有乃我 令 八八〇草

小 欲 心罪說 戒 供 養

悔中 後心價 更應當 莫 大 復怖心 犯畏聽

罪 至

諸大德。爲得道故。

何 法

況餘善道 :何事四答布

釋 鰤 諸大德。 不,諸大德。是中清淨。默然故。 中清淨不。第二第三亦如是問。

(中) 說 1比丘尼。 同 入比 丘尼學法。 不捨戒戒羸

說 灱 騙 戒 惡 放 如 逸 利

心

是 П 黒 教田誠 者 能 煩 惱信

是 若 人 人 不 馮 受 敎 譋 戒 調 勅 順 在不 破 煩 爱 憦 樂 軍戒軍受動

人 夜 4 Y 常 宁 不 精 放護不 進 逸 能求亦如沒亦能善亦 如果 實 犛 智 牛 慧 著 愛 故鎖尾

若

佛 法 得

是

日 繋

2第五 若倡時到僧忍聽。 大德尼僧聽。 和衆章 **全**士 傦 五 H 一心作布薩說波羅提 布 薩說波羅提木叉

西第六淨衆章 木叉。如是白

有

尼衆中三唱亦如是。 知諸大德淸淨。 諸大德。今共作布薩說波羅提木叉。 香聽。有罪者發露。 如一一比丘尼問答。是比1 無罪者默然。默然故。 若有比丘尼。如是比丘 僧 當 丘 40

發展的罪益深 中欲求清淨。 諸大德。故妄語罪。佛說邁道法。比丘尼於此 尼衆中第三唱。懷有罪不發露。 憶有罪應發露。發露則安隱。不 得故妄語罪。

諸大德。已說波羅提木叉序。今問諸大德。 是八波羅夷法。半月半月波羅提木 是事如是持 8是中清 是 淨 或殺或複或像金罪或作是首!) 十 八字會官學按照汝樂二汝樂汝賦 ●● ●((如是祖…尼犯))十二字 =((如是不與取者))六字面 如物 取二项物者自含 四以人二人類自含 四(手)—自含 和

夷。不應共住 Щ 行 建法乃 至共畜生。 是比丘尼郡

波

凝。如是相。不與8物取。是比丘尼犯波羅夷 若縛若撰。若轍金罪。若言。汝小兄弟汝賊汝 物。如不與國物取故。若王國若王等。若捉若殺 者比丘尼。四者聚落若空地。不與四取 不應共住

不應共住 爲®死勝生。隨彼心學樂死。種種因緣数死證 若比丘尼。若人若男似人。故自里手奪命。若 刀與。母者の教死*若讃死。作是言。人用惡活 8是人因是事8死。是比丘尼*犯波羅 夷

8]陳腕四已上。却衣順慶逆摩。 牽推按掐抱上 **雪負利養故。不知言知。不見言見。宏誑妄語。** 者比丘尼。不知不見。空無過人法。自言。 除增上慢。是比丘尼*犯波羅夷。不應共 如是知如是見。是比丘尼後時若問若不 若比丘尼。有深心感漏心男子。髮際8已下至 住 問 稅

立 Ф 教≕教命②(事)+死⊜党 Ф (所)+樂⊜園 □ 是人因是事死=

抱下。是比丘尼犯波羅夷。不應共住 若比丘尼爾有漏心聽漏心男子。捉手捉 共語。共期入屏覆處。待男子來。與身如白 死者是實的死十(者)自由 四[是 **藤豊康雪(巴上)—● ☎(前)** 十有嚴團 衣

●((已說…薩))十字=((諸大復已說戒輕意情一心得布蓋))十四字号像 ◎[級]一② ◎十篇十(律)号章,[十誦比丘]一③ ●十號十(律) 9[被羅提木叉]--●第 ●[一卷]--第 ●[宋長…旧]十一字--第 ●[釋]--●第 ●展二類の第 ● ●[就法章]--●● ❷(編)十成● ❷[名遊…男]六字—❸ 图物玩=取物母,以渝取物❸ ❷((若王…若言))十七字=((王臣或捉繫簿 ■ 若=或在®

拾8者。當再三諫令拾是事。再三

|諫時拾者

夷。不應共住 女。 以此八事 示 貪著相。 是比丘尼犯波羅

◎去。後作是言。我亦先知是比丘尼犯如是如 云何妹自汚其姊。是比丘尼犯波羅夷。不應 是電罪。但不欲自學 夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若滅若 若比丘尼。知比丘尼犯●重罪: 不欲向僧說。或有人言 覆藏乃至

9往隨順 諸比丘尼。應如是諫是比丘尼、是 比丘。一心和合價。如法作不見擯、獨一無二。 無伴無侶。不休不息。汝莫隨順是比丘一諸比 不見撲。獨一無二。無伴無侶,不休不息。便 若比丘尼。 知是9比丘。一心和合僧。如 法作

者拾是事善。 應第二第三諫。令捨是事故。第二第三諫時 丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼 若不捨者。 是比丘尼犯の波羅

夷。不應共住 大德 已說八波羅夷法 若比丘尼犯

*是中清淨不諸大德。是中清淨。默然故。是 諸大德·是中清淨不。*第二第三亦如是®問。 如是。是比丘尼犯"波羅夷。不應共住。今問 法 是比丘尼不得共住"不得共事" 如前後亦 若比丘尼。知比丘尼B和合僧如法作不見擴。

諸大德。是十七僧伽婆尸沙法。华月华月波 羅提木叉中說

事如是持

不問比丘尼僧亦不取欲。

便出界外與解擠

犯僧伽婆尸沙可悔過 男 若爲婦事若私通事。 若比丘尼行媒。法。若持男意語女。持女意語 乃至 一會時。是法初

若比丘尼惡瞋故。 以無根波羅 夷法。 該無 波

破 傦

諸比丘尼如是諫時。

堅持是事

朩

羅夷比丘尼 可悔過 尼住"瞋故。作是語者。是法初犯僧伽婆尸沙 後時。*若問*若不問,知是片似片事。是比丘 波羅夷法謗B欲破彼比丘尼梵行。是比丘尼 若比丘尼惡瞋故。異分中取片四若似片事。以 故。作是語者。是法初犯僧伽婆尸沙可悔過 問の若不問。 知是四事無根。 "欲破彼梵行"是比丘尼後時@若 是比丘尼住吗

若比丘尼語比丘尼言。若汝亞無漏心 法初犯價伽婆尸沙可悔過 若比丘尼有漏心。 從漏心男子自手取食。 從漏心 是

悔過 男子自手取食噉。若隨意用。於汝何所能。 四水彼岸一身獨宿。是法初犯僧伽婆尸沙可 若比丘尼。若夜若晝。若異聚落若異界。 法初犯僧伽婆尸沙可悔過 若度 是

沙可悔過 若比丘9尼。恃勢言人者。是法初犯信伽婆尸

可悔過 ■主不聽。◎便作弟子。 是法初犯價伽婆尸沙 若比丘尼。知賊女決斷四應死。衆人皆知王及

受持破僧事。當與團僧和合。僧和合者數喜無 諸比丘尼應如是諫。汝英破和合僧劉敖方便 者。是法初犯僧伽婆尸沙可悔過 諍。一心一學如水乳合。得安樂住。汝當捨是 若比丘尼。欲破和合僧、熟方便受持破僧事。

律。不說非法不說非律。是比丘尼所說 相助比丘尼。汝莫作是語。是比丘尼說法說 皆是我等所欲樂忍。 我等所欲。是知說非不知說。是比丘尼所說。 律。不說非法。不說非律。是比丘尼所說:皆是 中莫說是比丘尼。何以故。是比丘尼說法說 若比丘尼。求破和合僧。有餘同意相助 尼。若一若二岩四多。語諸比丘尼言。汝是事 不捨者是法至三。犯價伽婆尸沙可悔 諸比丘尼應如是諫是 光丘

伽婆尸沙可悔過 是事不捨者。諸比丘尼當再三諫、令捨是事 皆是我等所欲樂忍。汝莫相助求破僧事。當 水乳合。得安樂住。諸比丘尼如是諫時。堅持 我等所欲。是知說非不知說、是比丘尼所說。 故。再三諫時捨者善。不拾者是法至三。犯僧 助和合僧。僧和合者數喜無諦。一心一學如

不捨是事*者。當再三諫、介捨是專故。再三 @瞋怖癡語。汝等出去。不應會住此。 如是諫時 等作惡行污他家。皆見聞知。汝當拾是隨 **瘊**行。何以故。諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行。 丘尼。有驅者有不驅者。諸比丘尼語是比丘 見皆聞皆知。諸比丘尼應如是言。汝等作惡 愛屬隨臟隨怖隨廢行。何以故。有如是同 住此。是比丘尼語諸比丘尼言。諸比丘尼。隨 行汚他家。皆見學皆聞"皆知。汝等出去。不應 若比丘尼。隨所依止聚落。作惡行汚他家。 時 。汝莫作是語。諸比丘尼隨愛。隨嶼隨怖 捨者善 不捨四者。僧 伽婆尸沙 ग 悔 雅 汝 隨 比

是事不捨者

諸比丘尼應再

諫

令拾是事

以故。比丘尼僧。

不隨愛瞋怖癡行。汝當捨

|隨愛瞋怖癡語。諸比丘尼如是諫時。堅持

比丘尼僧。隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行。何

應如是諫。汝莫共諸比丘尼國辭時作是言。

僧"隨愛行隨嶼行隨怖行隨癡行。諸比丘尼 者比丘尼。共比丘尼醫諍時。作是言。比丘尼 如戏經中事。是比丘尼戾語不受。語諸比丘 。諸比丘尼。說如法如律 故。再三 悔過 諫時捨者善。不捨*者價伽婆尸沙 可

9有比丘尼惡性戾語

建中事。汝莫戾語。當隨順語。諸比丘尼。

丘尼應如是言,諸比丘尼。說如法如律如戒 語事。諸比丘尼如是讓時。堅持是事不捨者。 法如律。何以故。如是者。 諸如來衆得增長利 爲汝說如法麺律。汝亦當爲諸比丘尼說如 尼言。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。諸比 **僧捨戒。非但沙門釋子知道。 更有餘沙門婆** 共諸比丘尼陶辭時作是言。我捨佛拾法拾 彼修梵行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。汝莫 沙門婆羅門。有慚愧善好樂持戒者。我當從 捨法捨僧拾戒。非但沙門釋子知道。更有餘 者比丘尼。共比丘尼翻譯時。作是言。我捨佛 **諸比丘尼當再三諫。 令捨是事故再三諫時** 行。汝應佛法中樂修梵行。當捨離自不樂心。 羅門,有慚愧善好樂持戒者。我當從《彼修姓 以共語相数共。罪中出故。汝當捨是戾 當 離行。汝當捨是勸邪行事。諸比丘尼如是諫 增長。衆中亦有如汝等者。僧以瞋故。 教汝別 教二比丘尼作是言。汝等莫別離行。當同心 故。教汝別離行。諸比丘尼應@如是諫。汝莫 同心行。別離行者不得增長、若同心行者便 若比丘尼。教二比丘尼言。**@**汝莫別離行。當 三諫時捨者著。不捨"者僧伽婆尸沙可悔過」 持是*事不捨者。應再三諫。令捨是事故。再 汝等捨是隨順惡行。諸比丘尼如是諫時。堅 相覆罪。汝等各別離行。別離行者增長佛法。 莫同心共作惡業有惡名聲。惱比丘尼僧。互 丘尼倩。互相覆罪。諸比丘尼應如是諫。 若二比丘尼同心共作惡業。有惡名聲。 惱比 故。 再三諫時捨者善。 不捨*者僧伽婆尸沙 時。堅持是"事不捨者。當再三諫。令捨是事 行。別離行者不得增長佛法。同心行者便得 得增長。比丘尼僧中。亦有如汝等者。僧以瞋

捨者善。不捨*者價伽婆尸沙可悔過

可悔過 乃至三諫。若比丘尼隨犯一一罪。應二部價锴大德。已說十七僧伽婆尸沙法。九初罪八 三亦如是問。*是中清淨不。諸大德。是中清 十衆。應出是比丘尼罪。 若二部衆中若少 中半月行摩那埵。可二部價意。二部價各二 法應爾。今問諸大德。是中清淨不。*第二第 人"是比丘尼罪不名爲出。二部僧可呵。是

*者僧伽婆尸沙可悔過

三諫。令拾是事故。再三諫時拾者善。不捨 諸比丘尼如是諫時。堅持是《事不捨者、當再

> 汝等 君比丘尼。從非親里居士居士婦乞衣@得衣 者。尼薩耆波夜提。即除因緣。因緣者。奪衣失 乃至一月。過是停者。尼薩書波夜提

淨。默然故。是事如是持

者比丘尼。衣竟已拾迦稀那衣。者得非時衣。 岩比丘尼" 善。若不足者。更望得衣令具足故。●停是衣 是比丘尼須者當自手取。速作受持。若足者 若比丘尼。衣竟已拾迦絺那衣。五衣中岩雕 十日。過是畜者。尼薩耆波@夜提 一衣。乃至一宿。尼薩耆波夜提。除價羯磨 **衣竟已拾迦絺那衣。 畜長衣得至**

取上下衣。過是取者。尼薩耆波夜提 居士居士婦乞衣。自恣多與衣。是比丘尼應 者比丘尼。奪衣失衣燒衣漂衣時。從非親 衣燒衣漂衣。是9名因緣

作同意言。汝爲我辦如是衣直。買如是如是 是比丘尼。先不自恣請。便往居士居士婦所。 作是言。我以是衣直。買如是衣。與某比丘尼。 **者爲比丘尼故,非親里居士居士婦辦衣直** 我、爲好故。若得衣者。尼薩者波夜提 婦所。作同意言。汝等各辦衣直。合作 丘尼。是比丘尼。先不自恣請。便往居士居士 **衣與我。爲好故。若得衣者。尼薩耆波夜提** 者爲比丘尼故。若王王臣若婆羅門居士。遣 **直作是言。我以是衣直。各買如是衣。 與某比** 岩爲比丘尼。二非親里居士居士婦。各辦衣 一友與

法。不應受衣真。若須衣時得淨衣者。當自手 使送衣直。是使到比丘尼所言。大德。學某送 此衣直。汝當受取。比丘尼應言。四我比丘尼 受速作衣持使語比丘尼言。大德。有執事人。 ●有二苦争》 ②(汝)十當争》 ●那中田二田界章》 ●被十(賭)③ 是比丘尼章》 ●改二衣② ●修二字⑤下同●伊在者二除餘時會 (由 時) ● ○某十(王王臣者婆羅門居士)會》 (□教十(以)③ ●汝十(參)⊜@ ◎事不拾者十(諸比丘尼)⊜◎* 9如是碘=

諸大德。是三十尼藤耆波夜提法。半月半月

人前默然立。若四反乃至六反默然立。得衣 索。得衣者善。不得者四反乃至六反。往執事 所索衣。作•是言。我須衣。至再三反亦如是 須衣時便往取。當與汝衣。是比丘尼往執事 能 者善。若不得太。過是求得衣者。尼薩耆波夜 衣。是使語已還報比丘尼。我已語意。 衣"與某比丘尼"是比丘尼須衣時來。汝當與 是使往執事人所9言。汝取是衣直。作如0是 。汝所送衣直。我不得。汝自知物莫使失。是 。若不得衣。隨送衣直來處。若自往若遺使 價園民若優婆塞。 爲比丘尼執事不。 此人能爲比丘尼執事。 是比丘尼應示執事人。 大德。

提出丘尼。自手取實。若使人取。尼藤耆波夜

若比丘尼。種種會販賣者。尼薩耆波夜提若比丘尼。種種用實者。尼薩耆波夜提

一条中最下鉢。應與是比丘尼。如是教言。汝一类故。尼藤耆波夜提。是鉢應比丘尼僧中捨。一次若比丘尼所用鉢破滅五綴。更乞新鉢。爲好一件

波夜提若比丘尼自●乞樓。使非親里織師織。尼薩耆

比丘尼畜是鉢。乃至破。是事應爾

人語。後時若與食。若與食直。爲好故。得衣潔織。我當多少益汝,是比丘尼。若自語若使知不。是衣爲我故藏。汝好織。極好織廣織淨一為織衣,是比丘尼先不諸。 便往語織師言。汝若爲比丘尼故。非親里居士居士婦。 使織師

尼薩書波夜提

夜提

波夜 是 老此丘尼。與此丘尼衣。後瞋恚嫌恨。若自奪

畜者。尼薩耆波夜提 丘尼須是衣者。當自手取乃至衣時畜。過是 若比丘尼。十日未至自悉,有急施衣應受。比

夜提 若比丘尼知物向僧。自求向己者。尼薩耆波

誊波夜提 若比丘尼。裔長鉢乃至一夜。過是畜者。尼薩 共宿至七日得服。過是服者。尼薩書波夜提」 共和至七日得服。過是服者。尼薩書波夜提」

提出丘尼。時本作非時本分者。尼薩耆波夜

提出丘尼、非時衣作時衣分者。尼薩耆波夜

波夜提作是言。我還汝衣。汝還我衣。得衣者。尼薩香作是言。我還汝衣。汝還我衣。得衣者。尼薩香若比丘尼。共比丘思尼質衣。後到比丘*尼所。

若比丘尼 爲價是事乞。作餘事用。尼薩著波若比丘尼乞是已,更索餘者。尼薩耆波夜提」若比丘尼。自爲乞金盛。尼薩耆波夜提

若比丘尼。爲多人是事乞。作餘事用。尼薩耆夜提

者比丘尼。乞重衣。應50四錢6直衣。過是乞一波夜提

若比丘尼。乞輕衣。應*乞二錢半頭直衣。過是煙尼薩者波夜提

是持不。諸大德。是中清淨。默然故。是事如一中清淨不。諸大德。是中清淨不。*第二第三亦如是問。*是一十一次。是中清淨不。*第二第三亦如是問。*是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

羅毘木叉中說諸大德是百七十八波夜提法。半月半月波

| 若比丘尼。故妄語波夜提|| 羅提木叉中說

老比丘尼形相8比丘尼波夜提

若比丘尼先自勸與"後作是言。諸比丘尼。隨說 @波夜提。@除僧羯磨

若比丘尼"祈伐鬼村種子村。波夜提會一生反戒心。作是輕呵戒者。波夜提生月說時。 令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂半月說時。 令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂

枝

若比丘尼。用異事。默然惱他

若使人敷是中坐臥。 去時不自舉不敎人舉。 若比丘尼。當地敷僧臥具。愈細編床e被褥

若使人牵。·瘊人遠去。不應住此。6波夜提。6除 若比丘尼、比丘尼房中瞋恨不喜。便自牽出。 是中坐臥。去時不自舉不教人舉。波夜提 者比丘尼、比丘尼房中敷僧臥具。若使人敷。

來强敷若使人敷,不樂者自當出去。* 波夜提 若比丘尼,9比丘尼房中89知他先敷臥具。後

床。用力坐臥,波夜提 若比丘尼。 比丘尼房閣中。 尖脚型坐床若臥

者比丘尼、知水有蟲。自用澆草和泥。者使人

若比丘尼、不病住廳德舍。過一食者。波夜提 若比丘尼、獨與一 比丘屏覆處坐。波夜提

二三鉢取已出外,0與8餘比丘尼6共分。 丘尼須者。 若比丘尼往白衣家。自态請多與餠鈔。諸比 應二三針取 過是取者。波夜提 悬

時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請 者比丘尼別衆食。波夜提、除因緣。 若比丘尼非時噉食。波夜提 因線者 病 時

夜提

者比丘尼。舉殘宿食食者。波夜提

者比丘尼,不受食著口中。波夜提 除水及楊

若比丘尼 有食家中强坐 若比丘尼知水有蟲取用 "波夜提 一波夜堤

夜提 者比丘尼。食家中獨與一男子舍內强坐。 波

若比丘尼裸形外道。是常出家男出家女。 自

若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜 若比丘尼。故往看軍發行。"波夜提除因緣三 手與食.波夜提 (波夜提)

旗。豬幢兩陣合戰。波夜提 若比丘尼。二夜軍中宿時。往看軍陣器仗牙

若比丘尼。頭膜打比丘尼。波夜提

若比丘尼"知比丘尼犯僧殘罪。覆臟乃至 若比丘尼*瞋皋曾手向比丘尼。波夜提

若比丘尼語餘比丘尼。來共到諸家。 不樂。我獨坐獨語樂。欲惱彼故。以是因緣無 尼不教與食。便作是言。汝去。與汝共坐共語 夜。波夜提 。是比丘

皮囊掃,若自燃若使人燃。波夜提 異。波夜提 若比丘尼。無病*露地燃@火。若草木牛囊木

與波夜提 若比丘尼。如法僧事與欲竟。後悔言 若比丘尼。與未受具戒人同室宿。 過二 1。我不應 夜 波

者比丘尼作是語。 語。四我知佛法義、行陣道法不能障道。汝莫 法不能障道。諸比丘尼應如是諫。汝莫作是 佛 **誇佛者不善。佛不作是語。佛種種因緣** 我如是知佛法義。 。行障道

> 若比丘尼。知比丘尼作如是語,不如法悔不 說障道法能障道"汝當拾是惡邪見。 拾惡@邪如法擴出。 事。再三諫時捨者善,不捨者波夜提四 |如是諫時。堅持不捨四者,當再三諫令 便與共事共住共同室宿 謎 比丘 拾是

波夜提 宿"波夜提 比丘尼。知是滅擴沙爛尼。便畜經恤共事共 同房再宿。汝今不得。廢人滅去。不應住此。若 應隨諸比丘尼後行。餘沙彌尼。得共比丘尼 是語。汝沙彌尼。從今不應言佛是我師。亦不 佛者不善。佛不作是語。佛種種因緣說婬欲 我知佛法義。行婬欲不能障道。汝莫謗佛。謗 事。再三教時捨著善。不拾者。諸比丘尼應如 教時。堅持是事不捨"者。當再三教令拾是 能障道法。汝當捨是惡邪見。諸比丘尼如是 能障道。諸比丘尼應如是教言。汝莫作是語。 若雪有沙彌尼作是語。我知佛法義。行媒

除因緣。因緣者。若寶、似寶。在僧坊內若住 以三種壞色著新風衣。波夜提 若比丘尼得新衣。應三種色中隨用一一 壞是衣色,若青若泥若●木蘭。 處內@如是心取@主來當還 是事應爾 若比丘尼。若實圖似實、自提教學人捉。波夜提。 若比丘 苨。不 種

若比丘尼。故奪畜生命。彼夜提 病時風時雨時作時行時。是名因緣 者。春殘一月半。夏初一月。是二月半。大熱 若比丘尼減半月洛。"波夜提。除因緣。 因緣

❷(被)

Ċ 不 ●所差二差會® ●[默然]—® ●第二路●* ●[集]—自\$ ●被降二無絕床得被自動,被除事十因執令事 ●(知)十比丘尼自物 ●[知 4]—自\$ ●(4) 十因執令事 ●[坐床者队]—3 ● 中国 4 第一日, 4 第一日, 4 第一日, 5 第一日, 5 第一日, 5 第一日, 6 第一日, 6 第一日, 7 第一日, 6 第一日, 7 第一日 ② (数/) - (30) 使, 有多® ® 水十(者)⊜®

比丘尼。故令比丘尼疑悔。使須臾

時

夜提

波

隱。以是因緣無異。波夜提

若比丘尼水中戲。波夜提 若比丘尼。以指擎e攊他。波夜提

者比丘尼與男子同室宿。波夜提五

戲笑。波夜提 者比丘尼。自恐怖比丘尼。若使他恐怖。 乃 至

者比丘尼··自蘇比丘尼衣鉢戶鉤革屣鍼筒 者比丘尼" 種種隨法。物:若。使他藏。乃至數笑。波夜提 **彌尼衣。他不還便强•脫取。波夜提** 與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙

若比丘尼。 波夜提 波夜提 與男子共期同道行。●至 聚落

若比丘尾。以無根僧伽婆尸沙法。謗比丘尼

若比丘尼。與賊共期同道行。乃至一 聚落。 波

是處。波夜提 **岩比丘尼。自手** 掘地 。岩教他掘。作是言。汝掘

若比丘尼。受四月自恣請。 提。除常請數數請別。請 過•是受者。波夜

當問餘●比丘持修多羅持雪毘尼持摩多羅伽 **若比丘尼。說戒時作是言。我不受學是戒。** 先

餘*比丘 持修多羅持四毘尼 持摩多羅伽者 若比丘尼欲知望是法者。應從此戒中學。當問

應如是問。是語云何,是事應爾

若比丘尼,共比丘尼閩 辭已。 盗往立聽。 彼 14

丘尼所說我當憶持"波夜提力 比丘尼。僧斯事時默然起去。波夜提

若比丘尼不恭敬者。波夜提

若比丘尼飲酒9者。波夜提

提。除急因緣 者比丘尼非時入聚落。不白餘比丘尼。 波

夜提 岩比丘尼許他請價。 中前中後行至餘家。 波

岩過門學園及*園處,波夜提。除急因緣 者比丘尼。入灌頂刹利王家。夜未過未藏實

若比丘尼。說戒時作是言。我今始知是事與人 戒經中半月次來所說。 諸比丘尼知是比丘

應5呵令厭汝失無利是惡不善。汝說戒時不 非以不知故得脫。 尼先會再三聞說此戒。何況復過。是比丘尼 隨所犯事應令如法悔過。

傳重戒不一心聽。以是事故。波夜提

若比丘尼,用骨牙齒角作鍼筒。波夜提 若比丘尼。欲作床者。當應量作。足高八指。 除

四人即性。過是作者。波夜提 若比丘尼。自以兜羅貯臥具。若使人貯。 波夜

佛衣量者。長佛九四傑手,廣六傑手。是佛衣量 若比丘尼。四如佛衣量作衣。若過作。波夜提。

若比丘尼剃大小便處毛。波夜提 者比丘尼畈生熟蒜。波夜提

夜提 若比丘尼@洗時以指刺女根中。過二指節。

波

波夜提

若比丘尼。比丘食時在前立四待。波夜提 若比丘尼煮生物作食。波夜提 若比丘尼以掌拍女根者。波夜提 若比丘尼。以屎尿擲牆外。波夜提

夜 提出 岩比丘尼。 若比丘尼。 。棄屎尿著生草上。波 獨與一比丘屏處共立共語

提 潜比丘尼。 獨與 比丘露地共立共語 波 夜

波夜提 若比丘! 尼 獨與 Ĥ 衣男子屏處共立 共語

若比丘尼³ 波夜四提 獨與一 白衣男子露地 共: Ú. **|** 共語。

提 若比丘尼。 閣中無燈與男子 - 共立共 侳 波夜

若二比丘尼共一床臥。波夜提 望遠滅去,莫此中住。以是因緣無異 者比丘尼。語比丘尼言。善女來。共投房住 若比丘尼。作男根著女根中,波 瞋不喜。若自牽出,若使人牽出 夜提 作是言。 汲 夜提 後 仗

若二比丘尼共一衣覆臥 波夜提 若二比丘尼共一敷具臥。 、"波夜提

若比丘尼入白衣舍。 竊語。遺共行比丘軍尼求閑便故。波夜提軍九 共語稱語。遺共行比丘尼。當然獨四語,波夜提 **若比丘尼入白衣舍**。 若比丘尼。共比丘尼鬪諮相與。自打身啼者。 獨與一白衣男子共立 獨與一比丘共立共語

*咒。 波夜提 若比丘尼。 (比丘尼)翻諍時。 作法即咒泥梨

若比丘尼,不審諦看物便嫌恨。 一波夜提

若比丘尼。夏中無因緣遊行他國 比丘尼。自恣意不遊行餘處一 一波夜提 福 波夜 提

创意,概念,操像 0 自成二聚他自然 0 (所須)十物自然 0 使二自获教自然 0 起一彩导致 0 (乃)十至寻常 0 0 請十(後更崇者被在提)自然 9 比丘十(尼)明教》 10 思二比像 10 (是)一自然 10 比尼二比丘像 10 (各)入二人像 10 阿令灰二更令折伏自然 10 人二人像 10 推二胜像 10 如佛太二與佛衣等自像 20 淡土 澳领教 10 使二倍自然 10 [八十]一自然 10 证十(八十)自然 10 过二速自然 10 压十(虫)自然 10 [九十]一[便故》 10 压十(虫)自然 10 见一职自然 10 压力 (万)十至壽魯 €[是受者被夜 ○漫二監念(き, 極) 機(象) 图(者)—(3) 必然二类象元为多下两 個人無人働 驱語=-水閑便故會

若比丘尼

進

與僧衣。

遊夜提

者比丘尼。國外疑處畏處遊行。波夜提 比丘尼。 。國內疑處畏處遊行。 。波夜提 磨畜爲衆。波夜提

若比丘尼放徃看畫舍 若比丘尼 "先住惱後住者。波夜提。

百

若比丘尼,共活比丘尼。病不供給。波夜提 若比丘尼 後住惱先住者。波夜提

若比丘尼。不問比丘。輒坐者。波夜提 若比丘尼。見比丘來不起。波夜提

若比丘尼。不問主人便敷臥具。若使人敷。 波

若比丘尼,滿十二歲。未作畜衆羯磨、畜衆者。 者比丘尼。不滿十二歲畜衆者。波夜提

若比丘尼。畜未滿十二歲已嫁女爲衆。波夜

若不畜者。波夜提

若比丘尼。僧與止羯磨復畜衆者。波夜提●1 羯磨"畜爲衆。波夜提 者比丘尼。满十二歲已嫁女。不作屬。和上尼

若比丘尼。弟子不二歲學六法、畜爲衆者。 波

若比丘尼。弟子二歲學六法。 未作屬和上尼

岩比丘尼。·受大波已不二歲隨 羯磨 畜爲宋 波夜提

和上足

波夜

者比丘尼。畜弟子不與財法。波夜提

若比丘尼。畜未滿口 若比丘尼 畜姪女爲衆。不遠本處五六由 一十歲。童女爲衆。波 夜提 旬

> 若比丘尼。滿二十歲童女。 '未作屬和上 尼

若比丘尼。畜幸女爲衆。波夜提

者比丘尼。畜將男女自隨女人爲衆。波夜提

斎爲衆。波夜提 者比丘尼。满二十歲*童女。不二歲學六法。 者比丘尼。審惡性女人爲樂。波夜提 二十百

者比丘尼作是言。汝與我衣鉢戶鉤。時 作屬和上尼羯磨。畜爲衆。波夜提 者比丘尼。滿二十歲童女。®二歲學六法。不 藥時

者比丘尼語他言。汝二歲學六法。後當畜汝。 者比丘尼。女人夫主不聽。畜爲衆。波夜提 分藥七日藥盡形藥。我當度汝。波夜提

者。波夜提 **帮比丘尼**。 若比丘尼。歲歲度弟子者。波夜提 宿作四乞屬和上尼羯磨" 畜爲衆

修伽陀思磔手。废二"磔手半。過是作者。波夜 者比丘尼。作浴衣者當應量作。量者。長四五

夜提四二百 若比丘尼。數數易衣服,波夜提 若比丘尼,作衣極久乃至五夜。過是成者。

波

若比丘尼。月病休止。浣病衣已淨不起去。 若比丘尼。 若比丘尼。以衣與白衣。波夜提 五夜不望看五次。 波夜提 波

羯 若比丘尼。所望得衣弱。而受迦絲那 灰

若比丘尼。四不以房含囑他。至聚落中。 若比丘尼. 若比丘尼。僧斷事時不隨順者。波夜提四六 若比丘尼 。僧分衣時不隨者。波夜提 波 夜 提

提 若比丘尼。教白衣讀誦種種咒術。波夜提 若比丘尼。與白衣作。波夜提 若比丘尼。讀誦種種B児術。波夜提B一百

若此丘尼紡績。波夜提 **岩比丘尼無病乘乘。波夜提** 若比丘尼。不問主人坐他床上。波夜提

若比丘尼著腰絡。波夜提

若比丘尼安居竟,不二部價中求三事 說見聞@疑。波夜提@IT 若比丘尼、雕有比丘住處安居。波夜提 若比丘尼捉蓋入白衣舍。波夜提

若比丘尼無病。不是在受致。誠。波夜提 若比丘尼。半月不往價中求效回號。波夜提 若比丘尼。有比丘住處外門,不問便入。 波 夜

波夜提 若比丘尼。 暗黑蓝向比丘。 波夜提 某王大臣關將。是我知識。當以彼力治的汝 若比丘尼。 共比丘尼腳諍惡口。恐怖他智。

若比丘尼護惜他家。波夜提 者比丘尼受請都不食者。波夜提 若比丘尼。比丘不聽。 便問經律阿毘雷曇。

波 佊

者比丘尼。坐白衣床,不還付主便去。波夜提 波夜 自 恣 Ø(一百一十)一⊜ 割(3) (一) ● (1) ● (1) 五十(者) ● (2) 五二六 (2) 章 (2) 五十(者) ● (3) 五二六 (2) 章 (3) 五二六 (2) 章 (4) 章 四往十(僧中)自由,[往]一图

©(一百)—每多多 \$\frac{\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

若比丘尼裸形露地*洗浴。波夜提

夜提 若比丘尼。以旅香。胡麻滓。唇揩身。波夜提 若比丘尼、 岩比丘尼 若比丘尼著白衣嚴身具,波夜提。 若比丘尼,不語餘比丘尼出。這門去。波夜提出 若比丘尼著頭光" 波夜提 若比丘尼。故往觀聽歌舞®伎樂莊嚴妓兒 諸大德。已說百七十八波夜提法。今問諸大 若比丘尼在門中立。被夜提●一百七 若比丘尼生草上大小便。波夜提 若比丘尾使他梳頭 波夜提 若比丘尼使他刷頭 波夜提 若比丘尼以刷刷頭 波夜提 若比丘尼. 德是中清淨。默然故。是事如是持 若比丘尼男子*洗處浴。波夜提 若比丘尼飲精。波夜提 若比丘尼故出精。除夢中。波夜提 若比丘尼使他編*頭 波夜提 若比丘尼編。頭、波夜提 若比丘尼以梳梳頭"波夜提" 提木叉四中說 `是中清淨不。*第二第三亦如是問。 是八波羅提提舍尼法。半 "與男子共行說俗事"波夜提 有濟。使男子解緊。波夜提 使。他以塗香胡麻滓*屑揩身。波 丰十 六一 十百 月半 波

諸大 月波 設 諸 大德。 不高著泥洹僧。應當學 不下"披衣"應當學 不高型披衣應當學 不著耳泥洹僧。應當學 齊"披衣"應當學

肉肺,是比丘尼應向餘比丘尼說罪。 今說罪悔過"是初波羅提提合尼法 波羅提提舍尼法 呵法不是。是說罪法。我今說罪悔過。是名八 若比丘尼無病。自爲索酪生o酥熟 |丘尼說| 罪 我隨可 呵 法 不是 是說罪 * 。我墮叮 沾 抩 我 鱼 善攝身人自衣舍 不高視白衣含坐 好 不高視人白农舍 **羧身®日衣含坐**

持

是衆學法。半月半月波羅提木叉中

@不如多羅葉著泥洹倩·應@當學 四不如象鼻著泥洹價·應當學 不如變團著泥洹僧,應當學 不如學釘頭著泥洹價。應當學 不參差著泥洹價。應當學 不下著泥洹僧。應當學 和補著泥洹骨。應當學

不即併稱兩邊著泥洹僧。應當學 不參差"披衣。應當學 一齊著泥洹僧。應當學 ·著細樓泥洹價、應當學

| 應當學 - 應當學

諸大德'已說八波羅提提含尼法。今問諸大 清淨不。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是 德"是中清淨不。*第二第三亦如是問。*是中 靜默入白衣含 應當學 善攝身白衣含坐。應當學 不阿供養白衣命含坐 不呵供養入白衣食應當學 一應當學 應當學

静默白衣含坐 應當學 不蹲回行白衣舍坐應當學 不*樸頭白衣含坐 應當學 不四樸頭入白衣舍 應當學 不覆頭白衣含坐。應當學 不覆頭入白衣含、應當學 不蹲行入白衣含 應當學 應當學

不*偏抄衣白衣含坐 應當學 不左右反抄衣白衣含坐。應當學 不经偏抄衣入白衣舍。應當學 不左右反抄衣入白衣舍。應當學 不*叉腰白衣含坐 應當學

不更叉腰入白衣舍 應當學

不以衣獲右肩全學左肩上白衣含坐。

不以衣獲右肩全學左肩上入白衣舍。

不 不學掉臂入白衣舍。應當學 *掉臂白衣含坐 應當學

毭

丘尼無病。

自爲索乳

是比

足 足 足 應

向餘

好獲身入雪日衣舍。應當學

應當 應當 0供: 0(~百六十)**~⊜@**❷ -妓暈 百七十八]一〇章 章 雪 四 俳麗二井集團 图被一被图》 图 白衣含二家内面下可 图 又二枚⊜面*,枚图* 图 偏二用图* ●被=被●* (E)白衣含 坐==坐家內(2)下同 四(行)—●用金鱼 ❷ 掉二铁 四漢二候⊜⑤*,横⑤* 四分十(内)團 (**1)(1)*,抗国***

不肘隱人肩入白衣舍 應當學

不肘隱人肩白衣舍坐。應當學

十桶比丘尼波器提木叉戒本

不携手白衣舍坐。應當學 不携手入白衣含。應當學 不搖身白衣含坐。應當學 不搖身入白衣舍。應當學 不搖頭白衣含坐。應當學 不搖頭入白衣含。應當學 不 拖屑 搖肩白衣含坐。應當學 入白衣含。應當學

不翹 不翹一脚入白衣含。應當學 脚白衣含坐。應當學

不累脚白衣含坐。應當學 不累。脚入白衣。含、應當學

不掌扶頗白衣含坐爲白衣笑故。應當學

一心受飯 應當學 心受羹 應當學

不刳飯如井口食應當學 **粪飯等食。應當學** 不從鉢受。飯食。應當學

不會摶飯食 應當學 不大•摶飯食 應當學

@不張口待飯食。應當學 不手把食 應當學

不齧半食。應當學 不會含食語、應當學

不吸食作聲*食應當學

不嚼食作弊*食。應當學

不縮鼻食,應當學 不吐舌食。應當學 不B味咽食食。應當學

祇手食。應當學

\$不腻手受食器 應 當學

不指捫鉢食。應當學 不振手食。應當學

不病不明得爲身索若飯若羹。應當學

不明得以飯養爽更望得應當學

端視鉢食。應當學 不呵相望看比坐鉢應當學

次第四食盡。應當學

四不應洗食鉢水葉白衣含內除語檀越。 鷹當

四騎乘人不應爲說法。即除病。應當學

❸人在聲前比丘尼母在後❷不應爲說法母除病。 應當學

"除病"應當學 人6在道6中。 比丘尼在道6外。不應爲說法。

中說

病 應當學 人在高,處比丘尼在下。處不應爲。說法。*除 人四坐比丘尼立。不應爲說法。除病。應當學

■人養頭●不應爲說法、除病 應當學 人臥比丘尼,坐不應為,說法。*除病。應當學 △與樸頭*不應爲說法 除病。應當學

四肘隱人"不應爲說法。除病。應當學 人*叉腰*不應爲說法。除病。應當學

*人偏抄衣*不應為說法 除病 應當學 8以衣獲右肩全舉左肩上 *不應爲說法。 除

*人左右反抄衣*不應為說法 除病 應當學

人著革展。不應爲說法 除病

應當學

不應立大小便。除病、應當學 不應淨用水中大小便*涕唾。除病。應當學 不應生草上的涕唾。除病。應當學

德。是中清淨。默然故。 是事如是持 樹過人不應上。除國大因緣。應當學 諸大徳。是七滅辭法。半月半月波羅提木叉 不。第二第三亦如是問。*是中清淨不。諸大 諸大德。已說衆學法。今問諸大德。是中清淨

應與自言治人。當與自言治 應與不凝毘尼人,當與不癡毘 應與憶念毘尼人。當與憶念毘 應與現前毘尼人。當與現前毘 尼 尼

應與覓罪相人 當與覓罪相

應與多質學罪人。當與多質*罪

净不。*第二第三亦如是問。*是中淸淨不。 諸大徳。已說七滅諍法。今問諸大德。是中清 種種僧中諍事生。如草布地除滅。 德 是中清淨 默然故是事如是持

人著展不應爲說法、除病。應當學 人捉杖*不應為說法。除病。應當學

*人捉蓋*不應爲說法、除病。應當學

*人捉弓箭種種器@仗。*不應爲說法

應當學 *人捉刀*不應爲說法。除病,應當學

應當學 除病 9(年)十座(別の動) 9個人二階自動、陸動 9合十(生)(国 9[版)—自動 9(食)—自動 9博二國 9博二國自動 9不十(預) 自動 9合二分通過以二次自動型(不販…多)二十四字二(不指数外食應等學不提手食應實學不來者手板應當學不慎手提數器應當學「上一二十二字自動」 (日春手板三字聖本作飯食,提率本作受 49得為身素若飯若一自為素數自動 19(得以)—面面者二者 10(頃)十全自動 19(不應…多)十八字二(洗鉢水不問主人不應來家內應當學)十五字自動 19時限人二人無病来乘自動 19時限)—自動 19((人在…不應)十字二(人無病在前行不隨後))九字會 20前十(行)自動 19年度]—自動 19年度]—19

中川台 图 16 (不图) 十八台 图 16 (不图) 在二枚图 图 第一次号 图 图 图 书 — 元录号 图 图 书 千 (村) 号 和

→肘骨**®**®(不

觤

爲二萬比丘前 無復憂愁患

式佛如來無所著等 毘婆尸佛如來無所著等正。覺。爲六百二十 和合。如水乳合安樂行。如是應當學 戒法是中諸大德。一心歡喜不諍、一學一 提舍尼法。已說衆學法。已說七滅辭法。是事 法。已說百七十八波夜提法,已說八波羅提 諸大德。已說戒序。已說八波羅夷法。已說十 前後圍繞。說是戒經 €拘樓孫佛如來無所著等正*覺。 後圍繞。說是戒經 隨葉佛如來無所著等 萬比丘前後圍繞 說是戒經 入佛●經中●半月半月戒經中。 七僧伽婆尸沙法。 丘前後圍繞。說是戒經 欲得好心莫放逸 那含佛如來無所著等正覺。爲三萬比丘 惱不說 如明眼 食知節 自觀 說是戒經 第一 觀 褒 其 蜂 聰 樂精 惱 明人 他 去花 人道 行事 進 過 已說三十尼薩耆波夜提 Œ, ıΕ 覺 能能 不 涅 是 常 如 爲八十萬比丘前 |人善法當動學 樂 名 檠 遠 名 避 戒 爲十萬比丘前 爲 佛 諸 說及餘隨道 在 所 離 嶮 不不聚 諸 沙 佛 閑 說 惡 稱 爲四萬比 門最 善作然香 惡 道 教 處 行 道 四十輛比丘尼亞波羅提木叉戒本里一卷 五 後圍繞。說是戒經 迦葉佛如來無所著等正覺。 大德。已說波羅提木叉意。僧一心得布薩 十0末曾有僧前後團繞 說是戒經 迦牟尼佛如來無所著等正 於瞋人中心常淨 若人摄黑不遠報 若有®知寂 是三業道 比 自 恭踏 所 Ł 比 護身為善 一切惡英 意為善 佛 Ħ 佛 Ē. 丘 淨 愧 歓 得具画足 其志 爲世 守 護口 一 說波 蔜 及 弟子 經 心 # 意作 鋞 爭 哉 己 意切 哉 人 恭 我 能 見人為惡自不: 於嫌恨人心不恨 得身便 頀 能 是 當 ガ 各

敬是戏

敬經竟

教護量世間

作

各

恭 菹

無 相

爲

後国繞。

出 忍

家

犀

讛

П 切

亦

亦

則具

佛善

教法

足

諸

覺

爲干二

百

聖 不 得

所得 犯 雕衆の苦

道 惡

衆

世

有

飯 不

心

淨

但不但譬

破 取

如

O(戒) 十經營圖 ●[中月··· 經中] 七字一圖 ●卷二學團* ○拘二與圖* ○入二出營事團 ●知二智⊜簿團 ●末曾有二比丘團 ●苦二 题最中 6世間二一切 CD 足二起自由 OD 十論十(律) 的,((十語···一卷)) 十四字二((十語尼戒本)) 五字图 ❷〔波斯提木叉〕──爭 **金子(一卷)—**

No.

大德信聽,僧本結內界一住處一說戒故。若法用可知平捨界羯磨(與 類相從不 出百〕羯磨之法要须 曲盡乃成為磨一如 類相從不 出百〕羯磨之法要须 曲盡乃成 菛 百 羯磨法® 卷

如是白 信時到信忍聽。 **僧一住處一說戒中捨本界。** 處 說戒故。 若

僧 不忍便說 大德僧聽。僧本結內界 住處一說戒中捨本界。是諸長老獻然。 二住處一 說滅中捨本界 住處一 離諸長老忍。 設成故。 誰 是 쇽

是事如是持 傦 住處一 說 戒中捨本界竟。 **僧忍默然故**。

結內界與**應與**失衣之罪是以後結衣中服除

說戒故結內界。如是白 界彼相外界。若僧時到僧忍聽。僧一 大德僧聰"是某甲比丘說四方界相。 住處一 此相內

界彼相外界。僧一住處一說戒故結內界、誰 大德僧聽。是某甲比丘說四方界相。 默然。誰不忍便說 長老忍。一住處一 說戒故結內界。是●諸長老 此相內

次人能 分雨次人出分楽人套夜学 優物人学信息份人 送請人@桌分沙彌人能分信期人能 @桌分守厮人能分信 信中 郑超·十四 人 監事信息具人能分信例人能處分

是事如是持 住處一 說成故。 絽 内界竟。 盾忍默然故

【『EL】 語界相先結外界後轄內界所以外界在內書 結外 界 揭 語 結界法先感觉度內界相內界相中規度外

大德僧聽 中爾許地 是某甲比丘說四方界相。僧若內 僧結作外界受戒處。 若僧 畤

西兰人

一羯磨法

如

足持

僧忍 碘 傮 爾許地結作外界受戒處。 如 是

諸長老默然。誰不忍便說 老忍。是內界中爾許地結作外界受戏處。是 大德僧廳。是某甲比丘說四方界相。 是中爾許地。僧結作外界受戒處。誰學長 僧結內

忍默然故。是事如是持 **僧是內界中爾許地結作外界受戒處意。** 價

結不失衣羯磨

戒。作不失衣法、若僧時到僧忍聽。 落及界。除阿練若處及屋, 大德偮聽。一住處一 說戒作不失衣法,如是白 說戒結內界。 餘殘一 一住處一說 是中除聚 **僧一住處**

說。僧聽是「住處一說戒作不失衣法竟。僧 作不失衣法。是誰長老忍默然故。 戒作不失衣法。誰長老忍。是一住處一說戒 落及界。除阿練若處及屋。餘殘一住處一說 大德僧聽,一住處一說戒點內界。 忍默然故。是事如是持 誰不忍便 是中除聚

衛常 人 住 比丘作僧淨法人。誰長老忍。某甲比丘作僧 到僧忍聽,僧某甲比丘作僧淨法人。如是白」 大德僧聽。某甲比丘。能作僧淨法人。若僧時 大德僧聽,某甲比丘,能作僧淨法人。僧某甲 僧某甲比丘作僧淨法人竟。僧忍默然故。 **淨法人默然。** 龍不忍是長老便說 是

是白 畤 大 徳僧 到僧忍聽 勒 某甲 僧某甲比丘作僧分臥具 比丘 能 作 分 僧 赵 具 人 入 若 僧

老忍。某甲比丘作分價以具人默然。 是長老便說 大德價聽 某甲比 丘。能作分僧以 具 "誰不忍 人。誰 長

僧伽婆尸沙懺悔法 是事如是持共四略 ●1 **僧某甲比丘作分僧臥具** 知人 人竟。

諸長老。我故出精得僧伽婆尸沙罪。一 佛在含衞國 伽婆尸沙罪。 。我當云何。諸比丘不知如何,以是白佛。佛 長老迦留陀 一罪覆嚴。 比丘 是長老語諸比丘。 。故出精。 得

伽婆尸沙罪一罪覆藏故。如覆藏時。與波利 心會僧中,是迦留陀比丘,應偏袒右肩股革 利婆沙。諸比丘言。大德,云何應與,佛言。一 婆沙。惟隶事。更有比丘得如是罪。亦應與波 語諸比丘。汝曹與迦留陀比丘故出精犯得價 伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。 諸長老一心念。我迦留陀比丘故出精。得價 得僧伽婆尸沙罪。 藏日乞波利婆沙。 展入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應言。 **僧我迦留陀比丘故出** 罪侵藏。 僧中如

說訖

波利婆沙羯磨

覆藏日與波利婆沙。

憐愍故。

是中一型比丘。應僧中如是唱,大德僧聽 留陀比丘故出精。 得僧伽婆卢 沙 罪 是 鄊 迦 覆

如

僧忍默然故。 **●四二二金**

如是第二第三 除是罪故。如

0十十(二)⊜3 ● ●此下宋元明宮四本有失譯人名今附宋錄八字,但上註宋本元本宮本俱無人名二 丰 ©(髂)+長老鲁衛下向 ◎底分二能分處鲁衛 ◎處分二分處鲁衛 ◎—二二鲁衛

罪故'如覆藏日與波利婆·P·沙·如是白沙。憐愍故'若僧時到僧忍聽'僧。迦留陀比丘,即"一罪覆藏 除是罪故"如覆藏日與波利婆一課"一罪覆藏 除是罪故"如覆藏日與波利婆一葉。除是罪故。僧中如覆藏日乞波利婆沙。是一藏。除是罪故。僧中如覆藏日乞波利婆沙。是一

默然。誰不忍便說。第二第三說 时,得價伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪 日與波利婆沙。誰諸長老忍迦留陀比丘故 日與波利婆沙。誰諸長老忍迦留陀比丘故 日與波利婆沙。誰諸長老忍迦留陀比丘故 大德僧聽,是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆

故。是事如是持 魏爾和《承之法如下罪覆藏。如覆藏。日與波利婆沙中應具說三罪覆藏。如覆藏。日與波利婆沙竟。僧忍默然僧。迦留陀比丘故出精,得僧伽婆尸沙罪。一

波利婆沙o騰那埵羯磨

罪故。僧中乞六夜糜那埵。是言:僧。我迦留陀僧中乞波利婆沙。僧與波利婆沙行竟。除是比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是中一比丘:應僧中唱 天德僧聽。是迦留陀

埵 如是白 "如是白 "如是白 " 如是白 "我就",你是那故,曾典六夜摩那僧忍聽。信,迦留陀比丘先故出精,得情伽婆除是罪故。與六夜摩那埵,婿愍故。若僧時到除是罪故。與六夜摩那埵,婿愍故。若僧時到此丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。

是第二第三說 是第二第三說 是第二第三說 是第二第三說 是那麼。是與留陀比丘先故出精。得 你要用沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今價中 然是罪故。今價中乞六夜摩 被利婆沙行竟。除是罪故。今價中乞六夜摩 被利婆沙行竟。除是罪故。今價中乞六夜摩 被利婆沙行竟。除是罪故。今價中乞六夜摩 被利婆沙行竟。除是罪故。今價中乞六夜摩

是事如是持罪。一罪覆藏。六夜*磨那堙竟。 僧忍默然故。罪。一罪覆藏。六夜*磨那堙竟。 僧忍默然故。僧。 與迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙

一心會信中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革 得價伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。與出 僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙摩那埵。僧與波利婆沙摩那埵行竟。除是罪 被。僧中乞出罪。僧。我迦留陀比丘先故出精。 得 医人價中頭面禮諸比丘足。 胡跪合掌應言。 展 不會信中。 迦留陀比丘。 應偏袒右肩脱革

渡利婆沙出罪羯磨 罪 憐愍故如是三說

迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一那埵行竟。除是罪故。僧乞出罪。是言。僧。我恨中乞波利婆沙*磨那埵 僧與波利婆沙摩比丘先放出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪獲赖。是迪留陀

摩那埵羯磨

說"如是三說 雅養藏"除是罪故。與出罪。憐愍故。若傳時到 情忍聽。信·迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆 尸沙罪。一罪養藏、除是罪故。 今僧中與出罪、誰諸長老忍。迦留陀比丘先 故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪養藏"除是罪故。 今僧中與出罪、誰諸長老忍。迦留陀比丘先 故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪養藏"除是罪故。 令僧中與出罪、誰諸長老忍。迦留陀比丘先 故出精。得僧伽婆 學那無行意 除是罪故。

持一罪覆藏。與出罪竟僧忍默然故。是事如是僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。

佛言"一心會僧中 迦留陀比丘" 應偏袒右肩 與六夜摩那埵。諸比丘言 大德。 精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故。 佛在含衞國。長老迦留陀比丘故出精得價。 與六夜摩那埵 僧中乞六夜麼那埵。 精。得僧伽婆尸沙罪。一 脫革羅入僧中頭面禮諸比丘足。 摩那埵 恋作来等 事白佛。佛語比丘。 諸長老,我故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪 覆藏。我今當云何。 伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是長老語諸比丘。 。得僧伽婆尸沙罪。 諸長老一心念 憐愍故。 汝曹與迦留陀比丘故出 更有比丘得如是罪。 諸比丘不知如何. 價 罪不覆臟、除是罪故。 罪不覆藏除是罪故 我迦留陀比丘故出 如是第二第三應乞 我迦留陀比丘故出 云何應典 胡跪合掌 與六夜 以是

O(P)—— ● ②(A)— ③ ●永二来 ● ③ ○ P → 平 ● ③ ◆) — ② ③ ○ 云二 首 ● ⑤

是中 與六夜摩那塘。如是白 留陀比丘故出精。 得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故當 罪不覆藏:除是罪故。與六夜壓那堙。憐愍 。若盾時到價忍聽、價迦留陀比丘故出精。 "我迦留陀比丘故出精",得僧伽婆尸沙罪。 除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。 Ē, "僧中應如是唱。大德僧聽。 得僧伽婆尸沙罪。一 是言。 罪不 是迦

忍便說 陀比丘。 持 藏六夜 摩 那埵竟。 僧忍默然故。 是事如是 僧中與六夜摩那堙,是諸長老默然故。誰不 得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏、除是罪故。 夜摩那埵 誰諸長老忍。迦留陀比丘故出精。 尸沙罪。一罪不覆藏、除是罪故。今僧中與六 大德僧聽 如是第二應說第三應說 故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆 。是迦留陀比丘故出精,得僧伽婆 僧與迦留 4

婆尸沙罪。一罪不覆藏。 乞出罪。僧 我迦留陀比丘先故出精 那埵。僧與六夜摩那埵行竟 除是罪故,僧中 諸長老一心念。我迦留陀比丘先故出精。得 僧伽婆尸沙罪。一罪不覆臟。僧中乞六夜靡 屣入僧中頭面禮諸比丘足" 胡跪合掌應言。 愍故。如是第二第三說 一心會僧中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革 。除是罪故、與出罪。憐 得僧伽

摩那埵出罪羯磨

比丘先故出精。 是中一比丘。應價中唱,大德信聽 **僧中乞六夜靡那娷。僧與六夜靡那埵行** 得價伽婆尸沙罪。一 是迦留陀 一罪不覆

> 沙罪。一 白 忍聽。僧迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸 覆藏。僧中乞六夜靡那埵。僧與六夜慶那埵 陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不 行竟。除是罪故,與出罪,憐愍故,若僧時到僧 竟。除是罪 罪不覆藏。除是罪故、當與出罪,如是 放 。僧中乞出罪。 是言。 僧。 我迦留

第二第三說 中與出罪,是諸長老默然 誰不忍便說。如是 僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。今僧 出罪。誰諸長老忍。迦留陀比丘先故出精、得 婆尸沙罪。一罪不覆藏,僧中乞六夜靡那埵。 僧與六夜摩那埵行竟。除是罪故。今僧中與 大德僧聽,是迦留陀比丘先故出精。 。得價伽

持 僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪 罪不覆藏出罪竟。 。僧忍默然故。是事如是

當云何。諸比丘不知如何,以是事自佛、佛語 是長老迦留陀比丘。六夜行摩那埵未竟。更 作僧伽婆尸沙罪故出精。是罪不覆藏。我今 作信伽婆尸沙雖故出精。是罪不覆臟。語諸 諸比丘。汝曹與迦留陀比丘如本治。更有比 六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵未竟。更 比丘,諸長老。我先故出精得僧伽婆尸沙罪, 偏袒右肩脱革屣入僧中 頭面 禮諸 比丘足。 云何應與。佛言。一心會情中。迦留陀比丘。應 丘得如是罪。亦應與如本治,諸比丘言、大德 罪不覆藏。我僧中乞六夜摩那埵 跪合掌應言。諸長老一心念 我迦留陀比 **骨與我**

> 更作一罪不獲藏。除是罪故,與本治、憐愍故。 **僧我迦留陀比丘故出精。** 沙罪。一罪不覆滅。除是罪故。僧中乞如本治。 如是第二第三說 已行若干日。若干日未竟。我更作僧伽婆尸 我僧中乞六夜靡那埵。 反 先故出稿。得僧伽婆尸沙罪。 僧與我六夜摩那埵! 得僧伽婆尸沙罪。 罪不覆藏

本治羯磨

是中一比丘。應僧中唱。大德僧聽。是迦留 沙罪" 更作一罪不覆藏。除是罪故 當與如本 作一罪不覆藏。與如本治:憐愍故。若僧時到 我迦留陀比丘故出精。得價伽婆尸沙罪,更 干日。若干日未竟,更作僧伽婆尸沙罪 一罪 是迦留陀比丘。僧中六夜行摩那埵。已行若 治如是白 不覆藏。除是罪故。僧中乞如本治。言是 僧。 比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪,一罪不覆 僧忍聽 僧迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸 藏。從僧中乞六夜塵那埵 僧與六夜磨那埵。

白四羯磨

僧。 事如是持 更作一罪不覆藏如本治竟。僧忍默然故。 與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙 是 罪

罪羯磨"是迦留陀比丘"罪中更作罪。僧中六 比丘不知云何 以是事白佛。佛言。汝曹與出 那埵行如本治竟、語諸比丘、我令當云何。諸 是迦留陀比丘。罪中更作罪。僧中行六夜摩 夜行摩那埵行如本治竟。 亦應與出罪羯磨。 諸 此 更有比丘得如是 丘言、大德、云何

罪中更作罪。行如本治竟除是罪故僧中乞 干日未竟。更作僧伽婆尸沙罪不覆藏。我僧 我先僧中乞六夜廉那埵。 出罪羯磨價 中乞如本治 僧與我如本治。我迦留陀比丘。 燁。我僧中行穴夜摩那埵。 已行若干日。 若 比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪、一罪不覆藏。 應偏祖右肩脫革屣入僧中頭 面 禮 諸 與出罪羯磨。佛言。一心會情中,迦留陀比丘, 磨。憐愍故如是第二第三乞 六夜磨那埵行如本治竟除是罪故與出罪羯 足。胡跪合掌應言。諸長老一心念。我迦留陀 我迦留陀比丘罪中更作罪。行 **僧與我六夜糜那** 比丘 웾"今僧中說偷羅選騨不可匿臟罪·如是三

本治出罪羯磨

作僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀比 中六夜摩那雌已行若干日。若干日未竟。更 先僧中乞六夜廉那埵。僧與六夜靡那埵。僧 是中一比丘。應價中唱。大德僧聽。 僧中乞如本治。僧與如本治行竟、與出罪羯 故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。 故丘 比丘故出精,得僧伽婆尸沙罪,一罪不覆藏。 僧中乞出罪羯磨 是言。僧,我迦留陀比丘 **僧中乞如本治。僧與如本治行竟。除是罪** 是迦留陀

「羯磨

乞如本治行竟

除是罪故。

。當與出罪羯磨

如

一罪不覆藏 僧中

故出精。得僧伽婆尸沙罪。

憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧。迦留陀比丘

罪不覆職出罪羯磨竟。 與迦留陀比丘故出精得信伽婆尸沙罪 **信忍默然故** 是事 押

比丘作姪事得波羅夷罪

今價作滅羯磨

大德僧一心念品。人得懷也 如是持此出鼻獨庸耍二十人 像羅達懺悔法。品不可做前*篇下 一心念。 某甲比丘盎四錢得偸羅趭 品後篇中品界外篇生四差之異上

說 " 我某甲比丘" 今從長老說罪。不匿職罪 是 难 我某甲比丘" 今從長老說罪。不匿職罪 是 血 心念,某甲比丘捉女 人 著身衣。得偸羅邁 僧問。汝自見罪不、答言。見汝英復作、長老 說

罪。我某甲比丘。今從長老說罪出舞除罪。爲 長老一心念,我某甲比丘故妄語。得波夜提 罪出罪。爲清淨故如是三說 長老一心念。我某甲比丘長衣過十日。 **清淨故如是三說** 薩耆波夜提罪。我某甲是衣棄捨。從長老說 得尼

四悔過悔法

羅如是三說 長老一心念。我某甲比丘觸女人衣。得突吉 處。是可出法我今出。第二第三如是說價等 大德僧一心念。 我某甲比丘隨可呵法不是

諸擴羯磨

是白 今價作減羯磨不共住不共事。誰長老忍。 若僧時到僧忍聽僧,是某甲比丘作婬事。得 大德僧聽。 波羅夷罪 大德價聽 是某甲比丘作婬事,得波羅夷罪。 今當作滅羯磨不共住不共事: 是某甲比丘作經事。得波羅夷罪 某 如

> **信奥某甲比丘作姓事得波羅** 竟。僧忽默然故是事如是持 然。誰不忍便說。第二第三亦如 夷罪 波 說

白四羯磨 罪。當作不。見撰羯磨,如是白 時到僧忍聽。僧、是某甲比丘作罪。 大德僧聽。某甲比丘作罪,不自見罪。o若僧

罪。不作如法懺悔。 懺悔。若僧時到僧忍聽。僧某甲比丘作罪見 磨竟。僧忍默然故,是事如是持 僧"某甲比丘作罪。 大德僧聽,某甲比丘作《罪見罪》 不自見罪、 如 法

白二羯磨

白

機羯磨竟。僧忍默然故 僧某甲比丘作罪兒罪。 不如法懺悔。 是事如是持 與 不 作

應如是如是減。我今僧中作羯磨,一切僧當 約勅滅此事。如是白 事 僧羯磨明能令斯非法 比丘應僧中唱。大德僧聽。我曹僧中 。無智比丘言、是事不應如是如是滅。是事 滅是

入僧中欲滅是事故。如是白 是事故默然。誰不忍便說 四比丘。僧聽是八人斷事。入僧中欲滅是事 四比丘。若僧時到僧忍聽。僧是八人能斷事 名。大德僧聽,是八人名西南方四比丘東方 故 大德僧聽。唱是八人名。東方四比丘西南方 三脊伽。 '是中誰長老忍' 是八人斷事入價中欲滅 僧中唱西南方四比丘東方四比丘

羯磨

不自見 (月)--●1 ●(月)-1

當作不作擴羯磨 作不●見擴羯 如是 9若二者⊜暈 6當二書會

●如是三說四字宋本元本明本俱作夾註 ●第二編●* ◎人一二一人會動 〔見罪〕**一〇 〇不作如法懺二如法懺不作**鲁

傦 默然故。是事如是持 **總是八人斷事入信中欲滅是事竟。** 僧忍

受戒。五歲雖小能誦持毘尼。若僧時到價忍 比丘應僧中唱。大德僧聽。 。僧是阿耆多比丘能作斷事人。爲諸上座 是阿耆多比丘

婆伽林中敷坐具。如是白

默然故。是事如是持欲作舞時依如 **僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具竟。** 個忍

出界。還是中安居是中自悉。若僧時到僧忍 是中安居是中自态。如是白 聽。僧。某甲比丘受三十九夜僧事故出界。還 大德僧聽。某甲比丘。 欲受三十九夜僧事故

中自恣默然。誰不忍是長老便說 丘受三十九夜僧事故出界。還是中安居是 界。還是中安居是中自恣。誰長老忍。某甲比 大德僧聽。某甲比丘。受三十九夜僧事故出

中安居是中自恣竟。僧忍默然故。是事如是 僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是

●伽絲那衣法

佛常法。慰問諸比丘、夏安居乏不樂不。 佛在含衞國。諸比丘桑。祇多國夏安居自恣 含衝國。天雨泥水風熱苦極,佛言。從今日聽 諸比丘。汝事事好。何以獨疲極耶。諸比丘言。 路疲不。諸比丘言。不乏不苦。道路疲極。佛問 諸比丘波極,到佛所頭面禮佛足一面坐。諸 竟,與衣鉢俱至含衞國。是時天雨泥水風熱。 我於桑*祇多國夏安居自恣覚。與衣鉢俱至 道

受伽絺那衣竟。汝曹雕本衣無罪。如 僧作伽絺那衣。今日僧欲作伽絺那衣。若僧 心會僧。僧中一比丘應唱。大德僧聽 是應作。 **今** 日

時到僧忍聽 僧 當 一心作伽絺那衣。 如是

Ħ 然。誰不忍便說。僧忍某甲比丘作伽絺那衣 誰長老忍,某甲比丘僧中作伽絺那衣人獻 骨某甲比丘。作僧伽絺那衣人。如是白 比丘。僧中作伽絺那衣人。若僧時到僧忍聽。 知。有五法應令作,不愛不患不怖不癡作不 五法。不應令作伽絺那。愛恚怖癡作不作不 次第應唱。 大德僧聽。某甲比丘。能僧中作伽絺那衣人。 僧中作伽絺那衣。入若有比丘言我能作。有 知。一比丘應僧中如是唱,大德僧聽。某甲 作伽絲那衣人應如是言。誰能於

價。得此施衣可分物。安居僧應分。若僧時到 心會僧。僧中一比丘應唱。大德僧聽。是住處 安居中所得施衣。應羯磨與伽絺那衣人。 人竟。僧忍默然故。是事如是持 是住處受持。故如是。白 僧忍聽。僧當羯磨與某甲比丘作伽絺那。 衣

白二羯磨

是事如是持 僧與某甲比丘作伽絺那衣竟。 僧忍默然故

是時作伽絺那衣人更與四比丘能作者 此六心不生,會非伽絺那衣。佛言。更應生三 應心念。當作伽絲那。染割粉縫試量亦如是: 衣院染割簪縫試量。是作伽絺那衣人。院時 Æ. 。當作此衣。今作此衣,已作此衣。三心生。 是

當是伽絲那衣本 多

磨當與某甲比丘。如是白 現前僧應分若僧時到僧忍聽。 傦 中一比丘應唱。大德僧聽。 是衣是中 傦 是友僧羯 住

處

是事如是持種越施一切慣 **僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟。 僧忍默然故**。

亡道人物羯磨 甲比丘資生輕物若衣者非衣。現前僧可分。 者非太。現前僧可分、者僧時到僧忍聽。 當與某甲比丘。如是白 大德僧聽,某甲比丘命過。是資生輕物。若衣 僧某

若非衣。 說 ·長老忍。某甲比丘資生輕物。 大德僧聽某甲比丘命過。是養生輕物。 現前僧可分。僧與某甲比丘默然。誰不忍便 現前僧可分。僧當與某甲比丘。 若衣若非衣。 誰 衣

是持 可分。僧與某甲比丘竟。僧忍默然故。 僧。某甲比丘賽生輕物。若衣若非衣。 現前 、是事如

與看病人衣物

分。若價時到價忍聽。價 分。僧與看病人。離長老忍。某甲比丘是六物 大德僧聽。某甲比丘命過。是六物現前僧 看病人。如是白 大德僧聽。某甲比丘命過。是六物現前僧 某甲比丘是六物與

白二羯磨

僧 Ø做二海鲁郡下同 ◎献二祇争章* ◎非二作③⑨ ◎故二乾鲁章 ◎(路)十長老鲁章* ◎比丘二沙翼章

某甲•比丘六物現前可分僧與看病人竟 現前僧可分與看病人默然。 雖不忍便說。

忍默然故。是事如是持

彌命過。是沙瀾有爾許上下衣。若僧時到僧一心會僧中。一比丘應唱,大德僧聽。某甲沙 忍聽。僧某甲沙彌上下衣。當與看病人。 如是 心會僧中。一比丘應唱、大德僧聽。

治 與看病人竟。僧忍默然故。是事如是持 檀越治如是白 大德僧聽。某甲精含無主毀壞。某甲權越能 病人默然。誰不忍便說。 僧某甲沙彌上下衣。 看病人。誰*長老忍。某甲沙彌上下衣與看 大德僧聽 者僧時到僧忍o聽。某甲精含。當與某甲 ,某甲沙彌命過,爾許上下衣。僧與

越治默然。誰不忍者便說 大德僧聽。某甲精含無主毀壞。某甲檀越能 。誰"長老忍,某甲精舍無主毀壞與某甲權

是事如是持 ,某甲精舍與某甲權越治竟。僧忍默然故。

衆中一比丘唱、大德僧聽。某甲舍作淨處。 含作淨處默然。誰不忍便說 僧時到僧忍聽,僧某甲含作淨處。如是白 大德僧聽。某甲舍作淨處。誰*長老忍。某甲 若

僧某甲舍作淨處竟。僧忍默然故。是事如是

法信事。如是白 作狂癡羯磨。若共若別。僧隨意作布薩及餘 丘心疑悔。若僧時到僧忍聽。僧。 時不來。及餘法僧事。有時來有時不來。諸比 大德僧聽。某甲比丘狂心倒。 布藤有時來有 菜甲比丘當

時不來。及餘法僧事。有時來有時不來。諸比 大德僧聽。某甲比丘狂心倒。布薩有時來有

> 丘作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘 法信事默然。誰不忍便說 隨 Æ 心疑悔。 意作布薩及餘法僧事 僧 。某甲作狂癡羯磨 誰長老忍。 某甲比 若共岩別 僧

故。是事如是持 若別。僧隨意作布薩及餘法價事。僧忍默然 僧作某甲比丘狂癡羯磨竟。 某甲比丘若共

僧 罪如法懺悔。遣過求能得是事不成。若價時 問如法懺悔。如是白 到僧忍聽。僧後是罪如法懺悔如是白 有罪知罪。不能得清淨。客比丘共住同見是 一比丘應僧中唱。大德僧聽。是住處一切僧 二事疑。 比丘應僧中唱。大德僧聽。是中住處 若僧時到僧忍聰, 僧後®是罪當 切

與是比丘波利婆沙如是白 大德僧聽,是中住處有比丘。若他人語者不 不成與波利婆沙。若僧時到僧忍聽。僧後當 有罪價伽婆尸沙。是比丘應與波利婆沙。是 丘。若他人語者不語。若他人憶若不憶。自言 **「比丘應僧中唱。大德僧聽。是中住處有比**

是白 **僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘廉那埵。** 語。若他人憶若不憶,自言有罪僧伽婆尸沙。 是比丘應與靡那埵。是事不成與摩那埵。若 如

語 僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘如本治。 大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不 。是比丘應與如本治 是不成與如本治。者 **若他人憶若不憾**。 自言有罪僧 伽 婆尸 如

> 僧當 自态。

布薩說戒。

我某甲比丘亦布薩說戏。

。如是三

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若 是應與出罪。是不成與出罪。 辭。有比丘言是小懺悔,有比丘言應大懺 語,若他人憶若不憾。自言有罪可憐。是事共 語。若他人憶若不憶。自言有罪僧伽婆尸沙。 戀。僧後當與是比丘出罪。如是白 大德循聽 是中住處有比丘。 ' 若價時到價忍 。若他 人語岩不

異比丘清淨共住 同見 所 如法懺悔。 出罪。若僧時到僧忍聽。 共蹐。有比丘言是罪波夜提。有比丘言是罪 大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語 清淨共住同見所如法懺悔。如是白 若價時到價忍聽。 價是比丘後當於異比丘 若他人憶若不憶, 自有罪可懺悔, 僧是比丘後當 於

是事

若不

悔

忍聽。僧。是比丘後當於異比丘清淨共住同 丘應共自恣。是中言無殘不可治。是比丘言 共辭。有比丘、言是罪殘可治。 語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺悔。 大德價聽。是中住處有比丘。 白 此比丘不應共自恣。我應捨去,若價時到價 不可治,是中學言有罪可治 是比丘言。此比 有比丘言無残 者他人語若不 是事

事難時各各言。長老一心念。今若十五 思惟。大德。是住處僧大會。 有一住處。自态時僧大會。是中諸比丘如 見所如法懺悔。如是白 一說自恣。如是白 夜過不得自恣意。 **岩僧時到僧忍聽** 者我曹是中三說 百僧

八難起一

說自态。

羯磨隨事應言。

大德會僧

三月依止某甲聚落。某甲房含破修治故。如長老一心念。我某甲比丘。是住處夏安居,前

是中若三說自恋。夜多過不得自恋。若僧時 念我義辯者多比丘病。天雨屋覆薄。亦隨事應言。 二第四事起及大會。王王等來大得布施。二法師 界。英僧時到僧忍聽。僧當一說自恣。如是自 長老藏。是中有難。若三說自恣。或奪命或破戒。若 是第

翔磨爲僧作自恋人到僧忍聽。僧當一說自恋。如是白

僧時到僧忍聽。僧某甲比丘等。當作僧自恣大德僧聽。某甲比丘等。能爲僧作自恣人。若恣。不怖自恣。不愚自恣,不自恋知悉人。不误自憲,不以自恣。不误自愿如是語。誰能爲僧作自恣人。若有言能、應

誰不忍便說 "長老忍某甲比丘等。爲僧作自恣人。默然。大德僧聽。某甲比丘等,能爲僧作自恣人。 誰人,如是白

故。是事如是持衛某甲比丘等。爲僧作自恋人竟。僧忍獸然

是時應作自恣羯磨文

聽。僧一心受自恣。如是白。受歲大德僧聽。 今日僧自恣日。 若僧。到時僧忍

三說 憐愍故。若見聞知罪如法除却如是第二第 及僧自恣語。僧若見罪若聞罪若疑罪語我。 長老一心念。今日僧自恣日。我某甲北丘汝

丘今日亦自恋如是第二第三說 一比丘心念口言。今日僧自恋日。我某甲比

(除却

二第三說者優毘聽界。受七日法 還是中安居。是中自恋如是第一長老憶念。某甲比丘是中夏安居。有緣事出是第二第三說接書當漸漸學之

故。如是第二第三說清淨。信布薩說戒。衆滿清淨憶持無遮道法清淨。作布薩說戒。長老知我

三兇、東甲比丘今日亦作布薩說戒。如是第二第、東甲比丘今日亦作布薩說戒。如是第二第七日信布薩說戒。我

二第三說 某布薩說戒中說淸淨。爲我捉舍羅。如是第 某不確說戒中說淸淨。爲我捉舍羅。如是第

價事一切與欲長老一心念,我某甲比丘,緣事暫出,後如法

第三說 第三說 "我為捉舍羅。如是第二長老一心念。某甲比丘。如法僧事中與欲,某

海比丘如法懺悔 是老一心念。我某甲比丘犯此罪。後當向清

問如法除却問如法除却

一比丘心念口言。是罪後當向清淨比丘如比丘心念口言。從今日是罪。更不復作懷有罪。後是罪如法除却說戒中懷有罪。 長老一心念。我某甲比丘自

間如法除却一一心生念。我後是罪。安徐當

宿藥,如是第二第三說 長老一心念。我某甲比丘。是七日藥受用共

◎大沙門百一羯*磨法*一卷是第二第三說

日子多見寺

爾)——◆3 ◎到時—時到**●3 ◎(受读)— 闽 ○(受)— ● ○大沙門** 『一點磨法一卷二百一點磨女十誦®**多**,百一點磨女**®**

ğ

┽ 新羯磨比丘要用^e

每宋@沙門釋情環@於楊 學用亦作。其獨磨 又唱 不來諸比丘說欲 唱自 學問亦作。其獨磨 又唱 不來諸比丘說欲 唱自 學問答作。其獨磨 又唱 不來諸比丘說欲 唱自 學問答作。其獨磨 又唱 不來諸比丘說欲 唱自 學問答作。其獨磨 又唱 不來諸比丘說欲 唱自 學問之於楊

僧今和集欲作何 事

受三歸五戒文第一

我某甲。從今鑑壽。歸依佛兩 を表の動画数の云 三の業然後の受 **路五戒教禮佛法僧胡跪合掌版受三騎五戒法白在初來欲受三** 足拿。 甗 依法無

迦牟尼佛法中。樂受五戒爲優婆塞。當證 我某甲,歸依佛竟。歸依法克。歸依僧竟。於釋 欲奪。歸依僧衆中拿B三說 知

不能答 是優婆塞。當盡壽護持。何等爲五。盡壽雕殺 生是優婆塞戒。是中盡壽離殺生。 度阿羅阿三 汝某甲聽。 是佛婆伽婆。釋迦牟尼多陀阿伽 |藐三佛陀。爲優婆塞說五戒。凡 是事能持

與取。是事能持不能 整壽離不與取。是優婆塞戏。是中盡壽離不

是事能持不能 盡壽離邪婬。是優婆寒戒。 是中盡壽離邪 婬

僧與畜衆羯磨女

職害離安語。是便婆寒戏。 是中盡壽雕妄語

是事能持不能 **華壽離飲酒是優婆塞戒。** 是中嶽壽離飲 酒

> 持不能 穀酒甘 膲 酒 蒲 荷酒 切 能 放逸酒。 是 事能

> > 歲

欲畜衆。

我某甲。從今至明旦。歸依佛兩足傳。 受八戒 文第二後數胡跪合掌戒*師廳數如是說 歸

依信竟如是 我某甲、從今至明旦:歸依佛竟。歸依 法竟。歸

三如 武是 此衆罪。 香油餘身。不作唱B技樂故往觀聽過中不食 語不飲酒。不坐臥高廣大床。不著香華總絡 身業清淨口業清淨意業清淨。 現在師僧前。 我某甲。已受三歸竟。從無始生死已來至 從今至明旦習學諸佛。 惡口兩舌。意業不善貪欲恚瞋愚癡邪見。如 今日。身業不善發盜婬。口業不善妄言綺語 今向十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖 求哀懺悔。 不殺不盜不婬不妄 我某甲已懺悔竟。 是名清淨住。

切法 我某甲。 王釋梵諸王人天之樂。願盡諸煩惱。明知 。果成佛道 後婆夷受 已受八戒竟。以此功德。不求轉輪聖

乞畜衆羯磨文第三衆集簡胡跪合掌廳如是乞 二歲欲畜衆我某甲。已從僧乞畜衆羯磨。 大德尼僧聽。 與我某甲作畜衆羯磨 我比丘尼某甲。受大戒來滿十 "慈感故如是 頋

歲欲畜衆。某甲已從僧乞畜衆羯磨 大 大德尼僧聽。比丘尼某甲。受大戒來滿十二 到僧忍聽。僧當與某甲畜衆羯磨,如是白 德尼僧聽, 比丘尼某甲。 受大戒來滿十二 著僧 胩

成就不完 **某甲畜衆羯磨。** 磨者。是長老默然:誰不忍者便說。 誰諸長老忍。

無欲尊。歸依僧衆中尊三說 依法

上故。出家受十戒如是三說 德

伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛 陀出家。我亦隨佛出家。和上某甲三段 我某甲。歸依佛歸依法歸依僧出家。是佛婆

何等爲十 是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三 我某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家。 阿伽度阿羅訶三藐三佛陀 為沙彌說9十 **藜三佛陀出家。** 汝某甲聽。 我亦隨佛出家竟。和上某甲 是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀 戒

能持不能 **盡壽離殺生。是沙** 雅戒。是中 ·盡添離殺 生 W

奥取·汝能持不龄 盡壽離不與取。 盡壽雕非梵行。 行 汝能持不能 분 沙 沙 彌 煝 玻 戒 是中 是中 盎 悲毒雑 壽 雕 非

梵

事如是持 受沙彌十戒文第四 僧已忍與某甲 畜 一來羯磨覓。

僧僧若集應言 變來一事應自 二事應自備一出家剃頭者已剃一條語賭比丘從今欲求出家人有

應 諸長老。某甲求出家。懷持 新四和上廳與教胡魚會掌先回教 "我用求出家。懷持 若 有製浆應著若 電 諸長老。某甲求出家。懷持 若 有製浆應著若 國外上廳與教問 大德懷念。我某甲。求大德爲沙彌和上。 。爲我某甲作十戒和上。 我某甲依大德和 願大

僧忍默然故。是 是初羯磨 僧介 與

某甲已從僧乞畜衆羯磨。 與某甲畜衆羯

●(一卷)—物 ●(例)十宋②射 ●(沙門)—自命 ●(於論都中集寺)—自命 ●成二戒自命 ●照二集員 會 图像* ●云二也第60 ● 四三二云曲 ● 技工数争下同,使倒下同 ●和上二和尚鲁會下同 ●数二百會 ●某二其●多 6年二某● 四(十)十十麼多意,(此)十

盡清雕妄語 是沙 彌戏。是中盡濤雕妄語 汝

館持不能 離坐臥高廣大床。汝能持不能 盡壽離飲酒。是沙彌戒。是中盡壽雕飲酒。 盡壽雕坐臥高廣大床。 酒甘蔗酒蒲萄酒。一切能放逸酒。汝能持不 是沙彌戒。 是中盡壽 能答駁

盡壽離作唱技樂故往觀聽。 中盡壽離著華香瓔珞香油塗 審離著香華瓔珞香油塗身。是沙彌戒。是 盡壽雕著華香瓔珞香油塗身。 汝能持不

据 壽雅 盡壽雕受畜金銀錢實。是沙彌戒,是中盡壽 受畜金銀錢寶、汝能持不能 作唱技樂故往觀聽。汝能持不能 是沙彌戎。 是中

食。汝能持不能 盡壽離非時食。 是沙彌戒。是中盡壽雕非時

如

坐 梨 資佛實法實比丘僧實。 縣多羅三藐三菩提。令出家不虛果報不絕。 果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。 是沙彌十戒。 禪誦經。於佛法中。當得須陀洹果斯陀含 切如法数不得違逆, 盡壽不應犯。 當供養和上。阿圖 勤求方便學問 當·動供養三 乃至得阿

受六法 壇文第五 情。足已 夾第應求和上尼戒節教十戒文同此中但以稱沙彌尼為吳耳騙尼三路十戒受文藻與上沙彌用家

■Manada - Manada -

大德。憶念。我沙瀾尼某甲。求拿爲和 拿。爲我某甲作和上尼。我某甲。因和上尼故。 尼。能爲某甲作和上不是應顧問處解時應問 與我某甲二歲學戒如是一比丘尼應問和 上尼 頭

職。我少爾已末日。刊 1 今6職教令從僧乞二歲學戒作知是9說 大 德 尼僧一次6職教令從僧乞二歲學戒作知是9說 一一禮偷 足已 大 德 尼僧一心和合者9應獎沙瀾尼某甲。僧當與二歲學戒 如是三說若甲。沙斕尼某甲。僧當與二歲學戒 如是三說若 戏。 歲學戒。和上尼某甲。僧當與我某甲二 聯 ·我沙彌尼某甲。因和上尼某甲。從僧乞二 和上尼某甲。慈愍故班師應用中唱 一歲學

是白 僧乞二歲學戒。和上尼菜甲。 大德尼價聽。沙彌尼某甲。因和上尼某甲。 **僧當與某甲二歲學戒**。 和上尼某甲。 若僧時到僧忍 如 從

歲學戒。和上尼某甲。忍者是長老默然。誰不 僧乞二歲學戒。和上尼某甲。僧今與某甲二 忍者便說。是初羯磨成就不知是 歲學戒。和上尼某甲。誰諸長老忍。 與某甲二 大德尼僧聽。沙彌尼某甲,從和上尼某甲 從

僧巳忍。與某甲二歲學戒竟。和上尼某甲 忍默然故。是事如是持即時為式及雕 三佛陀知者見者。說戒式叉摩尼六法。 汝某甲聽。 佛世髯多陀阿伽度阿羅訶三藐 汝式 僧

叉摩尼。 共畜生、 不能答 斷欲除欲想滅欲熱。 佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲熱 失滅式叉廉尼法。是事盡壽不應犯。汝能持 中。不捨戒戒贏不出相, 盡壽受持 是非式叉摩尼。 若式叉麼尼同入學法 隨心想受婬慾乃至 非沙門尼非釋女。 讃歎

是 至一條線一寸納一 佛種種因緣呵黃偷奪法。 中佛制極少乃至五錢若五錢直。 · 締油分齊。 讃歎不偸奪法。乃 尚不應犯。 若式叉

> 6ğ出若輸金罪。 命。若持刀與。若教死歎死。作如是言。咄人用 尙不應殺。 佛種種因緣呵責殺生。 摩尼法、是事盡壽不應犯。汝能持不答 是非式叉摩尼。 薂死" 若作憂多殺" 惡活爲死勝生,隨彼心樂死。種種因緣敎死 汝癡汝墮官罪。 尼 隨 所偷奪事 何況於入。 非沙門尼非釋女。失滅式叉 若式叉摩尼。 。若王捉若殺 若作是言。 若頭多殺。 若式叉原尼,故奪人 讚歎不殺乃至蟻子 若打 汝•贼汝小兒 如是偷奪者 若 縛 若

根 高推下。若遺使道中死,乃至母腹中 若堕胎殺。若按腹殺。若推著火中水中。 犯。汝能持不能 尼非釋女。失滅式叉廉尼法。是事盡壽不應 其命。從是因緣死者。是非式又廢尼,非沙門 接著作毘陀羅殺。若似毘陀羅殺。若斷氣殺。 身根命根歌羅四羅中生。 惡心方便令 初 從

毘含開鳩槃墨茶羅刹等來至我所。 殿那念。 所有處非想非非想處定, 笑尙不應妄語。 **佛種種因緣呵貴妄語。讃敷不妄語。** 我問彼答。若式叉摩尼如是妄語者。 二禪三四禪。我得慈悲喜拾無量空處識處無 見。我得須陀道果乃至阿羅漢果。 不知不見空無過人法。 諸天來至我所。 何況故妄語。若式叉摩 自言我如是知 諸龍夜叉薜荔伽 我得不淨觀阿那 。彼問我 我得初 乃 如 至 戲

叉摩尼非沙門尼非釋女。失滅式叉摩尼法 是事盡譯不應犯。汝能持不能 因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲 作弶作 熱 是非式 網 諸 作 歎 ●光二言●② €(應)-●足十(禮僧足)⊜暈 同 ●稗十(四禪)働 ●應啖==喚⊜働 -⊜\$ 邼洙≕茶⊜拳 **企 股二整金**

● 帝二済鲁季下周 ●(前)--●1 ●阿闍梨=阿闍黎動下阿 ❷接二柱内 ❷岐二蛙形 四 提二選先的下同

佛種種

佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲熱。 者可更受。 断欲除欲想滅欲熱。 尼,非沙門尼非釋女。失滅式叉摩尼法,若犯 抱捉牵推。舉上舉下若按若指。是非式叉摩 漏心男子,髮際至腕膝已上却衣。 一欲除欲想滅 緣呵欲欲想欲欲覺欲欲熱。 讃歎。是事盡壽不應犯,汝能持不能 欲熱 若式叉摩尼。 (順摩道 有 漏心 廔 聪

不應犯。汝能持不辭 女 事示貪著相。是非式叉摩尼。非沙門尼非釋 漏心男子。捉手捉衣共立共語。共期入屏覆 待男子來自身往就。 失滅式叉摩尼法。 若式叉廉尼有漏心。 岩犯更受 是事盡 如白农女人。 此 馨 八 聽

敬上中] 持六法。 佛寶法寶比丘僧寶。 王所願尚不能滿? 汝某甲聽。 、滿比丘尼僧。得好國土。得好行處。 名式叉摩尼。汝得具滿和上阿闍梨 坐 僧已與汝二 當動三學善戒學善心學善慧 汝今已具满。 當供養和上阿闍梨 一歲學 法 當恭敬三寶 式叉摩尼受 轉輪聖 恭

漸漸爲汝廣說 佛法中日夜增長。餘殘諸戒 蓮華在水日夜增長。 須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 法諸善根亦復如是。 和上阿闍梨。 當 於 如

僧時到

(僧忍聽。某甲作教師。爲教某甲。如是

求受具足戒某甲能作教師。

為教某甲

故

若

白

經勘作衆事。

汝行是法當開甘露門。

得 禪

當修三脫門空無相無作。

當動三業坐

頭 師 難 面 【禮僧6足 時 子 難 法 中 得 右已 Е 得 獲 繞 歐 勿 難 使 得 去空戒

有不符首是雕教効教語 受效体應用此五衣体是汝 一般情况。 尼僧 数一

> 我某甲。 甲不離宿受持如 是 衣僧伽 梨 (若干 倏 受割 截 成 我 某

我某甲。是衣欝多羅僧七條受。 截成、我某甲不雕宿受持如是 兩 長 短 割

我某甲。是衣安陀會五條受。 成。我某甲不雕宿受持如是 長 短 割 截

衣亦爾 若僧伽梨縵。應言。是縵衣僧伽梨受持。 餘二

我某甲。 我某甲。 **獲**肩衣。 我某甲。 是厥修羅。我某甲不雕宿受持三段 是覆屑 是鉢多羅應量受持。常用故如是三数 是衣服修羅受。 我某甲不雕宿受持如是 衣受。 長四肘廣口 長四肘廣 肘 H 半 半。 是

大德[[念]。 故 願 尊。爲我某甲作和上尼。 當與我某甲作乞屬和上尼羯磨。 我式叉摩尼菜甲。求尊爲 我某甲 凶 和 和上 上 慈 尼 愍

教某甲竟。 默然。誰不忍者便說。借已忍。 僧忍。 水受具足戒"某甲能 大德尼價聽。 立某甲爲數師爲數某甲。 僧忍默 式叉摩尼某甲。從和上尼某甲。 然故 作教師教某甲。 是事 争如是持己被稱唐 忍者是長老 誰諸尼

右叉

尼某甲。 · 宋田· 師廚應 言 蔣淨者 蔣來 大 敦 乞 O 屬 和 上 尼 羯 磨 應 音 宋 田 · 尼 教 師 問 竟 應 白 偷 是 式 叉 摩 尼 某 甲 我 已 間 竟 尼 羯 長病熱病。 婦不。非吏婦不。非犯官事不·不負他物不。 毛不。不枯壞不。不帶下病不。非偏不。不二 足 大德尼僧聽。我某甲。 何等。和上尼字誰。答言、我字某甲。和上尼 言在。父母夫主聽出家不 人有如是等病 非婢不。非客作不。非買得不。非被得不。非 不。非是一乳不,非是恒月水不。非無月忌不。 合不,女根不小不。非是不能產不。非是無乳 是非人不非畜生不非是不能女不女根上 當言實。不實當言不實,汝是女不。是人不。 汝某甲聽。今是至 尼某甲。慈愍故 篇篇中作如是唱 戒。我某甲。 僧當與我某甲作屬和上 無如是等病不。父母夫主在不 间层 今從僧乞屬和上尼羯磨 類病癰疽病o銷盡病臟狂病 誠時實語 因和上尼某甲。求受具 "五衣鉢具不" 汝字 畴 我今間 尼 汝 和 和 Ŀ 名 若 女

尼某甲 無遊道法。如是白 法中局 G上以空静寒此以来中以然寒道法。如是白 法中局 G上以空静寒此以来中以然,就道往,不得时到僧忍聽。我今僧中間某年 足 大德尼信聽 上 戒。某甲。今從衆僧乞屬和上尼羯磨。 某甲。 因和上尼某甲。 求受 和上 具

問。已問者默然時應備中唱 火德尼僧聽。 頗有未問者不 若 未問者 當更

求 和 大德尼僧聽。 巳 滿衣 受具足戒。 上尼某甲。某甲自說 鉢具足。 某甲已從僧乞屬和上尼羯磨。 式叉摩尼某甲 某甲 和 清淨無諸難事。 尼 某甲。 。從和上尼某甲

若 偣 年歲 時 到 ●足≕已鲁**® ●(我)——●**\$ ●第二指令 ●(扇)一角

信忍聽。 尼某甲 如是 僧當與某甲作屬和上尼羯磨。 和上

即日將至大價中和合與受具足或也比丘尼米應在尼寺中作如是羯磨食 成 忍。與某甲作屬和上尼羯磨,和上尼某甲,忍 某甲作屬和上尼羯磨。 者是長老默然。 藏已滿衣鉢具足。某甲和上尼某甲。僧今與 求受具足戒。 大德尼僧聽。式叉靡尼某甲。從和上尼某甲。 就不 如是 信已忍。 《為某甲作屬和上尼羯 和上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年 某甲已從衆價乞屬和上尼羯 誰不忍者便說。 。和上尼某甲。諸尼僧 是初羯磨

受具足戒應言 應數從和上尼乞 入大@僧中受具足壇女第七 一體僧是體僧足已將至大體中頭面一

我某甲受具足戒。慈愍故情乞受具足戒應首 某甲作和上尼。我某甲。依和上尼故。僧當與 大德懷念。我某甲。求奪爲和上尼。願尊。爲我

丘應僧中唱 如是三乞一比 甲。僧當濟度我與我某甲受具足戒。慈愍故戒。我某甲,今從衆僧乞受具足戒。和上尼某 大德僧聽。我某甲。從和上尼某甲。求受具足

作乞屬和上尼羯磨未。 來清淨不。汝從出家來,順行出家法不。二歲 今價中問汝。實當言實。不實當言不實。 汝本 ◎白。 儉用汝某甲糖。今是至誠時實語時。我 某甲已從衆價乞受具足戒。和上尼某甲。若 大德僧聽。某甲,從和上尼某甲。求受具足戒。 **僧時到僧忍聽**。 ·六法不。比丘尼僧作本事不。 尼僧已和合 我當僧中問某甲六法。如是 五衣鉢具不。 何

* 某甲 和 上 尼字雕。 答言。 我名某甲。 和上尼名

問者默然 大德僧職。頗未問者不。若未問者當更問。 E

受具足戒。和上尼某甲。如是白 和上尼某甲。若盾時到價忍聽,價當與某甲 本事。 順行出家法。已二歲學六法。比丘尼僧已作 甲自說清淨無諸難事。年歲已清。從出家來 某甲已從衆僧乞受具足戒。和上尼某甲。某 大德僧聽。某甲。從和上尼某甲,求受具足 巳作屬和上尼羯磨。五衣鉢具。 某甲 戒

羯磨成就不 50是 某甲,忍者是長老默然。誰不忍者便說。 某甲。誰諸長老忍。與某甲受具足戒。和上尼 和上尼某甲。僧今與某甲受具足戒。 本事。已作屬和上尼羯磨,五衣鉢具。 順行出家法。已二歲學六法。比丘尼僧已作 甲自說清淨無諸難事。年歲已滿。 某甲已從衆僧乞受具足戒。和上尼某甲。某 大德僧聽。某甲,從和上尼某甲,求受具足 從出家來 . 和上尼 某甲 是初 戒

等三 音應閱賞各是專汝雖務應當憶念特卽應爲說三依止法」何時前隨時應答者卷若夏若冬某月某日某時有閏無異竟。僧忍默然故。是事如是持 囊軟書者人問汝僧已忍。 與某 甲受具 足戒。 和上 尼某 甲 三佛陀知者見者。爲受大戒比丘尼。 汝某甲職。 法"比丘尼依是出家。受戒行比丘尼法: 佛世尊多陀阿伽度阿羅阿三藐 。說三依 何

依養掃衣。比丘尼依是。得出家受戒行比丘 尼 法 若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅 夷羅

是

至

古谷 衣帽衣欽婆羅衣 皆是登長得。是中盡壽依囊構衣。 劫貝 衣 如 等 汝能特不

乞食。汝能持不能 請·如是等清淨食。皆是盈長得。是中盡壽依 食,十六日食,柴僧食。別房食請食。若僧若別 法。●若長得相食故作食,六齋日食。月一日 依乞食。比丘尼依是。得出家受戒行比丘 尼

藥 依陳雞雞。比丘尼依是。 皆是盈長得。是中盡霧依陳棄藥。汝能持 得出家受戒行比丘

是非比丘尼。非沙門尼非釋女。失滅比丘尼 不能的改建 **遗法。若比丘尼。於八堕法中。隨所犯一一法。** Ξ 汝某甲聪 |佛陀知者見者。爲受具足戒比丘尼。說八 佛世尊多陀阿 伽度阿羅 阿二 藐

持不能 入戒法中。 佛種種因緣阿欲欲想欲欲覺欲欲熱 釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。 汝能 **婬欲乃至共畜生。是非比丘尼。** 斷欲除欲想滅欲熱。若比丘尼。 法 不捨戒戒贏不出相。 共諸比丘 非沙門尼非 **随心**。想受 讃歎 尼

是 清淨衣。 9番二指令

●鱧≒有像

●数=数型金*

Ø借=未動力 Ø(白)--**自**動 の唯二計画 @若長得相食二告長畢自於@

佛種種因緣呵黃偷奪法。讃數不偷奪法。 中佛制極少 一條線一寸納一帶油分齊、尚不應偸奪 乃至五銭若五錢直。 若比) ブラ 厐 □公二與⑤⑩

◎想≕相●

門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應 若輸金罪。作是言。 尼隨所偸事。若王捉若殺若打若縛。 。若比丘尼如是偸奪者。 。汝能持不能 汝賊汝小兒汝癡汝堕官 是中比丘尼 , 若獲出 非沙

能持不能 非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。 其命。從是因緣死者,是非比丘尼。非沙門尼。 作撥。若作毘陀羅殺。若似《毘羅殺。若斷氣 活爲死勝生。隨彼心樂死。種種因緣教死讃 命。若持刀與若教死讃死。作是言。咄人用惡 二根。身根命根歌羅羅中生。 從高推下。若遺使道中死。乃至母腹中初得 殺。若墮胎殺。若按腹殺,若推著火中水中。若 子尙不應殺。何況於人。 種種因緣呵責殺生。 若作憂多穀。 **岩頭多** " 若比丘尼自手奪人 殺 惡心方便令奪 若作。弶作網 乃 汝

我得慈悲喜拾無量空處識處無所有處非想 不見空無過人法。自言我如是知如是見。我 笑尙不應妄語。何況故妄語。 佛種種因緣呵責妄語。讃歎不妄語。 得四果四向。 乃至我得初禪二。禪三禪四禪。 若比丘尼不知 乃至 戲

非非想處定。

我得不淨觀阿那般 那念。

諸

天來至我所。

諮龍夜叉薜荔伽毘

含閣鳩縣

能持不 非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝 比丘尼如是妄語者。是非比丘尼。非沙門尼。 茶羅刹等來至我所。彼問我答我問彼答。 能替 若

種種因緣可欲欲想欲欲覺欲欲熱

讃 嬢 讃歎不殺 笙 至蟻

貪著相。 失滅比丘尼法。是事證壽不應犯。 待男子來自身往就。如白衣女人。此八事示 心男子捉手捉衣共立共語。共期《入屏覆處》 斷欲除欲想滅欲熱。若比丘尼有漏心。聽漏 佛種種因緣"呵欲欲想欲欲覺欲欲熱。 非沙門尼,非釋女。失滅比丘尼法。是事盡譯 抱捉牽推。舉上舉下按掐者。是非比丘尼。 漏心男子髮際至腕膝巳上却衣。 不應犯"汝能持不能 欲除欲想滅 是非比丘尼。 欲熱 若比 非沙門尼。 压 尼 有 汝能持不 順摩逆廢 漏 非釋女, ď, 讃歎 聪

佛種種因緣呵實惡知識惡伴黨。終 事盡壽不應犯。汝能持不 丘尼。非沙門尼。非釋女、失滅比丘尼法。是 不欲令人。作是言。云何。姝自汚姊。是非比 尼有如是事。 若住若失若遠去往。作是言。我先知是比丘 覆滅乃至一夜。是此丘尼。知彼比丘尼若退 識善伴黨。 若比丘尼。 不欲自向人說。 知他比丘尼犯重 不欲向僧說。 讃歎善, 那 知

伴無侶不休不息。汝莫隨順。若是比丘尼。諸 傦 息 比丘尼如是諫時。 佛種種因緣阿貴惡知識惡伴黨。 畤 不見擴。 **誠善伴黨**。 拾者善。 應第二第三諫。 一心和合作不見擴。 隨順相助。 是比丘獨一無二無伴無侶不休不 若不捨者。 若比丘尼 知比丘僧 諸比丘尼應語是比丘尼言。 "合捨是事故。第二第三諫" 堅持是事不捨者。諸比丘 是非比! 是比丘獨一 丘 尼 心和合作 讃歎善 非 無二無 沙門 尼

> 非釋女。 得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟 **善慧學。動修三脫門空無相無作。當動三業** 梨。得好染僧。得好行道處。 竟。善受教化隨順師教。汝已得好和上阿闍 亦復如是。於佛法中日夜增長、餘殘諸戒 支佛佛道。 坐 資法質比丘僧實。 願尙不能得滿。汝今已其滿。當恭敬三寶佛 汝能持不能 汝某甲聽。 禪誦經勸作衆事。汝行是法當開甘驚門。 失 如蓮華在水日夜增長。 滅比丘尼法。 當勒三學善戒學善心學 僧已與汝受具足戒 是 如轉輸聖王所 事 盡壽不應 汝諸善根 洍 和 0有二者

上阿闍 梨當漸漸爲汝廣說。 師 子 法 即為說偈 切 妙 善

常 是深釋 汝如汝精 常 求 願 勯 大 無 憶 作 轉 行 念 三沙 輪 涯 水法業門王際 漸速佛 不天功 簡簡 法 遂 Ŧ, 德 無汝 善 之 無 增礦 量已 簑 妙 智 種 得 王海集

若割截若未割藏。是衣受持不離宿B三般有不答 曾是 我某甲。 此衣憂多羅僧七條天間此母或是汝我某甲。 此衣憂多羅僧七條 有大 截若未割截" 不問答此 育大 ÌΚ 我某甲。 是衣受持不雕宿 此衣憂多羅僧七條 衣安陀會五條受。 三如 說是 受 割

●(非)十比● ●京二樹®電響 ●里十(陀)● ●河十(貴)●* ●入二人電● ●作是育云何二作生是水何● ●妹二妹母事

未割 是衣受 持 不雕宿如 說是

故巴雕水和上雕画大德隱念。我某甲。請大德爲汝有不符首是。我某甲。此鉢多羅應量受。長用灰問此鉢多羅是我某甲。此鉢多羅應量受。長用 和上。願大德 依大德和上故。 爲我某甲作大戒和上。 得受具足戒。願大德。與 我某

某甲當作教師。爲教某甲。如是白 能爲某甲作敎師。 若僧時到僧忍聽。 傮

默然故。是事如是持傳祖著衣胡览合掌 者便說"僧已忍某甲作教師教某甲竟。 某甲作教師教某甲者是長老默然。 甲。能為某甲作教師。教某甲故。誰諸長老忍 大德僧聽。某甲。從和上某甲求受具足戒。某 誰不忍 僧 忍

白

某甲。和上名某甲、教師問竟。應白僧。我問某 不。三衣鉢具不。汝字何等。和上字誰,答我名 若言作。清淨持戒不。 拾戒時一心如法還戒 不。若言在。父母聽汝出家不。先不作比丘不。 是病。若賴雞滿瘭疽鸦疾擴病。汝。有父母在 事不。不陰謀王家不。不負人債不。丈夫有如 作不。不買得不。不破得不。非官人不。不犯官 是問。汝質當言實。 汝某甲聽。今是至誠時實語時。後借中亦如 、汝丈夫不。年滿二十不。非奴不。不與人客 不質當言不實。 我今問

甲竟戒师語若將淨者將來敬禮惟足 大德價聽。 某甲。 從和上某甲。 求受具足

時一比丘唱 如是三說即 甲顧僧濟 戒 單。 度我。 今 與我某甲受具足戒。 從 來僧乞受具足 戒 慈愍故 和 上某

甲已從來僧乞受具足戒。某甲和上某甲。 如是一角。上以靈術此以象中以爲與其如是一般。師問邀法交與上數師問邀法交 **俚時到僧忍聽**。 大德信聽 某甲 我今僧中問某甲無邁道法。 從和上某甲求受具足戒。 若 奜

聽 衣鉢具足, 上。某甲某甲自說清淨無諸難事。年歲已滿 求受具足戒。某甲已從衆僧乞受具足戒。 已問者默應聯大德僧聽。某甲。從和上菜甲 大德僧聽、頗有未問者不。若未問者當更 僧當與某甲受具足戒, 某甲和上某甲。 和上某甲。 若僧時到僧忍 如是 和 誷

時節、演邀齋應憶念即時應說四依藏何。時若冬若恭若夏有閏無閏是 あり、きどなどをするようのとしまり、僧忍默然故。是事如是持 発展は米有上某甲。僧忍默然故。是事如是持 若人間汝幾 成就不 三酰 忍者是長老默然。誰不忍者便說。是初翔磨 甲已從衆僧乞受具足戒。和上某甲,某甲自 誰諸長老忍。 和上菜甲。僧今與某甲受具足戒。和上菜甲。 說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。某甲 大德僧聽。某甲,從和上某甲,求受具足戒。某 僧巳忍與某甲受具足戒竟。 與某甲受具足戒。 和上某甲 和

衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣 丘法。若更得白麻衣赤麻衣。羯耶衣憍施耶 依養掃衣。 法。依是得出家受具足戒作比丘。何等四 度阿羅訶三藐三佛陀。 汝某甲醣。 比丘依是得出家受具足戒成比 是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀 為受其足人說四 如 是等餘 [Sp] 淸 依 伽

> 受持不能 淨 衣 包护 盈 長 得 是中 依養掃 灰 能 羅諦

私。如是等餘清淨食。皆是盈長得,是中依 食。能盡壽受用不符 食。十六日食。 法。若更得爲作食。 依乞食比丘。 衆僧食。別房食。請 依是得出家受具足 因生六齋日 食 食。若借若 戒 月一日 成 比 乞

壽受用不能 房舍臥具、皆是盈長得。 丘法。若得溫室壽堂殿樓一 依樹下住。比丘依是得出家受具足 禪頭勒迦臥具。 屋地窟山窟。 漂頭勒迦臥具曼頭勒迦臥 下至草敷葉。 是中依樹下住 重含。 如是等餘清淨 閣屋平覆 能 瑾

高淨藥。皆是盈長得,是中依陳棄藥。能蟲壽 療療那五種樹膠藥 與災體問避締接跡 如是等餘 數與那五種樹膠藥 與災體問避締接跡 如是等餘 體體指五種根藥 含利薑素 新科皮 五種場藥湯 聯繫所之 種類藥 與災難 馬爾科皮 五種場藥場 問題指五種根藥 含利薑素 新科皮 五種果藥制幹 問題指有五種根藥 含利薑素 新科皮 五種果藥制幹 問題指有 四種淨脂雜 依陳棄藥。比丘依是得出家受具足戒。 成

非比丘 度阿羅呵二 是。於四墮法。若犯 多羅樹斷更不生不靑不長不廣。 魔法。若比丘於是四墮法。 汝某甲聽。 非沙門非釋子。 一藐三佛陀。 是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿 法。非比丘非沙門 爲受具足比丘說 失滅比丘法。 若作一一 比丘亦如 法。 如 是 非 截 四 伽

戒 戍

受用不能

釋子。失滅比丘法

讃 ●(妆)-鲁力 ●操事二福鲁力 ●皆二比常无力 ●清二族鲁力 ●告二國鲁力 ₽(有)---\$ ❷有十(不)⊜圖 ❸上二正⊜圖

蒸衛

欲除欲想滅欲

埶

若

地

Ę

(諸比

佛種種因緣呵責欲欲

想

欲

欲覺欲欲熱。

0汝能持不豁 門非釋子。 官罪。若比丘如是偷奪者。 若輸金罪。 是中佛制極少乃至五錢若五錢直。 佛種種因緣呵賣偷奪法。讚敷不偷奪法。 隨所偷奪事,若王捉若殺若打若縛。若擯出 **滅比丘法。是事盡壽不應犯** 欲乃至共畜生,是非比丘非沙門非釋子。 一條線一寸納一帰油分齊。 法中。不捨戒戒贏不出相。 失滅比丘法。 作是言 汝賊汝小兒汝癡汝隨 是事盡壽不應犯。 是非比丘。 汝能持不能 尚不應偸奪。 隨心 若比丘 想 非沙 受 乃 失 婬

從高推 若墮胎殺。若の按腹殺。若推著火中水中。若 活爲死勝生。隨彼心樂死。種種因緣教死讚 子尚不應殺。。何況於人。 非釋子。失滅比丘法。是事盡壽不應犯。汝能 奪其命。 **若作毘陀羅殺。** 死。若作憂多殺。若頭多殺。若作原作網作撥。 命。若持刀與。若敎死讃死。作是言、咄入用惡 佛種種因緣呵責殺生。 讃歎不殺生。 身根命根歌羅 耀 中生。 下。若遺使道中死。乃至母腹中初得 從是因緣死者。 若似昆陀羅殺。 是非比丘。 若比丘自王奪人 惡心方便令 **岩斷氣殺。** 非沙門 乃至蟻

知 主 **佛種種因緣啊責妄語。證數不妄語**。 得須陀洹果乃至阿羅漢果。 不見空無過人法。 戲笑尙不應妄語。何況故妄語。若比丘不 所 一禪四禪 有處非想非非想處定。 我得慈悲喜拾無量客處職處 自言我如是知如是見 我得不淨觀 我得初禪二 是中乃 [n]

當獅獅爲汝廣說。即爲說偈

犯。汝能持不能 答我問彼答。若比丘如是妄語者。是非比丘。 荔。毘含闍鳩槃茶羅刹等來至我所。 那 沙門非釋子。 般 那 念。 諸天來至 失滅比丘法。是事盡壽不 我 肵 諸の天龍夜 彼問 我

中汝不得故。弄陰出不淨。 十比丘衆中出罪"是衆中可恥爲入所輕。 利婆沙已。應行六夜摩那埵。行摩那埵已二 幾時覆藏。隨覆嚴時, 汝某甲聽初篇罪不可起。 應行波利婆沙。 第二篇罪 如是事能不作不 難可 行波 是

起房。 如是事能不作不够 佐破僧人。 ®不毀辱 少許罪因緣不得謗言大。不得動破價。不得 佛聽應作。不聽不應作。無根罪不得謗他人。 女人前自讃供養身。不得媒嫁女人。不得自 不得故觸女人身。不得向。 佛聽應作。 不聽不應作不得起大房。 他家 女人惡口語。不得 不得性戾難教。

是。於佛法中日夜增長、餘殘諸戒。 道 洹果斯陀含果 阿 粥 含 果阿羅漢果辟支佛 勤修三脫門空無相無作。 能得滿。汝今已具滿。當恭敬三寶佛寶法寶 隨順師教。汝已得好和上阿闍梨。得好衆僧。 汝某甲聽。僧已與汝受具足戒竟。善受敎化 經勸作衆事。汝行是法常閒甘蘇門。得須陀 比丘僧寶。 得好國土好行道處, 如蓮華在水日夜增長、汝諸善根亦復 當勘三學語戒學善心學善悲學 如轉輪樂王所願尚不 當動三業化禪師 和 Ŀ [in] 開 如

持不能

常 是 深 求 顣 大 作 轉 無 子 沙 輸 涯 法 業門王際中 不 天 功 邌 £ 徳 切 之

衆餘汝如汝精 戒 亦 蓮 佛 如 鄞 繞所是在念 說信水法 和戒 獑 Ŀ 閉 漸 師 定 日 當慧增

此四方相內。結小界作戒場。誰諸長老忍僧 結大界文第十見作白二點磨在表中作如是白 小界作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持 然。誰不忍者便說。僧已忍於此四方相內 於此四方相內結小界作戒場者。 大德僧聽,比丘某甲。唱四方小界相。 相內。結小界作成場。如是白 小界作戒場。若僧時到僧忍聽。 大德僧聽。比丘某甲。唱四方小界相。 僧於此四方 是長老獸 僧今於 僧今結

便說。 忍。是中一布薩共住結界者默然。 內是界內。是中一布薩共住結界。 大德僧聽、比丘某甲、唱四方大界相。 住結界。如是自 僧已忍一布薩共住結界竟 信忍默 。誰不忍 誰諸長老 是諸 相

實 餋

善四法王 汝已 海 集

常 動 懓 行 Ξ 逮 佛 諸 法 無 無 礙 量 樂教增長智種得

文第九 中 禮 四方小界相作啤蜜已作白二點,先結空地界然後結界場先一比 各 從 肵 唐丘

如果 結 小 界 元 內是界內。 大德僧聽。比丘某甲。唱四方大界相 者價時到價忍聽是中一布薩共 是諸 相

故 是專如是持

不難 衣界 文第十

僧忍聽: 大德僧 聚落及聚落界、取字地及住處 聽。一布薩共住 。是中一布薩共住結界內。 『隨幾許な : 結界內。 者僧時 作不離衣 是中 到

宿羯磨 如是白

薩共住結界內。作不離衣宿羯磨,誰諸長老 除聚落及聚落界,取空地及住處。是中一布 大德僧聽。一布薩共住。 。隨幾許結界內 是中

布護共住結界內作不雕衣宿羯磨竟。 **齊者。是長老默然,誰不忍者便說。 僧已忍** 忍。是中一布薩共住結界內。作不離衣宿羯

解大界文第十二年十月外為吳耳 默然故。是事如是持

是自 若僧時 大德僧聽。 僧忍聽。 是中一 布薩共住和合解界捨界。 布薩共住解界捨界。 如

直解大界衣界亦并自去散不煩文也更廣促界者亦應解衣界後解大界若 拾界竟。僧忍默然故。是事如是持所以無別解 誰不忍者便說, 諸長老忍一布薩共住處 解界於 界者默然 大德僧聽。 是中 僧已忍一布薩共住處解界 布 隨共住處解界捨界。 誰

9尼結界拾成文亦同

丘帽中唱 地名

時到僧忍聽。立某甲作知食人,如是白 大德僧聽。比丘某甲,能爲僧作知食人 若僧

長老忍立某甲作知食入者。是長老默然。 大德僧聽。比丘某甲。能爲僧作知食人。 不忍者便說。 僧已忍立某甲作知食人竟。 誰諸 誰 僧

忍默然故。是事如是持於十三種人亦應羯磨

長老憶念。我比丘某甲。是住處夏安居前三 月。依某甲可行處聚落某甲僧坊久破。爲治

故 三知 說是 下座應言莫放逸上 座言受持者下來受安 居如

月受粹亦爾是為與耳後三

受七日文第十五

長老憶念。我比丘某甲。 日出界外。為緣事故如是 是住處夏安居。受七

法須乞〇乞 受三十九夜文第十六 受道不須乞若私營三實事

沦 三如 說是 僧乞三十九夜出界外。還是中安居。 大德僧聽。 我比丘某甲。 爲僧事故。一今從 '是中自 衆

界外。如是白 某甲是處夏安居。爲僧事故。受三十九夜出 夜出界外。爲僧。事故。若僧時到僧忍聽。 大德僧聽。比丘菜甲。是處夏安居。受三十九 借

夏安居爲僧事故受三十九夜田界外者是長 九夜出界外竟。僧忍默然故。是事如是持 老默然。誰不忍者便說。僧已忍與某甲三十 大德僧聽。比丘某甲,是處夏安居,爲僧事 受三十九夜出界外。 人心念口言布薩文第十七 誰諸長老忍某甲是處 故

蘇 三如 說是 今僧布陟。 乙二 人 若十四日若十五日。 嚭 布 薩文第十八四 X 上故不煩 X 法上下统 我今日 文法 亦 布

阿

含

是學問者所習。

說種種隨

禪

法

三如 說是 長老。 長老憶念。今月價布薩 知我 濟 爭憶持無遮道法。 君十四日 若十五 飛衆滿: H 故

長老。爲我說幷取籌三說 長老憶念 四 薦。我比丘某甲。有緣事故。與僧清淨布薩 入以上廣布薩時與清淨文第 今日若十四日若十五日 九 個 作

故。與僧淸淨欲爲取籌如是 們中說清淨文第二十 老憶念。今日僧作布薩。比丘某甲。

ö 1440

薩婆多毘尼毘婆沙卷第

B總序戒法異名等 ●失譯 ●人名今附 ◎秦錄

說。問曰,佛云何一切說。爲應時適會隨宜說 佛理陀者。秦言覺:覺了一 或時說因果相生諸結諸使及以業相。 時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘。 說 耶。爲部黨相從而說法耶。答曰。佛隨物適時 名爲覺,佛於一切法。能一切多知能得一 是勸化人所習。 阿毘曇璇。爲諸天世人隨時說法,集爲增一。 切衆生長眠三界。佛道眼旣開自覺覺彼。 切法。後裔集法藏弟子以類撰之。佛或 爲利根衆生說諸深義。 切法相故。 撰為律藏。 復 集爲 切 故

欲 布

0(尼結界拾成)—® ©(不随怖)—® ®提展二禮鳥® ©(乞)—鳥® ®今十(故)鳥® (字—②* ©(人名)—®②* ⑩(三)十寨昌* ⑪(穂序…等)七字—鳥團 ⑫陀二獸鳥 @(一後)—團 ◎(失譯… 鋒] ●(事)--●第 ❷陀〓默鲁⑤ ፡፡■(知)・

佛能一切說。但衆生不能一切蠹受。佛非不 問 雜 稱知法相。復次有根有義。根者。慧根。義者。 佛以無邊智。 知獨佛自知: 辟支佛所得共。佛所得不共、小乘所得三乘 法能無邊說。二乘不能。復次有共不共。聲聞 聲聞辟支佛知說、於法有所不鑑。復次佛解 說。問曰。若佛知而能說。聲聞辟支佛亦知而 有別相一切總相一切。今言別相一切。有言。 言。樹上葉多。佛言。我所知法如樹上葉、我 音轉可以義解義。云世尊。以能知一切對治 佛悉知之。故云世傳。復次勒比丘。亦云凡二 義故。二乘不得稱佛陀。婆佉婆者。不可以 兼有所不周"是以不得稱如實知。以是種種 慧所緣法。佛根義俱滿。慧所緣法無所不盡。 樂爲他故。 枝葉。問弟子曰。此枝葉多樹上葉多。白佛 說法如手中葉 云何言佛一切說耶 答日。 乘根義二俱不滿。復次佛得如實智名,於 切法盡能作名,二乘不能。復次佛得無邊 說 有言 應云一切知直云說也 不得言] 切 日,佛若一切說者。有經云。佛坐 M 切法相如實了故。 二乘知法不盡 @深底 含。是坐禪人所習。破諸外道。是長阿 中乘所得二乘共知。唯佛所得二乘不 何不稱佛耶。答曰。不爾。佛知說俱盡 夫自說得法。 或秘惜 復次世法言音不同。 復次云已破三毒故。 知彼無邊法。二乘智有邊故。不 復次函大蓋亦大。法相無邊 不說。佛所得法。以慈悲力故 或樂靜默或入禪定。或以 世人自不相解。 得稱世算 一樹下捉 含 如 大梁6鎮

₹ -果退也。 果不退。 法。 退也。又云無不用退。如誦二十萬言經。凡 則不定。又云佛十力中用一不用*九。故名 於 乘不果退。中乘亦有不果退。佛無不果退。 十。萬言經。若不誦時。點名所用退 如佛十力小乘十智。 修三業懈墮不進,凡所修智退而不熟。名不 不果退者。 是小乘三果作辟支佛。則果有退。佛果不退。 中乘二種。若百劫智行成辟支佛不退。若本 退所用退 果退者。小乘三果退。下果不退 爾二乘有退。佛不退故,退有三種。果退不果 問日。二乘亦破 佛意不可思議。 用退。又云佛無不用退。如著泥洹價時。 人力e劣赦。或一日二日諦訖。 得放不退。 不用退也。 ●雖各有 所解。 直爾著,如凡人法。 皆爲利衆生故。 惟道有逼迫 諦道無退。思惟道有退。淨不淨想斷結故 果智作無礙道智。作解脫道故退。又云。見 亦爾。又云。下果忍作無礙道智,作解脫道,三 思惟生故逼迫不退也。 一切行中無不動故。二乘有所用退也。佛 有益則用無益則不用。 十力亦爾。 答曰。 所用退者。凡有所得法不現前用。 若向三乘人未 得 而退。 如人飢得美食久期不忘。 見誦道 三郡。 三果以曾得故退。下果未曾 問日 不用退。如著泥洹價時。 不用能即用無障礙故。 無不 。何不名世奪耶。 無逼迫。 用一餘則不用。 有云。 小乘何故三果退下 非不能用故。無 而云不可定也。 佛能卽時誦 見諦智力强 見締結見理。 、若比丘 答日 ' 凡所用 也 此義 如誦 小 瓜 术

> 我開者。 **佛自說法何由言聞。是滅後也。撰法藏者言** 以世世獼猴中來故。不得名世尊。凡言如是 世從与建女中來故。 故如一比丘。雖得漏盡而常以鏡自照。以 nii. 故獨名世餘也。復次佛習氣盡。二乘習氣不 斷七十二品 結盡無色界故不退也。 我爲求法恭敬佛故。侍佛所須不爲衣食。 佛清願。四願佛英與我故衣。莫令人請我食。 **今阿難知,有云。從諸比丘邊聞。有云。阿難從** 聞。答曰 B云韶天語阿雄。有云、佛入世俗心 我聞,佛二十年中說法。阿難不聞何得言我 欲界忍智二 見便見,有佛二十年中所說法。盡爲我說 比丘晨茶二時得見世尊。莫令我爾。令我欲 二字爲一偈。如是八萬。有長短偈。四三十一 **榖枝葉多。名爲一樹。佛爲一衆生始終說法。** 法爲一句。佛粗示其端緒。 巧方便能於一句法中演無景法。 曰。二十年中所說多。何由可說。 爲一藏。如是八萬,有云。十六字爲半偈。三十 名爲一臟。如是八萬,有云。佛一坐說法,名 速利强持力故。八萬法藏者。 如牛。同比丘常作牛哃。 以世世牛中來 佛在世時言我聞爲是滅後。 ٠ پان 能 斷九品。 如一比丘當跳@柳鄉閣。 阿難蟲得。 上 又云"如樹根 索忍 能以無量 答曰。 智 以 答曰 CL 心 蒊 問 世 컌 9棚二杯第元型 ● 美湯= 9健二注例 ◎隔二咄②

字爲一偈。如是八萬。有云、如半月說戒。爲 有八萬。名八萬法藏。問日 。如是八萬,有云。佛說塵勞有八萬 八萬。有云。佛自說六萬六千似、爲 (律誦以 少佛在初。 契經阿毘曇不 答日 一法藥亦 故

物

思惟智弱

故 退

榧

有

支

見

在初

巚

腋

如是

●读=源⊜ ●萬二方雪 ●九二力® 0劣二方像 • Ø ≡=⊠⊜**3**

歸。所歸以救護爲義。

譬如有人有罪於王。

英出我境界。莫違我教。 必相教護。

、衆生亦

投向異國以求救護異國王言。汝求無畏者。

善五陰。以衆生善五陰爲三歸。以三寶爲所

有云。三歸是三業性身口意業。有云。三歸是 口教。若淳重心有身口無教、是謂教無教也。 教性。受三歸時。胡跪合掌口說三歸。是名身 問日。三歸以何爲性。有論者、言三歸是敎無 言貴也。多財種種成就、自歸三寶受三歸法、 名富。貴者。或爲村主,或有德美人所宗重。故 生頻者。 奴婢僕使象 馬牛羊 村落封邑。 **類者。多有金銀七寶倉庫財帛田疇舎宅。衆**

邪惡無如之何。如昔有一鴟爲鷹所追。入舍

陰所攝

佛實於四諦中。

道諦少入。法實於

界。十二人中意入法入所攝。五陰中無漏五 無知根。十八界中三界所攝。意界意識界法 中。二諦所攝。根中三根所攝。未知根已知根

四諦中。

盡歸所攝

。僧寶於四諦中。道諦少人

若誠心三寶更無異向, 不遠佛教, 於魔 紫屬於魔有生死過罪。歸向三寶以求救

弗影戰懼不安。移入佛影泰然不怖。

如人中七日重罪印盡。是謂三寶救護力也。獄。以誠心向佛故。滅阿鼻罪入黑繩地獄。 罪佛不能救 罪惡深穴、兼是定業,是故回救。問曰。若有大 **基獄、答曰、凡收護者。救可救者。提婆選多** 未裁。 可 所攝。於十八界中。何界所攝。十二入中。何 有如人在山林曠野怖畏之處。若念佛功德 三寶故。雖入阿鼻獄。受害輕微,亦時得暫息。 佛者、不墮三惡道,是義云何。答曰。調達以歸 問曰。若調達罪不可救者。又經云。若人歸依 不能救也。如阿闍世王,雖有逆罪應入阿鼻 人。與佛共說。 與實。三歸不滿。常求利養名聞,自號一切智 能有救護。答曰、提婆達多雌歸三寶、心不 依三寶。以信出家受具足戒。而犯三逆墮阿 向三實能除罪過息怖畏者。 劫中修習苦行。以是因緣鴿入舍利弗影中。 舍利弗無大慈大悲,佛習氣盡,含利弗習氣 實於四諦中。何諦所攝。於二十二根中。何根 怖畏即滅"是故歸依三寶" 救護不虛也"三 **入所攝。於五陰中。何陰所攝。三寶於四諦** 移此 。佛三阿僧祇劫修菩薩行。舍利弗六十 2萬不動。 者無罪者不須佛教。云何三寶 以是因緣,三寶雖有大力。 所 IJ 爾者 佛有大慈大 提婆達多亦歸 悲

·富有二種。一衆生類,二非衆生類。非衆生

故

者。父母求請神祇得故。名曰求得。富貴者。 聚落者。以鳥名之。有云。聚落主名。 須提那 佛在初。毘耶離者。或有國以王爲名。或以地 五衆邊有事。必當比丘比丘 尼 邊結。是以 事。必在染結。若聚落中有事。亦在染結、若於 屋中有事不得卽結,必當出外。若白衣邊有

爲稱。或以城爲號、此國以龍名目。迦蘭陀

釋提桓因。自說布施爲第一。何以故。我以施

。得爲天王。所願如意。佛言。如是。有時化作

化佛。化佛說法。律則不爾。一切佛說。是故以

在初。有如契經隨處隨決。

律則不爾。若

故

佛獨们

故。如契經中。諸弟子說法。有時

如

佛

三世佛。 爲師。 留孫佛弟子。 如是七佛中。 各稱 我 是某佛 依釋迦文佛。爲歸依三世佛耶。 陰中無漏五陰少入。問曰、歸依佛者。爲歸 職界法界少人。十二入中意入法入少人。五 是有爲法實是無爲故。僧實於十八界中,意 十二入中法入少入。法寶非五陰所攝也 無漏五陰少人。法實於十八界中,法界少人。 法界少人"十二入中意入法入少人"五陰中 無漏根所攝。佛實於十八界中。意界意識界 諦無爲故。 諸天所說何足以定實義。 如諸天各稱某甲佛弟子。 以是義故。應歸依三世諸佛。問曰。 毘沙門王歸依三寶。歸依過去未來現在佛 也。又云不應爾也。何以故,如毘沙門經說, 弟子。以是因緣。正應歸依一佛。不應三世佛 諸佛者,有諸天自說。我是迦葉佛弟子。我拘 依三世諸佛。以佛無異故。又云。者歸依三世 問曰。何所歸依名爲歸佛。答曰。 色身是佛故得逆罪也。 器故。法身所依故。若害色身則得逆罪。不以 出佛身血而得逆罪。 色身爲佛故也" 問曰。 若色身非佛者" 何以 依法身耶。答曰 歸依法身。不歸依色身。不以 轉。一切智無學功德,問曰。爲歸依色身歸 依名歸依法。 資於二十二根中。 亦歸依三世諸佛。 以法身同故。 非根所攝 答曰 無知根所攝 歸依語迴轉。 答曰, 以色身是法身 若歸依 僧寶二十二根中。三 歸依法者。何e所歸 直以一佛爲證耳。 此義云何。答曰。 有諸天各称一佛 一佛。則是歸 答曰。歸依 法貿是盡 歸依語迴 斷欲無欲 若爾者

❷所≕以❸

●食=賞●

佛與提謂波利受三自歸、不應言未來有價。 爲歸依第一義諦僧、若歸依第一義諦僧者。 身湿處。是歸依法。問曰。 蒞 自說一切醫衆中佛衆爲第一。 譬如從乳出 僧汝應歸依。有欲奪軍俗器僧故如是說,佛 以俗諦僧是第一義諦僧所依。故言未來有 汝應歸依第一義諮僧。常在世間故。 門果。 酪從酪出●酥從酥出醍醐,醍醐於中最勝最 功德智慧。是謂僧寶。以法而言無。師 是謂佛寶。盡諦無爲是謂法寶。 以三寶而言 無師大智 及無學地一 來有僧汝應歸依。 九十六種中最尊最上。無能及者。是故言未 集會。是中必有四向。四得無上福田。於一切 論少人。以 是無知根。法實非根法也。僧是三無漏根。以 諦而言。佛是道諦少入。法實是滅諦、僧是道 法實。聲聞學無學法。是名僧寶。以根而言。佛 法。是謂佛寶。盡諦無爲非學非無學法。是名 功德。是名歸依僧。 依。答曰。歸依語迴轉。 蓝處他身蓝處 答曰 諦 「最爲第一、佛弟子衆亦復如是, 若有衆價 法 答目 7년 。僧是沙門。法實是沙門果。以 是婆維門。法寶是婆羅門果。 法亦是佛。 資 褩 是婆羅門 "雖是一 「沙門果而言佛是沙門。 法寶是沙 是名歸依法也。 僧亦是法。正是一法。有何 果 法。以義而言有種種差別。 不傷正義也。 Ľ 問日。爲歸依俗諦僧。 。歸依自身盡處。 **焚行而言。佛是焚行** 良祐福田聲聞學無 若歸依僧者。何所 問日。爲歸依自 聲聞學無學 問曰。佛亦 逐羅門而 僧是婆羅 切 答曰 功德。 亦他 無學 戒若受十戒。如五戒說。若五戒十戒八戒。但 2 具 受三歸便得戒。 3絲多力 戒

無由

致得。

若受具戒要白四羯磨。而

問日。 自不得罪。 非佛不弘。 實中何不以法爲初、答曰。法雖 佛母。佛依法生,問曰。佛者以法爲師者 道。法實是道果。佛以法爲師。佛從法生。法是 是果,以道果而言。佛是道。法實是道果 以因果而言。佛是因 法實是梵行果。 得突吉羅。 成三歸不。 以五戒勢分相著故 受三歸竟說不殺一戒,爾時得戒。所以說一 名字故。自四羯磨竟。已得其戒。所以說四 得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒 得:若欲受五戒。先受三歸。受三歸竟。爾時已 戒不。若不自四羯磨。得具戒不。答曰。一切不 答曰。不成三歸。問曰。若不受三歸。得五戒 成三歸不。 不稱僧者。 得五戒者。此是定義。如白四羯磨法。君受八 言,受五戒竟然後得戒。於諸說中。受三歸 戒得五戒者。為能持一戒五戒盡能持故。有 依四億十三僧殘者。 不。若不受三歸。得八齋不。若不受三歸。得十 **岩受三歸**。 所謂道弘由人也。 亦不成三歸。問曰。 成三歸不。 答日。 得成三歸。 若稱佛僧不稱法寶。 僧是梵行。 者無所曉知說不次第者。 或時先稱法實後稱佛者。 **兼本意誓受五戒故。** 法實是果 僧是因 但爲知故說也。 若有所解故倒說者。 岩稱法僧不稱佛寶 法 是佛師。 是以佛在初。 資是 若稱佛及法 成三歸不。 梵 有言。 於三 僧是 。法實 而法 行 有 果 已

"不以三歸也"凡具戒者。功德深重。不以 僧白四羯 餘篇耶。 B 成成就無漏戒。 中有。 羅提木叉戒。從教而得。禪無漏戒不從教得。 戒6日, c若受三歸。 有戒。餘一切心中無也。波耀提木叉戒。但人 心。一切時有。禪無漏戒。必無漏心中禪心中 得或羅提木叉戒。不問眠與不眠善惡無記 波羅提木叉亞戒從他而得。禪無漏戒不從他 禪無漏戒。若佛在世若不在世。一切時有波 戏"若佛在世則有此戒。佛不在世則無此戒 不。答曰。非無漏戒,亦非禪戒、此波羅提木叉 問曰。是波羅提木叉戒。是無漏戒、是禪戒 持戒不須說也。 二十衆中而後出罪,若難持而能持者。餘易 磨 時。有優婆塞。以飲酒故。邪婬他婦盗他雞殺: 以飲酒是放逸之本的也能犯四戒。 遮罪。飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者。 實罪。幾是逃罪。答曰。四是實罪。飲酒一戒是 子有。禪戒外道俱有。問曰。優婆塞五戒。幾是 但欲界中有。禪戒無漏戒。欲色界俱有。無色 不起。二篇雖起難起 他人問言。何以故爾、答言。不作。以酒亂故 禪誦 迷惑倒亂猶若狂人。以飲酒故。廢失正業坐 不能破價耳。雖非宿業有狂亂報。以 時能破四戒,又以飲酒故。 而後得也 經 禪無漏戒人天俱有。 何。以但說四波羅夷十三僧殘 。此二篇戒最是重者。一篇戒若犯®永 一助衆事 即便得戒。不須多綠多力。 $\mathcal{F}_{\mathbf{i}}$ 戒八戒十戒 是故但說二篇,不說餘篇 雖非實罪。 波羅提木叉戒但歸佛佛弟 若波利婆沙廉那o埵 功 波耀提木叉戏 以是因緣與實 能犯四逆 徳力 如迦葉佛 少 飲酒 不說 是故 受具

●献二蘇玉魯下同 ●(四)—● ●師二藤東名 ●若二名書 ●巳二也号 ●以十(故)書書 ●永二五号,另章 ●[戒]—号書 ●(文)十改号 ●[戒]平子 ● ●(五)—号書 ●(也)—号,也二耶子 ● ● 0== ◎達二捶② (亦如是)一

一百五十

戒

切衆生上各得

不得。

若破五戒中重戒。

者更受八戒十

戒

具

受戒

胡跪合掌白四羯磨已。

何同

八戒十戒衆生非衆生類

得

五

一戒若受十戒若受具戒。

兼禪無漏戒一切

語心禮僧足已。

不得戒也。如破八戒中重戒。更受八戒若受 若破重戒更無勝進。後還拾戒後更受者,更

不。答曰不犯。所以爾者。本於女上。得不邪婬

。今是自婦以非邪婬故。不犯此戒。以此語

上三瘡門中。得不婬戒。而後取婦。

犯此戒

時藏犯也。而得一時拾戒也。

凡破戒法。

曰。現在一念得戒 過去未來是法。非

我常成就而不失也。先受戒時。於一切女人 戒色"以受戒時一切酒蟲不飲故。設酒滅盡。 身始終三千世界內。一切所有酒上,咽咽得 漢泥洹故,此戒亦失也。得不飲酒戒時。此一 先於此阿羅漢上所得戒。始終成就不。以羅

c摘一枝葉。隨所破所斷。各得一點。隨所得 十戒中。若衆生非衆生類上得戒多少。以義 切草木。一切草木上盡得戒色,如不掘地戒。 罪處。反罪得戒得爾所戒。本受戒時不殺 子。如一種子中破一粒麥一粒栗。斷一根果。 非比丘也。以此義推。可一時得無量戒。不可 器可破故。 犯此一戒。得波羅夷。以罪重故。譬如穿器不 法以三因緣故殺。一以貧故。二以瞋故。三 量戒。如一不殺戒。一衆生上各得三戒。凡 際。一一徽廛上得一戒色。亦復如是、二百五 惡。三七二十一惡。反惡心得戒。一衆生上。得 得突吉羅,質罪雖重無波。羅夷名。以更無道 犯一戒已毀破受道器。名波羅夷、後夏殺人 受道水。不能得沙門四果故。 戒。二不殺戒不犯。一切衆生上一切不犯。而 一人者。於一人上,三不殺戒中。但犯一不殺 而推可以類解。得戒時一時。一一戒上得無 二十一戒**色。一切衆生上亦復如是。有五種 二以頗故起"三以癡故起" 以三因緣起 此 口七惡。凡起此惡有三因緣。 戎 微塵上得一戒色。三千世界下至金剛地 ·癡故殺。以@反殺得三戒色。 以義分別有二十一成。 而此比丘。故名破戏比丘 如 名非沙門。初 一以貪故起。 岩以貪故殺 衆生上起身 不名 殺

心。旣得增上心。便得增上戒。夫得戒法。於

切衆生上。各得四戒、四戒芸別有十二戒。

切衆生上。不殺不盗不姓不妄語。凡

起

與說法引導開解。

令於一切衆生上起慈愍

是故。一切衆生上無不得戒。凡受戒法。先 切不盗一切不婬一切不妄語無所限齊。

以

以癡故起,於一切衆生上。有十二惡。以《反 四惡。有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三

惡故。得十二善戒色也。

一切無邊衆生上亦

後有百萬千萬阿羅漢。

入於涅槃。

思業道。

以前戒色爲因故。

後戒色

第二念已後所生戒色。但是業。 已成就e戒色始一念戒色。 於

勝進若欲拾戒還受戒 者。如五 戒中說 更 戒。 法。有七衆在世間。三乘道果相續不斷。 戒 禪戒無漏戒 不以慈心得也。 生上得。於一切衆生上慈心。得波羅提木叉 類" 得波羅提木叉戒。 禪戒無漏戒一切時有。 木叉戒勝。所以爾者。若佛出世得有此 戒爲勝。答曰、禪戒無漏戒爲勝。有云。波羅提 已 於三。界中最爲殊勝。 以 日。禪戒無濕戒波羅提木叉戒。於三戒中何 波羅提木叉爲根本。禪無漏戒不爾。是故 切不得也。若破十戒具戒中重戒者。若欲 |受五戒若受八戒十戒具戒。 幷禪無漏 。欲拾五戒更受戒者。無有是處。若捨戒已。 幷禪無漏戒一切不得。 初受戒時。 輝戒無漏戒。 但於衆 於一切衆生非衆生 岩破五戒中重 夫能維持佛 白四羯磨 問 盡 戒 戒

生可殺不可殺可盗不可盗可好不可好可妄

上得四戒。於非衆生上得 不 飲酒戒。 若衆 可盗不可欺誑衆生亦得戒耶、答曰。於衆生 妄語衆生上得戒耶。

岩於不可殺不可婬不 但於可殺可盜可姓

衆生上亦得戒不。

罪同 例

問日

優婆寒戒。

但於衆生上得戒。

可

語不可妄語一切得成。下至阿鼻地獄。上至

非想處及三千世界。

乃至如來一切有命之

盡得此四戒。以初受戒時一切不殺

心中。爲無心中得戒耶。答曰。一切盡得 義。問曰。爲善心中得戒。爲不善心中。爲無記 生班。亦有此三義。問曰:三世中何世得 戒亦名爲戒。亦名善行,亦名律儀,後 教。後次第生戏。但有無教。無有教也。初一念 生。是故但名業,非業道。初一念般。有数有 以爾者。初一念戒色、思顯滿足。以思通故。名 不得戒。現在一念是衆生故得戒,亦有此三 受农鉢求。和上間清淨電 名業亦名業道 相續善心戒色 非業道。 一任運自 衆生 先以 戒 次續 所 ◎和上==和份優 ●界二戒⊜② ◎戒色=色戒⊜® 0例二列鲁② 四七二巳鲁③ ◎反=返⊜③ ◎色=五⑤ ○摘=稀⑤ ◎反=及⑤ ●超二年季

婆塞非沙彌。 即失其戒引 受戒中。唯白四羯磨戏。次第三時得。餘六種 具戒時成就三種B戏。 次第"若先受五戒"次受十戒。 受十戒時亦成 生。應受五戒而《得道果。或有衆生。因受十 受具戒者、旣失次第。又破威儀。復次或有衆 是次第得佛法味。好樂堅固難可退敗。如游 塞戏、得沙蹦戒。若不受五戒十戒。直受具戒。 受十戒。得戒不。答曰。一時得二種戒。得優婆 羯磨時入滅盡定。即於爾時成就戒色。是名 **記心中而得戒也。先以善心起於敎業。白四** 磨時。或睡或眠或於眠心。 而得戒色 是名無 生善心起諸教業。白四羯磨時。或起貪欲順 受戒。但一 戒而得道果。以是種種因緣。是故如來說此 大海漸漸深入。入佛法海亦復如是。若一時 受十戒。既受十戒善心轉深。 戒耶。答曰。雖一時得三種戒。○深習佛法必 無心中而得戒也。問曰。若白衣不受五戒。直 非不善心力也。先以善心起於敎業,白四羯 善心得戒也。以本善心善教力故,而 恚等諸不善念。於此心中成就戒色。 是名不 時得三種戒。問曰。若受具戒。一時得三種 說。是謂善心中得戒。 一戒。五戒十戒。已令奉戒已。次受具戒,受 何須次第先受五戒次受十戒後受具 先受五戒以自 調 伏。 若欲捨時。若言我是沙瀾非比丘。 時得"無三時次第得也" 若一時得 |種戒在。五戒十戒。 若言我是優 戒五 五戒十戒具戒。七種 若先次第法中。 | 液在 "若言"在家出 次受具戏"如 信樂漸增次 ||得此戒 常

於五 中上品心受十溅者。 品。如五戒說。若微品心受戒。得五戒已,後以 上品心受滅。得上品戒。十戒具戒亦各有三 受戒。得微品戒。若中品心。受。得中品戒。若 戒是上品戒"又五戒中亦有三品"者微品 上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具 如是受戒法也。問曰。若受一日二日乃至十 所以作是說者。欲明持戒功德多少,不言有 多分優婆塞滿分優婆塞。 答曰。不得。若不得者、有經說。有少分優婆塞 能具受五戒。若受一戒乃至四戒,受得戒不。 時有異戒無異也問曰。凡受優婆蹇戒。設不 雖隨時有異。而故是一乳也。戒亦如是。雖三 戏。 葉則異 而始終故是一葉。戒亦如是、常是一 **春夏則靑秋時則黃冬時則白。** 也。失沙彌名。得比丘名。失沙彌次第。得比丘 **戒五戒不。答曰。不失。但失名失次第。不失戒** 次第。得出家次第。若沙瀦受具足戒時。失十 失。不失三歸。若次第得三種戒。拾法次第 一日一夜。是故不得異也,夫白四羯磨戒有 各有限濟。 岩受五戒必盡形受。 君受八戒必 日五戒。得如是受不。答曰。不得。佛本制戒 次第。始終常是一戒。而隨時受名聲如樹葉。 第。不失戒也。失優婆察名。得沙瀾名。失白衣 受十戒,拾五戒不"答曰。不拾,但失名失次 家 時得戒中說。若先受優婆寒五戒。後出 隨時有異。有如乳酪酥醍醐四時差別。 戒外。乃至不非時食等殘餘五戒。 切盡 拾 我是三歸 先得五 戏 更 無 增 無 勝 優變塞。 此義云何。 隨時異故樹 種 答曰。 肼 如 盐

人。於七衆中爲在何衆。雖不受終身戒。以*支齋法。是故言八齋。不云九也。若受八戒 食爲體,以八事即成確體。共相四支持。名 有九法。何故八事得名。答曰。 齎法以過中 蟲。原五大染數。問曰。夫以齊法過中不食。 多穀諸蟲,是故不聽。問秦地染青法。亦多殺 者亦聽直賣。四者不得。壓油爲業。以油多穀 Ų 兒。 二者不得販賣弓箭刀"杖以此爲業。 得受戒。問曰。五戒優婆塞得版實不、答曰。得受戒。以僧數不滿故。若僧數滿。設無和上亦 者 是下品戏。以是義故。隨心有上中下。 中品心得十戒。是中品戒。下品心得具: 以義而推。亦可以上品心得五戒。是上品 言。五戒是微品。十戒是中品。 具戒是上品。 是義推。波羅提木叉戒無有重得。以次第 諸戒。 以受具戒時心增上故。 得增上 大色染爲業。以多穀蟲故。洛沙等外國染法 蟲故。天竺法爾。自罽賓。已來麻中一切 爲業。若自有畜生直賣者聽,但不得賣與屠 聽版賣。但不得作五業。 一不販賣畜生以此 若白四羯磨受具足戒。和上不現在前。不得 和上不現前。亦得十戒。若受十戒時和上死 不同。無有定限也。若先請。和上。受十戒時 有者直聽寶。
三者不得沾酒爲業。 。若聞知死受戒不得。若不聞死受戒得戒。 五 更無增無勝。仍本五戒。 若無蟲處"壓油無過也。 五者不得作 H 先得五 夜戒故。應名優婆塞。 戒仍本微品也 自五 有云。若名 卽 一戒外 先微 若自有 品 戒 戏 乃 不 五 無 若 加 切

不得自在。非難解已而受齎者。不問中前中中後、一切得濟。若欲受濟。而以事難自聚。

切得齊問曰。若欲限受晝日齊法。不受

齊不、若欲受夜齋。不受晝齊。

不得.所以

爾者

佛本

聴 Ħ

問

曰。何故

割期 ęр

以

質而對

帝釋自目

連 帝

目

天王命重。不能自割。後不9獲已而來。 天子唯有一婦有一枝樂。以染欲情深 勑一天子。 令來反覆三喚

狮故不來。

雖復 此 数相近路受正法、帝釋欲解目連意故。 本。有時目連。勸釋提桓因,佛世辨值。何不數 弟子有病當云何治。者婆答曰。唯以斷食爲

遺使

種放逸事。後遇遊知識即受齋者。不問中前 中前中後。盡不得齊,若本無心受齋。而作種 笑。如是等放逸事。 盡心作已而後受猶不問 先恋情女色。或作音樂。或貪飲。噉 種種戲 實於中自在。雖有如是功德,以八猶功德分

作閻浮提王。於閻浮提中一切人民。金銀財 受八戒已精修六念。是名齋清淨。有經說,若 口意三業清淨。若不修六念。亦名齋不清淨。

作十六分。閻浮提王功德。於十六分中不及

分。所謂最後清淨八齋也。若人欲受八齊。

覺欲覺瞋恚覺惱去覺。亦名濟不清淨。雖身 雖不破矯矯不清淨、設身口清淨。若心起貪 亦不清淨。

以要而言。

辞。雖即日不鞭打衆生

若待明日鞭打衆生。 若身口作不威儀事。

齊法。 從五衆而拾齋也。若欲食時趣語一人。齋即 心。非是質事。若受瘡已欲捨齋者。不必要 者。非是修多羅,非是毘尼,不可以定義也。有 受罪。所以爾者。以本人中畫受齎法夜作惡 罪。或盡則受稱。夜則受罪。或夜則受福。晝則 如皮革中說,億耳在曠野。是諸餓鬼種種受 樂都失本心。即以神力制車令住。耆婆下車 至。顧見目蓮向舉一手。乘車直過。目連自 目述。在路側立。一 忉利天以問耆婆。正值諸天入歡喜園。 爾時 能得戒。如昔一時大目捷速以弟子有病。上 道得戒,餘四道不得。如天道以著樂深重,不 捨。凡得波羅提木叉戒者。 以五道而言。唯人 云。此是迦旃延欲度億耳故。作變化威悟其 染心不得自在。是使爾耳。 手問訊。 頗見諸天有附者不。 生天o上著樂 婆答目連曰。以我人中爲大德弟子。是故學 禮目速足。 目連。 頹種因緣 。 費共 不可。 養 念。此本人問是我弟子。而今受天福。以著天 云何。答曰。凡是本生因緣不可依也,此中說 行。或夜受齋法畫作惡行。是以不同。 以有定限不可達也 切路灭無顧看者。耆婆後 問日 目連問者婆曰。 若不 此義 得 者

邊受。五衆邊已受八戒。若鞭打衆生齊不清 少。不計日數也。夫受齋法必從他受。於何人 在七杂

巾

受八濟法。應言一日一夜不穀

成不。答曰。有八齊是,以是義推。若受八戒不 但名中間人。問曰。若七衆外有波羅提木叉

無終

沙身戒

。岩非優婆塞。有

B

夜班

生。令言語決絕。莫使與終身戒相亂。也。問

不。答曰。佛本惻一日一夜,不得過限。若有

一日過已次第更受。 如 是 隨力多

受八戒法。得二日三日乃至十日一時受

耳

婆提。 弱 自特決斷。然後得戒。諸天著樂心多善心力 PΕ 自 部衆。東方亦有比丘。在彼而作佛事,有四 瞿 以 處經中說龍受齋法。 畜生中以業障故。 無所曉知無受戒法。 雖處 獄無量苦惱種種楚毒。心意著痛無緣得戒 不得自在。知可如何。 酉 此 佛出世。度無量阿僧祇衆生。入無餘涅槃。 凡得戒者。 歸也。問日。三世諸佛得戒等不。答曰。不等 若憐單■越若不男二根種種罪人。盡得受三 之。O愛佛法者蓋不足言。若天若龍若鬼 越濟人斷善根。如是等人盡不得戒。大而 母殺阿羅漢出佛身血破僧輪汚比丘尼賊 人不得戏。 三黄門四二 故。幷愚癡故。不受聖法。 梁。唯欝單越無有佛法。亦不得戒。以ī賴單障 一日一夜得善心功德。不得齎也。以業障故。 後得戒各各不等。如迦葉佛。度無數阿僧 後佛出世。 即尼。四佛遣寶頭盧、往彼大作佛事。有 《四天下而言。*唯三天下。閻浮提瞿耶尼弗 食自然百味。百千妓樂以自娛樂 視東。忘 割。況作天王、種種宮觀無數天女。 **天子唯有一** 生 雖知佛世難遇正法難聞,而以築樂纏縛 何由得戏、餓鬼以飢渴苦身心焦然。 及三天下中間海洲上人一切得戒。如 入無餘涅槃, 於此衆生盡不得戒。如是諸佛 **黄門二根**。 於衆生非衆生類上得戒。 「根。四種人中。唯男女得戒。二種 天女一妓樂。 而迦葉佛 以善心故。而受八齊。 凡受戒法。以勇猛心 如是男女中。若殺父 有四0種。一男二女 以自娛樂。 於 . 此衆生 不能 而 地 住 部 70

●(也)——● ● 敬二政學 ● 而二而學 ●(不)——● ● ★二成學 ●上二以母學 ● 接二級學 ● 須陀食二食須陀學 ● 忘二思學 二弗婆提母學 ● 種十(人) ● ● 授二受母學 ● 地岩二日② 四角造

衆生入無餘泥洹。三世諸佛三事盡等。而得衆生。直佛逸得度者。統而言之。無數阿僧祇 時,受律儀戒時。如受三歸時。始初一說即拾 律儀也"惡律儀戒有三時始補賊人" 是爲十二惡律儀。 佛弟子。或遣法中而得度者。 言九十那由他 出 以言無數阿僧祇衆生耶, 無所齊限。設在人天中。今者不殺而受生 得惡戒"如屠兒殺羊。 生上不得惡戒。有云。可殺不可殺衆生上。 戏。有云但於能發來生上得惡戒。不可殼衆 生上得惡律儀戒。 戒不等。問曰。惡律儀戒、衆生類非衆生類 者有爾所衆生。而衆生或自從佛得度。或從 盡具五分 法身十力 四無所畏十八 不共法 諸佛有三事等。] 佛出世度九十那由他衆生入於泥洹 世度九十那由他衆生者。但云從佛得度 |皮無數阿僧祇衆生入於泥洹。 一十者獄吏。十一者作敗。十二者王家常差 。十二惡律儀亦如是,十二惡律儀者。一者 六者獵師。 有魔羊中理。 惡戒人時。何時拾善戒得惡戒 戒 一者魁膾。三者養猪,四者養雞。五者捕 惡律儀戒有三時捨。死時。 釋迦文佛於此衆生盡不得成。 能以不能盡得戒不。答曰。但於衆 一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行。 一第三說時即得善戒。問曰 七者網鳥。八者捕蟒。 九者咒 者行等。二者法身等。 是故於一切衆生。 非衆生類上不得惡律儀 常懷殺心作意, '答曰'此經說 養。當皆不離惡 問日。經云。 答曰。一 欲愛盡 盡 殺羊 三度 善 **海** 源 惡 佛 展 盡 何 切 七種得戒法

即得。所以頻者。以是惡法順生死流無勝 屠兒" 薩婆多毘尼毘婆沙卷第 義。是故隨心即得。不同善律儀也 十日一年二年惡律儀戒。 自誓便得。不從他受。若欲受一日二日乃至 得惡戒,必自營作屠兒,而得惡戒,若受惡戒 屠兒作殺害事。 說言我**。**作 「若善戒人未自誓作屠兒,但以貪利養。共兒」 即得惡戒。又云。隨何時捨善戒即得惡 |屠兒 爾時名犯善戏 卽 拾善 戒 随醬心外近隨意 第 未拾善戒未 第三 設 我 進

薩婆多毘尼毘婆沙卷第二

●失譯*人名今附*秦錄

有言 **諸衆生應受化者。問曰**。 第六七日重復遊•歷前諸法門。第七七日觀 七日入樂法門。第三七日入諸解脫。第四七 以八月八日*弗星出時轉法輪。以八月八日 成。有言:四年後。有言。八年後。以義而推。八 日遊入大捨。 遊諸法門及觀衆生。初七日八霄法門。第二 *弗星田時取般涅槃。佛初得道於七七日中。 初成等正覺。 年者是正義也、 問曰。佛在世幾年便聽白四羯磨受戒。答曰: 佛初得道一年後聽白四羯磨受具足 第五七日入逆順觀十二因緣。 亦以二月八日 *弗星出時生。 佛以二月八日。弗星現時。 佛三阿僧祇劫智書

甘露。 得道 安居一時。 恩而可忘者。又此異道諸師。時人所宗成謂 德 故生念欲度彼人。答曰。佛欲令衆生不忘恩 應命終而得聞法。若不應聞不入道者。佛 言曰。彼爲長衰。甘露當開。汝何不聞,生死 三人各爲等倡,所以二人三人去住不同者 親。而愛多。二人是佛母親。而見多。是故二人 人各異等侶去住不同耶。 人乞食。三人聽法。問曰。何以故。二人三 要法故。痛彼長衰生死不息。唯先五人應食 來何緣得息。問曰。 頭藍弗の等異道諸師。 **離可度者** 布慈悲雲無所不遏。 土應可雨者。佛亦如是。從無量大法海出。 出令密雲彌布欲•注大雨。觀閻浮提何處國 生念。令梵天王知。爾時梵王。如屈伸臂頃 諸法門而不度耶。答曰。 佛先自安身而 然後觀諸衆生誰應度者。譬如大龍從大海 於色界沒來至佛所、請轉法輪。佛受彼請已 是故待梵天王請而後說法。過七七日佛卽 **梵天王本願。成佛道時要先請佛轉於法輪。** 法尊重故。詳而後說。又爲滿梵天王本願故 度衆生。又爲憍陳如五人根未熟故。又爲佛 彼。是故遊諸法門以自娛樂、令身心調適後 蓎 行 此諸人等先有小恩。 欲滅一切邪憶想故。明九十六種無出 爲成佛道度諸衆生。 是故詣彼鹿園欲度五人。佛與五人 或三人乞食。二人聽法 先念阿蘭迦蘭®待接有禮。 **岩彼諸人必應**入道。 欲雨法雨。 諸人已先命終。 答曰。三人是佛父 佛憶欲度。而況大 何故 四 觀諸衆生 + 九 佛 後度 日遊 侚 不 gp

者白四羯磨受戒。

於七種中。

見諦得或命唯

學人得。是名爲異。問曰。

此三戒十智中。

何

在法王所應爲耶。

有佛實。若無佛實不成三歸。

年後聽白四羯磨受戒。凡七種受戒一者見 漢故。佛遣阿難。與大愛道。八法受戒。十四 徒師衆大故。又俱是善來故。又以皆是阿羅

辭受戒。二者善來得戒。三者三語得戒。四者

歸受戒。五者自督受戒。六者八法受戒。七

在世得。 問日 五人得了 無得者。 更無得者。 佛法時於中出世。正得有一。不得有二。譬如 口教成就。後得漏盡。戒亦俱得。是謂身教得 言。我要不解此坐而得漏盡。即身教成就, 教得。有言。從教得。如佛在樹下結會跏趺坐 戒。問日從教得戒不從。 9亦俱得,是名從敎得戒。若須陀洹斯陀含 得道,爾時亦身口教二俱成就,後得漏盡戒 自說偈。遠離惡法當得善法。善惡俱滅然後 犀有一角無第二角。離俗出家獨處閑靜。而 戒。辟支佛亦爾。若有百劫積行辟支佛。 佛與辟支佛云何得戒。 除更無得者。 滅後不得。 白四羯磨戒 八法受戒*唯大爱道一人得。 自警*唯大迦葉一人得。 善來得戒三語三 佛在世得滅後亦得。 教得耶。答曰。不從 答曰。 無師得 歸 無 页 佛

始名轉於法輪授於前人。佛及五人始有六

居已至八月八日。得入見諦成須陀洹。爾時 以調伏之。爾時佛與五人前三月安居。過安

多。 佛勅諸比丘令遊行世間,

欲令e法處處

爾時世人藥俗入道詣諸比丘。或三語

次度五●十人。亦是善來。 如是次第度入轉

聖人在世間。

次度寶稱等五人。皆是善來。

H

常為說法。

施戒生天及陰界入種種異法

給侍菩薩時。儀式已爾不適今日。安居九十

未得戒。而剃髮著袈裟與佛相似。六年樹下

法不经。是故五人去住不俱

爾時五人雖

若二人乞食。三人聽法,若三人乞食。二人聽

即得食還,佛及五人共食此食。食旣得辦

安居一時乞食聽法。身口二教亦俱成就。然 或言從教得戒,或言不從教得。言從教得者。 不限多少、或一或二乃至衆多。佛與百劫積 鈍根辟支佛。 阿那舍。此三道人,佛法滅後若得漏盡,是 又此二戒" **支佛此二戒。是無師得。** 同無漏心中得。是名爲同。云何爲異。佛與辟 支佛見諦得戒 佛及晃諦得戒。 後見諦戒亦俱得。是名從教得戒。佛與辟支 行辟支佛。一坐漏蒞無有階差。見諦得戒。 智現在前得。又此二戒無學人得。見誦戒是 大盡智現在前得,見諦戒。道未知 佛法滅後" 此鈍根辟支佛出。 是三種戒有同有異。佛與辟 同是具戒。 見諦戒是從佛得。 同障身口七惡。

弗 戒

盡是善來。

所以常偏稱于二百五十人

目連等門徒二百五十人。合千二百五十 次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人。舍利

以是諸人同是婆羅門中出家故。又以門

世尊修●伽陀是我師。我是弟子。是名自誓受

次大迦葉來詣佛所言。佛是我師我是弟子。

七萬人詣諸比丘。諸比丘各盡與三語受戒。 歸便止以業力故。自然使爾。牛喝比丘先將 三語得戒者三語則止,若應三歸得戒者三 受戒。或三歸受戒,以衆生宿業力故。若應

> 二種戒`見諦戒道未知智現在前得。無漏心 爲上座。三語三歸亦以先至爲上座。見歸得 中得有漏無漏二種戒。 法應《有爾、以業力故。無漏心中得有漏無漏 稱阿耆利。大愛道八法受戒、亦得稱阿難作 戒,得稱和上阿耆利不。答曰、不稱和上。 **耆利。是故不得稱也。從諸比丘三語三歸** 弟子有和上阿耆利義。 得。問得稱 佛作四和上阿闍罗某不。答曰。 戒。善來比丘。自誓得戒。 寶稱爲上座。以先來故。 五人中憍陳如爲上座。以先見歸故。善來中 在前得。問曰。無漏心中云何得有漏戒,答曰 現 前 得 答日 佛與辟支佛 亦如前說。見諦得戒。 佛不爲人作和上阿 此三種得戒必從佛 如是善來比丘次第 6大蠹智現 得 於 垩

若作和上則入十衆。若入十衆卽墮僧數。 則態價數。 上。與凡人無異。又爲成三歸故、若佛作和, **曇自言慈等一切。與一作和上。不與一作** 又爲止誹謗故。若作和上,外道當言。沙門 上阿耆利。則有親有躁。旣有親躁則有關 作和上。不與此作和上,又止鬬諦故 岩作 平等故。佛等心一切令盡事®以無偏。不與 問日。佛何以不爲入作和上阿耆利。答曰 如受具戒三四師七僧十衆四受戒 Ŀ 辭。 和 和

故。若作和上則無念佛。復次若作和上。弟子 淨故。若作和上則無佛不壞淨。又爲成六念 有病。應當看視飲食醫藥種種所須。豈是自 復次若作和上。 "又爲成四不壞 弟子有病 G 斯二加里德 · 6 亦二二号 · 6 大二本 · 9 9(有)—鲁图

0[十]—⑤ ∅(佛)十法③ ◎伽二法⊜⑤ ○八二以⑤ ◎唯二推⊜》 上二和尚⑥下问 □梨二家⑥ ◎以二亦⊜⑥ □□[師]—② □○受=

阿耆利。不得作和上也

問曰。 自禁。 見諦戒。 從他得。一須分別。見諦得戒以根本而言。 幾從佛得。幾不從佛得。答曰。大面言之。七 是諸苦難也。復次若作和上。佛在世時理則 惱。 若不作和上阿耆利 比丘一正富羅。轉輪王福一時滅盡。即得無 轉輪王業障不得漏盡。 有功德。如昔一時有一比丘應得羅漢。而· Ь, 共比丘尼。答曰 五是比丘。不共比丘尼。一者 七種戒盡是業也問日。七種戒一幾是比丘。不 **種戒不由白得。正有白四羯磨戒由白而得。** 自以忍智明照真o諦。 以佛說法故。得證聖論。名從他得。以義而推。 得。七種受戒。幾從他得。幾從自得。答曰。六 八法受戒。四者白四羯磨。此四種戒從弟子 種受戒從弟子得。一者三語。二者三歸三者 者善來得我,三者自誓得戒,是從佛得。餘四 種受戒盡從佛得。以佛出世有是戒故。以義 不爲弟子作和上阿耆利也。 可爾。若佛滅後誰作和上。以是種種因緣。佛 受戒。不問近遠一切盡來。則令衆生多受苦 法流布有近有遠。若作和上。設有弟子若欲 著。以是因緣故。 及諸苦難,則應營理供給。所乏則滅前人所 一答日。 問日 七種受戒。幾是業。幾非是業耶。答曰。 三種戒從佛而得" 一者見歸得戒"二 七種戒一幾白得。 一是比丘尼。不共比丘 一者善來,三者三語。四者三歸。五者 七種受戒。幾是比丘尼,不共比 若作和上有損無益 而得具戒。則名自得。 佛欲除其障故。卽爲 幾不白得。答日。六 則合諸弟子無有如 。問曰。七種受戒 "所謂八法受 復次佛 有 衆。

患也。問曰。七種戒幾是增上尊重。幾不尊重、 答曰。一種戒通三天下。所謂白四羯磨戒也。 種 言之。七衆盡從佛得受。以佛出世故有此七 幾從佛得受。 戒中。最勝最妙最爲奪重。問曰。 無邊利益。莫上於白四羯磨戒。是故於七種 始終。以白四羯磨戒爲宗本。能繼續三寶作 羯磨戒。若佛在世若佛滅後一切時得。佛法 佛成道已八年中得。八年後更無得者。白四 極至須跋後更無得也。三語得戒三歸得戒。 三種戒。正有一得無有重得。如善來得戒。 以不勝。如見諦得戒自誓得戒八法得戒。此 得此戒。則名爲勝。然不能大《唯持正法:是 則有差別也。六種得戒。衆生功德力重。致 答曰。大而言之。七種戏盡是尊重。以義分別 以衆生福德深厚。致得此戒,始終堅固無災 也。六種戒者。所謂見諦戒乃至八法受戒, 德淺藻威得此戒致使不能年 固 有 諸 災息 根。一戒者。所謂白四羯磨戒也,以衆生福 拾。一根變,六·B根不變。一斷善根。六不斷善 根 拾。幾根變。幾根不變。幾斷善根。幾不斷善 七種戒。幾戒鼠。幾戒不鼠。幾戒捨。幾戒不 餘六種戒。但在閻浮提不通三天下。問日。 問曰。七種戒、幾通三天下。幾不通三天下。 曰。一是比丘比丘尼共。所謂白四羯磨戒也。 戒 ·答曰'一戒羸'六戒不羸。一°戒擒。六戒不 問日 以事而言。七衆中比丘優婆塞優婆夷三 七種受戒 幾不從佛得受耶? 幾是比丘比丘尼共。 答曰。大而 於七衆中 答

近取遠自不度也

近取遠自不度也

近取遠自不度也

「大學師。學引衆生背俗入道。先令衆生信
自受三衆,外道當言。瞿曇沙門。本在王宮在
自受三衆,外道當言。瞿曇沙門。本在王宮在
「大學師。學引衆生背俗入道。先令衆生信
「供汝中。今雖出家。自度女人以自娛樂。以是
「無疑然後道教得化流天人。是故如來。拾
「無疑然後道教得化流天人。是故如來。拾
「無疑然後道教得化流天人」。是故如來。拾

特姓戒因緣o第一

遠雕鄉土者。夫出家者爲滅垢累。家者是煩 惱害。 第乞食法。 多少。後日乞食。還從先次從家至家。是名 得亦止。又云。次第從家至家。食足則止。不限 則食。不足卽止。 辯、五者得壽。次第乞食者。一日到一家得 功德。一者得色。二者端政。三者得力。四者得 惱因緣。是故宜應極遠離也。 **鬪訟諍亂種種惡法故。非是功德善法之家。** 家者'無常變壞不可久保故。多增貪欲瞋恚 苦斷 『習證滅修道。 者。信三賈生人天中。信邪墮三惡道。 三以表異相故。內德旣異外相亦異生信心 心故。如獵師著袈裟鹿以。服善故則無怖心 衣鉢。答曰。一爲威儀故。二爲生前入信敬篇 得戒。問日。若無衣鉢必得受戒者。何故必須 曰。得戒。但非威儀。若無衣鉢得戒不,答言: 除却鬚髮著袈裟。問曰。不除蠶髮得戒不。 諦。信家非家。家者。父母兄弟妻子眷屬。 以衆法因緣故。 何放受乞食法。 凡在 家 者多諸 次第到七家得食則 不信者。不信善惡四 二以鞭打骨頭祇人民 施食者。 信知 非

從佛得受。

沙彌中正有二沙彌。

從佛得

●諦二禮② ◎戒拾二拾戒号② ●根不二不根③ ●唯二維⊜ ⑤(學)十師⊜ ●學十(學)⑤ ◎[第一]一®⑤⑤ ●服拳二者法服⊜,稍服③ ●召二集翰 ⑪[純]一⑤

相

順腦。

字即以爲名。二以星宿立字。三因緣立字。如 再三者。爲懷●妊故。其母三●反三問得子便 四爲結戒因緣故。若不爾者無由結戒。如是 從生至長。不行婬欲便得漏盡。有人要經經 有關德子應受生故。三以餘報婬不盡。如人 行姓。欲者。一久習煩惱故:二以須父母交會 但心想女人。欲覺者。心既膏醉身體雖齊、欲 学。如律師因以知律名爲律師。如阿毘曼師 須提那。以無子因緣故。字爲續種。四因德立 止 欲而得漏盡。以宿世姓欲因緣有盡不盡故。 不集衆共籌量輕重而後結成。 熱者。二身交會。集價者。佛現不自專輒。二佛 如三藏師。是因德@立字。欲想者。身口不動 「續種者。凡世立字各有因緣。一以宿命名 但共衆和合

不知。猶如群羊。故名群羊僧。無慚愧僧者。 專獨、五諸佛法爾不獨一佛、僧者。凡有五種。 宋共B和法得久住。四以爲肅現在將來弟子。 凡有國事。與諸四臣四議之國得久住。 中間。 名清淨價。第一義歸僧者。四得四向。 不同羯磨。凡是隨心別衆羯磨,名爲別衆僧。 如羯磨死比丘物。以貪穢心。設客比丘來。 戒非法一切同住。 名無慚愧僧。 別衆僧者。 學梁共行非法。如行婬飲酒過中食。凡是犯 不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆 凡是僧事不問有力無力。要問衆詳四議不得 亦爾、雖於法自在、爲持佛法故。凡有法事。集 非大人聖主儀體。 自安。 非是集衆安衆生法 四以若逆祭人心。 佛弟子。云何獨集二種僧。義應盡集五種僧。 答曰。集二種僧。有言。三種僧雖皆非法俱是 故問,有益問者。須提那常懷憂悔。今佛旣問。 自以知見說其罪過。 衆生故。佛無事不知無事不見。若不問前人。 清淨僧者。一切凡夫僧持戒清淨衆無非法: 來非法。三以佛旣結戒。 知先作無罪得除憂悔。 二以因之結戒滅將 匆 知而故問者。一以諸佛常法。二以佛無事不 者群羊僧。二者無慚愧僧。三者別衆僧。 義諦骨。問曰。集價者。五種僧中集何等價。 一欲令前人伏罪。順自言治法,三以爲安 沙彌白衣前不問,四二以今是結戒時 五者第一義諦僧。 知時問者。8要在比丘衆 則衆生常壞怖爛不能 國王持國。 知罪輕重有殘無殘 群羊僧者。 雖得自 。佛法王 名第 在 心發欲想。 切遠離。諸賢聖人之所呵責。以如是因緣故 女人所害。衆共棄捨無心喜樂。天龍善神 害。正使八正道3滿於世間。 人所害。 無益。七者毒蛇所害。人則慈念而救誰之。 云寧以身分內毒蛇口 中 終 不 以此觸彼女 人。以十利故者, 若結此戒。順此十利功德

答曰。佛是稱實之語,非是惡口。此具縛煩惱 故 非是惡口。開諸漏門者。 如今四和上阿耆利教四誠弟子故。稱言癡人。 衆生。 具足愚癡故。二慈悲心故。呵賣折伏。 懺不可懺。決將來疑網。 有因緣問者。 佛大慈大悲彙無惡口。云何言愚癡人。 以結戒因緣故。是愚癡 須提那於劫初來。 四以有十利功德

害無數身。 二者毒蛇所害。 害報得無記身 **霍作惡法根本。今佛法清淨未有非法。而須** 若爲毒蛇所害。害此一身。 若爲女人所害 滅人善法。若共交會犯波羅夷、滅人善法 人。女人亦爾 有三種贼害人善法。若見女人 害人。有見而害人,有觸而害人。有吞四番害 開諸漏門。寧以身分內毒蛇口中。蛇有三事 提那最初爲惡。作將來非法罪過之始。故言 惡道。六者毒蛇所害,故得沙門四果。女人所 故得生天上人中值遇賢聖。女人所害。入三 與衆行籌說戒。得在十四人數一切羯磨。女 身,女人所害,告六識身。四者毒蛇所害。故得 女人所害。害善法身。三者毒蛇所害。害五識 未有男女作婬欲事。而此人於彼最初行婬 不與僧同此衆事。五者毒蛇所害 滅人善法。若觸女身犯僧殘 **四(**忠)十臣 ◎反=及③ ◎立=五● 四和上二和均量

♥[若]--●⑤ ◎無二捕⑤ ◎横二堆⊜ ◎横二坡⑤ ⑥[其作]--⑤ ●(欲)--●⑤ ◎妊二任⑤ ◎反= ⑤ ●第二宜⑤ ® 和二切●⑤ ®第二宜●⑤ ® 灭二基⑤ ®二二--⑥ ®何其二何唯⑧下屬 ®作二秋⑤ ◎ 8二複⊜ ◎(水)十端色

猾如大海於此

犯罪有三種。一犯業道罪。二犯惡行罪,三 脩善法故。。以二智慧偏多以在来多聞多見 世人咸生誹謗。當言佛法有何可。貴。不問 部天龍鬼神信敬心故。若行惡之人與共同 **兼得十利功德果報**。 得此十利功德。若持一戒。將來得一戒果報。 惡法放。無業道罪。自己妻故。無犯戒罪,佛未 至畜生。旣下至畜生。凡可婬處一切盡結。凡 法。隨事更制。畜生於六道最是邊鄙、是故乃 必因事漸制。是以因此比丘與畜生共作惡 雖先結婬戒不得與女人行婬。未制畜生。佛 脩其心。 若定多者。 則宜在衆廣求知見。佛 多語多論。雖生智慧少於禪定。宜在靜處以 上善根故。 善惡一切共事。四者以持戒者得安樂住。增 止誹謗故。 僧。若清淨者共住。不清淨者不共住。三者爲 切羯磨同於僧事。所以不共住者。爲生四 一切通得十利功德也。不共住者。不共作 一比丘獨坐林中者。以在衆多事多惱妨 則無由信敬。●二以現佛法無私無愛無 若與惡●人同事。外道邪見及以 破戒者生惭愧心。 折伏惡心故。 如是一切戒當分各爾。 增

*法不周。學慧增者。明見法相根本除惡、學 身口 四叉者。五篇戒。問日何以重分別學戒堆。答 想處結、佛法斷結根本 都 盡。是以得學戒 道無學戒增。外道斷結至三空。而不能斷非 學毘尼增。學波羅提木叉增,威儀增者。一 得無漏戒名學慧增。復有三學、學威儀增。 復次得五篇戒。名學戒增。得禪戒名學心增 增亞正見亞正志正方便正念,是學慧增 道中正語正業正命是學戒增,正定是學心 心脩慧故。知三學攝一切學。四五叉云。八正 增長善法。名學慧增。四復次經®中B脩戒脩 戒清淨故。得心清淨。 名學心增,更思琴深理 戒。及一切如威儀五篇戒清淨,名學戒增,以 心增。學繁命增者。明見四諦,復次滅惡律儀 學阿毘曇。又云。學戒增者。學五篇戒。學心增 戒增者。學律藏,學心增者,學契經。學慧增者 日。外道亦云學戒增。是以重分別也。明外 切威儀戒,毘尼君。滅一切惡法,波羅提木 。得初爾五里支二龍四*支乃至四龍。名學 無の法不盡。 學心增會者 息於心垢無

復次外道斷結。一切假上地斷下地。而佛法 ᇨ 所學。百歲比丘亦如是學。 不妄語。同人學法者。 如 初受具 足戒比丘 三不殺婆羅門,四不飲白酒,佛法不爾。一 又云。外道亦制四重。一不婬師婦,二不盗金。 不爾。亦以上地斷下地,亦能以下地斷上地。 切不姓。二一切不益。三一切不殺,四一切 同初受戒比丘所學者。 問日 初受戒比丘播地 若百歲比

髙墜下。故不須多也。

犯滅罪。佛未結戒故。此二比丘俱名先作。是

法故。得業道罪。雌•獨猴屬雄獨猴故。不得 結戒故。林中比丘得二罪。得惡行罪。 婬是惡

故無犯戒罪。 若比丘者。 一切七 種 得戒比

學慧增。問曰。學多。何以●正青三學。答曰。三

切學。

如是五篇式。

防身口惡。淨脩

戒如得財實。

拾成如失財實。

丘、鑑皆在中。學《學者三學。學戒增學心增

或善或惡。不可以暫惡便永樂也。雖爾若根 根本拾戒清淨無所達故。先雖捨佛今還歸 出家不。答曰。有論者言,更不得出家。以是根 與汝共作同學。二十一事中但得一事。皆名 此中凡有二十一事捨滅。從捨佛乃至不復 從少至長。是故如初受戒比丘所學。百歲比 問言。汝何故爾、答曰。我罷道。我作白衣,亦 過者。若捨具戒。當言我捨具戒。 本捨佛後還得出家。然捨佛已現世則無吉 依佛。經云。無有一法疾於心者。凡夫心輕躁 本惡故。又云。故得出家。以不堕百一遍故。以 拾戒事。問曰。拾佛者,是根本藥背三實,更得 者。學二百五十戒一切威儀法也、我捨佛者 丘亦如是學。是名同入比丘學法,此中言學 塗地取水種種役使。百歲比丘亦應同不: 名捨戒。若捨戒時,都無出家人。若得白衣,不 戒。亦無過答。又言。若是已著白衣被服 若捨五戒者。當言歸依優婆塞。如是則@成拾 若捨出家戒者。當言我捨出家戒。是優婆蹇。 辭善事。所作無吉無利災禍歸身。欲拾戒無 日。百歲比丘亦從少至長,初受戒比丘亦當 我是沙彌 有人

答曰。求增上法故。則須多緣多力。拾戒如從 問佛弟子非佛弟子。但使言音相聞。 受戒時可須多人。拾戒四何須多也、又云。受 惡心故、若須多緣者。前人當言。佛多緣多惱。 曰、受戒時須三師七倩、捨戒何故一人便捨。 去就,亦得拾成。拾成一說便拾,不須三說。問 又云。不欲生前入惱 如入海採實 ❷(者息)=

=**賞③** ○以二==三以**○③** 十威② ● □中十(有三)⊜ ● ▽又十(者) ● ● □ 政秘= 三以鲁(多 〇)獨二款(多 有三)鲁 (亞 特戒二戒 (四)政治二治成(多 (2) (4) — (4) — (4) — (5) — ●(人門事)一**⑤** ●貴二家**⑤** ・ (本) + 成 (本) + 成 (本) 100(正見: 如命根斷

名隨不如

如伐他國

有異。 說

輕偷蘭の遮者。

欲作重婬若起

遺

輕

根名決定勝,犯四篇戒如命根不斷。犯此 割人命根不斷。雖云得勝非是永勝。若斷命 悔滅。非永墮負處。 不得名也。

如怨家以刀

得名。答曰。餘四篇戒。當犯時亦墮負處。但尋 處。問曰。犯五篇戒皆墮負處。何以獨此戒 戒欲出生死。與四魔共國。若犯此戒則隨負 魔不如意處。如二人共關一勝一負。比丘受

各爾、女人三處得波羅夷、方便偸蘭邁、有 羅、後三。飛當體各爾。如婬戒分別。應。當體

三從衆乞乞。已應一白。一自已懺悔亦應三 輕有重。重偷蘭邁,大衆中鐵,應胡跪合掌

輕偷薦邁,界外四人懺法亦同。。且輕

下 岩犯餘戒惡法" 雖小得勝未名大勝 四魔未名得勝,若犯此戒

以受戒時歸向三實得戒故、捨會和上阿耆利 四種和上。一有法無衣食。二有衣食無法 成拾戒者。以因和上阿耆利得戒故。拾比丘 儀"三依止四受經,五出家。拾者、一切拾之。 法義斷。以是背佛法故。 戒則去也。 和上者。 戒者。以本同歸向一味一道。今若捨之。則佛 乃至優婆夷。乃至不復與汝共作同學。成捨 口中行姓。有一比丘男根長。自後道中作姓 行姪法者,或有行姓。身不相觸。如比丘身弱 三有法有衣食。四無法無衣食。今捨和上者。 切捨之。阿耆利者。有五種。一受戒。二威 貢 戒。梁所棄離。天龍善神所不親近。 朽。若犯此戒道樹枯損。名墮不如。 復次如好田苗。

竟永楽退堕負處 、名得勝、若犯此戒、畢、若得國主、名根本勝。

史散滅。拾戒亦爾也。拾三寶所以成拾戒者。

無數方便然後得之。及其失時。

盗賊水火須

犯此戒 **腌負處** 尸在人衆中。無所能爲無所增益。若犯此戒。 臥具醫藥種種利養。名瓊負處。復次猶如死 情薄。是故言下至畜生。三惡是五•道之邊 與女人交會受欲具足。與畜生女交會染欲 自恋、不入十四人數、名隨不如。乃至畜生者。 雖在出家清淨衆中。不能成就四沙門果。名 不得增廣四沙門果。復次如斷樹根。樹則枯 果苗質。如斷多羅樹不生不廣。犯此戒亦爾。 實。犯此戒亦爾。雖復勳加精進。終不能生道 復次如焦穀種、雖種良田糞治溉液。不生苗 實、犯此戒亦爾。燒滅道苗。不得沙門四果。 "名墮不如。若犯此戒。不消檀越衣服飲食 佛法所棄。不得與衆說戒羯磨布薩 復次如弊壞垢污衣服。入所乘拾。若 若被霜雹摧折墮落不得果 賢聖呵 . 若犯此

身相觸。亦犯婬戒。如婬不壞。根女人。是名

如婬壞根女人、是謂身相觸不犯婬戒」或有

婬身相觸偸蘭邁 輕重云何。

波羅夷者。

名 犯 姪身相觸。得波羅夷。身不和觸不犯婬。偷蘭 死女人非處行婬。是名非身相觸不犯婬 身相觸亦犯婬戒。有非身相觸不犯婬。如

犯 於

遮。輕重云何。身相觸亦犯婬波羅夷。不

是名犯姪身不相觸。或有身相觸,不犯姪戒,

偷關。死女三處行姓。非人女三處行姓。俱 女形。及半珠已還,不問失精不失精。盡得 共相鳴抱'輕偸蘭'男形熏入女形已來未失 精。亦犯輕偸關。若失精得重偸蘭,若男形觸 開 發足趣女未捉已還及捉已四失。 ガ 得 歪

關邁 者犯五篇戒。一一得三罪,如犯波羅夷。 中行婬。俱得重偸蘭,生女死女非處行婬腋 遠佛語波逸提、犯威儀突吉羅。各有三罪。 吉羅,乃至衆多學法犯三罪,犯戒體突吉羅, 以 男畜生男黃門。 蘭邁。輕重如生女中說。若發足向人男非人 作重婬。乃至男形入三病門牛珠已還。得偸 俱得重偸蘭。發足向死B女畜生女二根、欲 下股間行婬。得重偷蘭、刺身作瘡於中行婬 波羅夷, 生女死女三處行姓, 若墩墮蟲食於 人身上出精。手已摩捉、精末出便止。 摩捉鳴抱而已。 除三瘡門,一切身分處精出。僧殘。 輕重亦如前說。 犯戒體波羅夷。遠佛致波夜提。 岩摩若捉。 **君先正爲女人上出精而已** 欲作重姓、於中得偷蘭邁 盡僧殘。 若欲女 犯威儀突 。四人偸 岩光為

結盗戒因緣 第二

一盘突占

婬戒初波羅夷第二犯時乃 至 衆 多

羅夷、第三一犯時乃至衆多、盡突吉羅。如犯

故

懺時但懺戒體、餘二罪同滅。

下,故言下至畜生。若犯四重,初犯一時得波

種種災害。 佛在王含城者。有論師言。此國於十六大國 名王含城 復次本此人民飢饉 食狗肉蛇肉 最勝故。名王舍城。 復次此國本有惡龍, 作諸變異。 人肉種種雜肉。以是故。有諸羅刹惡鬼人國 王問。 破人民舍宅。唯王宫舍不壞故。 何故有此。答曰。 云人民

以我體是根 0月≕直⊜第 o==≡**®** G成二夫(秦 □應二無異合, 四女十(非人女)日 四(第二)—思密图,第二十(之一)易

居。有云。自安居何以故。佛自得一切十力四 問曰,佛從他安居自安居。答曰。有言,從他安 羅三藐三菩提故。此國地神有●大力勢。常 次佛在此國。於道樹下坐師子座。成阿耨多 式。十六國中一切用之。是故名王舍城。 國中設有禮義,廣竭國王或用不用。此國法 須、以仙聲多故。名王舍城。復次十六大國中 五百辟支佛五百仙人。 一切人民常供給所 ●限。王法滕故。名王含城。復次此國山中。有 故。問曰。 安居答曰。佛9心念安居。不以曰言。以不忘 無所畏故。不從他安居。又云。佛自結此法。自 時前安居。 故名王含城" 護此國主故。 國衣冠王服爲勝。摩竭國法禮義爲勝。十六 飢饉食噉種種不清淨肉有此●災異。 答曰。佛盡不同衆。僧。布薩自恣一切僧事皆 悉不同。亦不與欲淸淨。以佛無非法不入僧 一國最勝。一便®塡王國。二摩竭國。優塡王 此法。是故自安居。 問日 佛三語安居一語 不聽食此諸不淨肉。 佛布薩自恣羯磨僧事。盡同衆不。 *唯毘羅然國後安居。以因緣故。 衆多比丘一處安居者 佛一切 令此國**强盛。異國歸向是國**。 暈立種 種體儀法 王蓉 復 立

衆生故。 佛十二年中常在衆說戒。 佛雖重說。 無邊辯力。 若默皆有所化度。 佛止不說令弟子●說。問曰。佛無邊智慧 更 何故十二年中常說一偈。答曰。 不異說更不多說。 而所受衆生各異不同 是故雖有無窮之辯。 十二年後有惡法 爾時。與阿難 佛若語 爲

者。以是小事因緣故。不敢白佛。

以 事是

티

女人五碳。

何

答曰

不得作轉

是波羅提提合尼。

此是突吉羅。 由爲王。

受王職者

戒外亦有種種罪。今佛

結形圖示罪輕重。

故

10.4

得罪。 語耶。答曰。是垂急之語。問曰。此比丘誰邊時者。問。此比丘先取四財時。作是念耶。臨急 義 往白王何故以此大材持與比丘者。問曰。 道果人,乃至辟支佛成就此怖。唯佛無怖,即 界有怖。問曰。誰成就此怖。答曰。欲界凡夫四 厭捨故去。非是怖也,色界有厭無怖也。唯欲 三耀諸天。遊從下至上。此非怖耶。答曰。此是 饰畏。爲在欲界色無色界,爲心相應爲不相 欲永斷將來漏因緣故。見以驚怖者、問曰。此 吒默然者。佛是法王。或以非法故破之。若以 廢坐雕讀經比丘正業故。名漏結因緣。達尼 也。二比丘自作房舍。資產之業多事多惱。妨 種 能破。阿難力大須臾破之。漏結因緣者。有二 故心伏。又云。餘人若破兎舍堅牢。餘人卒不 二者拘夷。三者有一釋種子。以三人力大無 則伏。佛在世時三人第一多力。 之者、者餘人破者則生辭訟。阿難破之其心 戒 者 王邊。答曰。王邊。事在王故。王自在故語諸比 爲臣下。何敢以此直言思逆於王。答曰。一 應。答曰。欲界與心相應。問曰。色界三災所及 我不可故破之。是故不言。佛何故必破此房。 能過者。阿難能轉四十里石。是故破之。段 因緣。是故佛與阿難四按行諸房。佛勅阿難破 正理勇故。二以卑言軟語故。王初登 佛將欲結此盜戒。欲令從他得事作結戒 一煩惱根本。如須提那林中比丘是其事 佛凡制戒必因外事。 。爲是城內人民邊。爲是主材人邊。爲是 旣有因 線然 · 後 一者阿難。 以既 位

佛知一 與取。 問多少。妄語國無此法。是以三戒不問問 命罪 取無主物、雖者、總五篇罪。名一切是罪 **盗心取有主物。或非賊非不與取。如無盗心** 以人與故。二以無主故。或是賊亦不與取 如無主物作有主心取。是謂賊非不與取。 非是賊。如取有主物謂是無主。或是賊非 依而制罪。 結戒故。限至五錢得波羅夷。如是各隨國法 言銀錢。或言銅錢。或言鐵錢。無有定也、盗至 與大罪。盗至五錢得重罪者。 少得重罪。是以逼問怨親中人。盗至幾錢王 盗多錢得重。若問不信者。或即增妬故。言盗 何故爾耶。答曰。若直問信者。恐爲比丘故。言 法而後結戒 佛得自在隨意自制。 可 不欲廣。汝盜比丘如是不與取者。 錢爲限。又言五錢成重罪者。佛依王舍國法 弗婆提拘耶尼雪三天下。唯王舍國法。以五 五錢得波羅夷者。謂閻浮提現有佛法處。及 爾是以不問。此戒要依國法、盗物多少得斷 不問。獨問此戒耶。答曰。此戒依王法。三戒不 恥 則依而結成。婬殺二戒。事成則罪成。不 不敢白佛。佛語阿難者,問 如衆僧中行三四番餅。 切法相。何須問耶。答曰。爲止誹謗故 觀律師意 欲以後義爲定。而 則衆生心伏。若信者不信者。 若問而後結。佛隨國成 盗心 取 或言金錢,或 餘三戒 或不與取 、五篇 何以

云。此是波羅夷罪,此是僧殘。此是波逸提。此 蘸婆多毘尼毘婆沙卷第一

*獸食殘取。突吉羅。師子殘無罪。若盜佛 蘭邁 盗經。不問供養不供養。計錢得罪。若盗 像。爲供養故:無罪。若爲得錢。轉賣得錢。偸 風有鳥9獸死。無食噉處得取。無罪。一切鳥 現是佛物。盡供。塔用。若物在僧地亦爾。若 中得物。若塔外得物。若有鳥死在塔。地中。 無過。若販賣者而隨王使。王使會認名比丘無 所至處。應輸稅不與得重。 若比丘有通。以通力飛過諸國。若所發處若 地得波逸提、若捉錢雕地不雕地。蓋突吉羅。 合作種種莊嚴具。若捉五資得突吉羅。若雕 似寶者。一鍋。二錢。三水銀。四白鐵鉛錫。五 罪。不損他物故。得波羅夷,五寶者。一者金。 舍利偷蘭邁 物群本處有二種。一舉雕本處。 物。衆價應分。若山野中或山崩樹折。熱風寒 房中得物。亦供房用,若®知是物是死比丘 盡屬於王。無主物若疑心取。 偸蘭遮,若塔 **戒故"還著本處者。得一罪。先離本處。無業道** 一者銀。三者真珠。四者珊瑚五者毘琉璃。五 一舉雕本處證著本處,即持去者。得二種罪。 得業道罪。以盜他故。二波羅夷罪。以佛結 。若不"認名計錢得重 縱使空地有物。地中伏觀者是王 小王無所礙也。 有主物者。 共間所 ®經諸國 切

薩婆多毘尼毘婆沙卷第三

*失譯*人名今附*秦錄

中。佛依此法。盗至五錢得波羅夷,如是閻浮 病壞心取物比丘不得罪。遠使比丘得罪。若 取物故。若受使比丘在彼取物時。狂心亂心 蘭。若遠使取他物。當敎時得輕儉蘭。若取物 發足乃至取三錢。亦輕偸蘭, 四錢成重偸蘭。若取一錢乃至四錢。亦從始 准五錢成罪。律師云言。更有一義秘不欲廣。 城依人王制戒。王舍國法。五錢四以上入重罪 優*塡王國。用王含國法。以此義推於閻浮提 第一。於閻浮提內,四中國邊方一切統攝。 國中以王舍城優望其三國、於十六大國最爲 教他比丘無罪者盜骨物五錢*以上。得重偸 教取金乃取銀。此比丘不得波羅夷。以異教 五錢已上離本處時。此比丘得波羅夷。隨教 輕偸蘭邁。乃至選擇取三錢已還。得輕偸蘭。 若自盗他物,欲取五錢巴上。從始發足步步。 提內現有佛法處。限五錢得罪。若國不用錢 盗戒因緣第二·之二 人王第一。佛爲法王。衆聖中尊故、佛在王舍 切國法禮義。以王舍城爲正。阿闍世王於 離價地。得輕偷關。 從此至彼。受使人若是比丘。步步輕偷蘭 四錢以下得輕偷蘭。而報罪甚深。若四曳 得偸蘭。以先方便故。若受使人的猶教不 若舍屬一主物不異主。若不雕地未 者入比丘所拔房。 得四錢重偸 而

> B#B上有異色。 物在一色移在異色即離本 雕本處。若舉雕水。名雕本處。若移鳥令雕 處。無主水中有主鳥。若沈令水覆雪背上。名 物在地。物是一主。地屬異主、者地無異相。隨 僧房中住而不*拔此房。則是異主異房。若 屬此比丘。隨房所得地遠近。 出主地相亦波羅夷。若比丘冬夏四拔房房即 得波羅夷。若入兄弟兒房中。得輕偸關。 物周圓邊際爲相。若出邊際則雕本處。若在 「家界。 步步輕偷購著入女姊妹奴婢房 即爲房界。若 Ť

主。縱令上岸不名異處。若未入王界。有一比 異主。若曳上岸。名雕本處。若地與水同是 舉離水。名離本處 若水是一主。岸上地是 周圓邊際。名離本處。若流水中捉鳥住。令後 無主物。若二國界中間各自封相。其間空地 得波羅夷。取非人五錢已上。重偷蘭。若四錢 丘無罪。若瓶中有寶。欲盜此寶。合瓶持去 輕。安說言重教即他比丘。得波羅夷。受敎比 重。聞重卽還。若稅實重。二俱無咎。若稅實 得重偸蘭,受教比丘無罪。若入王界語言稅 重。二俱無過。若稅實輕。妄說言重教他比丘 水過前頭亦名離本處。有主水中有主鳥。若 若有物。名無主物。若無主物有主心取。 輕 破國王若死者走。後王未統攝此國。爾時地 地若有物。名無主物。又如一王征破異國。所 丘語此比丘。彼國稅重。聞重便還。若稅實 天與畜生盡名非人。云何名 若取實學出雜瓶底 若物有人

● 身二取● ●地中二中地⊜ >> | ●中國二國中**会 ●** ● | ●以二巳 || | | ● | ● | ● | ● | ● ●塔二特 ③ ●知二如 ③ ●歌二特 ⑤* ●[起]— ③ • ● ■数不數二不證 歌 ● ® 曳二中 ③ ● 故二 四上十(株)⊜魯

蘭、若有主物無主心取。

突吉羅。

以下輕偸關。

若近若遠。

得輕偸蘭

地相言得勝波羅夷。不如得輕偷蘭。若牛馬 比丘 若國罰負比丘。若先失物。作心未拾還 時一切盡捨,不屬比丘也,若先不捨者。故屬 **先離本處故。若比丘白衣時有田地。先出家** 物離本處波羅夷。若相言勝負未定。先奉牛 珍寶相言得勝。未雕本處得輕偸崩。相言得 心已捨。正使己物亦不得取。取亦計錢,若國 取此物。若已物外更取他物。計錢成罪若先 馬。去得輕偸蘭。 買賣牛得錢,e錢滿得罪。弗婆提用衣市買, 出國。旣無死罪亦無罰負。王直不聽。若無盜 心持去雕本處得波羅夷。 王教突吉羅。盗王民有死罪有重罰負。若盗 律師初言得重。後更問之似不入重。然違犯 禁物者持出王界者。入死罪中。若比丘持出 其法亦爾 三天下同。有比丘盗罪。凡是三寶 心將出國。遠王教突吉羅。拘耶尼用牛馬市 無我所心盜取。於物主邊得波羅夷 自爲衣服醫藥父母。除販賣一切 後相言得勝得波羅夷。以 岩王人正使出家 Ħ

殺戒因緣®第三

見者。或言見盗。或言戒盗。問曰。阿難・言者。 外眷屬不受魔教。此天神受魔教。即生惡邪 皆屬於魔。有內眷屬外眷屬。內眷屬受魔數。 有魔天神者。魔王在第六天。一切欲界衆生。 日 爾時不但六十人受不淨觀。佛法教無有 若不知者。不名一切智。答曰。佛一切等 但 |受得利有多有少。故無答也。佛深知衆 佛一切智何故教諸比丘令得如是衰

得身根命根。

●(第三)一**③**

犯惡行。命終入地獄中。今佛出世罪畢得生 生根業始終。 山林樹下結跏趺坐正身正意。 出息入息。始習此法繁心鼻頭。若觀六界緊 四善法增長。五不墮下賤家。阿那波耶者。 者。一現漏盡結。二不隨惡道。三生天人中。 得獲道迹"以是因緣佛無。偏也。得大果大利 法。旣命終已得生天上。於天來下從佛聽法 人間,隨下賤家出家人道,以本緣故。應受此 十比丘。迦葉佛所受不淨觀法。不能專修多 歸本國。又云。佛坐道樹時結跏趺坐。利根時 欲止睡眠故。又云。欲生前入信敬心故。如一 心生。要從面起故。先觀於面。結6跏趺坐者。 淨觀先在面上者修此觀法。爲除貪欲心。欲 意頂上。若不智不辞。注心眉間。所以智不 支佛亦結跏趺坐。以是諸緣故。 時有異國來罰罽賓。入其界內,見諸比丘在 皆不結跏趺坐。欲異外道故。爲此坐法。又云。 故。是正於心必先正身。又云。九十六種外道。 所以結跏趺坐。爲正身故。所以正身。爲正心 得波羅夷彈者。問曰。何以但害人得波羅夷。 必以此法因緣後得大利 即生信敬尋 結跏趺坐。 축 六

波羅夷。 若爲殺人作刀杖弓 箭突吉羅。 中得漏盡故也。是以害人波羅夷。餘道不得 答曰。人中有三歸五戒波羅提木叉戒故。又 坑。未成時突吉羅。作竟輕偸崩。若人隨中勇 斷以還重偸臟,若死波羅夷。 若爲殺人故作 已還。盡輕偸蘭。 若刀著人不問深淺。 命未 執刀欲殺人發足、步步輕偸關、乃至未傷人 沙門四果多在人中得。佛與辟支佛。必在人 若 健 中無配心中。義推可知者遺使殺人。教彼人 遺使殺人亦三心中得波羅夷。若遣使殺人。 教時得輕偷蘭,使者殺時。此比丘得波羅夷。 亦重偷蘭。作《院作撥亦爾、若遺使殺 若來者殺。而受使者彼人去時殺者。比丘得 **遺使比丘得波羅夷。是善心中得罪。不善心** 殺盜二波羅夷。若優婆塞。 十人。最後人發時。盡得波羅夷。若比丘善知 殺彼人。而受使者更使異人。如是展轉乃至 凡不如本教更異方便。盡輕偸蘭、若教一人 輕偸蘭。若教刀殺而用杖殺。若殺此而殺彼。 **遺使殺人比丘。** 應死。 丘語故。征統異國。有所殺害氣得財實。皆得 星曆陰陽龜易解國與衰軍馬形勢。 作因緣殺者 時。父母精合識處其中。 名*按腹殺。 成 腹中諸根成就*以來,隨以種種因緣而得殺 丘受使比丘。俱重偷聽、若墮胎殺者。 使若往殺下刀。不問深淺。前人不死 遣使比 得波羅夷。先打比丘得重儉關一者遺使殺人。 刀杖欲殺人故。或杖打刀刺。不尋手死十日 不作。以同心故。亦犯穀盗二戒,若二人相刺 征異國。若破他國。有所傷殺兼得財實,雖手 便急即能出坑。得重偷蘭,若隨坑中不 時死。無犯戒罪。以受戒誓畢一形故,若以 名墮胎殺。◎按腹殺者。若在腹中諸根未 如薄酪生。酥岩*按腹令散。若彼死者。 後更異人打。 乃至腹中初得二根者。 得波羅夷。 岩誦經禮佛。

即尋杖死。打死比丘 此是窮下之說也。 以王故。同心共 **使殺。彼時** 若以比 始處緣 在母 爾時 温 ●截=套●多像 **5加二加拿多**下间 ◎弥二怪兽,挺圍

9曾者問曰=者育⊜

衆生先善業故。

生富貴處。

但以姓欲爲

有四人不可殺。入滅盡定無想定。佛使入慈 |

妄語第四

有勝法能威諸天龍神。又自顯斷恐怖故。龍 彼。是事不實者波羅夷,所以得罪者。自現內 乃至世間第一法。 **若爲利養名聞故。** 智。悉偷蘭遮 偷蘭遮。大而言之。無所習誦。而言我有所誦 實非坐禪作阿練。 阿毘藝師。自言阿毘曇師。非律師自言律師。 故無所論。若不誦四阿含。自言誦四阿含。 非 但勝人已勝於天,又言。但勝入得波羅夷,天 神來至我所。我無恐懼可名過人法,不名過 言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我答 持戒清淨婬欲不起。若不實者偷蘭遊。若自 **量心四無色定五神通**。 `佛在人中結戒故。人中有波羅提木叉戒 又人中多入聚道多修善法。 岩自言我是阿練岩。 •悉 得向四沙門果四禪四無 言我得不淨觀阿那波那 、盡波羅夷。乃至自言 勝於天故

十三事初

法應制之、價伽婆尸沙者。秦言、價殘。是罪屬有事則制無事則止。又諸佛法爾、婬是惡行。及住故。又欲止誹謗故。若作此事。雖復私人住故。又欲止誹謗故。若作此事。雖人外道人住故。又欲止誹謗故。若作此事。世人外道以但言結戒,答曰。戒是萬善之本。但結戒即以但言結戒,答曰。戒是萬善之本。但結戒即以過言結戒,答曰。戒是萬善之本。但結戒即以過言結戒,答曰。戒是萬善之本。但結戒即以過言結戒,答曰。元切善法不言結。何與諸比丘結戒者。問曰。一切善法不言結。何與諸比丘結戒者。問曰。一切善法不言結。何

是有残。 爲尼。亦清淨住。若行波利婆沙未竟即變 不因。 傦 爲尼。亦清淨住。若比丘尼變爲比丘亦如是 即清淨住。 精方便故。 出精。精末出變爲尼然後出。無罪。以尼無出 子不爾隨事能出。故不同也。若比丘作方便 又云女。人要在私屏多綠多力苦乃出精,男 煩惱深重難拘難制。若與制重則罪惱衆生, 不同。答曰。爲令二衆有差別故。又云。女人 丘犯得僧殘。比丘尼犯得波逸提:問曰。 何以 僧中。餘戒不爾。故名僧殘。又此戒不共。如比 婆沙亦在僧中。摩那埵亦在僧中。 因僧滅。餘則不因。九十事中。七事因僧。餘則 是有殘。不一切盡因價減。如三十事中。三事 雖犯有殘。因僧滅罪。故曰僧殘。問曰 僧中有殘 十三事一切因價。又犯此戒。行波利 何以獨此戒言有殘。 者比丘故出精一·心即變爲尼。 者比丘作六夜摩那埵未霓即變 因 [衆除滅。 叉云。四 答曰。四篇雖 。出罪亦在 「事無残。 。四篇皆 未 此

得僧殘。 **若比丘尼犯僧殘。一念不覆藏乃至發露。行** 爾 成變爲尼。然後成事。 五年覆藏。 不共戒如是。共戒云何。若比丘先作僧残 變爲比丘。隨本覆日。行波利婆沙。夢中出精 夜靡那埵。然後出罪。若先犯罪有覆藏日。即 十五日法中。一日二日若變爲比丘。但作六 若比丘犯僧残。 有三專能發煩惱。 以罪同故。 然後變爲尼,一種十五日除罪 一念變爲尼。乃至十年 若比丘尼變爲比丘亦 先比丘得偷蘭遮, 因緣。二方便。三境 尼

> 坐。又云。諸佛法爾,凡侍比丘法不應坐 讃戒 以俗親故,是以不同。又云。阿難受他使故不 何以坐耶。答曰。此二人恭敬法故。阿難豫 敬佛故不坐。 以是因緣故。夢中失精、一面立者。阿難恭 專因緣故。遊諸聚落。或見好色,或方便思惟。 得出家,以先欲因緣重故。夢中失精。復以是 即生欲心。是名境界。是比丘先富貴家子。雖 後 緣也。二方便者。若見聞女色。後方便思惟。 先 求智慧。 懈 怠 衆生懃加精進。 作如是說。不持戒者熟加持戒、愚癡衆生熟 **愚癡者。 若懈怠者。 知佛語無二必有深利。** 故。如佛讃多聞智慧動精進。若破戒者。 證持戒者。爲折伏破戒故。令持戒者增善根 起欲。是名方便。三境界者。若見上妙女色 若生天上亦復如是 問曰。含利弗目連深恭敬佛 人天富樂是好 是故讃持戒

第二摩捉戒

三衆僧房中種種嚴飾。采盡房舍床楊臥具 來看,一以世間多事多諸忽務。出家人所住 熱應得漏盡故。 欲心多者。何不作大事破戒" 迦留陀夷持戶鉤在門間立。此人婬欲偏多。 家正少一人。是故不作大事。諸女人何以 伺見女人共語笑抱捉。解釋欲心。 無有定義。若食前來。復當言。何以不食後來。 觸目可樂。是故來看。何故正食後來。又言。 處寂靜安樂故。二親近善知識 退有疑耳。 又云。俗人食前多事多緣。或 又應度此含衞城中具足千 答日。 6欲聞法故 問日。若 此人根

女 女人戒。一以出家之人。飄然無所依止。今結 見 콧 知識者默然。非知識者不默然。不相錯故。有欲心多者默然。欲心少者不默然,有云。若 善者默然。問曰。何故有默有不默者。有云。 調出家之人斷欲清淨。信敬故隨入無疑。有 來。諸比丘各乞食。隨緣不在僧坊。是故食 **至僧坊者。爲欲親近善人樂聞法故。若食前** 共相依。隨登山遊澤或詣僧坊。又云。 則失正念。六爲增上法故。比丘出家述絕欲 而已。謂作大惡。是故止之。 息嫌疑故。若比丘設捉女人。人見不謂直捉 故。此是諍競根本。若捉女人則生諍亂。三 此戒與之作伴。令有所依怙。二欲止鬪諍 種功德智慧。當得漏盡度千家作大利益。莫 樂藏過者不默。 **比丘犯僧殘。比丘尼犯摩捉波羅夷。若比丘** 人無別 穢。柄心事外爲世o揩軌。若摩捉女人。與惡 欲摩捉女人。根變作尼。 飲食分處奴婢,夫婿兒子各隨緣已, 小因緣故自失敬信也。佛所以結此摩捉 小緣故自破善根。又云。讃歎迦留陀夷種 、爲說佛法衆僧是良祐福田可信可敬。莫 有畏難故不默然。諸比丘爲諸女人說法 無所畏難故默然。有父母兄弟夫婿兒女 人性不同。 禁微防著。五爲護正念故。若親近女人 欲是衆嗣之先。若摩捉女人"則開衆惡 諸女人何以隨比丘入房舍中。答曰。 則喪世人宗敬之心。此是不共戒。 '有云。無有父母兄弟夫婿兒 有樂覆罪過者獸然。 變竟後捉無罪。 四爲斯大惡之 有不 所以 然後 以 奪畜生命。 电 事中污他家。三十事中憍奢耶敷具。 **爭草淨水。** 蟲取用二戒。

得重 得波羅夷。得先方便偸蘭邁。未變捉。捉竟變 捉男子。手未捉根變爲女、變爲女竟捉o不 殘。得先方便偸蘭遮 捉已變得僧殘。若尼欲 著女人。卽變爲男子。手著時非女人。不得僧 夷、根變作比丘、即清淨住、若比丘捉女人。未 **僧殘根變作尼。即淸淨住。** 尼無方便心故。 ep 清淨住。 '若尼犯摩捉波羅 **考比丘已犯廉捉**

第三惡語戒

三戒。 日沒時。 ◎羹淨草淨水。如是等戒,是盗戒種類。 丘衣。知物向僧自迴向己,九十事中三戒。藏 用資形。版資形。自乞樓,使織師織。還奪他比 十事中十五戒。 篇戒各有種類。十三事中初五戒。三十事中 偷蘭邁。式叉靡尼沙瀾沙爛尼突吉羅。此五 此是不共成"比 行。四悔"過中第三戒"衆多學戒中。以飯糧 針筩等戒。與五衆衣輕燙用。與賊衆議共道 三事二房舍。三十事中七戒。畜寶戒。 衆學法中不眄視不高視" 戒是婬戒種類。十 與女人同室宿。議共道行、四悔過中第四戒。 從非親里尼取衣院故衣。 次第後十戒。 ·丘惡語得僧殘、比丘尼惡語 與女人過五六語。 食家中前。後二戒。 **染羊毛。九** 教尼至 種種 十三

知水有蟲自澆草土若使人 •澆。

知水有 。九十事

謗戒。破價相助學三戒

戾語戒。三十事中

處者突吉羅。

難處者

。蛇窟乃至鼠穴。

如是等戒。殺戒種類。十三專中 四悔過中初戒、衆學中大品博飯 打他比丘 8搏他比丘二戒故

量巳印封作相。 處者益善。 **差偸蘭邁**,十三事初房舍 + 切說法戒" 十事中初十戒。四悔過中第二戒。衆多學 戒。以類而言。有四種類。以罪而言。罪有五 珬 每一二居士作衣。若王大臣 如是等戒。 妄語戒種類。二百五 造使 戒 九

19 16

HAD.

所住處。故因之爲名。諸比丘者。有二種。 佛在阿羅毘國。此是鬼神名,此國是阿羅毘 利養。少欲知足行乞食故。如大舍利弗。 三能行頭陀少欲知足大法故。四國王帝主 貴長者所生故。二能捨大富貴豪族出家故。 大迦葉者。迦葉名多故。以大辯之。一大富 是世諦比丘。 半示處者。僧應示作處,集僧已能**要**蓋往示 突吉羅。 共成。比丘犯價殘、比丘尼犯偸蘭。 敬增長故。四爲少欲知足行善法故。此名不 **外住故。二爲止誹謗故。三不惱害衆生令信** 養無厭。名不知足。與諸比丘結戒。一以爲法 足。又復得內供養無厭。名爲多欲。得外利 迦葉。與少不足。名爲多欲。得一求一。名不知 就大功德故。全行少欲知足頭陀法故。名大 就大智慧故。如大目連。成就大神通故。以成 天龍鬼神多知多識所供養故。五捨世間大 諦此丘。二第一義歸比丘。住波羅提木叉戒。 二搩手內廣七搩手者。佛一搩手。凡人一肘 以多緣多事惱亂在家入故。制令應量。長十 是含私作。 住無漏戒。是第一義諦比丘, 無檀越主 自乞自然 下三衆犯 成 世

若不受往僧應差四人示處。教應 若僧不教應量不示難處妨 、是名難 0#==#**©**

◎漢二原② ◎五二正③ ◎指二損⑤ ◎不二五③ ◎〔後〕 -83 **®**(=)**-⊜ @**[~]**~**♠

比丘

不得此處作房。正應此比丘作。

若印封作相已。

不得餘處作房。若異

屬王。 無處。 若屬塔水以供塔用。設用有殘。 以近人臭穢不清淨。若重閣舍。若經像在下 不白不得作。若僧坊中內。 有分別。先舊比丘及以白衣。一切盡無問定 僧和合 聽隨意取之。若荒餓後三寶園田無 私取自供養三寶。若花多衆僧取不能盡,若 價。 定業。若學不根本如學問法者。取學問臘 **殘水多少壽好籌量。** 用則計錢 塔人者。 正應供養佛。此花亦得寶取錢以供養塔用。 重。不得在上住。若塔地花不得供養價。 作。若不和合不聽不得作。若價地中有種種 爲種。殖。若僧和合。聽四方僧地中作塔得 演。若作得罪。亦不得四方僧地中爲佛法自 不如法。若四方價地不得作塔。不得作別波 分處"卽屬四方價。如先比丘法,若比丘作房 作。不聽不得作此房。亦隨主自在分處。若不 作房。不須白僧。但房主比丘聽作。 衆僧得罪。若房主比丘不自分處者。屬四方 錢自在隨心。若賣房不得賣地。若來僧不聽 若房主比丘死。若遠行者去絕不還。 不 不清淨。若職不根本心如禪法者。取坐禪 得嫌 ,若與三寶。若隨親與。若與白衣。若自賣作 應淨人取。@作次第與僧隨意供養。不得 衆僧次第應住。若此房上。更異比丘欲 **岩衆僧和合。隨意分處非僧地。地應** 若比丘作房者。應以白王然後作房。 **小更大。** 應賣此水以回錢屬塔。 若塔無人致水功力。一由僧人。 。作房不. 若學問坐禪比丘各有 如 法 隨作時 不得起塔作像。 。若致功力是 不得餘用。 ' 自在得 得 隨 偸蘭 意處 法 剘

破

深坑者。

類損崩壞。令房不得久o故。不

綮

器物故。名妨處。流水者。若近流水。或水長漂

大石者。若近在房。行來進止作諸惱害。或破

出家作足。來往價房中散。

別結此地屬尼。

沒房舍,或水流食岸毀壞不少。池水者。

池 吾

水浸潤不得久固。大樹者。飛鳥所集有諸

多所惱凱兼屎尿不淨。丼枝折落有所傷

竟僧殘"

若三事不如法。一事如法。二事不

已還。整輕偷蘭。餘一*團泥在。未竟重偸蘭

封地作相。時以得偸蘭邁。從二@團泥未竟問處過量難處妨處。四事不如法。若平地時

從二個別泥未竟

地封地作《相。乃至一*團泥未竟已還。盡輕如法。二事如法。一事不如法。三事如法。從平

僧戲紙物

一人作僧房。

而作房處無難無妨。

從平地印封作相。 不如法一事如法。

僧殘。若自物施主物。

偷蘭。作房竟得重偷蘭,作房比丘。 先自看作

《然後集價。集價已》從價三乞。價應先

房處。

水壞滅者。應更作相。已羯磨時相壞亦成羯

、半已相壞亦成羯磨。若羯磨已相壞亦成

示處次封作相竟然後羯磨。

若封相風吹雨

作價房。以價房故不問量。若檀越欲作大房 犯突吉羅。有主者。有檀越主人。爲比丘出錢 印封作相。二團泥未竟已還。 不問僧作處難處妨處三事。不如法從平地 以衆房不限量數、自餘作法如前房說。 後房舍。有檀越主。與比丘物爲衆僧作房 好示語懷越意令開解然後小作房。律師 意 作房。不應違施者意若違損他福德、若主人 福德故。欲令容受多人故。欲作大房。欲多重 語主人意小作者。則應少欲法。若檀越意爲 者比丘犯僧殘。若比丘尼犯偸蘭。下三衆罪 比丘結戒者。所以因緣如上說。此是不共 國 團泥未竟重偸蘭。 在俱睒彌國。長老闡 不清淨。後房舍 "填王妹兒。 性思候自用作種種過惡。多在此國。與諸 欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者。 生大豪族出家爲道。 作四房含竟價殘。 那 者 盡輕偸蘭。 是佛異 多住此 毋 云 麎

地者。居士有親不欲在僧房中。

居士有親里外道出家。

來往僧中故。

別結此地屬外道。比丘尼。地者、居士親里女

僧房內。

難處妨者。是舍四邊一藝內

有塔地若王地

又云。但使出入道徑

以王來入僧房內 王或欲止息眠戲。不欲在

處

齊幾名無難處

(F

使齊房四

角已還 無難

無難 名無

佛

則

優

居士作僧房。◎塡越數來往僧中。止息戲笑。

故別結此地屬居士。

外道

別結此地屬王。故名王地居士者。以

作房竟重偷蘭,若自物與價作房亦如是。若 以還。輕偸蘭 一團泥未竟以還。重偸蘭,作竟 難處妨處。 平地印封作相。 乃至二國泥未竟 如初房說。優婆塞者 秦言雕惡修善。 |俱得罪||若僧房自房。作法白僧三乞。 夾第 若初房含若後房舍。母情他作作不如法 一團泥未竟已還 輕偸關 若一事不如法二事如 作房空党突吉羅。若有 自物作房。如初房舍 不問作處難處妨處, 若二事 亦名親 法 9世二提出 G萬二補國 9作二者國 四位二位的 ◎堆二階⊜● ◎堆二蛇● ◎枚二間⊜● ₿關二搏争 0(相)-0(此)--●②

第八無根謗戒 近

僧意。 第 如今舍利弗智慧第一。目連神足第一。迦旃 如是。况受用者。又欲莊嚴將來彌勒佛法故 以中今佛還知臥具、佛所以令德行具足者使 住王舍城瞻待客比丘故。又云。爲滿本願。 法成就者多。何以正差陀聽。答曰。以陀歸舊 長養法身。是故佛多在王舍城,陀聽力士子 佛在王含城者、迦維羅長養色身。摩城提園 路讀修*妬路共、問日。若如是隨同者、共不 練若共。持律特律共。說法說法共,讀修。如 世莊嚴未來。五百佛法隨所應與。阿練若阿 時人見佛弟子各稱第一。皆發勝願自誓立 延 稱差。又欲現長幼智德階差。知臥具者其德 承故。佛法不爾。一切無情、隨弟子優劣隨事 盡不與弟子。恐弟子德行與己齊等。無師相 知臥具 現無。恪法故。外道法。凡有所知見。 具人。及在彼世時。 過去迦葉佛時。亦爲衆僧作知臥具人。稱可 有所偏私耶。答曰不爾。衆僧先已自唱隨同 是四人其業各異。 《就五法故》僧羯磨作知臥具人。問曰。五 解契經第一。富樓那四辯第一。阿難總持 願我於當來佛法中,亦得第一如是,佛出 "五百弟子各爲第一。陀驃知臥具第一。 。共以業同故。不相擾亂得安樂住間曰。 禪法有所疑滯。諮問有處。兼欲數聞說 爾時作願願我將來亦爲衆僧作知臥 何以常不相離。 亦知臥具稱悅時人。是 答曰。 阿 如是。 世人民樂著富樂者。或悟無常。我不久亦當 大水忽至漂沒此城。城中人民一切散滅。時

法增修。

是以相近

。持律者。凡欲知戒相輕

重

得須陀洹乃至阿羅漢

或種辟支佛道

囡

神變。

定光如來即從定起。踊在虛空作種種 從虛學來下爲衆說法。時會衆生。或

如過去然燈佛。出現於世爲衆生說法。時世 勢故不盡。此亦復爾。一定力故光明久住。 如陶師轉輪作器。以一轉力故。十匝五匝。 先入定心手出光明。出光明已然後出定,以 瓠心脚蹋水心。二心各異亦復如是。 是一心。又如浮入手捉浮瓠脚並踢水。捉浮 心非緣叫喚心。二心各異。但以其駛疾故。謂 是散心。如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚。擊鼓 臥具時。或入定心。或出定心。 其間駛速謂但 報不可思議。又云。此人利根。禪定亦利。當分 定心。云何不定心中而有光明。答曰。諸佛 煬者。凡光明神力要入定心。 若分臥具必出 重。亦次第唱與。若無四房。隨宜分處,不須燈 與。若別波演有四房。亦次第唱與。若含有四 房。對少。若有四房、先唱與阿練若。次第唱 決了罪過斷解僧法,是以相近,法師者。 定光如來亦十二年常在禪定。 民富樂充溢五欲自态。如是經由十二年中。 來。以神通力化作一城。莊嚴清淨。 衆生樂著世樂。懈怠慢恋不受佛法。定光如 入定勢力故。雖在不定心中。 光明不滅。 猶 不可思議。禪定不可思議。龍不可思議。 經多知廣見隨事能答。故相親近 說法稱揚三實,能增長善根。契經者。 過是 *以後。 若骨坊中 其中人 。誦諸大 叉云。 義論 業

以定力故。9光明暫住。何足爲難。 大得法利。 或發阿耨多羅三藐三菩提心者。 清淨 如輸毘陀爲人所謗。自說一念能知五 阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火。以表 陀爲人所謗言其飲酒。 時自在無所障礙。陀聽所以放光明者。正 養名聞。二爲佛法衆生故。若爲佛法衆生 自顯功德。答曰。 自顯功德凡有二種。一爲利 法。罪當發露功德覆藏。陀驃何故常放光明 學問比丘。是故陀驃。以坐耀力常現光明 輕毀二業比丘。勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪 比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘。 坐禪比丘亦 放光明。以表清尹。復次除輕毀心故。如學問 百劫事。以表清淨。陀麟爲慈地所謗故。常 入智慧樓觀自在遊戲。 行已成。以表清淨。阿那律爲人所謗。自說我 子 種種衣服種種器。仗自在取用,我有七覺意 子吼。我有七覺意實。如長者家其庫藏中有 表清淨。如含利弗目蓮,爲瞿迦雕所謗。作師 吼 止誹謗故。如佛爲婆羅門女所謗故。作師子 爲折伏山林樹下比丘高慢心故。 兼 亂得大神 比丘在散亂心中多言多事行道修業無所 知臥具勸佐衆事。滅相輕毀勝負心故。三 吼。自說我生已盡不復當生。所作已辦梵 自說我有十力四無所畏十八不共法。以 自謂靜 亦隨意取用之。以表淸淨。目連亦作師 Ħ 以神通力。常得停住。 處無能過者。 手放光明 以表淸淨。 自言我禪定能令從 是故陀驃。 以分队具 常謂城傍 問日。 十二年中 如多莎伽 雖在事 伏彼高 佛 能

黎衆共知。

不須自言。

直

|爾進出

若與夠磨

若不與滅羯磨。但直爾驅出。若改悔者得偸 彌沙彌尼。自言作罪。若不改悔。應與滅羯磨。 減羯磨。自言罪者。比丘比丘尼式叉廉尼沙

不改悔者突吉羅。若比丘犯戒內爛。

畢得出。 以本善業值佛得道, 女人共作惡法。以謗賢聖故。

《惡報》 是彌多羅比丘尼自說作罪故。 應與

如是。謂先與交通。零作是言。是比丘必與此

堕在地獄。 残業力故。

罪

变

●被二輩自③ ●明十(女)⑤ ●附十(者)号③ 二天③ ●[根]一号,根二瓜⑤

說戒及一切羯磨。不得與欲清淨。有三種人。 佛不欲面稱人惡。衆中有此惡者。是故佛因 受法。亦不得教前人法。不得受他禮拜供養 **造田" 比丘比丘尼應現前,三衆不現前。陀驃** 言作重罪。若一人前自說。若多人前說 即還歸家。問其意故。何以◎經久。即言。彼處 毀害誹謗。時檀越遣一女。至三藏比丘所。比 瘦醫藥。皆偏不同。其弟比丘生惱疾心。 越持一端。氎" 宗奉二人。但兄以聖道故。6利養偏勝。時檀 三明六通。弟學通三藏聞揚佛法。時世四聲 兄弟二人。出家作比丘。兄坐禪故。得阿羅漢 不可計劫有佛出世。名阿梨羅。彼佛法中有 生世間,斧在口中生,此中佛自說本緣,過去 事說過。令諸罪人摧伏惡心深心慚愧,夫人 必照地獄罪。因誹謗故。兼說二人墮地獄舞。 不得羯磨取物。應與所親白衣。自不得從他 衆。衆僧自恣臘面門臘。皆不得與。若死。衆僧 不得衆共作一切僧事。百一羯磨,皆不得同 比丘與憶念毘尼、如七滅評中。滅羯磨法者。 於時世人咸生疑惑。羅漢比丘。見此二人作 比丘留我戲弄。是故"經久。復言,與我此*氈 與汝以證其罪。但言。與我行婬即索與之。女 女人卽可之。比丘言。我當索取彼*氎。持以 云何o謗之。 丘語女言,汝與我謗彼比丘。女言。此是聖人。 大罪惡,卽避異方。佛言。時弟比丘者。則我身 四 "女人者"孫陀利是 遠同聞 此比丘以種種方便 誘惑其心。 折伏罪恶得作無過, 與兄不與弟。凡飲食衣服病 a U (我前世) 誘漏盡無學 凡五 壶應 一衆自 欲

以質清淨故。不得言爾。以本業力故。不得言 與作因緣。令其所作事不如意,世尊知我者。 **先業力故。又此人日夜無清淨心。天龍鬼神** 前。差會在後、慈地比丘所以常得麁惡食者。

果熟故。過去迦葉佛時作知食人,時有一塚

親無愛故。不卽言一是一非。二以陀驃本業 不。佛何故不說陀驃清淨。一以佛平等心無

問比丘。是阿羅漢。儀容端政在路而行。

有

一女人見生染愛。隨觀不捨。

時主食人見其

衆生滅諸惡法。以知臥具事亦勝故。移令在 然後作知臥具人。以被謗故。手出光明。令諸 **羯磨作差會人。作差會人故。 爲慈地所謗** 業不令虛缺。常在定心氣分臥具。今僧事得

丽

不廢禪業。以是因緣故。常放光明、衆僧

退。七欲現衆僧 大威德故。 分以 具比丘神德

况餘大德名●開高遠者。八爲愛惜正

地所誘。時人疑謂其退故放光o明。

明實不

·激勵解愈諸慢恣者。五爲檀越施主增長善

四爲現精進果報。以精進力得此神通

IJ

根。六爲現不退法。陀驃先德行純備。後爲慈

心

人故。 身血破價偸崩。說波逸提突吉羅。覆他麁罪 種。一說他波羅夷價殘。得波逸提。說他出佛 以無根波逸提謗得突吉羅。說他麁罪有三 逸提。三以無根出佛身血破僧謗得偸蘭。 波羅夷法謗得價殘。 僧殘。比丘尼犯亦得僧殘。下三衆犯得突吉 樂住不妨讀經行道故。此是共成,比丘犯得 丘結戒者。爲法久住故。爲止謗毀令梵 他麁罪。匿藏罪惡染污佛法故。復次無根謗 謗。說他 熊罪。輕呵戒,是三事諍亂法故。覆藏 逸提。乃至輕呵最後一篇。亦波逸提。 突吉羅、輕呵成唯有一種,輕呵五篇戒。恭波 二覆藏他出佛身血破骨偸崩遮。 有三種。一覆藏他波羅夷僧殘。《得波逸提。 羅,無根波羅夷者。無根謗有四種。一以無根 法身故。覆麁罪。令佛法不清淨。 說他麁罪。妨廢讀經行道故。輕呵戒。 但有大小天眼。四無往不見。若聽說過者。 可依可信。唯聽肉眼不聽天眼。以有天眼 疑不成根。眼根者。必使清淨無病。見事審諦 故。無根者。有三種根本。一見二聞三疑依此 過爲說定相。疑者。非是決定。或謂犯罪。或 亦不可聽天耳。事同天眼。疑不可依。 妨亂事多。耳根者。必使清淨無謬審 不說人惡。 三種。名爲有根。不見不聞不疑,是名無根。云 不犯或不可依。 **今滿盡在無學地。** 復次若聽天眼說過者。人雖無 ·故不得爲B根 二以無根僧殘謗得波 還被誹謗, 長養惡法 **覆波逸提** 一諦可信。 奥 行安 無根 破佛 龤 四 期 Ø复□逐③* ◎(得)—⊜② ⑩氣

6월:

≕自働

❷利二刑② ◎髮二星②* ◎謗=

≕語@

十破價戒

o爪佛說犯戒 見。破僧之要。以五法爲根本、問曰。此五法佛 磨價。男子女人二俱能破。 僧。輪。 界內界外一切盡破, o破僧輪破羯磨僧。 三毒卽是犯戒。 律, 說言是律。 八聖道是法說言非法。非律說律者。五法非 五法以求解脱其道甚速,是故說爲非法。非 常自讃歎。何故名爲非法。答曰。佛所以讃歎 三天下。調達以五法誘諸年少比丘,令生異 能破。復次破僧輪。但破閻浮提。破羯磨僧。通 俗諦價,破羯磨信。俗諦價第一義歸價二俱 在界內別作羯磨。復次破骨輪。必男子。破羯 至九人。破羯磨僧下至八人。復次破僧輪。一 罪可懺。偸蘭進:復次破僧輪。 入阿鼻獄受罪 輸犯逆罪偸蘭邁不可懺。破羯磨信。犯非逆 差別,破價輪破羯磨價。 不。犯輕說重。如優鉢羅龍。以摘樹葉故。罪不 言非律。非犯說犯者,佛不制心戒。而說心起 達倒說云。八聖道趣向泥洹反更遲難。修行 者云。四辈種能得八聖道成沙門四果。今調 人自稱作佛。破羯磨僧。不自稱作佛。復次破 劫。破羯磨骨,不宜阿鼻獄。復次破骨輪下 犯則 見須提那達尼吒等以先作故不得重罪 。因此便言。殺草木者。一切是重,重說輕 **婬欲盗是輕。有殘說無殘者。下四篇** 有殘。 五法非法說是法。法說非法者。 律說非律者。八聖道是律。說 而言*爪髮有命。有8不剃*剪 而說言無残。 犯說非犯者。不制剃髮會剪 有何差別。答曰 俱偸蘭遮。 復次破僧輪。 無残說有殘者 破羯磨價。 而破價 有種種 破 更 第十二污他家

篇是輕此是正教。而說非教 餘篇言重。此是非教。而說是教。四禁是重。餘 是非常所用法。而說是常所用法,四禁。是輕 所說法者。八聖道是常所用法。而說非是常 薩婆多毘尼毘婆沙卷第三 四 、用法。非常所用法說是常所用法者。 五法 重犯 厠 無残。 而 說有殘。 常所說法說非常

薩婆多毘尼毘婆沙卷第四

失譯*人名今附*秦錄

聖心又亂正法。凡在家人。常於三寶求清淨 福利。又復倒亂佛法。凡在家人。應飲食衣 則破前人平等好心。於得物者歡喜愛敬。不 自守。以修道爲心,若與俗人信使往來廢亂 淨業。 穢汚垢濁故又得惡果故名爲惡行。 叉 馬宿滿宿" 此二人二宿出時生。因宿作名。是 服供養出家人。而出家人反供養白衣,仰失 得物者。縱使賢聖無愛敬心,失他前人深厚 名汚他家。何以故。凡出家人無爲無欲淸淨 污他家者。若比丘凡有所請求。若爲三寶。 信敬善心是名汚他家。作惡行者。作此不清 作•惡行汚他家者。 作種種惡業。 正業非出家所宜。又復若以信物贈遺白衣。 王大臣長者居士一切在家人。若出家人皆 若自爲請求。如是一切。若以種種信物。與國 豪族家。深著世樂不能拾心。是故犯戒放逸 破亂他人

> 衣。四衆得突吉羅。比丘尼得波逸提。 切不聽。以墩威儀故。 以香 諡 身者。 坐。女人者。一切女人。母女姊妹不問親躁

以女 香薫

人染著深故。五衆盡不得。以香水灑地。除爲

自貫花鑑亦使入貫者。

所以

不聽者。

9有出物。以消息之。父母是福田則聽供養。 强力。欲於僧與祇作破亂折減。若僧"祇地中 **窮乞囚。憐愍心故應與。一切外道常於佛法** 随有何物。賣以作錢 隨緣消息,若僧常臘若 花果。若塔有錢。若餘緣得物隨宜消息、若有 今四事 ∰供滿閻浮提一切擊衆,不如靜坐。 是清淨供養三寶。若以少物贈遺白衣。縱 如來眞實法身。若以少物贈遺白衣。正使得 塔種種莊嚴。不如靜坐清淨持戒。即是供養 前人於三寶中清淨信敬。又失一切出家人 贈遺因緣故。◎反於出家人生希望心。 異席異編異BLE。今中間空絕。BLE 梅各異得 羅。不得同席同攝。皆突吉羅。長床相接。 床坐者。比丘不得與女人同床坐。若坐突吉 隨緣乞求。 作大怨敵伺求長短,是應與。若爲身命衣鉢 主欲與衆僧作食。欲知法則此應與一切孤 若僧*祇人,以爲僧祇*役故。此則應與 若施 面門臘" 岩有 强 力欲作扮減。 隨此地中所 欲破塔壞像。若以贈遺得全濟者。當賣塔地 清淨持戒卽清淨供養一切聖衆。 立精舍猾如祇桓。不如靜學,清淨持戒即 種種利養。若以少物贈遺白去。縱使起七寶 稫 珥 割損血肉以種善根。 而以與之以四免稱難。共女人一 ÇĮ, 出 若有强 家人信 但 万

●是二妥鲁 ● * ® 能二架鲁 ●(不)-● 不剃二點象 ●(苗)十惡⊜● の製二質の 40 免=她@*

衆不聽大獎。以壞威儀故。除急難因緣。一切 羅。比丘尼得波逸提。以愛戀心深故。一切五 啼哭。乃至父母喪亡一切不聽。四衆得突吉 五衆盡不聽走、除有急難因緣。 者波逸提。不死者突吉羅、三衆令國突吉羅。 五衆盡不聽。若比丘比丘尼作殺心。今關死 花著漿飲上。亦不聽飲。若令象閱乃至雞鬪 若比丘以花供養衆價。不得以散身上。 **瓔珞莊殿之具。不得著佛身上。但散地供養。** 行道故。正爲三實亦不得作。又云。若以花香 作惡 行。或是先作。或以制戒 五衆盡不聽 者以 妨廢 觀身行。 釶

一种所

親の里。何故乞食空出。答曰。馬宿滿宿於中 佛遊行。答曰佛者入禪。得雕遊行。又佛至他 以是大幸。何況得食。又阿難少小出家。歲月 作大非法。侵陵污。辱種種惡行。得*免惱害 離遊行。 阿難持 峑 鉢入還空鉢出問日。 方。阿難力不能去。爾時得離又承佛使命。得 隨有緣衆生應受化故。問曰。阿難何時得離 日。阿難是佛侍者。何以雕佛遊行。答曰。阿難 五衆不得嘯謬語。以壞威儀。爾時阿難者問 阿

若爲慈心有利益者。 是故應共語相數也 因時制教。言乖趣合不相違背也。 善不善而云。展轉相數不相違耶 教共出罪故,問曰。經中說但自觀身行。諦視 者如是者。諸如來衆得增長利益。以共語相 9發言有損。是以云但自觀身行。 佛以前人 答曰。佛 若

第十三戾語戒 既久故。不識阿難也

> 爲新出家愛戀父母兄弟妻子。是故言但自 法化益衆生使天下同己。則應展轉相數。又 **若爲利安衆生闡揚佛法。則應展轉相敎。又** 爲利養名聞有所言說。是故云但自觀身行。 廣聞博見有所弘益。則展轉相教。 云。爲現法樂。是故言但自觀身行。者欲以 聞少見出言無補。 智利根發言有益。 根 無智言說 若久o染佛法力能兼人。則應展轉 無利 是故云但自觀身行。 是 是則應展轉相数。 故說言但自觀身 叉云 若 若 若 若

多爲說持戒功德。與諸比丘結戒者。一爲止 ●迹。 多爲說布施功德。 出家人已入道迹者。 以嫌疑自礙。佛說種種法者。在家人未入道 聞法。二已會聞清淨堅固,三除邪見,四得正 ●次二不定法初時毘舍佉即到掘多舍。問 就無漏信人。終不故作妄語。正使凡夫深樂 漸●染繩綿無所四不至。是以防之。於四如是人 宗向信敬。四爲斷惡業次第法故。初旣屛處: 與女人屏處私曲鄙碎。上達聖意,下失人天 出家迹絕俗穢。爲人天所宗。以道化物,而 誹謗故。二爲除鬪諍故。三爲增上法故。比丘 見。五解甚深法。是以毘含佉樂法情深。不 屏處坐何故往。答曰。是人已入道迹深樂佛 毘舍佉聰明利根大德重人。 知比丘與女人 終不爲身。若爲他人。若爲財利故者。此是成 法。@佛常自說。聽法有五事利。一得聞未會 目

> 語言。汝若妄語。與汝珍實種種財利。 思惟。我不妄語。害此一世生死親族,我若妄 身。若妄語者。滅無量身無害法身響不妄語 以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字。 賢聖出世眷屬。是名不爲他而作妄語。又復 語流轉三惡。永失人天累世親族眷屬,又失 切親族、若不妄語、一切所親盡皆殺之。專復 人復語言。汝若妄語。活汝父母兄弟姊 言我不往不作是罪。 應隨可信人語與實覓 此與女人屏處坐戒。或已結四或未結。 爲作摩觸爲作惡語。爲過五六語故言不定, 見共女人一處坐。不知爲作何事。爲共行姓。 財我若妄語失聖法財。 妄語、則不與汝。即便思惟。我不妄語。失此俗 汝命。即自思惟。我 教毘尼。乃至不應相言事。皆不成亦得突吉 作依止。畜新舊沙彌。皆成。但得突吉羅 將來令惡法不起。實覓毘尼者。與人受具戒 **苦惱不種藏罪。又令梵行者得安樂住。** 毘尼。 所以爾者。 欲令罪人折伏惡心。又令 覓毘尼者。若比丘或初言爾。 後言不爾。 輕 安語。不定者。佛坐道場時。已決定五篇8戒 輕重治。若不說。盡形壽不解羯磨,第二不定 可信人不識罪相輕重亦不識罪名 字。 設一重通塞,無8往不定。此所以言不定者。 直 若作羯磨已若說先罪。 不妄語。 是名不爲財利而 害此 應解羯磨陪罪 (肉身滅 叉肅 此

三十事初結長衣戒因緣 亦同四二不定竟 法。正以處二法爲異。一切盡同。與實覓毘尼

佛法。乃至失命因緣不作妄語。而況聖人,若

語言。汝若妄語不害汝命。若不妄語當害

六群比丘者。一難途。二段難陀。三迦留陀

夷

友《宣通佛教》著異衣者。《畜積既多故》隨 出家。以本習故樂好衣鉢,又世世已來會性常 問曰,何由得如是種種衣服。答曰。旣是貴 更不重著。日日不同。* 畜積如是種種餘衣 時異所著各異。又云、直著一衣但隨時處異 迦留陀夷 六人俱是豪族 共相影●響相與爲 難途跋難陀馬宿滿宿闡那。一是婆羅門種。 ◎通逢三臟十二部經。 內爲法之◎模棟。外爲 悬。一馬宿。二滿宿。又云。此六人無*往不通 那二人事事皆能。亦巧說法論議。亦解阿毘 跋難陀。二人深解何毘曇。一迦留陀夷。二闡 馬宿二滿宿。二人善於說法論議,一難途。二 **變運`一難途。二跋難陀。二人深通射道。一迦** 又云。二人犯重戒。又云不犯。岩犯重者不 無餘涅槃,一迦留陀夷。二闡那。二人生天上 四闡那、五馬宿。 豪族。先在家時,愛著瓔珞種種服飾。雖樂法 人多瞋。一馬宿。二滿宿。二人多癡。一迦留陀 佛法大護二人多欲一難途。二跋難陀。二 留陀夷。二闡那。二人善於音樂種種戲笑。一 生龍中。一馬宿。二滿宿。二人善解算數陰陽 得生天也"一難途"二跋難陀。二*人墮惡道 。問曰。何以作如是"畜"積多衣,答曰、本是 "三迦留陀夷"二人多瞋。 一馬宿。 二满宿。 (二剛那)又云。三人多欲。一難途。二跋難 又多知識多人樂與,兼復多欲。是故衣 。是以今故聚積無厭問曰 一日之中隨所著衣 闡那是也。五人是釋種子王種 六浦宿。云二•人得漏濫入 過後夜已。次日 此淨施者

他物故 既作淨施。得畜長財,而不犯戒,問曰。淨主比 生根性,唯佛知之。不應致難。 即與具四之。比丘在中心安行道。 地絲竹晉樂種種莊嚴。佛勳阿難。處處求索 丘不犯長財犯耶。答曰無犯。此方@便施。是 六天上來生人間。隨本所習9因而度之、是故 三明六通具足聖法。以是因緣。佛法通塞衆 應而爲說法。 與我清淨房含幡幢花蓋繒綵被褥。 法。是故如來先爲結戒而後方便。 同。或有衆生。多®須*畜積。而後行道得證聖 長財而强奧結戒設此方便。答曰。佛法以少 無電磁衆生得益,如昔一時有比丘來白佛言。 欲爲本。是故結戒不畜長財。而衆生根性不 財而不犯戒。問曰:佛何以不直令弟子得畜 施 種無淨施法。佛大慈大悲方便力故。敎令淨 眞實施。爲是假名施。答曰。一切淨施。 、是方便施。非是具施也。令諸弟子得畜長 卽於是處斷結漏盡成阿羅漢 此比丘從第 佛魔其所 於佛法 以香塗 九十六

丘不得畜 比丘說淨四者不說淨重實。應捨與同意淨人。 丘比丘尼俱得捨隨。 與俗無別。有違佛教四聖種法。此是共成,比 則道利不成。又失檀越信敬淨心。比丘無厭 如畜實波中說。 量若衣若衣財。 突吉羅。長物凡有五種。 一重實` 二錢及似 實。 三若衣若衣財應 量 巳上, 三十事初。《奥諸比丘結戒者。一以爲俗利 若骨中次第付者。 應盾中作波逸提悔過。 五一切穀米等一切錢寶比 式叉摩尼沙彌沙彌尼 比丘9即應向 四 一切不應

除擯

岩 彼

ď, 閬心

病域心。

若不解攢、

不

正

制十日。初日得衣。即不見擴。不作擴,惡邪不 羅。十日者。佛知法相。不緩不急不增不損 交會污衣。二女四人產污衣。過十日得突吉

時說淨。 牛喝衣。二鼠嚙衣。三火燒衣。此三糞精衣長。 過 同比丘法。五種衣中三種衣。過十日捨伍 若得應量不應量衣。亦至十日。過十日長物 及似實。 捨。作突吉羅懺。一切穀米等亦不得過一宿 洹骨一路6支一富羅。 羅僧。令淸淨入衆僧。及行來時著,得斋,泥 應畜上下衣。一常著衣當安陀會。二當對多 等。卽日應作淨。 作淨若受持。若不與人不作淨不受持。至十 說淨。乃至十日無答。至十日時應與人。若 若得應量衣不應量衣、若卽說淨益善。若不 **畜。比丘自不說淨,直置地去。若有比丘** 不作淨至地了時 穀應捨,作突吉羅懺,沙彌 不應量衣應拾。作突吉羅懺、若比丘得穀米 說淨隨久近畜 若無比丘不得取。取得捨墮。 言,易淨物畜。卽是作淨。若白衣不言易淨物 白衣言。與比丘寶、比丘言,我不應畜,淨人 不淨物我不應畜。若淨當受。即是淨法。 二種。若白衣持錢寶來與比丘。比丘但言。此 人 如畜寶戒中說作突吉羅懺 。自外一切盡是長財。沙彌若得錢寶。亦即 一十日得捨墮。二種衣不得拾墮。一男女初 日地了時。應量衣應捨。對手作波逸提懺。 除百一物數。 若不卽說錢寶應拾,作突吉羅嫩 若無白衣。四梁邊作淨。若 隨身所著物。 切亦應捨與同 錢寶說淨有 各聽畜 應從 ١Ļ.

命宣二黨會 ○音二演像* ○〔性〕一⊜ ○○(佛)十與⊜ ○○印第二版部⊜會 ○○ ●顏=頭● 0**#**= 四之二足 =関係 四支=交通四(人) 邊突吉羅對手懺

先畜實邊得捨隨罪。應信

無過。若言如是衣。則是不成受持。得突吉羅

法應量三五肘。 受時應言。

此衣則成受持

肘。廣三肘半。若極下長四肘,廣二肘半。若如

拾9億錢寶易得一切衣財作百一物。先畜錢

物數。不須說淨。自百一物外一切說淨。若

沙摩那埵五法人。凡淨施者。欲令清淨作證

戒沙彌聾瘂盲瞎狂心亂 心 病墩心o婆利婆

9淨錢實。後貿一切衣財。作三衣鉢器。入百 明故。不生鬬諍。如是等人則不如法。若說

來。得突吉羅。

正衣量0三五 时。

岩極長六

異

犯四重。於六中但犯一事。亦不得作淨主。得

邪不除攢六罪人。一出佛身血。二破僧輪幷

岩淨主死遠至異國。更求淨主,除不見擴惡

邊作淨。應求持戒多聞有德者而作施主,後

於一比丘邊說淨主名。而說淨法。

6日衣淨人語意令解。

我比丘之法。不畜錢

脊施法者。如錢一切實物。

應先求

一知法

龍宮。物皆有主。是故三處不同天上觸物自

欝單*越物皆無主。二處氣無比丘戒法。

西拘耶尼,東弗婆提。盡有比丘戒法。亦同

五日數後五日,然後成罪,律師言。後是定

淨主名。說淨已隨久近裔。若淨主死遠出異 得淨主。已後得錢寶。盡比丘邊說淨。不須說 寶。今以檀越爲淨主,後得錢寶、盡施檀越

"應更求淨主。除錢及實一切長財。盡五

衆

壞威儀故,又缺衣故。過十日無長衣罪。若減 言如是衣不成受持"得突吉羅。 壞威儀故。 成受持無過。若言此衣不成受持。得突吉羅。 又缺衣故。過十日無長衣罪。三五肘若長如 三五肘。受時應言。此友則成受持無過,若 外若受則可。不受無過。若比丘不受三衣過 者好。凡受衣法。若長應說淨、若不說淨。 三五肘外長隨多少。應白僧令知。僧和合與 法受,則成受持,者比丘死。三太應與看病人, 重故。名新衣 若純新作衣。二重新作僧伽梨 缺衣罪。 若新僧伽梨極上三重。 一重新。二 入長財中。凡百一物中。三衣鉢必應受持,自 會" 俱得一重。 尼師9檀亦如是。 若新衣作欝多 5羅僧安陀 十日。無長衣罪。無離衣宿罪,有壞威億罪。有 **水威儀故**。 。若過三五肘。受時應言。 若故衣極多。四重僧伽梨。 如是衣則

心。還計日成異。若初日得衣。上入天宮,北至

彼若至命盡。不犯此戒"後歸本

本心。乃至命盡

"不犯此戒

。後若解擴。若得本

北至鬱單"越"後還解騰、若得本心。若還本 惡邪不除擴。若狂心亂心病壞心。上入天宮。 處。計日成罪、若初日得衣、至五日。若不見擯。

·有言。從解擴日次第十日成罪。有言。取前

若反鉤刺則合成衣。 應著三點。 上色。亦不失受持、更以異物補衣。 成受持。若衣久故失色。故不失受持。 三衣岩破。不問孔大小。但使緣不斷絕, 羯磨此衣。又云、應與看病人。以本是一衣同 若比丘重幾三衣。設有因緣。摘分持行到於 法。此友後捨應更說淨,若不說淨則墮長衣。 若是衣財先雖說淨。後若作衣受持。則失淨 **縫不得成衣。若過十日則墮長財,除先說淨 四臺得爲三衣。今色如法。若受一衣若受爲二** 二重欝多羅僧。二重安陀會。 四重尼師"檀 受持故。律師云。後是定義「若有因緣」一 《處。名不雕衣宿。比丘若死,又言。本界內 不須更受。 、若但直 後更 ●三十(肘)● Ø財=助● Ø先

即日若先所求衣來。若意外衣來。不墮次 絕。是名次續。衣已拾,罪已悔過。次續心斷。 言得次續者。非是日次續。以心多求次續不 衣更次第十日。自後諸句以類 推之,義可知 故。此中十日衣以日次第相續。若初日得衣 三日得衣。此三日次第得至十日。以不相續 得十日。若初日得衣二日捨。二日更不得衣。 二日。得衣。以《不相續故》此二日衣。次第更 推。自後諸句以類可解。若初日得衣初日拾 得拾墮罪。凡此中言拾者、盡是作淨、以此義 作淨,但十日時所得一衣。以前次藏因緣故。 十一一日地了時捨覽。拾墮者。前九日衣盡拾 日得衣此衣十日。若不捨不受持不作淨。至 得衣二日捨。如是6乃至九日得衣十日捨。十 不得言第二。第三亦如是,是中犯者。若初日 **净。若不說淨。則隨長財。受三衣法** 衣。●随得受持。 罪。不須◎經日。若今日捨衣。罪已悔過。即日 **次顧。此衣故於先衣邊得捨隨。即得衣日得** 未斷者更得衣是後衣於前衣邊得捨墮。 不斷。乃至一月。若所求衣來。若意外來。盡是 二日捨。二日得衣與初日相續。同日中一捨 受故。若初日得衣初日捨。二日得衣。 中間心斷故。地了時捨衣。罪已悔過。氼續 "以心斷故。若即日捨衣。即日悔過。求衣心 日衣不相續。以異日捨異日受故。此二日 若比丘有應捨衣已 捨。罪已悔過,夾穰 向暮更求得衣 後日更生求衣因緣@得衣,不墮夾顧。 、若十0五肘外有長、疊。應說 。衣拾突吉羅懺 應三說。 若 衣巳 此 與 第二結離衣宿因

突吉羅的協 。水獭已斷 罪 **外未悔過。** "正使多日得衣"衣捨

舍。問曰。諸弟子漏結已盡所作已辨。何故 佛恩故。二爲長養佛法故。三爲滅凡劣衆生 方復風風有所經營作諸福業。答曰。一爲報 如含利弗經營祇學道精舍。目連經理五百精 舍。餘有三精舍。時治理竹園精舍。來詣竹園 大精含。 上作是諸名。以少因緣者、大迦葉凡經營五 魚人名顯。如是諸相盡非明e相。 名易、諸山胡名却沙。種作入名種作時。 外國明相。有種種名。婆羅門名日。諸富貴 一者耆闍崛山 精 舍。 二省竹林精 但於明相

已曉。以是因緣不用神力。離僧伽梨宿,今當 諸比丘隨宜說法。竟夜不息。說法已竟天時 Ħ 作小福業自貢高故。 了達此是小事何足問人。答曰。欲令將來衆 俗還家。或有憂惱不能自安。爾時迦葉。爲 垣壁。自手平拾地。自手平拾地已。天則大 豪心故。五爲發起將來衆生福業故。 生不以小智小辯自信自用。常四懷不及以醉. 云何。問曰。大迦葉是大智人有深大事猶能 云。爾時佛爲諸比丘說枯樹經。或有比丘服 天雨竟夜曉則而止。 雨爲礙。答曰。迦葉自治僧坊。自手執作泥塗 大迦葉有大神力。何故不以神力去。而以天 U 以天雨故。便入禪定。 微形者 爲物學範載示此迹爾 以心善故 即便出定明相已舉又 四爲將來弟子折伏憍 又大迦葉。 自期雨止便起。 讃戒讃持戒者 。佛從始已 問日 **模取汁以簽身上。又言。著禪帶。舍利弗有**

衞以防護之。月滿便生。 力。以懷智人故使爾耳。

旣知審爾。

舍利 弗病者。 佛弟

病

叉云

此是後邊身國先世罪業一

染法味。常修智慧及論議法。又樂禪定勸作

衆事。精勤三業無時暫懈。

臥起不時故有此

弗前世業緣故。

是故有病。

又云。舍利弗智慧利根。深 以過去世惱亂父母及以歸 大功德智慧。何以有如是病耶。

叉言。含利

之。又言。應乳汁中煮蒜食之。又言。應取樹葉 大麥汁服之,又言。應燒石令熱著乳汁中四服 有醫言。風病應服大麥漿,又言。血病應图取 子中多病。無過含利弗。常患風冷又病熱血。

呵言。癡人汝何以觸惱上座。而大迦葉。 以教尼乃至日沒時。 政身著B鉀胄手執大棒入其身內。相師占云。 弗 不以致"责" 欲令後世衆生深心尊重故。 又欲令於佛滅後維持大法。權使若有小缺 曾爲佛所呵"責"以其德行深厚無有過答。 汝癡人乃與舍利弗論議諍勝。如阿難。 來未會呵啞賣 胨 當生智人聰辯絕世。必能摧伏一切論師。又 名舍利子。又母懷B妊時。夢見一人容儀端 次迦葉。常樂行道時入禪定天曉乃起 舍利 未滿二十年人具戒 如難陀。佛亦呵之。汝何 《者母名。舍利弗者、秦言身子。舍利所生故 食不淨食。如大目連。佛亦呵言。 。時人咸怪謂失本心。諸婆羅門言。此非已 母懷 * 好時神智過常。 如含利弗。伊佛 如優陀夷、 自求論師與共諍 亦 佛亦 10 汝何以授 言 阿言。 汝何 復 未 亦

一切受盡。 如常侍 ●選二社® ♥[五]--② ●乃二及⑤ Φ[--]--⊜③ ●(得衣]--③ ●[不]--⊜③ ●也二耳⊜③ ●経二逆⑤ -② ⑩ 相二星⑤ ⑫ 过二祖⊜② 『原二技序② 『じば不及以詳二環所及談⑤ 『『範執二軌範傳 『『真 『近二任⑤* 『『神古二句論② 『『取二以⑤ 『『取之〕--② 『光二光⑤ 四(株) 四黄二磺酚*

·不雕衣宿·第

者生信悟故。日得捨衣突吉羅懷

營精舍塔寺故。

爲降伏未降伏故。

已降伏

取相而後結之。降此已還。隨遠近大小無過。

若結衣界作羯磨應言。除聚落及聚落界,所

除浆落者。聚落散亂不定。

衣界是定。

叉

生疑心。設有河水大道亦得合結。

但e度岸

大縱廣十俱屢舍。必使此中羯磨布薩時不

僧羯磨者。僧先結大界。後結衣界。大界者。極丘自受o持衣不雕宿。是謂不捨衣不得罪。除

又爲求隨身所須故。爲求病瘦所宜故。爲 故,不持重衣得雕苦惱,隨時修業無所妨故。

不共。 是謂亦捨衣亦得罪。或非捨衣不得罪。如比 得罪。如比丘自有农出界外宿地了時捨麼。 突吉羅。 是謂得罪不捨衣" 法。還自受衣以不捨衣更受自衣、壞威儀故。 處宿。借衣受持過地了時。即還他衣不說拾 **发無罪。或有得罪不捨衣,如比丘出界至他** 處宿。借衣受持過地了時捨衣證他。是謂拾 波逸提。或有捨衣不得罪。如比丘出界至他 有靑色。若過樹照閻浮提界。則有白色。 提界。名日沒。明相者。有種種異名。有三種 夜。又云。以五陰爲晝夜。日沒者。若日過閻浮 者。又云。但以色陰晝夜。以明曉爲晝。熙冥爲 諸國*者。上次齡多羅僧。下衣安陀會。一夜 結大界。僧應盡集不得與欲。著上下衣遊行 善神所護。是以爲檀越故、通聚落結也。若• 僧結大界:以界威力故。惡不得便。又在界內 結衣界,僧則不同。凡結大界。所以通聚落者。 舍。結一月衣戒同也。僧結衣界、尼則不同。 此戒比丘比丘尼共。 三色中白色爲正。離衣宿至明相出。尼薩耆 ·青色。若過樹照閻浮提界。 則有白色。 於「若日照閻浮提樹。則有黑色。若照樹葉。則 無離衣宿戒。 尼結大界。極大一拘屢 式叉摩尼沙彌沙彌尼 或 有 亦捨农亦 尼

趣,是故一月,又云。應降伏者一月則訖。 何以9正一月遊行、答曰。有緣衆生一月則 者欲令降伏故。已降伏者令發信悟故。問曰。 故,又求行道所宜處故。又諸國土, 應降伏 故應行。又以風冷病故。遊行自苦。病則損折 持佛法。欲遊諸國隨可應為隨 宜消息。是

· 求索所須衣服臥具一月則足。又云。

臕 舍

叉

둧

利弗有四如意足。能以三千世界手中迴轉, 求病所須一月則辦。僧伽梨重者,問曰。

往降伏未降伏者。而諸論師可以理屈。若現 以不現神力。正應步行。而信伽梨重。又云。欲 欲化衆生。而所應度者。不以神通得悟。是 何以乃言僧伽梨重。答曰。舍利弗所以遊行。

爲將

衣法。答曰、爲度衆生因緣故。又爲行道因緣 七十已上名爲老。問曰,佛何以結一月不離 緣,與老病比丘。作一月不雕衣宿羯磨。老者。 來老病比丘無諸惱故。 欲令如來作開通因 **行而僧伽梨重,又云。 現大慈悲相故。** > 神力則長彼憍心。 是故不現◎神足。 君欲步 時宜。會利弗第二轉法輪師。

亦一日六時常 隨應度者不失

化故。如佛一日六時觀染生。

觀察衆生、知應度者隨宜度之。又舍利弗捉

利弗病。何以欲遊行耶。答曰。有緣衆生應受

然

洹故多病也,

。欲一月遊行者。問曰。舍

出界去。 地 若聚落先大。結衣界已聚落轉小。 更結。已先結故,者本有聚落。結衣界已移 落。若無聚落不須言除。又言。羯磨法爾。 又爲除嫌疑故。又言。 得衣。不問輕重。應更作羯磨:若施三寶。更求 作幻人呪術人作樂人。來入界內所住止處。 近左右作飲食處大小行來處。盡非衣界。 先本小後轉大。隨聚落所及處。盡非衣界。 無聚落。結本界已,後聚落來入界中,不須 有若無一切時除。所以然者。若結衣界時 爲除誹謗故。又爲除閱辭故。又爲禮梵行故。 羯磨。爲九羯磨,答曰。一羯磨,者信伽梨。餠 何以不多不少正齊九月,答曰。比丘結三月 因緣故緒一月。以一月因緣故結九月。 得衣、亦應更作羯磨。乃至九月亦如是、 與《看病人。以衣屬死比丘故。 若失衣更求 以事難故。 爲三實有所營作。 生未盡。一月已盡。 衣法。與羯磨竟病差。於此月內。即先羯磨遊 舍利弗僧伽梨重。爲老病比丘。結一月不離 亦如王法。盡非衣界。復次除僧羯磨者。 多羅僧安陀會亦如是。以因緣故。聽僧伽梨。 行。若羯磨竟病重不行。病差已復不行更得 因僧伽梨。 處安居以修所業。是故九月。問日。 即先羯磨同一月內, 盡是太界。又如王來入界內施帳幕住 即此空處。名不雕衣界。若聚落 至緣訖無罪。若比丘死。 聽欝多羅僧安陀會 所求未辨。而一月已盡 若求衣服醫藥所須。 若有聚落。 故得遊行。若化衆 問日 應言除聚 隨有空 。此衣應 間日 正聽 有 若 如 若

三衣。以除寒故。一衣不能却寒。以除慚愧故 切時得入王宮聚落、無過、若作一月羯磨 不得。所以制五衣者、爲威儀故。三衣不成 三衣。一衣不生人善心。爲威儀清淨故制三 多家。是謂 家 界非聚落界。或有亦聚落界 界非聚落界。如一大聚落更無異聚落。有衆 聚落各有一家。是謂聚落界非家界。或有家 得波逸提。得成羯磨。或聚落界非家界。如二 **若實不老不病。** 以不知法故無罪。若前人知法。亦得突吉羅。 栗重、爲作羯磨。則成羯磨。僧得突吉羅。前人 有老比丘。僧伽梁重。 威儀。餘如前說。若著欝多羅僧安陀會。一 衣不中入聚落。又爲生前,人 歡 喜心故制 分別男女處。慚愧人大小行處。若聚落正有 不相接聚落者, 若大小便處。是名別界。自後諸句類可解也。 處,是名一界,若作食處。若取水處。若門處。 別界。相接聚落。是名一界。不相接聚落。是 是謂非聚落界非是家界。聚落有一界亦有 是家界或有非聚落界非家界。如阿練若處 亦是家界。如二聚落各有多家。謂聚落界亦 家中臥。至明相舉亦不失衣。 **衣不能除慚愧。又爲入聚落故制三衣。一** 、相舉不失衣。設衣在箭射所及處。比丘在 家、置衣在一家中。 衣。更聽離一 太威儀不清淨。若比丘尼欲留二衣亦 家亦有一界亦有別界。若房9合住 僧伽梨不重。 而言老病重 雞飛所及處。 一衣。答曰。不聽二衣。所以 **若實不老不病。 信伽** 在箭射所及處臥。至 若聚落有衆多 箭射所及處 制 外道含場含閩含。 族。人在異族。則失衣也。若人在一處。衣在取 若取水處。若大小行處。是名別界。若衣在一 水處。若在作食處。則失衣也。自後車行聚落。

接故。復有相接聚落界。如兩邊有聚落。中失衣、若無梯衣。在四聚落則失衣。以不相 失衣。若聚落有多家。衣在家內則失衣。若 四向相接故。若聚落正有一家。衣在家內不 根下臥。置衣在四邊聚落。則不離衣。以梯 以十二杙梯四向到牆上得登出入。身在梯 處臥不失衣。 以家界別故。若置衣在家界外。在箭射所及 家 子。共一食一業。未作別異。是名爲家。若父母 以有牆障故。勢不及遠、若聚落有塹圍邊四 落有牆。雕。圍邊四邊、容作事處、是聚落界。 使有單則不失衣。若無車者則失衣也。若聚 在車上臥。亦不失衣若無車者不成相接。必 車連接故。設聚落正有一家。以衣在一家內? 著一頭。人在一頭。設在車上俱不失衣。以 間有道容車行來。若車軸兩頭到聚落。以衣 事各不同。 兄弟兒子。異食異業盡皆別、雖同居一處 接聚落界。族有一界有別界。若父母兄弟兒 **適及塹圍遠。此二界異前不相接。聚落界相** 澧 **衣在家界外不失衣,若有梯衣在四聚落不** 各有所住處。是名一界。若作食處。 ,獅糞掃所及處。是名聚落界。以牆*雞圍 若衣在家中。 是名爲族。 相接聚落界者。四邊有聚落。 在衛射所及處臥則 族有一界亦有別界 若門處 失衣。

> 身入二界內。衣在二界。俱不失衣。若二聚落 中重、人在下重。若衣在上重。人在中重。若衣 上重、則失衣。若衣在下重、人在中重若衣在 是異主。衣在上重、人在下重、衣在下重、人在 中。隔一牆。在牆上臥。衣在二聚落。俱不失 師云。亦得縱廣四十九零。若比丘二界上臥。 通故。若比丘與師持衣。前後四十九尋。律 在中重。人在上重。則不失衣。以中間相接相 衣。又云。随所先見。則取此衣 衣。若比丘在二界中間死。隨面向何處應取 衣在上重。人在下重、含屬 一主。不失衣 若舍

第三非時@優波斯那因緣

或以說法而作佛事。行住坐臥無非佛事。 誓。欲濟無邊衆生。今旣成道。云何寂然自守。 我欲四月燕坐。問曰。佛三阿僧祇劫立四弘 故。 或入十力四無所畏十八不共法。佛所以燕 四月燕坐。或遊諸禪定。或至他方度脫衆生 **静默者。或離身亂,或離心亂。或身心俱離。佛** 答曰。佛無時不度衆生。或以寂默而作佛事 四月燕坐者。佛在世時凡三燕坐。一初得道 默入定。遊入種種無量法門。 廢 作軌則故。佛功德智慧一切具足。猶禪默不 法。是故燕默@亦其不空。又欲令將來弟子 生生渴仰心故。 又不欲令外道異見長譏謗 坐者。以衆生常見佛故。寬縱懈怠,欲令衆 而況凡夫而生懈怠。 以常見佛馳騁諸國。 又佛以法爲師。 謂直棲棲內無實 即是法供養師。 凡

主同見不失衣。

義推可知。

重閣含者。 則失衣。若

若

間二月燕坐亦復 立制

目

佛何以初十

已十五日燕坐。

亦制諸比 丘 不得見佛。 間

若異主異見。

恐必不能得此衣。

日内不與人不作

不

衣應拾,乃至十日。作是念。我此一日所望

此過十日者捨堕。

岩不應量衣者。

突吉羅。

過十日。若是农乃至四肘無縫綠作。若直留此十日所望必不能得。是衣不得過十日。若時斷想,不至一月。若初日得衣即作是念。我

體得不具足衣。欲使具足故。得至一月。必使停是衣欲令具。得至一月,過是停捨墮。此戒名非時,三太具足,不聽乞故。若得不具足太。

一月熟求成衣。令想念不斷,得至一月。若或

非時衣。此各有常定故。

若自求已乞衣。不

見女本二所施衣。若五歲會若入合會。不名 月十五日。名爲非時。此四月中。若人自恣與 臘月十五日。名爲衣時。從臘月十六日至四 **墮**。三衆突吉羅。非時衣者。從四月十六日 身。是故聽之。此是共武。比丘比丘尼俱擒 比丘及布薩。食供養佛色身。 布薩 供養法 德。捉持佛法、以畏難故、不敢向說。除一送食 見過罪。往者隨意。問曰。諸比丘何以不語 見過罪。又至中間衆生作惡漸增。二月燕坐 衣、是名非時衣。若四月內得父母兄弟姊妹 至八月十五日。名爲衣時。 優波斯那僧衆之制。答曰、優波斯那旣是大 亦見過罪。至其後時多作非法。四月燕坐乃 又佛初成道時。衆生爲惡者少。 後泥洹時到 衆生、以化衆生因緣多故。正十五日中燕坐。 五 日中二月後 所化衆生轉以向盡 以無量外緣漸少。 四 月 答明。 若有功德衣,至 初得道時 但十五日則 是故二月 是故四月 始度

> 是二衣下至四肘者捨墮、若不應量。此 若不作衣不作淨。不與人不受持。至十一日。 Ħ 作 內若不作衣不與人,不作淨不受持。至十一 亦如前說、若初日得不具足。衣。停更望得 至九日不得所望。非望而得。是衣至十一日。 衣故。 若比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃 日亦如前說 衣 衣突吉羅懺。雖《不得所望。非望所得應成 不得所望。 净 。故至十日不得所望。非望而得。是衣一日 至 十 日亦如前說。若初日得即停衣。 非望而得。 是二種衣十日內 衣拾

薩婆多毘尼毘婆沙卷第四

薩婆多毘尼毘婆沙卷第五

失譯*人名今附*秦錄

者。 語。 支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛 諸婬女共在一處。實色自供。此女色貌不豐。 母家人入海採寶。是女在後不能自活。便與 色、此人前世久遠劫時。作一婆羅門女。 花色比丘尼者。容貌端政, 色作優 第四結從非親里尼取衣因緣 德令我得之。是故今世·猶作女人。 爲人所敬。無能過此。又願得如沙門所得功 即發願言。 令我世世常作女人。 端 政 無人往來。常自答責。何以獨爾。時世有辟 隨心所欲世世如願。 時 彼女 人即隨其 辦美飲食以優鉢羅花覆上。奉辟支佛 鉢 無雙 耀 親第 纹 花

> @刺肉懸著樹上。問。設有人取此*疊肉,誰邊 乏`盈長衣中者、此是佛入靜室 四月燕默。 多人所識。何故衣服不充。答曰。世有二人 何以衣服弊壞者。問曰。花色有大功德名聞。 者。名曰安陀。故因此爲名。以貴價。疊裹 林、是林廣大繁茂、林下日所不照。又林主長 多有比丘" 拾居士衣 著 糞 掃 衣。是"假衣 凡有所得求者皆與。是以供身所須常有所 無厭無足。一得已積聚,二得已施人。花色 得罪。爲賊邊得。爲尼邊得。 以本願故。 **今得漏盡**。 安陀 答曰,尼邊得罪。 林者 名書誾

●從非親里尼取太●第四 染應法故。取則捨墮。若多比丘取一衣。多人 應量衣、若是白衣。若非法色衣。亦不得取 里不致嫌疑亦無非法。是故則聽取衣者。 染習。則致種種非法因緣。是以斷之。若是親 此是不共成。比丘尼無犯、沙瀾突吉羅。與諸 **惱害**。是故聽之 易者。以衣因緣故。 比丘尼所宜衣。比丘尼得比丘所宜衣。不質 者得安樂故。又使弟子無苦惱故。若比丘得 彌尼取衣與比丘尼同犯,除貿易者,令行道 量衣服鍵鐵器物,突吉羅。若從式叉摩尼沙 衣取突吉羅。取應量鉢捨墮、若取一切不應 種不得取。 犯。一比丘多尼邊取一衣。計尼犯。五種衣三 比丘結戒者。正以男子女人。不宜交往共 火燒牛嚼鼠嚙。 種種馳求妨廢行道得諸 取則捨墮"二種 以 是 相

四使非親里尼浣放衣の第五

諸 賞 得 道 沙 態 種 二 人 以 是 親 相 諸 衣 ***。 川 色 人 型 考。透 一 長 間

①(日)-⑤ ②(不)-⑥③ ③衣=得不⑤ ③治=得⑤ ⑥昼=髪⑥* ⑥刻=鼻⑥ ◎仮=彼⑤ ⑥従非=次從⑩ ◎(第四)-⑥

図 ④使非親里尼院故衣の第五⑩

成色。打不能熱。盡突吉羅。若使書信印信突 羅。此戒應量不應量衣一切犯 使式叉摩尼沙彌尼浣染打故衣。 學沙彌院染打捨墮。破戒賊住如是等無●犯。 不淨衣駝毛牛毛殺羊毛雜織衣。突吉羅。與 乃至多人共太使打染。燕突吉羅。使浣染打 **苔羅。若使浣捨墮衣突吉羅。若二人共一衣。** 染若打。三事中趣作一事。尼薩耆波逸提。若 時作三事。亦得一捨墮。若院不好淨。染不 。是中犯者、若自持衣與非親里尼。 若浣若 是不共戒。 若比丘。尼使比丘"尼浣散衣。 沙彌使非親里尼浣故衣。 與比丘尼 突吉 突吉

◎從非親里居士乞衣●第六

爲止諍祕故。三爲滅前人不善心故。四爲衆 中犯者。比丘從非親里乞衣。得衣者尼薩耆 尼俱捨隨。式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。是 生於正法中生信樂故。此是共戒。比丘比丘 顧報,爲諸比丘結戒者。一以佛法增上故。二 戒。後說生天福報。或云。前後說法。但說布施 跋難陀說種種法者。或云。初說布施。 中說持 請與衣後若貧窮。從索突吉羅。若與少更索 先請者。若非親里先請與衣從索無犯。雖先 爲他索突吉羅若。爲法令親里自與無過。若 從索突吉羅。若親里與少页索多突吉羅。若 索。若親里多財饒寶從乞無犯 **捨**堕。若得不應量衣突吉羅。不犯者。從親里 被逸提。 若使書信印信突音羅。 若二人共乞 衣,突吉羅。若爲他索突吉羅。若得應量衣 。亦突吉羅。若爲他索亦突吉羅。若非親里 若親里貧匱

索自與 無犯

伽梨。 諸比丘結戒者。此是共戒比丘比丘尼俱拾 第七戒 墮。若不得突吉羅。此中衣者。 限應量衣。 可摘作一衣者。應乞一衣。若乞得二衣者拾 乞,若乞同僧伽梨得罪。若失二衣,有僧伽梨 若乞不得突吉羅。 若有餘財中作衣者不應 堕。三衆突吉羅。 若比丘失一衣。 是比丘僧 汝衣滿足。長者與我。波羅許可,是故無罪。與 此六群比丘。有深智慧善爲方便、先語波羅。 苦難事。欲令佛作開通因緣故。奪比丘衣者。 戒故。不敢乞衣。二為將來比丘多有如是諸 隨有益故則無咎也。所以裸形者。一以佛結 默面增善根。是故如來讚歎閑居靜默自守。 行。 生。因動亂遊行而生善根。是故如來讚歎遊 根性好樂不同。是故大學因而制教。或有衆 難。佛何以令諸比丘遠遊行耶。答曰。衆生 遠行難嶮。 人中是一人數最後度者。裸形而行者。問曰。 出家。時無數人得菩薩髮尊重供養。以是因 佛蹈過。以此因故。得髮紺色。即於爾時剃髮 洹。餘四十人於今佛得度。此波羅比丘四十 緣。衆多衆生值過去佛。皆得漏盡入無餘泥 爲名。昔儒童菩薩於然燈佛所。以髮布地令 爾時波羅比丘者。此是土地名。此比丘 隨時一移無所緊戀。若有衆生。 可摘作衣者不應乞。 有脫難毒蟲難水難火難飢寒等 **岩乞得者拾墮** ' 但因靜 因 鮽

八戒

錢好作。 第九戒 若貧乏者突吉羅、若非親里自與無犯 ·窮者突吉羅,若先請者非親里。先請有所須 得應量衣捨墮。得不應量衣突吉羅。不犯者。 等量。 意氣。 者索、若先請檀越豐有財物。勸令好作無過。 從親里索。 犯。是中衣者。應量衣。下至四肘,上至八肘。 不爲貴價好色大量求。 不得者突吉羅。若遣使書信印信突吉羅。 居士居士婦。先爲辦衣直,便到其所敎令加 意故。便到其所勸令好作。 此戒體。 入息利。時此居士。欲辦一友與跋難陀以求 智慧福德多財饒貨。 衆突古羅。 **衣**直。此居士常與跋難陀客主來往。 跋辩陀 此是共成。 滅價 減量減 色。 欲命息利之中不計多少跋難陀知其 若貴價好色大量。 者親里覺財多貨從索無過。若貧 爾時有一居士。爲跂難陀釋子辦 比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提 常以財寶與此居士出 勸令作如是衣者無 隨其所宜等價等色 如語得者捨墮。 非親里

從親里索若先請。若不索自與。盡如前說: 加好作。義同前戒。正以二居士爲異。不犯: 作一衣與比丘。勸令合作。 中加直好作。此戒體、二居士各辦衣直。 戒。一居士爲比丘先辦衣直。勸令於價色量 此亦是應量衣。若勸得不應量衣突吉羅。 此是共戒。比丘比丘尼俱拾墮。三衆突吉羅。

使於價色量中增

各

者 若

羅

不應量衣。若少若無應乞、若長乞。盡突吉

第十戒

造使書信印信.盡突吉羅

0犯十(者)鲁 ⊖[尼]--鲁* ゼ ●従非親里居士乞衣の第六● ●(窮)―● 作二種衣。衣成者尼薩耆波逸提。此二種衣。 彌沙爛尼突吉羅,是中犯者。乞繭乞綿乞穰 害衆生故。此是不共成,比丘尼式叉摩尼沙

得作三衣中受持。若乞繭自作綿不得罪。

老

四肘捨堕。若使他作亦捨堕,以憍奢耶貴故 褐衣欽婆羅衣。作敷具者突吉羅。作衣下至 羊毛牛毛突吉羅。 無罪。若憍奢耶●蟲壞作數具無罪。若合駝毛 若乞得成綿貯衣無罪。 乞繭賣放有生蟲者突吉羅。 若合蒭摩衣麻衣劫貝衣 若乞得繭絹已成者 **岩無蟲者無罪**。

提圖大臣將帥。遣五百人從其受法。得通射

跋難陀前在家時。善於射道兼知兵

法。摩姆

多持實貨來報其恩。時跋難陀,以染法服出 道有達兵法。即還本國。摩竭大臣奪遣使命。

家。展轉求覓至含衞城。到市肆上得共相見, 家在含衞國。時靡竭使到迦維羅衞,已云出

第十二事

得朽壞黑羊毛作敷具無犯。若得以成者。若 共戒、四衆突吉羅。是中犯者、羊毛有四種 名也。此羊毛衣得作三衣。盡中受持。此是不 糠織成作衣,此二種衣。盡名敷具、敷具者,衣 亦二種、一以黑羊毛擇治布貯作細氈。二作 此國以黑羊毛貴故不聽也。 爲塔者爲僧,若以駝毛殺羊毛牛毛合作突 隨取一種。擗治布貯作敷具。成已捨墮,若 黑藍染。黑泥染。黑木皮染。 黑四種黑羊毛 突吉羅。作衣下至四肘捨墮。若使人作亦拾 **吉羅。若獨麻衣劫貝衣裼衣欽婆羅衣合作** 黑羊毛作农法 生

是言。我須衣。如是三反索。得衣者善、不得

丘。須衣時往取衣。比丘應到淨人所索衣作

者。四反五反六反淨人前默然立。若乃至六

●衣直付淨人。 教令作淨衣與比丘。 使語比

持。使若問比丘。有淨人不。應示所在。使以 不應受實物。若須衣時得清淨衣者。速作衣

體。若檀越遺使送寶與比丘。比丘應言。我法 尼俱捨墮。六法尼沙彌沙彌尼突吉羅。此戒 即以實付之還歸本國、此是共飛、比丘比丘

第十三事

鹰 以黑羊毛貴故

佛在俱含毘國,此是土地名也。憍奢耶者。是

十誦律第二誦初三十事中第十一事

成罪。不得突吉羅

捨墮。 戒體正在三索三默無過,若七反得衣 反默然立,得衣者善。若不得衣。過六反得衣

古羅。 四衆突吉羅。黑羊毛如前說。白羊毛背毛脅 此戒正以雜羊毛作敷具爲異。 籄 四兩。若作敷具,用黑毛二十鉢羅中乃至過 十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅 毛頸毛"下者頭毛腹毛脚毛作敷具。應用二 十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛。 兩捨墮。若取白羊毛十鉢羅中過一兩突 · 若作六十鉢羅敷具· 用三十鉢羅黑羊毛 者取下羊毛十鉢羅中乃至少一兩捨 此是不共成 若作

二衣。名作敷具。敷具者。衣名也。與諸比丘結 布貯如作氈法。二以綿作縷織以成衣,作此 橋奢耶。 此國以綿作衣、凡有二種、一擗綿 綿名也。此國養蠶,如秦地入法、蠶熟得綿。名

止誹謗故長信敬故。行道安樂故。不

所妨廢。是故得罪。若倩人如法作無罪。亦下 作成衣。亦捨堕。 白羊毛二十五鉢羅下羊毛。若自索羊。毛自 至四肘。尼薩養波逸提 鉢 羅敷 具 用五 十鉢羅黒羊毛二十五 難聽雜作以功力多故。有 | | | | | |

第十四事

財作不犯 羊毛縷種種衣具、作應量衣。則隨織成已捨 此戒體。若作三衣已六年內,不得從檀越乞 堕。除僧羯磨。僧羯磨已。 得從欖越乞衣具作 羅。。自與不犯,自有衣財作不犯。 衣。此戒體。斷多貪多畜、此不共戒。四衆突吉 若買得衣

默然受請。問。佛受請何以默然。答曰。佛貪結 第十五緒新作尼師o檀因緣 又云。爲斷饑謗故。若佛於食發言許可。 **貪結雖盡習垢猶在。是故受請。故有許**

已盡。於食無食無染。是故默然。聲聞辟支佛。 道異見當言。覆曇沙門自言。超過三界而故 故。是以默然。有經說。佛亦有時受請以言許 受請者誰。若受食時。施食者誰。受食者誰,如 有利樂時。五機謗時、若受請時觀、請我者誰。 入容三昧,一受請時,二受食時。三說法時 於食有貪。又云。佛現大人相故,食是小事 锇 此不可思議。 可。問日 是乃至譏謗我者誰'受謗者誰。以入空三昧 大事詳而後動 佛亦然也。又云。佛凡有五 不以致言。譬如國王終不以小事傾移。設 世界業報不可思議。 佛何以有時許可有時默然。答曰 經云。佛不可思議。龍不可思 此是佛不可思議 可 四

是以畏敬右遠而去。問曰。外道邪見何以不 淨。梁生於中各見所事。或天或神莫不見者。 計 又佛世世已來。常順三寶父母師長。 又密述力士、若有左遠者。即以金剛杵碎之。 海 丽 佛 益故不行。又写。佛所以住者有五因緣。 者則食宿食。是以夜作。白佛時到。問曰,先已 是故夜作。又云。夜作食晨得新食、若先作食 曰何以正夜作食"答曰。晝日多熟飲食臭穢。 股因緣故。 還歸竟夜其諸淨潔多美飲食。問 匝。一以不惱亂佛不自亂故。二以生將來解 無善心故。又云。各有所事故。何以正遵三 體佛足。答曰。世世習憍慢故。又常懷惡邪 故頭面禮足。右遠者。 若外道異見但適而去? 時。默然。不可測也,頭面體佛中足右邊而去。 之。不應度者對眼不見。是故佛有時許可有 辟支佛有通眼者。 佛自知時不須外緣,佛自房住者。 佛以行無 **逃力士自言時到,又云:阿難時至則白。又云。 灣人為供養請佛。香來遠佛三匝。又云。密** 亦佛何以重請。答曰。 H以請。 《無違無逆》 9个得果報無有逆者。 又佛身 去。佛身清淨喻如明鏡。天神龍宮山林河 :欲令見卽得見之。若欲令不見。正使聲聞 故。又佛時到自行。何由得知。一居士在靜 欲令衆生 下至阿鼻獄上至有頂、有應度者令得見 切器像於身中現。 見者信敬心生" 今更重請功德轉增 知佛心者。 不能得見。又佛放大光 欲生增上功德故。先 順佛法故。所以右遶 乃至下流鈍根梁生 若有信者禮足邊已 叉欲成三堅 一切教 是 寶 티

在世時 言與佛 若施信實。凡夫信惡人僧不得取分。以施信 佛滅度後供養法身。以佛法身功德勝於僧 法施故。爾時有居士。請佛及僧明日含食。佛 根成說故。 施故。二爲報恩故。三爲說法令歡喜清淨善 人故。佛自行房。設有惡人不起賊心,上座 中有諸非法,又欲斷諸比丘非法談論。佛自 以入靜室。二爲諸天說法。三爲病比丘。 言無當故。若言施三寶。 實故。若施衆僧者。聖僧凡夫僧俱得取分。以 又施衆價復有二種。 臘者自恣臘若面門臘。於此三種應好分別。 令定。若施經書口亦令定。若施說法◎誦讀經 心定口定。施福旣深又易分別, 心供養法身。法身長在故。凡爲施法。應令 寶。則色身不得受用。應著@抓塔髮塔中。施 若施主言供養佛。則色身受用、若言供養佛 時何以但取一人分。滅度後取三寶一分,答 佛滅度後。三寶分中但取一分。問曰。佛在世 說法者。所以食竟與檀越說法者。一爲消信 入房舍。終不敢有非法言者,
又欲斷諸賊盜 諸房舍。後諸比丘必自肅慎,不敢令諸房舍 爲欲令諸比丘生畏敬故。 結戒故。五爲看諸房舍臥具故。從房至房者。 人。口亦使定。若施衆僧亦有三種,若僧の祈 是以於三分中取一分也。佛君在世時。 佛在世時供養色身。是故但取一人分。 者施法者應好分別 飲食衣服及餘供養、常受一人分。 四在家人應行財施出家人應行 一施僧寶。二但施僧 應分作三分。一 比丘行後佛自觀 。若施法實口必 若施佛者定 分與 四 爲

第一義歸僧。若直言施法,分作二分。一分與 此 遠處。以罽賓佛教熾盛。送物供養者。 奥波演"分作三分。一分入波演"以無價"所 應舉置一處還則與價。若必無還期應分作 尼僧。尼僧應好思量。若法豐僧始終有還理。 若無沙彌。 應入近住僧。 比丘共食共分。無者自食白取。 若取自恣臘時食面門臘時應打建推。 自恣。自恣臘時、待自恣時取。面門臘隨取食 乃至有一沙彌,沙彌應分作三分。僧*祈面門 時分。一分與面門。隨取。飲食。若法豐無價。 三分。一分與價*斯。一分與自恣臘。 岩面門隨語分處。 法寶。如秦地寄物來與法豐價*祈, 經,一分與讀誦經人。不與法寶。律師言,不與 得與說法誦經人。一分與僧實。衆價不得取 佛實。一分與法寶、應懸著塔中,不得作 分入佛。 故,一分入面門,一分入自恣。待自恣時分。若 僧。次第如法如前僧法。 更無異也' 若送物 分入自态。待自恣時分。 若遠方送物與尼 若無尼信。若始終永無五法人者。此五法物。 **送物與五法僧。若無五法人。即入五法尼佾。** 種價。一應婆多。二疊無德 隨意供養無過。若 即是與法,以法不離佛價故。應分作二分。一 正應與佛與僧,以僧順佛教故。若與佛與僧。 三分如前法。一分入價*耐。一分入面門。 應分作三分。價*祈自恣面門。 物應還付施主。若無施主應著塔中。 一分入僧。若送物供養闕®賓。 若直言與法豐價。應分作 若無近住僧。應入 二種得入僧 如法清淨。 至自态 若自念 若有 、供養 經

都無不用無罪,若四方價雖有故衣服。 非是 隨有處長者用。若無長者短者亦用。若一切 敷具最長者。廣中取一"攤手長、裂隨廣狹分 衣服臥具 盡名敷具 若作新尼師壇。 應取故 "周匝緣尼師壇"若故敷具中無大長者" 壇者。長佛四"擽手。廣佛 。僧*祈藏中有種種故棄 岩 尼衆一切時佛所不坐。爲止誹謗故。若坐 是故不坐。與諸比丘結戒者。爲增上法故。若 有精淨故。此是不共成。四衆突吉羅。是中犯 諸尼衆執作浣染。廢息正業。則無威德破增 譏毀故。是以不坐。 共在一處。而今出家與本無異。欲滅如是諸 法。外道當言。瞿曇沙門在王宮時。 羊毛,若比丘尼爲澆爲染爲擗。 者。若比丘往語非親里比丘尼。爲我浣染擗 上法。又爲止惡法次第因緣。又爲二部衆各 굸 佛 少爲尼衆說法 。設爲說法不廣爲說 又女人鄙陋多致譏疑。 随作一事。 。與諸婇女

◎三*操手。故敷具者 €操手。壊色故。尼師 比丘作尼師境。

應用故數具周匝

修 伽陀 用

不得分也

面門還置本處。不得取也

棄物不得取用。若有處不用捨墮

計人多少。是中犯者。若比丘自持羊毛過三 去。得至三由旬。若二比丘至六由旬。如是不 戒、比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅、由 擔負羊毛。非出家人法。是故呵之。此是不共 販羊毛。不欲令羊毛多入國故。二見諸沙門 諸比丘持毛從後來心生嫉妬者。 四十里一 一由旬。 岩得羊毛。 一比丘婚 問曰。此是暫捨爲根 諸賈客欲

羅若使式叉摩尼沙爛尼院染擗捨墮。

©從十(他)⊜* Φ(比丘)+尼⊜*

各得捨墮。

犯。若與入持去三由旬不犯,以非比丘法故。 中。若著咽下 古羅。不犯者、三由旬內。 岩著耳上。岩著耳 不得車載馱負。 是則暫捨。 本捨。答曰。以罪言之。是根本捨。以法言之。 由旬。尼薩耆波逸提。 若使五衆持去過三由旬突吉羅。 若作氈。 **若使淨人持去過三由句突** "若著針®第中持去不

第十七事

亦自傷損

以不坐 頭面艦足一面立 答日 女人敬難情多。是故不坐。 問曰、禮曇彌比丘尼衆。 何 叉

> 第十八事 尼沙彌尼不犯

實者。 若以衣從他衣取。若以器從他器取。 二種取盡取,自畜取有五種, 如戒本說。若比丘自手取實 爲成聖種故。 此諸寶者作若不作者相若不相。作者。 事當取時捨墮。莫自手捉。如法說淨者不犯: 得突吉羅,捉則無罪,是戒體。正以畜實制戒。 著是中。若言與是淨人。皆爲畜故。 耆波逸提。式叉摩尼沙彌沙彌尼不得畜。 與諸比丘結戒者。爲止誹謗故。爲滅鬪諍故。 重實。 金銀摩尼真珠珊瑚車樂馬瑙 此是共戒比丘比丘尼俱尼薩 以手。從手取 **君使人取。此** 以此五 。以實 若言 畜

作淨。使院築擗突吉羅,若淨施羊毛使浣染 使書信印信浣染擗突吉羅。若捨墮。羊毛未 游。净施主得突吉羅不。犯者親。 里尼式叉座 若比丘尼更轉使他浣染擗突吉 若遺 聽 叉 是九十事捉寶戒、若種種錢似寶、玻璃琥珀 吉羅、莫自手捉。當取時如法說淨者不犯 若 是中。若言與是淨人。爲畜故當五種取時突 若比丘自手取鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠 寶 不作字相,不作印相。若受畜如是寶拾墮 作 若他錢、若說淨錢,但捉突吉羅,非是此戒體 捉故得波逸提。一切錢若銅錢。乃至木錢。 悔過。不爲畜故。若捉他寶。若捉自說淨寶。但 淨物、若淨當受。即是說淨。說淨已。然後入衆 已語比丘言。此物與比丘。 應語言。我以不淨故不取。 比丘拾墮寶若少應藥。若多設得同心淨人。 取若以衣。從衣取。若以器、從器取。若言著 錢皮錢木錢。此諸錢亦以五種取。以手捉手 作諸器物。不作者。但是實不作器物 名似實錢及似實。若畜得突吉羅。錢實應拾 水精種種偽珠。 餘石銅鐵白鑞鉛錫,如是等 器寶、或作字相。或作印相。不相者。不作器 比丘言。 此是不 汝應取。淨人取 相者。

與同心白衣淨人。不入四方僧。若重實不得 同心淨人。入四方價。

皆是長物 非器,皆應說淨。百一物各得畜一,百一之外 第十九事 物數。不須作淨。若不入百一物數。一切器與

◎萬二簡❸

若似實作器, 入百一

9提≕提⊜

比丘9尼俱捨墜。式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉 爾時六群比丘先捨墮實作種種用者。 六群比丘如法說淨已種種轉易。此是共成 此戒體。以重寶與人求息利。當與時得 若爲利故以重寶 相 質 得彼實時捨 此寶

拾堕

6 換二來⊜*

棉布。 Ţ 三句。是謂以實質實、用有五種。一者取。二者 作質作不作。不作亦有三句。 沙獅。沙獅亦捨。畜寶戒亦爾 持去亦如是四種。實與買亦如是四種。若比 言取此物。從此中取,取爾所。從此人取。持來 特來。三者特去。四者賣。五者買取。取者,若 者以相質不相。若以相質相不相。不相亦有 以似實。捨與同心淨人。不入四方價。作突吉 應棄。若多設得同心淨人。如前說。 種種用資 賣買。此我直一往成罪。不同販賣我、販賣 整突吉羅。此滅體、正應言種種用實。 不得言 爲利故。以錢買物突吉羅。若餘e似實若e殼 丘用鐵錢乃至木錢。與人求息利突吉羅。若 羅懺。立木榜治者。板上『書其罪過。以示同 及後販賣班物,要得白衣同心淨入捨。不聽 戒。爲利故買已還賣。 成罪捨堕,) 費相貿者。如以作貿作。 以作貿不作。 以重寶爲利故更『買餘物。 如是比●丘岩出 息岩以貿物爲利故。 | 岩種種用錢及 得物時 若以相質相。 錢實若少 拾寶 以

弟子。如是師師相傳。常有六師。與諸比丘緒。 與弟子不同。師與弟子通爲十六種,如是六 成異見。如是一師出十五種異見。師別有法。 十五種教。以授弟子。爲教各異。弟子受行各 爾時有梵志:是外道六師門徒:六師者。一 有九十二六。 爲長信敬故。 · 者爲佛法增上故爲。 止鬪諍故爲成聖種。 師所用法及其將終。 必授一 此是共 戒 比 丘比丘尼俱尼 師

何以故。屠兒正害畜生。販賣一切數害。不 切波逸提中最是重者。寧作屠兒不爲販賣。 薩耆波逸提。 衆僧作食。衆僧不應食。若作四方僧房。不得 路隔塞。夫販賣者。有如是惡。此販賣物。設與 疫若居鹽貯積餘物。意常企望四遠夏及亂王 心。設若居敷。心恒希望使天下荒餓霜雹災 施僧作福。是名方便得突吉羅。果頭無罪。 三衆突吉羅。 此販賣罪。 於

問道俗賢愚持戒毀戒。無往不欺,又常懷惡 用此物。何以死便羯磨,答曰。此販賣業罪過 住中,若作塔作像。不應向禮。又云。但。作佛 丘死。此物衆僧應羯磨分。問曰。 不死時不受 意禮。凡作持戒比丘,不應受用此物,若此比 販賣因故。是故聽羯磨取物。或有方便有罪。 得重罪,以此因緣不敢更作。比丘旣死,更無 戒有罪。僧福田中故與受用。以受用故續作 深重。君生在時。衆僧。用食此物者。雖復犯 買已還實。尼薩者波逸提。若販賣物作食噉。 若爲利故賣已不買*買亦突吉羅。若爲利故 犯者。若比丘爲利故貿。質四已不資突吉羅。 有罪。得突吉四羅。凡如此比可以類解。是中 方便無罪。果頭有罪。如爲四福故。糴米不賣。 果頭無罪。如爲利故。糴穀居鹽。後得好心。即 不斷是忽故僧福田中不聽受用。今世無竊後 他 敷臥上 轉轉波逸提。凡市買法。不得下價索 口口波逸提。者作衣著。著波里逸提。若作褥 後見利故。便賣以自入。是謂方便無罪果頭 物。得突吉羅。梁僧衣未三唱。得益價三唱 或

已不應盆 梁僧亦不應與。 衣已屬他故。

> 臣 販賣物衣食。不應食用 非法語。一切無遮。若持戒比丘。 方僧福田。 **令弟子捨物持用自入。又除佛福田**" 謗。若作入佛。外道當言。瞿曇沙門多貪利故。 伆 若無同心淨人。應作四方價臥具。 唱得衣。不順悔。設悔衆僧莫還。 不問受法不受法持戒毀戒法語 若他比丘 無過四 為止 是販賣 誹

第二十] 事

是不共成。 與諸比丘結戒者。爲成聖種。爲增正業故 飯 Ħ 染作的非法色故。若白鐵鉢若死鉢未燒過十 白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅。 捨墮。式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若畜長 共識計。 墩。是故不同。鐵鉢瓦鉢若未熏未油、得用食。 則如意成色。更無增損。 鉢若燒若熏。或損或 日。若白衣若不如法色衣。過十一日捨麼 飯。秦稱三十兩飯。是天竺粳米釜飯。時人咸 種異說。然以一義爲正。謂一鉢他受十五兩 小鉢。不名爲鉢、鉢他者。律師云。諸論師有種 下鉢。上下兩間,是名中鉢。若大於大鉢。小於 受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹, 不成受持,鉢者。三種上中下。上者受三鉢他 **粪餘可食物半羹**。是一鉢他半也。 食者半羹。三鉢他飯。可秦升二升。一鉢他 何以不得拾墮。答曰。衣鉢不同、四衣染 一鉢他糞餘可食物半羹,是名上鉢。下者 一升。上鉢受秦升三升。律師云。 直言上鉢受三鉢他飯 謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可 比丘過十日捨鹽比丘尼過一宿 一鉢他菜 留食 無餘可 是名 此 間 ÇĬ,

◎作佛=佛作会 母用食≕食用⊜ ●六十(租)員 (● 19 選=夜● ●反=返⊜ O頁十(質)⊜ ⊖似二以魚® O粒二数⊜ (磁)—⊜ (O页二萬會 (O插十(路)⊜ 60 巳=以鲁

針 報。更乞新鉢。此如律文。應信中次第行 惡法因緣。此鉢常好愛護。如律文說,若不證 時當持二鉢、終身如是。以示多欲罪過。斷後 如法受持。後鉢不受。直令常畜此二鉢 不取者、還與此比丘。終身令畜。前所受持鉢 故。使令破得罪 若食 若都

但

他飯半鉢他羹餘可食物半羹。是秦升一升

食上留空處。令指不觸食。下鉢者。受

令指不觸食中下鉢亦除餘可食物:

升。餘可食物半羹可一升半。下鉢受秦

鉢

第二十三事

者。若比丘一日得鉢。即是日狂心亂心病壞

鉢若大若小。不可增損。 是故有異。 是中犯 若長若減。不成受持。答曰,衣設長可減可額, 升9一升半"問曰。太若長若減、得成受持"

·里求之織師與織者無罪·凡一切自以意求 逸提。式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。是中犯 爲成聚種故。此是共成。比丘*尼俱尼薩耆波 爲諸比丘結戒者。爲除惡法故。爲止誹謗故 藏。尼薩者波逸提。若遺使書信印信。皆尼薩 皆突吉羅。若爲無衣故。從非親里乞樣欲作 得果,是故成野。此戒得衣已得罪。從親里乞 **香波逸提。以憑貴重勢力故。織師畏難事必** 者。若比丘自乞縷突吉羅。若使非親里緣師 人織絹織布無罪,此戒不問應量不應量衣。 衣。須縷鏡衣作帶無難。若不蹑貴人勢力。自 衣。亦突吉羅。若少太正臘乞衣。不應乞樣作 縷無罪,若自織令比丘比丘尼式叉廉尼®穢. **肘衣乃至禪帶無犯** 盡得罪。不犯者。使親里織。 岩非親里令織一

如前說

上齡單越。隨幾時無罪,後若還至本處,次第

數前五日。

後取五日成罪,若得針日。至天

惡邪不除攢。隨幾時無罪,後若得心若解攢。 得鉢經五日,若狂心亂心病壞心。若不見擠 罪。後若得心若解擠。即次第數日得罪。若 心。若不見擴惡邪不除擴。如是乃至命終無

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛、律師云、佛初

十萬鉢,在於世間肆上鉢者。是彼天鉢。非是 出世衆僧無針、佛勒釋提桓因、今天巧工作

第二十四事

鉢。若與他乞。若遺使書信印信。 若二人共乞 **香波逸提。三衆突吉羅。若乞白鐵鉢未燒瓦** 入造。此是共成,比丘*尼更乞新鉢,俱尼薩

鉢 若買得若自與。皆突吉羅。一切不應量

熏已 尼薩者波逸提。若比丘所受鉢。四綴以 鉢亦突吉羅。若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢。自燒

若綴朱綴乞鉢無犯。鉢若四綴五綴以還。食 還未可五概。更乞新鉢拾堕。若鉢可應五概。

)應解綴却好舊令 淨 手 拭令乾擧著淨慮,

食前更以新繩綴已用

食

若鉢未滿五

得好衣突吉羅。此衣亦不問應量不應量, 淨潔織。許與食食具食直。 爲比丘織作衣。比丘自往勸,令如意好廣緻 吉羅。是戒體。若非親里居士居士備,使織師 此是共成"比丘*尼俱尼藤耆波逸提"三衆突 得罪。若爲織師說法令好穢。不與食具食直 問應量不應量。盡

> 無罪 食直。得好衣拾隨。不犯者。自有樓令飜師機。 得好衣突吉羅。若遣使書信印信, 許與 食具

第二十五事

此是共成。若比丘尼犯。俱尼薩耆波逸提。三 突吉羅。若比丘尼奪比丘尼衣拾墮。奪比丘 心病壞心犯四重出佛身血壞僧輸五法人盡 惡邪不除癢、盡尼薩者波逸提。若奪狂心亂 戒沙彌行波利婆沙摩那煙盲賭聲痙不見擯 衆突吉羅。若比丘奪比丘衣捨墮,若奪比丘 尼薩香波逸提者。是衣直拾還。他, 提鐵、若先根本以與他衣。後根本奪、應計錢 亦捨實。餘如前說。此戒體,比丘先根本與他 **陰聾癍比丘尼衣捨墮,不見擴惡邪不除擴** 衣突吉羅。若奪得戒沙爾尼衣行波利婆沙官 尼式叉摩尼沙漏沙彌尼衣。突吉羅。若奪得 特衣出界。若失衣比丘自出界宿是則失衣 若奪衣已。二人俱出界不失衣。若奪衣比丘 上為折伏弟子令雕惡法故。暫奪衣取無罪 成罪。若先暫與他衣。後便奪取無罪。若。和 衣。後爲惱故。暫還奪取捨蹟。衣捨還他,波逸 不須僧

亦不樂俗返戒還家。

無有不見學諦而

以力勢暫奪彼衣。突吉羅

此是不共成。餘四衆盡無此成

可如意。即如其計後來不在。 即便相謂。今旣叵得。當共伺求乞食不在。必 欲得汝僧伽梨。比丘以僧伽梨著。牖中入四 房前以手指戶。即問。何人。賊答。比丘。 名'各有因緣。●是故不同。毘呵比丘有好借 惱。故曰斷也。雖一切羅漢皆得漏盡。 爾時長老毘呵。秦言斷也。已斷一切生死 拘屢含。四拘屢。含一由旬。云一拘屢舍者。四 者。前安居已過。有閏者。律師云。不應言有閏 是因緣失僧伽梨。夏三月過有閏、未滿八月 伽梨直十萬錢"時有群賊欲劫其衣。到比丘 百弓。摩竭國一拘屢舍。於北方半拘屢舍。中 名阿練若處。胡步四百步一百弓。胡步者。以 尼薩耆波逸提,阿練若處者。去聚落五百号。 來。若不至衣所。不受餘衣。至第七日地了時。 六夜應還取衣。若往衣所,若受餘衣。若不取 衣應寄衆僧界內,若白衣舍無賊難處。 至第 **盗有時。此六夜中間是賊發時。是故聽也。此** 若安居比丘處雕衣宿。所以聽者。云外國賊 朱滿八月。從七月十六日次第六夜。 聽阿練 一。撥爲一步。如是四百步一百号。四百号一 未滿八月者。云後安居。始過七月十五日。 力持令不得。諸賊種種方便不能得衣 即持衣去。以 。而本立 我等

故近耳"

又云。中國多風。遠則不聞厳聲。近則聞之。是國地平。是故近也,北方山陵高下。是故遠耳。

北方少風遠。聞鼓聲。是故遠也,所

薩婆多毘尼毘婆沙卷第五

丘先不知有閏。

前三月十六日求作雨洛衣

已竟。於其中間長。一月內不得畜用。

處 此是百一物中

專。不須與人。

不須

作雨衣。應後三月十六日應求作雨衣。

若比

展舍。律師云。此是定義 屢舍者,是聲名也。凡言鼓聲所及處是一拘以南北有遠近者。以聞鼓聲有遠近故。云拘

第二十七事

·飲食衣服供養來僧。 無諸比丘種種執作院 亡有益。如是等比。盡名急施衣。衆僧得衣。即 月十五日。名衣時。是中犯者。若無功德衣。 名爲衣時。 此一月所以名衣時。以夏安居竟檀越多致 日至八月十五日。若無功德衣、齊是名衣時。 隨次分之。乃至衣時應畜者,從七月十六 前人功德不成。衆僧失衣、是故聽受。若女 或有餘急因緣。是故名急施衣,若不受者。 此是共戒,比丘*尼俱尼薩耆波逸提,式叉摩 分。突吉羅 施衣,一切安居衣。必待自恣時分。若安居中 受持。至臘月十六日地了時捨墮。除十日急 是衣應捨。 尼薩書波逸提。若有功德衣。至臘月十五日。 不捨不作淨不受持。至八月十六日地了時。 至八月十五日,是衣應拾,若作淨若受持。若 染衣服。以是因緣。 物施僧、若病人施、以善心故。以物施僧。令存 欲嫁時以至婿家。不自在故。⑤今得自在。以 物施僧。以諸貴人善心難得。又難可數見。 施。若王子施。大官鬪將施衆僧:有信樂心。以 恣餘有十日在得急施衣者。若王施。 若夫人 尼沙彌沙彌尼突吉羅。十日未至自恋者,自 若作淨若受持。若不捨不作淨不 若有功德衣從八月十六日至臘 此一月內有所放捨故。

薩婆多毘尼毘婆沙卷第六

失譯*人名今附*秦錄

| 第二十八事

十五日。是春殘一月。從三月十六日至三月 求雨衣。牛月應畜者。從三月十六日至四 中溪浴。二以夏月多雨常裹三衣檐持行來。 居。 求衣。至十八日十九日成衣者。 乃。至四月十五日聽求聽作。 設三月十六日 日應畜。畜法者。得用洛蟾持行來。若不成衣 盡。應求應作。若得成衣。從四月一日至十五 沙彌沙彌尼式叉摩尼不聽畜。 以障四邊於中操浴。 不聽畜雨洛衣。畜雨洛衣凡有二事。天雨時 此是不共成"比丘得畜雨衣。比丘尼得畜洛 如前安居法。若閏三月。比丘不應前三月求 畜"至七月十五日。應舉一處不應畜用次第 至來年安居時。如前畜用不須更受。 十9五日應如法受持。到七月十五日。應 大制半月應求半月應畜。若前安居。 得畜用祭其思意制。 衣。不得畜®雨衣、以尼弱劣擔持爲難。 處不應畜用。若畜用者突吉羅。亦不須拾 從四月一日至五月十五日。四四十五日 此一月內得求得畜。 若天熱時亦以自障於 春殘一月應 律師云。 。若後安 至四 亦 月 而

● [是]一章 ●前二向章 ●模二漆章 ●[金]一章 ●第二則章 ●今二令● ●**伏二版章 ●**新十(浴)章 ●至十(至)**章 □** 東朝二朝ま 章 □五二六章 □四十(月)章 迴向彼塔。物即入彼塔。

不須還取

以

福

同

四四

中後一

三二一突吉羅。

岩比丘知檀 越以物施。僧,

比丘知是物向比丘尼價。自求向已捨瞭。向

入拾墮。 物則還信向三二一比丘突吉羅。 若

丘作突音羅懺。若不還此僧。計錢成罪。 面門 自态物應還與此僧。以自态物所屬異故。比 比丘知檀越以自恣臘與 此衆情。迴向餘價 須還取。以價*者同故。比丘作突吉羅懺,若 此 彼物。計錢成罪 還取。此物已歸此物主。 臘亦如是。若比丘知物向一人。迴向餘人。應 故 僧母者。迴向餘僧*者。物《入此餘僧*者。不 比丘作突吉羅懺 若比丘知檀越以 。作突吉羅。懺若不還 物

日常得斋以夏有閏多雨熱故。

過半月畜捨

律師云。諸論師謂閨三月於前三月十

衣便受用。至後三月<u>盡從受來。</u>尼薩耆波逸 六日求作雨衣。至三月盡作衣已竟。至後三

求來作來突吉羅。是名過半月畜。

是衣

受特雨衣。至七月十五日,於其中閒百二十

。若閏四月。前四

月十六日安居。

卽

日

應

身藥。

助成

七日藥。

作

七日藥服

無過

Ç),

七

第三十事

次第如前法。過半月衣從求作衣來突吉羅。 畜用、至四月十五日。無過四月十六日。 受持 應捨。波逸提罪懷母懺悔過已。從四月一日便

未悔過。從四月一日至七月十五日

閏一月中畜一尼薩者波逸提。

設未捨衣 中間。更

安居。是人從求衣來作次來。皆突吉羅。受持

衣來拾墮。有閨者。問三月無閨處比丘。從三

不得罪。 岩無閨處 比丘求雨浴友往有閨處

三月。於其中間長一月。未至求衣時。以非求

丘於無閨處得雨浴衣已。至有閨處。始入後

雨衣至四月十六日。能受亦

斋用來尼薩耆波逸提。以先有心故。比丘不 衣時故。從求作o來突吉羅。過半月畜故。從

此是共成。比丘·尼俱尼薩耆波逸提:三衆突

第二十九事 可不受無過

吉羅。此戒體:若物向骨,與前入說法令物自

月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月。

比

戒體。若病比丘須七日藥。自無爭人求情難 制七日藥。凡不受內宿。等。盡是先作也此 婆蹉弟子。有殘不淨。酥油蜜石蜜。 此是共戒。比丘*尼惧尼薩耆波逸提。畢陵 已經宿取食。犯殘宿食戒。作波逸提懺。 淨人邊作淨已。得共一處隨時受食。若自受 時。尼藤耆波逸提。若不病人七日藥得。於 藥6經七日。此藥至七日。此藥應作淨若與 然後服之,若六日七日異病比丘。不得復受 多、不知何者是受何者不受。應更手受口受 應還更受。更從一日作始次第七日。若藥衆 應還更受。若受藥已經二日三日。有藥入中。 設看病比丘手受口受。亦成受法。設受已淨 處,七日內自取而食。若病重口不受亦得服 得應自從淨人手受。從比丘口受已。隨著一 食。惡捉不受內宿。佛先但制五正食似食。未 人若服。若不作淨不與人不服。至八日地了 **岩觸更受。若卽日受。** 1種藥。日 切時食無過。若以時藥終 若以不受藥鹽中。 一殘宿而 此 迦

九十事初戒 **岩力等者。隨名定藥。6三十事竟** 名。作終身藥服。如是若勢力多者。隨力作名。 等以名定電作七日藥服。 數勢力等者。隨名取定, 時藥。作時藥服。隨勢力多故。相助成故 身藥服無過。或以終身藥,或以七日藥,以成 藥 燉 日藥勢力多故。又助成七日藥故。如以 如是或以時藥或七日藥。以成終身藥,作終 此*酥肉汁得作。七日藥服。如石蜜或時 或以終身藥已成石蜜。 "如石蜜丸。四雖勢力 如五石散 得作七日藥服。 隨石作 *稻煮 者分

他比丘故。或有妄語。入偸蘭邁。如說過人法 或有妄語入波羅夷。質無過人法。說有過人 此是共戒。比丘*尼俱波逸提、三衆突吉羅 事言見。波逸提。若見言不見。若見謂不見。 妄語已說是妄語。四異見。 以成妄語。一先作妄語意。二發口妄語。 古羅' 如三衆妄語。或有妄語無罪。如 種妄語。是謂妄語入波逸提,或有妄語入突 逸提。如無根骨。殘謗他故。 如此九十事中種 已疑。爲見不見。語他言不見。若不見疑, 語他言見。若不見謂見。語他言不見。若見 **設言妄語。三妄語已說是妄語。 若比丘不見** 如前或有三事以成妄語。一先作妄語意。一 如在家無師僧本破戒還作比丘。或有七事 不滿。以無根法謗他不滿。或有妄語。 入波 法故。或有妄語。入價伽婆尸沙。以無根法:謗 七異知。復有四事以成妄語。一異見後三事 五異欲六異 先作 = 爲

見不見。語他言見。以中是心想故。皆波逸提 我相助。重偷蘭,如破僧相助僧殘。未滿者偷 **謗他**" 先向同意說。 我所。自言持戒清淨婬欲不起。如自稱過人 使妄語。者書信妄語、盡突吉羅。若先無心 界各●分爲名。三根近取境界。故合爲名。若 鈍。力用處少,總名爲覺。復次三根能遠取境 知。以三根性利力用偏多。各分爲名。三根性 知。以眼爲見。以耳爲聞。鼻舌身爲覺。意根爲 聞覺知亦如是。一切隨心想說無犯,見聞覺 法。前人不聞不受。 重偸蘭。若欲以無根 無犯。或有妄語不兩舌者。如旋風土鬼來至 令推寄有本。則無過也。 考狂心亂心病壞心 若傳人語。若凡說一切是非。莫自攝爲是,常 妄語。誤亂失口妄語。盡突吉羅、若說法義論。 某甲比丘犯如是罪。與 法

願智以知過去。問曰。願智宿命智有何差別。 命通。三以成十二部經故。此是本生也。佛用 說本生因緣者。一以瞪輕毀過罪故。二息誹 此是共戒。比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅。 人天未有三惡。初有三惡。難從人天中來,以 答曰。宿命智知過去。願智知三世。宿命智 謗故。若不說本生。外道當言。 瞿曇沙門無宿 願智自他象知。 今時畜生所以不語。 願智一念超知百劫。 腐智二俱兼知。 宿命智一身二身次第 宿命智知自身過 謂劫初時先有 古時畜生所以

中 古羅。 者 提。不聞者突吉羅。凡設有先出家而後癩病 輕毀者波逸提。 以餘輕毀者。設言。汝多食多眠多談語。用 波逸提,若直以八事輕毀突吉羅。除此八事 吉羅。六罪人亦突吉羅。 前輕毀波逸提。屏處輕毀突吉羅。若以八 以此三事輕毀餘人者盡波逸提。 出家受戒爲。突吉羅,此戒體。 在家無師僧越濟人一切在 家人聾人。 盡突 突吉羅。以此八事。輕毀狂心亂心病壞心 事輕毀比丘尼突吉羅。以此八事輕毀三衆 輕毀利利乃至栴陀羅波逸提, 輕毀刹利婆羅 門估客子 三種人者 突吉羅。 属。以此八種輕比丘者。 若以種 *伎作三事。 種姓二 • 伎三 作 四犯五病六 • 想七煩惱八 道中來。是以不語、是中犯者。 汝有此八事。皆不應出家法。如是語故 一切僧事 故 得共作。 若食時莫令坐衆 **岩遺使書信突吉羅。 岩無八事但爲惱故輕毀突 岩前人有此八事** 者以八事輕毀 有八種。 岩聞者波逸 岩以八事現 以餘五事 謂

九十事第三

突吉羅,以此三事傳向餘比丘波逸提。若以 名如是《性如是種如是作如是相。此八事中 是中犯者。有八種、一種二*伎三作四犯五病 此是共成。比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅 衆突吉羅。 五事傳向一比丘波逸提。 三事種"伎作、傳向刹利婆羅門估客子比丘。 六*想七煩惱八屬。是八事皆用五事。 傳向在家無師僧。 岩以八事傳向四 **岩遺使書信** 如是

宿習近故。是以能語。

今時畜生'多從三惡

九十事第四

古羅。所以次第五種者。以同名同姓等多故。 語向彼比丘說。乃至言。彼說汝是惡罵人用 詐人。如是傳向比丘者。閉則突吉羅。 用出家受戒爲。突吉羅。 出家人爲者。 突吉羅。在家人屬者。說俗中種種不清淨 更說。若聞者波逸提。不聞突吉羅。G二種屬 是解已更說波逸提突吉羅。解者。應言聞已 說故是惡口,妄語惡口作四句亦如是。 別雕心故是兩舌。以妄說故是妄語。以 惡口。如一比丘傳此比丘語向彼比丘說。 惡口非妄語。 如一比丘 傳此比丘語向彼比 說故是妄語。以軟語說故非惡口。或兩舌是 或有兩舌"是妄語非惡口。如一比丘傳此比 宜次第定之。或有兩舌。 作是誰。答言。某相、者彼聞者波逸提。不聞突 姓是誰。答言。某種。某種是誰。答言。某作,某 者突吉羅 亦突吉羅。若不傳彼此語。 事更以餘事者。 口。當實說故非妄語。 丘說。以別離心故是兩舌。以麁語說故是惡 丘語向彼比丘說。以別離心故是兩舌。以妄 一比丘傳此比丘語向彼說。 出家受戒爲。卽問。彼是誰耶。答言。某姓。某 狂心亂心病壞心聾越濟人六罪 **需突吉羅。以五事者。** 軟語說故非惡口。以分離心故名兩舌。 直說出家中不如法事除此 云汝是多眠多食人戲笑人。 或有兩舌。是妄語是 岩言汝欺誑人多情 非妄語非惡口。 **考比丘傳此** 但二邊說令離散 當實說故 入 切 比丘 如如 在 以 如

此戒體。不問羯磨不羯磨。但骨和合如法作

不犯。若經說。事事波逸提 若偈說 偈偈波逸

丘亦各有四句。

凡二十句。一一句中不犯。

若是僧制不入佛法。還更發起突吉羅。若非 佛法非僧法"人和合作已。作非法心。還更發 믾 九十事第五 起無罪。除五種人,外來與欲比丘盡同 後遠發起。 不問衆中屏處。 盡波逸提。

波逸提。

中相助辭想。如法滅已如法滅想。還更發起 法滅已如法滅想。還更發起波逸提。相言辭

相言諍中犯罪辭想常所行辭想亦

如是。如相言諍有四句。相助諍犯罪辭常所

波逸提。如舊比丘於四譯中作十六句。客人 行諍亦各有四句。凡十六句。此諸句中各得

受欲入說羯磨人見羯磨人。亦於四辭中各

犯者。若舊比丘。

於相言諍中相言辭想。如

是人有五種。一者舊人。二·者客人。三·者受

欲人。四者說羯磨人。 五者見羯磨入。是中

此是共成。

比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅。

婬欲者突吉羅。 吉羅。沙彌與女人說法過五六語。亦突吉羅。 必是白衣。一切出家人亦不得。以事同故。 是相解語言。若方類不同者一切不聽。男子 者。謂解人情語言意趣向。可作證明者。要 名五六語。 岩過五六 語 波逸提。 有智男子 被逸提, 六語名。 眼無常耳鼻身意無常。 是 無常受想行職無常。此五語無犯。 女者。能受婬欲者。若石女若小女未堪任作 突吉羅。二男子不犯。式叉摩尼沙彌尼亦突 此是不共成。比丘尼與男子說法。過五六語 語波逸提。即先坐處無有智男子。更有異女 誠法故無過。 若比丘以爲女人說法過五六 男子。不得爲說。得爲尼說法。一切尼衆,以敎 正使衆僧集會。若有女人若多若少。無有智 先女人亦俱聞法。 設說法已從坐起去。道中更爲異女人說法。 人來復爲說法。先女人亦在中坐二俱聞法。 初語時。語語波逸提。若不知前女人在中者 後爲餘女人說法。亦同聞法。以先因緣故。若 立聽。若在餘屏處聽。二俱聞法。此三處說 法。皆於先女人邊得罪。先女人已過五六語。 已。入餘處更爲女人說法。先女。人亦在。壁 五六語者。五種語名。色陰 **岩爲女入說法過五六語 岩過五語**

羯磨比丘見羯磨比丘。 亦各十二句。 凡六十 句。有十二句。如舊比丘。客比丘受欲。比丘說 波逸提。相助譯犯罪辭常所行諍。亦各有三 更發起波逸提。如相言辭有三句。句句中得

句。一一句中波逸提。若舊比丘、於相言辭法

不如法滅想。還更發起突吉羅。如法滅諍中

還更發起突吉羅。如相言辭有二句。

句。凡四十句。一一句中突吉羅。若舊比丘。於 餘三辭亦各有二句。凡八句。餘四人亦有八

發起不犯。如相言辭作一句。餘三辭亦各有 相言諍法。 不如《法滅中不如法滅想。 邆更

句。如舊比丘於四譯中各作四句。餘四比

滅想。還更發起波逸提。如法滅中不如法滅 逸提。岩舊比丘。於相言諍中如法滅已如法 有十六句。凡五人八十句。一一句中各得波

還更發起波逸提,

如法滅。中生疑。還

報児願 轉經者。亦事事波逸提。不犯者。若說布施福 。偈者。三十二字。或三十字。或二十字, 若問而答。若受五戒八0戒。若唄者 若

提

說世間常事突吉羅 九十事第六

爲諸比丘結戒者。爲異外道故。爲師與弟子 此是共成。比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅 句弟子誦短句。若齊聲者突吉羅。若師誦短 提 句授弟子。弟子與師齊聲誦長句者。得波逸 句、是名同句。是中犯者。者師隨聲高下誦長 者。律師云。同句、若師誦長句。弟子亦誦長 餘一切人。是此戒體, 不貴音聲故。未受具戒人者。除比丘比丘尼 **差別故。爲分別言語令分了故。爲依實義** 句弟子誦長句' 人得罪。句法有二種。一足句:二不足句。足句 提。若句不同齊聲者突吉羅,但令聲有前後 同句。一切不犯。義正在同句齊聲,得波逸 若師誦已弟子後誦。不令聲合,不問問與不 從白衣受法。但不得稱阿闍。梨,如是展轉 法。但求好持戒重德人。作伴證明耳、 吉羅。若師誦長句弟子觀受短句突吉羅 足字不足字亦如是。 皆得受法。但消息令不失威能。足味不足味 合唄。若比丘無處受誦,乃至得從沙彌尼受 切無犯。 若二人俱經利並 誦 無犯、 **岩誦短句齊聲同誦波逸提。若師誦長** 齊聲誦者突吉羅。不犯者 若以同句教具戒人突 以句 法 教宋受具戒 不得 亦得

6號二解色

○元二春号 ○梨二黎國

Ø(人)-●

@(者)-〇 ®(法)-〇

此是共成。比丘*尼俱波逸提。 九十事第七 三衆突吉羅。

起

憂

德。 說者突吉羅 病故。 所誦經隨所解義隨能問答。爲名利故。向人 若言旋風土鬼來至我所? 若說天龍鬼神來至我所。爲名利故波逸提。 人法。乃至爲名利故。言我精淨持戒,突吉羅。 入甘露初門。一切賢聖莫不由之。是故名過 那波那。是近小法。何以名過人法。答曰。此是 那波那。向他人說波逸提,問曰。 不淨觀阿 **得四禪四無量心四無色定五神通不淨觀阿** 四向四果。向未受具戒人說者波逸提。若賞 是故無過,未受大戒入者,除比丘比丘尼餘 異前人於衆僧無不等心。 丘結戒者。爲大人法故,若稱德行獲藏過罪。 者爲利養故向具戒人說者亦波逸提。 **侵失天命故語言。** 心無外,不爲名利而爲說者無犯, 人說過人法無犯耶。 是小人法為平等法故若自稱聖德則賢患各 切入。是實有者、實有過人法。若比丘實得 如是等因緣 說則無罪 以人身 難得故。 無人看視得語前人若看我者 得大福 爲名利故向人說者突吉羅隨 汝若殺我得大重罪若爲 答曰有。 爲名利故突吉羅。 頗有向未受具戒 岩向知識同 若遇賊難 與 比

九十事第八

種。如律文說。若向未受具戒人。說比丘麁罪過罪則破法身故。除僧羯磨者。凡羯磨者二路壞像,不向未受具戒人說比丘過惡。若說比丘罪惡,則前人於佛法中無信敬心。寧破諸比丘結戒者。爲大護佛法故。若向白衣說路是共戒,比丘*尼俱波逸提。三衆不犯。與此是共戒,比丘*尼

披羅夷。若與女人過五六語。謂說過人法。云 女人過五六語。謂語女人此黑此白。云何謂 提舍尼、若見比丘與女人過五六語、謂從女 女人過五六語。是謂波逸提。云何。謂波羅提 女人惡口語。謂說過人法。若比丘見比丘與 食。云何謂突吉羅。見比丘與女人惡口語。謂 與女人惡口語,是名僧殘。云何於僧殘謂波 見比丘與女人說過人法。謂從女人精舍內 罪,向未受具戒人說其麁罪。盡波逸提。若說 吉羅。說罪事亦突吉羅。不問前比丘有罪無 人精舍內受飮食。云何謂突吉羅若比丘與 語女人汝盲汝瞎。云何謂波羅夷,見比丘與 見比丘與女人惡口語。謂從女人精舍內受飲 謂於僧殘謂波逸提。云何謂波羅提提含尼, 逸提。見比丘與女人惡口語。謂過五六語,是 人法。謂語女人汝盲汝睦。若比丘見餘比丘 受的食,云何謂突吉羅。見比丘與女人說過 **謂奧女人過五六語。云何謂波羅提提含尼。** 殘。云何謂波逸提,見比丘與女人說過人法。 人法。謂與女人作惡語。是名於波羅夷謂僧 四衆麁罪突吉羅。若比丘見餘比丘犯波羅 四事邊十三事邊。一切偸蘭邁突吉羅。若說 若說出佛身血壞僧輪。對o首偷關o邁。若說 四衆罪突吉羅。若遣使書信印信亦突吉羅。 波逸提。說罪事突吉羅。若說下三篇罪名突 夷者,見比丘與女人說過人法。謂爲波羅夷 云何波羅夷謂僧殘邪。 見比丘與女人說過 者 ·波羅夷僧殘。向未受具戒人。說二篇罪名

爲言此官此瞎 見比丘學家中取食、疑爲作羯磨。若未作羯 過五六語爲不過,爲石女爲非石女。若比丘 爲非石女。若比丘犯與女人過五六語, 與女人赤體相抱、疑爲赤體爲合衣。爲石女 法。能斷不定法,若見比丘犯僧殘生疑 定生波羅夷想"問曰。何由斷疑 故出精,謂爲石女。後便斷疑, 食。若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑,爲波羅 女人過五六語,云何謂波羅提提舍尼,見 何謂波逸提,見比丘語女人此盲此瞎。謂與 比丘語女人此盲此瞎。謂與女人作惡語。云 女人此盲此瞎。謂說過人法。云何謂僧殘 見 此黑"是謂突吉羅。云何謂波羅夷。見比丘語 謂與女人過五六語。 若見比丘語女人此白 何謂波逸提,見比丘從女人精舍內受飲食。 女人精舍內受飲食。謂與女人作惡。口語。云 飲食。謂說過人法。云何謂僧殘。見比丘從 瞎。云何謂波羅夷。見比丘從女人精舍內受 食是名波羅提提含尼。云何謂突吉羅。見比 女人惡口語 知識故斷疑。遇善知識。能斷不善法,能 夷爲非波羅夷。如見比丘共女人作姓 謂爲 丘語女人此盲此瞎。 丘從女人精舍內受飮食。 若比丘見餘比丘語女人此官此瞎生疑。 若見比丘從女人精含內受飲 為說餘事 謂從女人精舍內受飲 謂語女人此盲此 '於波羅夷中 答曰、遇善 疑為 滅邪 見 比

九十事第九

爲得安樂行道故。此是共戒。比丘尼俱波逸與諸比丘結戒者,爲滅鬪辭故。爲滅苦惱故。

何謂僧殘

若見比丘與女人過五六語。

爾與

凡衆僧中。若爲僧執勞苦人,若大德及貧匱 **恣物。和合與已後便呵言。隨親厚與波逸提。** 提。三衆突吉羅 言隨親厚與。但言不應與盡犯 者波逸提。若在外來呵者突吉羅。此戒不必 者。若僧和合與。盡得與之、若與欲和合後呵 與知事執勞苦人。若僧o祈物若自 此戒體 若僧和合作糊 磨不 彻

常在此中。 安處宮室也。拘含彌園安一宮室也。闡那母 塡王妹兒。俱舍毘國是闡那所生處。白淨王 此是共成。三衆不犯。闡那者,是佛異母弟。優 九十事第十 有一e姝亦適此國。以是因緣闡

呵者得 波逸提。 答口 律經、說餘經時隨多隨少呵者。盡突吉羅。問 凡經中有隨律經時說呵者。盡波逸提、除隨 事。若一一呵百八波逸提,若通呵一波逸提。 七滅諍亦爾。若說隨律經呵者亦波逸提 若 即是呵一切戒,是故得罪。如是次第十三事 耶。答曰。 何用說是婬戏為、得一波逸提、若呵事者四 犯者。若說四波羅夷呵者。若說一戒呵言。 年前佛常說一佛,今說五篇名爲雜碎。是中 二不定三十事九十事四悔過衆學法有百八 此國、與諸比丘結戒者。爲尊重波羅提木叉 那多住此國。又以此中利益衆生多故。多住 何以說呵戒。 爲長養戒故。爲滅惡法故。闡那以十二 是佛法之平地萬善由之生。又戒 若四通呵者一波逸提。若說戒序時 一波逸提。問曰。戒序非戒何以得罪 **城序說二百五十戒義**。 随律經等罪重。 餘經罪輕 、岩呵戒序

> 戒者則無由入泥洹城也。 珞。莊嚴佛法。是故罪重 切衆生由戒而有。 佛弟子皆依而 往。 又戒入佛法之初門。 岩無戒者則無所 又戒是佛法之瓔 依 若無

九十事第十

《將盡必先盛後衰。又云。以日下近地故。熱 末八夜春初八夜。是盛冬時,所以爾者。寒勢 所以不坐。冬八夜時寒風破竹,●炎天竺冬 爲諸神多樂情淨。地不淨故。以是種種因緣 立者。諸神於佛愛敬心重故有所請求故。 若見諸鬼神則生怖畏,是以晝夜各異。一面 龍鬼神說法。晝多爲人說法,所以爾者。 以夜至佛所。答曰。佛在世時。夜時多爲天 e析大卑跋羅樹 破鬼神村"是樹神後夜 此戒二緣合結一戒。初緣拔寺中草。 往詣佛所頭面禮佛足一面立。問曰。鬼神何 所以獨言破竹者。以竹 第二線 人 有

安石榴。葡萄楊柳。 故蘿蔔蕪菁根。如是等根生者。莖種子者。謂 者 子、節種子。自落種子。實種子。根種子者。謂 梁是淨人故不犯。 有五種子。 根種子。 莖種 王當使比丘種種作役。有此三戒。帝主國王 不殺草木'三不掘地。 有三戒"大利益佛法在餘誦" 一不得擔。二 不惱衆生故。爲止誹謗故。爲大護佛法故。凡 靑。寒甚故破。何況餘木。與諸比丘結戒者。爲 最堅尚破。況餘木耶。又云。竹性法熱冬夏當 勢微少。是故寒甚。 切息心。 此是共戒。 比丘尼俱波逸提。 三 。甘蔗麁竹細竹。如是等節生者,自落種子 如是等莖生者。節種子 若不制三戒。一切國

> 破波逸提 須淨而食。不淨果若合子吞咽突吉羅。 質種子。若比丘五種子中。自斷教斷自破教 而食。佛自說。生果菜不問有種子無種子。 火淨。岩不合子食、一切時得食。 不須刀爪淨 火淨。若不合子食。 設果菜非五種子。 但刀 凡淨生果生菜。若合子食。是五種子者一切 被逸提。若摘樹葉若一一摘,一一波逸提。 破自燒教燒一皆波逸提、教他者。教比丘比丘 質種子者。稻麻麥大豆小豆粟床等此。 者 **爪淨一切得食。律師云。一切果若合子食應** 種子者。一波逸提:若一一燒隨所多少。一一 尼得波逸提、若教三衆突吉羅、若一時燒五 一下斷樹。一波逸提。如是等比。 ,謂麥藍維勒胡荽橘梨。 如是等自落生者 以類可解。 若嚙 若

九十事第十二

6特二浮⊜

-0

○微二流⊜

●闘無聞€

突吉羅 此戒體。信先差十四人。誤譏是人者波逸提。 者。不在面前言音足相。購了。 人。若聞者波逸提。 差作知食人。瞋譏是人突吉羅。遙瞋譏十四 捨羯磨瞋戡是人突吉羅。 若十四人未捨羯磨" 瞋譏是人者波逸提" 若 凡差十四人。岩羯磨岩不羯磨。二俱無過。 此是共成。比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅 不聞者突吉羅。遙順鬷 乃至別房乃同事 若遺使書信

九十事第十三

●妹=妹⊜

Øл;

他 此是共成,此戒有二憶識羯磨。不隨問 惱他波逸提。 作憶識羯磨 未作羯磨不隨問答惱他突吉 作憶識羯磨已。不隨問答 答惱

鉢羯磨不現前。三衆亦爾不現前,作羯磨已。 不現前。要在界內,如學家羯磨亦在界內。覆 是現前不現前。答曰。比丘比丘尼現前。三衆 識法者。一切五衆靈與憶識。問日。此憶識者。 也 答。因以結戒。是一也。二以默然惱他。是二結 更結戒" 是二結也,雖前後二結。故是一瞋 故。是一結也。後不現前臟譏。便遙臟譏。復 合作一戒。如前瞋譏戒,初以瞋譏陀驃差會 共畜生行婬粘戒。此九十事中有二戒。 二結 如四°事中婬戒。一以共人行婬結戒。二以 譏戒。此不隨問答戒亦二結也。初以不隨問 已默然惱他波逸提。 雖是二結。故是一不隨問答惱他戒也。憶 默然惱他故作憶識羯磨。作憶識羯磨 五篇戒中有三戒。二結已合作一戒。 未作羯磨默然惱他突

沙 @和上依止畜沙彌。不捨羯磨得受具戒。不隨 吉羅 若出所犯罪。得解羯磨。 隨問答笑古羅。若問餘經法事。不隨問答突 故不隨間答波逸提、若尼三衆問戒中事。不 問答戒體。必是比丘共說波羅提木叉。爲惱 經法。亦得從他受經法。盡無礙也, 盡得作。僧祈自恣面門臘一切盡同。得授他 變亦如是。亦得作布薩自恣。百一羯磨一切 丘。即本羯磨。若根變作尼即本羯磨。若尼根 若捨戒沙彌即先羯磨。 岩返戒還俗後作比 ·彌·沙彌尼根變作沙彌 六法尼根變作 不得作

九 十事第十四

是共成。比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅。 話比丘結戒。爲行道安樂故 爲長養信敬。

> 捉。 逸提 沒突吉羅 數信以具。不問出寺不出寺。至地了時波逸 ·曝。三長風吹。以守護故應學程處。 敷僧臥具出寺外不問遠近。 羅。若竅露地所以時舉者。一畏雨濕。二畏日 地了波逸提。若露地敷僧臥具已。不囑人遊 了時數價臥具。不自舉不数o人舉。 行諸房突吉羅。 沒時露地數僧臥其。入室休息,至日沒竟波 坐者臥。去入室休息。至日沒時波逸提。若日 竟波逸提。地了時若露地敷價臥具。在中若 不自舉不敎人學。至地了時波夜提。乃至地 夜初分。露地敷僧臥具。在中若坐若臥。去時 者。凡有二時,一地了時。二日沒時。若比丘初 木床種種被操枕。露地者。無。覆障處。是中犯 爲令檀越善根成就故。 若雖有覆障。而日雨所及皆波逸提。 者路地數價臥具已。出寺過四十九步 若自臥具者不隨時舉突吉 僧臥具者。 至地未了日未 麁細繩床 一、若露地 。至地了 岩

九十事第十五

氈 之。若客比丘房內敷臥具出界。期還至地了 時突吉羅。若不期還 皆應付屬,若不付屬 地了時突古羅。臥具者。 是念。即當還 是中犯者。 次第法混在律文。 被逸提。若舊比丘房中敷僧臥具出界去。作 此是共成。比丘*尼俱波逸提。 三衆突吉羅。 敷者。若房內敷僧臥具。出寺若近若遠 若客比丘房中敷價臥具出界去 有急因緣不得即還 好持戒大沙彌亦得付屬 應自然主義學之 出界至地了時波逸提 出界至 付囑

> 波逸提 奮比丘敷臥具竟出界。 不期還。 奎 地丁 時

九十事第十六

丘突吉羅 僧*祈房中牵比丘者波逸提。若尼房中牽比 *祈房中。 突吉羅。 残 雅 者偸蘭邁。若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者價 罪。除因緣者。若房壞諸難房中牽出。○不犯 受戒越濟人六罪人五法人突吉羅。白衣無 逸提。若不能突吉羅。若牽比丘尼三衆突吉 波羅夷。先作殺心强牽出死者波羅夷。不死 **埵波逸提** 波逸提,不能者二俱突吉羅。教餘能牽者波 衣牽比丘者波逸提, 若使比丘能牽者。二俱 比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。 者波逸提。 乃至從土埵上至地。 比丘瞋不喜。手自牽出從床上至地。波逸提。 此是共成,三衆突吉羅、與諸比丘結戒者。 不苦惱衆生故。 者。瞋恨心紊比丘尼能者波逸提。 若牽聲盲瞎癌得戒沙彌波利婆沙摩那 者尼索比丘波逸提、 若在尼房中牽尼突吉羅。 在家無師僧本破戒比丘還出家 力不能者突吉羅。 爲滅關諍故。 亦波逸提。 是中犯者。 若使他牵者。 若比丘在僧 。要必力能牽 若尼在 乃至白 不能 岩

九十事第十七

能敷者 波逸提 高處土坻前。如是一一處。若自敷若使入敷。 後來於坐床前若臥床前。 是中犯者。 此是共成。 比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅。 若比丘知比丘房中先敷臥具竟。

不能敷者突吉羅 若房內房外行處 此戒體。

故 作。一一波逸提。必以惱他心故成罪 燈。若唄呪願讀經說法問難。隨他所不樂事 正戒不得强達前人意有所爲作。 閉戶開戶閉向開向。 然火滅火然燈滅 **岩爲惱他**

九十事第十八

戒體。必是重閣尖脚坐床。安床處底薄用力 脚不尖者不犯。 設尖不用力 坐臥 不犯。 此 若重閣上安床處牢厚不穿漏者不犯 石瓦等物。能傷人者用。以憎床脚波逸提。 逸提。 若用一切軟物 稽床脚不犯。 若用塼 不尖。若二脚尖二脚不尖。若三脚尖 是中犯者。若臥床若坐禪床、若一脚尖三脚 此是共成,比丘*尼俱波逸提。三衆突吉羅 詳必有所傷。 氣壞威儀突吉羅 坐趴波逸提。凡比丘坐臥法。一切審詳。不審 失。若四脚失。在重關上隨用力坐臥。一一波 二脚不 若床

一事第十九

凡殺生有三種。有貧毛角皮肉而殺衆生。有 此是共成。比丘*尼俱波逸提。 三衆突吉羅 ·上和泥"随用水多少,用用波逸提。若欲作 於四戒中。此戒最是先緒。旣結不得用有蟲 而殺衆生。是名愚癡而殺衆生。如闡那用有 怨情恚害而殺衆生。有無所貪利有無瞋害 盡名先作。是中犯者。若比丘取有蟲水澆草 命。便奪人命。凡奪物命有四結戒 以事異故 切有蟲水。便故奪畜生命。旣制不得奪畜生 水澆草土和泥。便取有蟲水飲。旣不得用一 處 是謂癡穀衆生。此殺生戒凡有四戒 法先應看水。用上細0星 肘 作漣

●今得成佛道。始體解波羅提木叉。以授衆

作井及作橋樑、此人功德一切時生、除三因

前時事毀壞。二此人若死。三者起惡

無此三因緣者。

福德常生。佛先已入此

從難陀而得解脫

是職世難得之法。是故一淨戒比丘。若暫受 **洹門。凡房舍臥具飲食湯藥,是世問法。非** 生。波羅提木叉非世間法。是背雕世俗向泥

用已畢施恩。若作僧新房舍及以塔像。曠路

水雾 薩婆多毘尼毘婆沙卷第六 作漉水囊,故有蟲者。此處不應住 看。若故有蟲者。應《二重作應水囊》 令持戒審悉者應水竟。 著器中向日 、若三重

諦

薩婆多毘尼毘婆沙卷第七

*失譯*人名今附*紊錄

佛是無上福田。佛旣受用。功德深廣不可測 德成就,房未壞時。佛已到此房中。即是受用。 用甚大。諸比丘爲檀越說法。 房。即日成即崩倒。作此大房、用三十萬錢。功 此是不共戒。尼突吉羅。三衆突吉羅。闡那作 飾。 量。又云。房始成時。有一新受戒年少比丘。 九十事第二十 已畢施恩,何以故。 佛於無量劫中修菩薩行 種種房閣種種莊嚴。 **持戒比丘。◎巳畢檀越信施之德。** 戒德清淨。 入此房中以楊枝《猗房。 以此一 · 猶若須彌。 設有一淨戒此丘。 暫時受用 下至金剛地際高廣殿 房雖崩倒功 若起億數

> 提、若隨上中下覆法者。以頓成故。房成已一 佛以神力。 被逸提 若不頓壓牆成無罪 覆法者。亦以*珍重故。若用草覆,草草波迅 故。若用草覆。草草。波逸提 若中房以上房 下房以中上房覆法者。以e珍重故。兼頓成 房法。有三品上中下。覆房法。各自有限。者 Ť 上下重往返經行。令權越施功德不空。 **威**諸弟子與檀越次第說法凡作

九十事第二十一

疲極 何以言疲極耶。答曰。佛無疲極。隨世俗 身無疲極。得十力四無所畏大慈大悲。心無 我教化四回衆波極。 **四**信不差教比丘尼戒初緣。爾時佛告諸比丘。 教化故 諸弟子教9賦尼者。一以現無悋法故。二師 教法以授弟子。隨世法故說言疲極。所以令 事汝一切知之。佛亦如是、雖不疲極。欲以 堪任故,欲以事業委付見故,云我氣壓衰耄家 法故。如图父知子。堪理家事。 與弟子知見四同故。 智慧故。四爲諸比丘於尼衆各有因緣。應受 問日 三欲現與四特比丘功德 佛得那 羅延身 難自有力 以兒

佛出現於世。爲衆生說法。 供養此塔。各發願言。 九十事第二十二

起牛頭栴檀塔。種種莊嚴。此王有五百夫人 難陀者。更有難陀。非佛弟難陀。往昔歸 夫人者。今五百尼是, 而得解脫。爾時王者。 願我等將來從此王邊 **今難陀是。爾時五** 以是本願因緣故。 彼佛滅後四有王。

0二—三自 ❸猗=倚⊜ □□□以⊜魯 □今二命圖* 0珍=鎮⊜* 9波曳提=波度提●雪下 Ø上二土争 ◎坐二氏争 四样二排 🕏 ٩ ❷數二成美學 =疲未② 四有王=王有≰

羅 包括十事第二十 壓羅天說此偈。得入見諦。以是因緣。 名狗摩 摩羅故。堂名拘摩羅。佛在拘摩羅堂上。爲拘 羅。拘塵羅偈者。有堂名拘摩羅。以堂主名拘 羅。若會呵與尼說法人。以壞威儀故亦突吉 拾。設爲尼說法時至日沒者。以壞威儀突吉 一中次第三戒已拾。羯磨教尼人故。三戒 亦

九十事第二十四

道還突吉羅、水道亦如是,若與式叉摩尼沙 無聚落處,乃至一拘盧含五百波逸提。若中 至 中犯者。若比丘與尼共期。陸道行從一聚落 比丘期行突吉羅。此戒不共三衆突吉羅。是 語聲突吉羅。水道亦如是水者。中涉行。尼與 丘不許。若比丘與尼共期。 若不期而偶共同道。 岩相聞已還突吉羅。 聚落波逸提。若中道還突吉羅。向空地 當使相去語言不相聞 **岩尼與比丘期。比** 尼不許。若相聞

戒。 若多尼共期行止一波逸提。 千伴亦爾。有白衣不議無罪。水道亦如是。此 **俾者。若有二三白衣 若議行者突吉羅。若百** 衆、除因緣者。若多伴所行道有疑怖畏。多 比丘於四衆中最上首故。 在男子中得阿耨多羅三藐三菩提故。 彌尼議共道行。同尼也。大衆前去者。以佛 **共期。亦突吉羅 若有王失人共行不犯。** 以此因緣故名大 設有夫人若 不犯者。不 叉以

十事第二十五

羅。三衆突吉羅。是中犯者、若一比丘與一尼 此是比丘尼不共戏。 尼與比丘議載船突吉

> ●本欲直渡。以此諸難或上或下不犯,若尼與 得爾所波逸提。若四比丘與一尼共載一船。 衣 行恐怖。水行無恐怖。共期無罪。 岩船有多白 期必使語聲不相聞、若相聞突吉羅、若陸道 比丘各在異船共期。無白衣伴波逸提。若不 羅。下水亦如是。不犯者。若不共期。若直《波。 者。若比丘奥比丘尼共期載一船。上水從一 與式叉摩尼沙彌尼共期載船。同尼。是中犯 各得一波逸提、亦隨尼多少。得爾所波逸提 比丘尼共o在 一 若失行具。 若欲直渡爲水所。漂去。若直渡前岸端崩堕。 聚落空地乃至狗盧含波逸提。 聚落至一聚落波逸提。道中還突吉羅。岩無 共期載一船。 ()期無罪 若行船人 不 知捉船。 波逸提 船。四波逸提。隨尼多少。隨 若比丘一乃至與四 中道還突吉 如是比丘

九十事第二十六

逸提,以染應法故。若與不如法色衣。亦波逸 **古羅。若與五種養掃衣。三種波逸提。牛嚼** 沙彌尼。與非親里比丘衣突吉羅。若比丘與 彌與非e親里尼衣突吉羅。比丘尼式叉摩尼 此是不共成。比丘與尼應量衣鉢波逸提。 鍵。 蜂匙楮一切器物。 本見紐乃至一尺一寸 會所污衣。女人產所污衣、岩與應量白衣波 式叉摩尼沙彌尼。同尼波逸提。君遣使與突 岩 以 一农與二 尼突吉羅。若不應量衣鉢。 衣鼠嘴衣火燒衣, 二種衣突吉羅。男女初交 糠 亦以染魔法故。 鉢食中乃至一餅一果。 者二比丘共與一尼衣。 皆突吉羅。 沙

> 男女。 **四**既久。後設相見謂非親里。 *今生男女。以是因緣謂是親里。 非親里。乃至謂是出家。若生疑。是親里非 里非親里想。若與衣者突吉羅。若親里尼謂 乃至是出家尼非出家尼與衣。波逸提。若比 更娶異母。 駝毛衣牛毛衣殺羊毛衣難毛織衣®與。突吉 尼 親里。乃至是出家尼非 出 家尼。 若非親里 又如父與自家婢使共通而生男女。是問親 丘有親里尼。生非親里想者。謂若姊妹別離 波逸提。岩非親里尼生疑。 尼謂是@親里比丘@尼式 叉 摩尼沙彌@尼與 丘8以類可解。 岩與衣者波逸提。 岩非親里 姊妹別離旣久。後望見他人謂是親里。 岩非親里尼謂是親里。 除打9健椎。梁8中次第與食不犯。 **岩謂岩不謂。 岩層疑岩不 疑。** 又如異母懷 *妊後適他家而生男女。 或以私通而生男女。或先懷學好 謂是親里者 是親里非親里 如父外通設生 . 是中犯 與不淨衣 如是諸比 者

前說。 **捞**衣。三種波逸提、如前、二種突吉羅。亦如 白衣若作非法色衣。盡波逸提。若作五種糞 突吉羅 若刺針針波逸提。若直縫針針突吉 亦突吉羅。是中犯者。若比丘爲非親里比 若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅。四三衆 親里尼作不犯。此中作衣盡是應量衣。若作 羅。若繩綴時突吉羅。若"當緣突吉羅。若與 丘尼作衣。隨一一事中波逸提。 九十事第二十七 若尼遺使持衣財 來與 作衣突吉羅。 岩割截器

○在二收⊜ の後二度②下同 ○源二数② ○[本]—⊜③ ○報 =控③ ・②[中]—⊜ □ 有二是③ □ 見二是⊜ □ 近年二任④ ●③ □ 配二即③ □ 調二諸⊖ □ ※二表⑤ □ (男)—⊜ ●(九十···爾)十一字 七精多 ^{四 紅}二細魯 一卷**多** = 接①

染一一灑波逸提。 衣。亦波逸提 不應量衣突吉羅。若浇隨一一事突吉羅。若 若使人與作突吉羅。 者與式叉摩尼作衣波逸提。若與作一切 若作駝毛牛毛殺羊毛等 **若二人共作一衣突**吉

九十事第二十八

此是共渡。尼俱波逸提。三衆突吉羅、岩與式 坐波逸提。起已還坐波逸提。隨起還坐,隨得 三人。是中犯者。若比丘獨與比丘尼屏覆處 叉摩尼沙彌尼屏覆處坐。盡波逸提。屏覆者。 爾所波逸提 無慚愧處,可作烙欲處。獨與一尼者。更無第

九十事第二十九

半坐突吉羅。不犯者。若相去二琴坐。若過二 差別。是中犯者。若比丘獨與一女人驚處共 戒。正二人更無第三人成罪。後過再宿戒。與 宿過二宿戒。與女人同室宿戒。此六戒譏嫌 小女未堪任作婬欲者突吉羅。前屛處戒。此 此是共成。尼俱波逸提。三衆突吉羅。若石女 爾所波逸提,相去一尋坐波逸提。相去一尋 坐波逸提。起已還坐波逸提。隨起還坐。隨得 又前四戒晝日犯。後二戒夜犯。 女人同室宿戒此二戒。設有多人亦得成罪。 露處戒。後二食家中戒,與未受具戒人同房 而義有異。屏處露處二食家戒。此四 此二戒如是 辭。一切滅故。能令衆生現世得福。比丘尼 人於身上不起諍心。無諍羅漢。能令彼此無 能減。此諍。一切羅漢。雖自無諍。不能令前 未盡。有此五陰能發人諍。

八十事第三十

琴坐不犯

○語居士婦言。請比丘爲論誰耶。答○言。請某

唯有無辭三昧。

比丘。尼語居士婦言、爾爲辦粳米飯◎酥豆羹

,畫著食中。比丘食者突吉羅。此戒體。 肉鷄肉鶉肉。比丘食者波逸提。乃至敎以

突吉羅。

食者波逸提。

若無衣食請。

者波逸提。

若無衣食請。

此是不共成。沙彌突吉羅。此成體。比丘尼向 檀越。 偏談比丘功德智慧。而後得食波逸提

> 昧 廣。以此因緣故。 令衆生得現世福。 無諍三 又言。若入滅盡定。必次第從初禪乃至非想 出。正似從泥洹中來。以此因緣故得現世福。 盡定。亦令衆生得現世福。又言。從滅盡定 垢永盡。以此因緣令人得現®世福。 若出滅 生從無始來。爲癡愛慢所惱。*今得盡智三 得福。大盡智生,所以令人得現世福者。宋 道。所以令人得現世福。已從無始已來。爲 智。三滅蟲定。四四無量。五無諍三昧。出見諦 與衆生作現世福田。e一入見諦道。二大蠢 諍盡。煩惱諍鬬諍。此二諍盡。五陰是有餘故 無量者。以心緣無邊衆生拔苦與樂益物深 潙諸耀功力深重。是故令衆生得現世福。四 第八無所有處。乃至初禪入散亂心。以心遊 處。然後•入盡定。若出定時。 必從 非想次 餘。不壞信見今始成就。以此因緣。令人現世 邪見所惱。*今證見諦。盡一切五邪。皆悉無 大迦葉含利弗大目連阿那律。凡有五事。 岩式叉摩尼沙彌尼作因緣食. 煩惱諍。二五陰諍。三國諍。一切羅漢二種 此是世俗三昧。 非無漏也。 亦波逸提。 **辭有三種**。 能 鶷

> > 辦粳米飯乃至鵽鶉肉等。比丘食者突吉羅。 居士婦言。我已先請。問辦何食。答言。俺食爲 言講比丘、居士婦言。《為請誰耶、答言。請某。 九十事第三十一 大。如是9凡說布施之福。比丘食者無罪 若不曲讀功德。但說布施沙門功德的其福甚 讃其徳。不問凡聖。盡食者波逸提 若比丘尼

味。 此是不共成。比丘尼三衆不犯。爾時有 四請。若受第三請不能働。應受已漸漸食乃 請不能**9**飽。聽受第二請。不應受 第三請。 比丘故。聽三種具足食。應食。 故。所照處廣。是故大熱。夏末月八日冬初 此十六日熱勢極盛。多發熱病。以日正在上 處少。是故寒甚。 日春初月八日。此十六日四寒勢猛甚。多發冷 丘。秋月冷熱病盛不能飲食。天竺冬末月八 謂病時。若病以食消息。病則折損。 高不下故。以寒6熱俱。 月八日。此十六日不寒不熱。以日所行道不 有衣食請。彼無衣食來受請不犯。食者波逸 衣食請。彼有衣食來受請及食不犯若比丘 食。又除施衣時。是名時。是中犯者。若比丘有 至日中。若比丘數數食波逸提。 病比丘應受一請。不應受二請。者受一 以冬春氣交感辭故。又日在下道行光照 有衣食請。彼有衣無食來受請不犯。食 春末月八日夏初月八日。 有發冷"熱病。利益 謂食好色香 聽數數

彼無衣食來受請 被有衣 9—十(切) ② @[世]—③ ®入十(被)每 9此部二浮此③ @差二唯③ @語二諸② 四其二某④ 四凡二汎③ 昭寒二冬⑤ 昭辞二爭每 四款二岁④* 昭也二魏② ® ●甘二日卿 9萬二张鲁金 四货精二精 竞争 金色(物)十物四

食者。爲大徳比丘故作也。◎齋日食月一日 以此類之義可解也 權越言與食。無衣受請突古羅。食者波逸提。 受請無犯。食亦無犯。 有必一得一 若無衣食請。受請突吉羅。食者波逸提。凡兩 無衣食請者。若衣食請受請無犯。食亦無犯。 食與汝衣。受請無犯。 食來受請無犯。若至外有檀越請言。比丘來 十六日衆僧別房衆僧請獨請。皆應與他。 者與他謂相食。相會者吉凶相也。故作食。作 諸比丘節日數數食。彼與他竟受彼中食。何 得多衣有食請。一切有衣食來不犯。從今聽 來受請突吉羅。食者犯。若有衣無衣食請。彼 突吉羅。食者墮。若有衣無衣食睛。彼有衣食 無衣食請"彼 一衆請不應與他。若有衣食請。彼有衣無衣 《衣食來受請突吉羅。食者波逸提。不犯者。 、若有衣無衣食詩。 "彼有衣食來受請突吉羅。食者無犯 一失。若隻句必應。若有衣 有衣無食來受請突吉羅。 。彼有衣無衣食來受請 食亦無犯。有衣食請 彼無衣食來出外。若 食請。 食者 若 君 與

九十事第三十二

住。若知福德含人請住。皆不犯。 ●是中過一食堕。 **若比丘福德舍過一食墮。** 此戒共。尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。 乃至竹葉所傷。皆名爲病。不犯者。 若待件。欲入嶮道。若福德舍多次第 若 餘 處宿是中食者隨。 若不病 **若病若腷德舍主是親里若** 病者。 乃至從一聚落來身 **老過一夜宿不食** 福德舍者。

2.23 &

升

不得長索。若長索更得

小鉢者波

邁食而食多爲出家人。 然宿一切出家。在家沙門婆羅門悉皆不會聽 根 本爲佛弟子 一切出家人。 在家人不定或與不 欲使驅深廣故

九十事第三十三

四畏心故恚害即滅。六琉璃王罰含夷國。得 娛樂。王答女言。得勝怨家是故爾耳。女言。以 在堂五欲自娛。諸女問王。何9以數喜種種 作園林浴池。以歡其心。琉璃王與諸釋女。 **諸釋子埋身地中。不令動搖。佛以神力化** 道風兩邊。 斯那懷瞋向佛。佛以慈心神力。化學大毒蛇在 屈膝禮佛。 前。即慚愧數喜狂亂尋除,佛爲說法入見歸 猖狂而行。佛以慈心神力。化作六子盘在佛 狂亂。佛以神力狂迷卽除。聽法見諦。三有 後說法。二含衞國有一長者。有一子愛之甚 瞋詣佛所。佛以慈心神通力故。彼瞋卽除而 說法。如此比類有十三因緣。一睞眼女父懷 惱。必先以惡心神通力故。令煩惱心滅。然後 即滅の者。 在一處。以此因緣患心即滅。佛以慈力彼與 **夫故。患惱成狂。 重故。佛以神通力化令見之。如此長者失女** 凡衆生起煩惱發狂者。 心神力化*作火坑。五指作師子王。8象畏怖 重。而少死。又多穀麥電霜壞敗蕩盡。 婆羅門生六子。《皆容貌端 政一時盡死》 四阿闍。世王飲醉象欲來蹈佛。 令悟以 患毒心的故事隨此蛇中。 有衆生應於佛得利益者、設起煩 佛以手摩頭命盡生天。 佛以神力化6作 女夫。 皆由先深愛樂失所 五優B波 佛以慈 以此 怖 共

力,令得手足聞法見諦。 璃卽患。即其手足攤置敷中。 不爾者。但令一人與8王共聞。王不能滕。 **諸釋種盡是賢聖不與物辭故。** 七佛在樹下。 王得勝 佛以慈心 Į

出家。 時泥洹。 至 乞食時各分處,某甲比丘至某處。 乞食比丘。置一處來者與之。外國僧法、 利。外國法。白衣舍晨起作食。 有十三因緣。以慈心神力學院滅惡心後授法 病比丘佛自洗浴。然後說法得阿羅漢。 佛爲說法。 酉。佛以神力化作其兒使令見之。荒心卽除。 唯有一子甚愛。象所蹈殺。父卽荒迷狂行東 **郵盡兼有大力。張牽至佛所。以手摩之兼令** 樂學、心。不以在意猶作樂自娛。阿 於地獄。阿難往語誠如佛語無二。 得利益,九有一居士。佛記七日當取命終入 以此緣故。衆生歡喜憂惱卽除。 時如來 以神通力 化作二大弟子在佛 左: 洹。便先泥洹以其先泥洹故。 七萬阿羅漢 門王。如是比。八舍利弗目連以不忍見佛泥 魔敵。隨前類像化而伏之。爲師子之像以 魔王與無數兵衆來欲害佛。 法受三自歸。十二鴿入佛影中不移轉。 **至佛所。** 一彼處 隨宜說法得阿羅漢道。十有一長者。 各當衰利。 其四夫瞋恚。 當於爾時。四輩弟子莫不荒亂。 發辟支佛 因 若檀越先分一升。當取 佛图成令瞋滅。尋爲說 緣。十一有龍女往 其夜叉者現毘 佛以神力降伏 常分食分與 佛爲說法各 某甲比丘 難以 而以 士 如 Ħ 世 於 訷 琉 若

②安全资金 CR二食会 CR二者会 O(株)—⑤ C作二篇 9* O(者)—⊜ O(皆)—⊜ O(大二作会 O(用)—⊜ O(版)—⊜ O(处三流》 O(尺三流》 O(大二作会) 印象十(象)多 ●者=食 ◎ 唯二世優 ®大=作⊜ ®(閘)−⊜ ●王+(王)② ●(勅)+別●,朋 四夫==天雪 =成●② ☞除=降⊜@

與比丘。不得更索。 中鉢二鉢。是下鉢三鉢。若檀越含先留上鉢 長者外見乞食比丘應示處。 得食已無出外與比丘法,此食若能自食盡 人舍先三鉢盡與比丘。若量腹取者の好。 則止。若不能盡隨意分處。 **鉢盡與比丘。比丘更索突吉羅。得小鉢一** 。鉢量數大鉢一鉢。是中鉢二鉢。下鉢三鉢。 不得者突吉羅。 若更索得者波逸提·D 若主人先辦大鉢 若欲如法者。 若不示處突吉 鉢 餘 主 藎 中。 法

提

取。極多取三針,若取四鉢波逸提 鉢取。極多取二鉢。若取三鉢墮。 取者、應取一鉢。不應過 若取二鉢隨 若以中 **鉢墮、若主人先不留。食。隨檀越與多少無** 越 更索一小鉢墮。以類推之盡可解也。若檀 乃至得小鉢二鉢突吉羅。若得小鉢三鉢喳。 如是隨奧多9少後更索突吉羅。得三小鉢外 過。更索突吉羅。若先與小鉢一鉢、若更索 自恣請不問多少也。此是共成。比丘尼俱 三衆突吉羅。五道中從人取食過。限者 四道突吉羅。是中犯者。若比丘以上鉢 者以下鉢

九十事第三十四

十五種中隨瞰何食。 此戚不共。三衆不犯。是中犯者。若比丘食竟 從坐起去。不受殘食法若噉根食波逸提,此 已從坐起去不受殘食

> 逸提。受殘食法者。隨所能食。多少盡著鉢 五種。一波逸提。 若以鉢食著地。 法。若前比丘不四少多取者。不名受殘食法。 邊偏祖胡跪擊鉢言。長老憶念。 不名受殘食法。不淨食者,殘宿食惡捉食共 者。不名爲受。若以不淨食。若以不淨肉受 若以此爲受殘食法者墮。 ·十五種中隨噉何食®堕 知諸比丘一食®未竟來從坐起。從是人 **岩著膝上。不名受殘食法。** 若異時各各異噉,十五波 岩相去手不相及 若 時和合噉 我受殘食

四關無敢遮者。此亦如是。又如佛於三千世 Ep 名爲受、如是展轉欲食此而受彼悉不成受。 顯,問已理會相分明。行者無礙。優波離問佛。 幾坐幾臥。所以問者。 若義不開佛。 義相不 同。優波雕問佛。比丘有幾處行時自态幾住 胡跪事事如法。若下坐邊。。唯除胡跪餘法悉 殘食法也。四衆邊不得,若上座邊, 應偏袒 諸不成受而食者。皆波逸提, 大比丘邊得受 食五種供陀尼。而以五種野書聞尼受者。不 宿食。不淨肉者。B狗肉惡鳥肉等也。若B欲 ,封已後。諸弟子頂戴奉行。如得王封隨至

盡與比丘。比丘更索突吉羅。索更得小鉢。一

小鉢三鉢者波逸提。若主人先留中鉢二鉢

突吉羅、以本制戒限小鉢三鉢故。若更索得 比丘更索突吉羅。索乃至更得小鉢二鉢。亦 **鉢波逸提,若主人先留小®鉢一鉢盡與比丘。**

種食壞威儀。住坐臥亦如是。若比丘行洗口 無能及者。是人間佛靈佛自答之。理無不盡 界於法自在無能過者。優波離於閻浮提內 時。有檀越與五種食。比丘應食、應行受殘 解律自由在無能過者。又云。優波雕三千世界 坐臥。行有五者。知行知供養知應食知種 佛告優波雕。有五處比丘行時自恣五處住 法 不應住坐臥。若住坐臥當知壞威儀不

> 邊盡得囑。若一人受殘食法。 可噉者囑"不犯"一切五衆及一切解法白衣 應者。知應受不應受。 者。知是行時、知供養者。知前人與食。知 若行食應行時囑受殘食法不必行也。 若此丘言小住。若日時早。若恩廢粥,若一切 食。墩威儀者。知行食時如是壞威儀如是不 受 若以此爲受食者。皆彼逸提。 知種種食者。知分別 餘人食不成。 不犯者

墽威儀

此是不共成。三衆不犯。此戒體。者比丘不赐 **糯名正食四別衆食** 床。未作變飯四點。蓋名似食。若變成變飯四點 種食。隨食何食皆 波逸 提。 比丘見餘比丘食竟不囑食。 食者波逸提。不食者突吉羅。 食不受殘食法。以順心欲令惱故。强勸令食。 九十事第三十五 自恣請噉十五 是中犯者。若 一切麥粟稻麻

九十事第三十六

則不成僧法。若不作四相而食僧所食者不 此戒尼共。三衆不犯去經濟食時應作四種 若來不來。但使不遜一切無咎。 比丘無比丘若多若少 @若知有比丘無比丘 別歌罪,若作四相食價耐食者。設使界內有 知無比丘。盡名不如法食。亦名盗僧所,不名 丘 清淨。名爲盜食僧祈不問界 內有比丘無比 **雄椎或復打鼓或復吹貝令事相亂** 內聞知。此四種相必使有常限。不得或時 相,一打建6个。二吹貝。三打鼓。四唱令令界 若多若少若遮若不遮, 若知有比丘, 若使有邁 無有定

四岩十(有)

●日二旣⊜ ●好二如⊜ 多二多少● ● 和二梅③

應日日唱。乃至一人入已。餘遮不遮亦復無 乃至長竟者遮不遮一切無過。若初日不唱。 初日不唱,應日日唱如初日法,若初日唱者。 彌一人入亦是淸淨。若都無者亦名淸淨。若 唱言。六十騰者9人。若有六十臘者若多若 無遇大養。若不能無遇。初作食日應打鍵椎 時但各打犍椎。一切莫遮清淨無過。若有檀 薩處僧中取一入若送一分食。則清淨自處。 人已上。在僧布薩界內食。應布薩處請僧次 日唱。若不日日唱即不清淨。若有懷越請四 帶。不須更唱,"唯價房臥具九十日竟,應日 竟。 岩檀越藏有一月半月食。 即前唱法為情 淨"若作九十日長食。初日如法唱。九十日 得別衆食罪。設界內無比丘故有邁,食不清 至有一比丘。以遮故不得食者。此中一切價 次唱五十九臘者。若無次第唱乃至沙彌。沙 少。但令一人入。即是清淨。若無六十臘者。 越,或作一月或作九十日長食者。 請四人已上於二處食。 者波逸提。若聚落界內雖無價界。 食。外有異處比丘來。若遮乃至不與一人食 人不送一分食者波逸提、設請一人送一分 不須展轉取。人送食也。 人君送一分食。 岩不請一人 不送一分食 打健 人若送食一分。若更有異比丘、應如法入。 若不作此二種法。若食時有邁、界內乃 處三處。各有始終價派同一布薩。 椎食不清淨。 **若二處三處亦如是** 名盜價 **應打捷椎二處互請** 隨何處不請信中一 祈 若能 一切 岩各至布 若大界內 設二/ 檀越 若 食

乃至 三人已日下。各異處食亦無過。若一切共一 以遠遊行時。隨所住處縱 廣有一拘屋 含。 若行路時檀越請食四人巳上。 若伴中乃至 常限。計價所食調一日食。幾許得周一年。 無罪。 **逃不與一人食。** 檀越食。各取食分。 B難四人已上於別處食。 無別衆食罪。但食不淨。若比丘或食僧食若 祈物別作肥·好已四人共食。四人雖在30一處 後得益者四無罪。 此食。食得別衆罪。若四人先取僧中次第食。 別與四比丘食。四比丘在價中次第並坐受 處食大警。若食僧食若檀越食時。有異檀越 人四各新食雖四人一處共食無過。若檀越食 此界內不得別食不得別布薩。雖非衣界。若 有一比丘別食者。 此諸比丘 得別衆食罪。 如是法者一切無過。留至明日所未。許也。 亦共食之。殼有餘長、留至明日次第行之。 少一切無遮。若僧多時隨共食之。若僧少時 斛。則令僧亦斷絕不續故。旣有常限。隨多 若減一斛食。僧應得者失此食故。 減一斛名盜價所。 若日食一。斛得周一年、應常以一斛爲限。若 羅。若都無疑心。若打捷椎。 者。得別衆食罪。若疑有比丘而便食者突吉 不打趕椎。 無衆僧,有檀越請四人已上。 不犯別衆。 一人®若不互請及送食分。 僧祈食法。 設知此中乃至有一比丘不來食 若四人已上B雖在界內。 亦波逸提。 若僧食時自在維那。 以僧 **隨處有人多少。 應令食有** 若增出一斛亦名盜僧祈。 不問有無一切 應打鍵 若聚落界內先 食®者随 岩出一 各自有 君 若 衆罪 衆食 得益價所罪。若們界內有檀越別食。

一人若遺

一分食。

若不爾者。

三人巴罗

. 腹請僧

盡是檀越食。

若 僧 祈食一切盡無別

但不如法食僧所食者。

食不清淨。多

檀越食。 突吉羅。若欲如法者。應好隱悉聚落有比丘 波逸提。若同伴四人已上。在聚落界內受 比丘衆多。共伴入聚落界, 拘壓含界故,若有行糧共一處食無過。 比丘、B共一處食波逸提。 界內在一處。與三人共食波逸提,若在曠遠 遊行,入有僧界内。受懷越食,四人已上 罪,若比丘僧於比丘尼僧無別衆過。 次若僧界若自然界若聚落界。 請共食者波逸提。 丘岩白衣爲檀越。別請四人已上,於一處食 與共食無罪。 比丘來。檀越與食四人已上,無罪。 應僧中請一人若送四一分食。若各別食。 食四人已上。 食の竟,有客比丘來。檀越與食四人回以上無 無比丘。 不生疑心食者 無 過。 無僧界處。有多比丘共伴。 一比 丘別請三 處食者波逸提。 不成衆。不犯 不爾者波逸提。若僧食竟,有客 共一處食液逸提。若別房波演檀越。 物共作食。 選椎 曾若遠不聞。若聞不來。則清淨如法 處食亦無罪。 先雖無價。但知有一比丘在中。 不犯別衆。 若同行四人一人有**9**食。 非足食故無罪。 者四人中一人出食三人無· 若先自齎糧。 若生疑心 不問有無食者 若四人各自乞食於 以隨住處有自然 雖無信界。 設本是檀越 設續與後 有檀越食僧 若不爾應打 . 若客比 。凡是別 別與 於價 若客 若比 900復

□入二人⑨ 二者黄**②** □ 四谷實 ◎人二及⊜ ◎若二食⑤ ● 若二食**③ ● 者二與④** ● [無罪…犯]十七字一**⑤**

比丘。比丘食者波逸提。

若沙門請比丘。

沙

衣請比丘。請已外道出家作沙門。手持食與 食與比丘。比丘食者波逸提,受請不犯。若白

衆僧集會。極少舊比丘四人客比丘四人。名 昨日來今日食墮。明日行今日食波夜提。若 界外不犯、若三比丘在地&中。一比丘在空 中犯者。若沙。門請。。請已服。俗作白衣。持 門。除佛五衆。一切外道出家皆名沙門。是 爲大衆、雖大衆集。食不難得者。不聽別衆 極至半由旬若。往若來。是中犯者。 若比丘 比丘一沙爛尼不犯。若三比丘在界外。一比 作一分食置上座頭。若能得送與價者善,若 設請餘界價。不●觅罪也。若此價結十拘屢 越在僧界內。應語檀越。請此界內僧中一人。 請僧中一人。而忘不請食已在前。應作一分 食。食者波逸提。沙門請食時者。是外道沙 丘在界內不犯。若三比丘在界內。一比丘在 丘尼不犯,若三比丘尼一比丘不犯,乃至三 不能得送與者。應次第行之。若三比丘一比 舍界。去僧道遠。復不先請,即日請者。亦應 食置上座頭送與衆骨。若僧遠者,應取此食 除病時作衣時。作衣者。不問應量不應 若三比丘在空 中。一比 丘在地不 食若易得不聽別衆食。除行時者。 或以法事或以餘緣 若檀 聽 意 逸提。 ١Ļ, 檀越食。 布薩處無過。 不布薩處。 若不請布 提。若大界內有二處價所。一日中二處俱有 出在異處食無過。若僧食時。若是僧食若檀 得清淨。若懷越僧界內作食堂含不容。次第 臘者人。次第無者應唱沙彌人。若無沙彌亦 中有六十騰者應入。若無者次應唱五十九 六十臘者入先。被請梁僧各住一處。不被請 僧集已。 勸化主比丘。應立一處學學大唱: 長食。或一月或九十日。先隨意請人。各使 門持食與比丘。受請及食不犯 法食者波逸提 僧。不如法食者波逸提:若但知有一人。不如 又必是檀图越四人已上共一處 設界內有衆 但非衣留了如是比巴丘里是界內者不得別食。 僧結界。有聚落界。有@家界。有曠野處自然 燕處一人。若不送一分食者。 此處僧盡得波 越遮者。知有一比丘不得食者。 若檢越舍內請四人已上食。雖打鍵椎。若檀 越食。各取食分在外。四人共一處食無犯。 令定至作食初日一切令集,清晨打揵椎。衆 人亦如是。凡別衆食必在界內,界有種種衆 拘壓含界、此界內不得別食。不得別布薩 狂心三狂心一比丘。 各檀越與食。盡無過,亂心病壞心滅擯 若狂心亂心病壞心滅擯人。若三比丘 設界內四比丘四狂 若有檀越 盡得波逸 作

狐

一切盡聽。 若作衣時食 離 得者。

中不犯"

九十事第三十七

中犯者。若比丘非時噉食波逸提, 此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅 供8陀尼五種*菩闍尼五種似食。 者食五 若十五 是 種 種

> 滿足 故名爲時 從中至四後夜後分。明轉減 時想食突吉羅。時中疑食突吉羅。時中時想 後夜後分, 息婬戲言笑。者比丘出入遊行。或時被誹謗 惱不發。故名爲時。從中至後夜後分,事務休 名非時。 燕會嬉戲自娛樂時。比丘遊行有所觸惱。故 業作飲食。是故名爲時。從中至後夜後分。 時。何以故。以日初出乃至日中明轉盛中則 食不犯。若非時食咽咽波逸提。非時者。從日 比丘非時中非時想食波逸提。非時中時 非是行來入聚落時。故名非時 食時。應入聚落往來遊行。故名爲時。從中至 受諸惱害。名爲非時,又比丘從晨至中。是乞 沒。故名非時。又便從晨至日中。世人營品務事 中至後夜四後分。名爲非時。從晨至日中名 波逸提 時 食一 又從晨至日中。 波递提 非時中疑食波逸提, 應靜拱端坐誦經坐藏各當所業 岩 一一食。一一 俗人種種事務姓 波逸提 若時中非 想 若

次第行之。凡檀越食法。 必先請比丘。

一處食無過。若骨界內有檀越食。

先作

此戒比丘尼共。三衆不犯。是中犯者,若比丘 九十事第三十八

船亦崩。大衆集時者。

即日行即日道中食。

若到所 至 處食無犯

₿想經宿亦突吉羅。◎食亦爾著食不受不捉 作己有想經宿突吉羅。食亦突吉羅,不問共 有想:若共宿者不共宿。經宿突吉羅 咽咽波逸提,共食宿有三種。若受食已作己 波逸提"若9一一9哦。一一波逸提,此戒體 宿不共宿。但作已有想名內宿。若他比丘食 逸提、若自捉食名惡捉、捉時突吉羅、作己有 噉擧殘宿食波逸提,若一時噉十五種食。 共宿無過。 觸捉白衣食已。白衣還自@收攝 食則波

6門二葉() 6前日二日前() 9[谷]—() 9家二会()) 19[後)—() 19後二後() 19後二後() 19を二 ● 光二勉學 ②[中]——●② ●禁二雖② ●往二去曰③ ●(船亦爾]—② 如二如界魯 ● 丘二尺⑤ ●(凡)十是曰 ● 超十(食)曰 ● でに一他③ ● 一十(較)曰 ● ● ▼ — 二米教⑤ ● 想:相思● ● ②[食亦業]—⑤ 四果

作二重源水囊

佛臘面門臘自恣臘。雖先受捉後買得食。以 無己想故。無罪 人。共栗麥手觸各各分已即清淨也、若食是 去後來故在。若無鳥獸食處。得取而食。若多 後。與比丘得食。若曠野中得多飲食。食已棄

薩婆多毘尼毘婆沙卷第七

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八

失譯 *人名今附 *秦錄

門二根。一切非人畜生亦成受食、凡受食者、 比丘不受飲食著口中波夜提。隨所多少著 此戚比丘比丘尼共。三衆不共。是中犯者。若 口中。咽咽波逸提,有四人得從受食。男女黃 地與之。語取果食。比丘言,我法不得不受 丘言,我法不得搖樹落果。外道上樹取果鄉 丘法。樹過人不應上。又言。搖樹取果。比 上有果。外道語比丘,上樹取果。比丘言。我比 故。如昔有一比丘與外道共行。止一樹下樹 又爲止誹謗故。爲少欲知足故。生他信敬心 在人中,非人畜生及無智小兒,一切不聽也。 受食者。曠絕之處無人。受食。是故聽之。若 人受食。得成受食。不成證明。所以聽非人邊 於佛法中出家。尋得漏盡。若受果樹葉大學模 丽 為斷竊盜因緣故。 二為作證 明 故。 從非 《受食。不大。縣小、縣圓、縣机案。但 食。外道生信敬心。知佛法清淨。即隨比丘 一人受

九十事第四十 無過,手不得受食 .得突吉羅

等是,或有美藥非美食,生*酥油是,亦是美 此戒不共。比丘波夜提。比丘尼四悔過。 三衆 @雾菜等。 得者突吉羅。 不得者亦突吉羅。 不 故。以愈病故,或有美食非美藥。以乳酪。酥 突吉羅。所以名美食者,以價貴故。以難得 索。得者突吉羅。此中制食、無病索*酥油等 所須語,意令知得者善。若不得者不得過 比丘乞食時。至欖越門彈指搖杖。若問者隨 提。不得者突吉羅、若比丘無病。爲身索飯 食亦美藥。o酥肉魚脯是,或非美食亦非美 *酥油者波逸提 波逸提。後過四月中制藥。過四月請已,索 犯者。病者與親里若先請不索自與不犯。 爲身索乳酪8生*酥熟*酥油魚肉脯。得波逸 呵梨勒等是,是中犯者。若比丘無病。

第三師九十事第四十一

此是共成,比丘尼俱波逸提、三衆突吉羅。前 水置一器中足一日用。明日更看者有蟲者。 **稲安詳審悉肉眼清淨者。今其知水。如法應** 天眼見也。凡用水法。應取上好細點整膜 制有蟲水。齊肉眼所見渡水囊所得耳,不制 **选無量見已斷食。經二三日。佛勅令食。** 以淨天眼見空中蟲。如水邊沙如器中粟。 水者。若眼所見若漉水囊所得。一時含利弗 制有蟲水澆草の土和泥。此制 四时作旐水囊 令一比丘持戒多聞深信罪 更好漉以淨器盛水向日諦觀。 一切不得用蟲 若故有蟲 凡 無

> 無電罪 九十事第四十二

異人。 此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。此 戒於五道中。人道中得波逸提。餘道突吉凝。 四也 若此舍多人出入處不犯。此戒與失婦 逸提。若起還坐。隨起還坐。得爾所波逸提。 得波逸提。是中犯者。若比丘食家中强坐波 舍也。 此戒體。 若白衣含是行婬欲處 更無 以 人在座。和上阿闍梨父母, 如是此名尊重人 不犯者。斷婬欲家。若受齋家。若有所尊重 、趣異故。食家女人名男子食。家者。 白衣房 此處强坐。令他夫婦所欲不得隨意

九十事第四十三

想無蟲水疑用突吉羅。 提。若有蟲の水無蟲想用波逸提。若有蟲水 口身手足一切用者。隨爾所蟲死。一一波逸 有B蟲想有蟲水疑用波逸提,若無蟲水有蟲 女人。深屏處坐波逸提、獨者獨與一女人。更 故。食家中者。義如前說,此戒體,比丘獨與 五道中,人道得波逸提。餘道突吉羅。以趣異 此是共成,比丘尼俱波逸提,三衆突吉羅。於 處。後戒獨一女人爲異 無第三人。是中犯者,若比丘有食家。獨與 女人共坐。三事起一波逸提。一者有食家。 二者獨9與一女人。三者深邃處坐:若從坐起 若無蟲水無蟲想用 **0**%=±0* ◎楝=咲⊜ 6是故二故是3

波逸提。若比丘用有蟲水煮飯羹湯浣染洗 者。若比丘知水有蟲用者。隨所有蟲死。一一 作,若故有蟲、不應此處住。應急移去。是中犯 若二重故有蟲者。應三 重 GK二酰第②* ◎献二秦② 四时二切③

0 (無罪)—⑤ 0 爱二按●⑤ 6 10 板里二根理②下間 100 级常= 5 6 60 (也)—② 40 與二共号 O與二有쪻 Ф [生]一家

無信敬心。

是放不以爲意,又佛欲現受宿報

使

酮

Ų

叉云。

阿耆達本の無

惡心。

直爲

又此婆羅門長夜惡邪。

。是法怨賊。雖復請佛

失遠近聽望。何故爾也。答曰。此婆羅門王。

問曰。佛是豪族。加是法王學世所宗。不畏毀

從無始來爲癡闇所盲。不顧好惡。是故爾耳。

露處坐形。此九十事無在尼戒因尼有 綠故 處坐、正有一種。更無第三人。與尼亦有屏處 與夫婦同處。二與女人獨處坐。與女人露 戒如前戒。不與尼屛處坐戒。是亦有與尼 若是童女石女小女未堪作婬欲者若根 若開戶向內有淨人不犯。此前後二 若開戶向外有淨人者 岩。閉戶向 凡有二種 起 波逸 外人所 默 羅門以懷嫉心誑言。此夢是大不祥 最爲無上道。剃除蠶髮著袈裟, 客*女樂自娛。可滅此也。 言。何以却之。婆羅門言。 Đ 誤 是使制耳。 王夜夢見自身倒

盡突古羅。

與女屏處坐戒"

毘 此 十事第四十四

同班

坐

提

隨得爾所波逸提

隨

得

鯆

所

被逸提,更得三事

無淨人者被逸提。 隨起選坐。

念。端政者。身端政衣服端政威機端政法端 梁師多人所敬者不。佛將受宿報故。令發是 断外人客。女樂自娛。 臂即如土石。無復光色。 如真金聚。設以閻浮檀金置於佛前。 羅然。 時有四月故。又彼國安居常以四月故也 供養火故。名阿耆達。 辦夏四月多美飲食。所以辦四月者。以夏 戒共。三衆突吉羅。毘羅然國。近雪山故。名 諸根寂。辭者。 六根不 亂故。 身有图光 是外道沙門志所樂處。 外事好惡一不得白 即還自國。爲佛及 問 頗 有沙門爲大 阿耆達者。 佛出

內。如王女喻也。若凡失若聲聞若緣覺。 諸禪定。《又有多聞通經藏者。 又欲折伏將來弟子憍慢心故。 緣覺百劫。聲聞二三身亦可得也。佛與大衆 威儀具足拾離煩惱。而復一切種智入其身 識。不足致疑也。又諸天食多人雖得。 人云何能消天食耶'答曰。得禪定人不可思 處林樹下。 善神說法故。一切天龍多樂閑靜。是故如來 處山澤。後諸弟子甘心。受行。 況餘入也。又爲將來弟子作軌則故。 坊●堂閣不處林藪。 止此林中。所以然者。 切種智終不入其身也。 有白衣得佛者。要有三十二相。出家著法衣。 剃除不。答曰。不爾。佛髮常如剃髮後一七日 入泥洹門故名道也。佛究竟道。於《三道中 一辟支佛究竟道。三佛究竟道。此三道究竟 得。如天食法少食則消。昔維衞佛時高行梵 受天王釋夫人阿修羅女請四月安居。問曰。 因絲應此中說 挽起、覺已請諸婆羅門師以占此夢。 問曰。佛初得道時著袈裟不。答曰。無 無上道者。道凡三種一一聲聞究竟道。 是時舍利弗獨住不空道。山中。 凡馬 而三界法王尚處林野 佛苦行三阿僧祇劫 以稱本要四學種法。 食麥二四斗。 王當四 月斷外入 即隨其語如法行 **謂應常處僧** 又欲爲天龍 若有弟子得 問日。佛常 佛旣受 <u>in</u> 諸婆 香達 食不 地 佛

> 凡發菩提心有二種。一見佛發心。二聞法發 佛時作轉輪擊王玉女寶、自作飯者此福無 二業。 一不惡口得焚晉聲。 二修不非時語 *斗與馬二*斗與佛。問9日佛法平等 比丘一時與外道十五種食。一波逸提 道。 心。佛言。 佛也。女人見佛光相殊特。內心喜勇發菩提 然開電關 德。後取麥時。 以心脳深重故。 一切林障廓 心。此女人亦見佛亦聞法。先聞阿難說佛功 量。以此因緣故,必至阿耨多羅三藐三菩提, 得見所言說人皆信受,若作飯者。應彌勒 法9身梵晉聲。 菩薩修行時。 於口四業多修 入聚落中。一女人前證佛功德、讃佛色身及 麥隨施主意,又佛身大比丘身小。各量腹食。 多一少。答曰。僧留祈物者法應平等。此 與馬一*斗與比丘中有良馬。 不四失平等義也。 與。一一波逸提,不犯者。若外道外道女病 食者十五種食皆名爲食。是中犯者。 除佛五四衆。 遙見世尊。阿難以指 示之。 此是 阿難。取佛分麥幷取自分。 餘殘出家人皆8名外 食麥四 何以 * 二 若 楩

蘭邁。食化食無殘宿食罪 岩五衆勸懷越作 試時化食。若化主欲令人食飽滿。即得飽滿 **若親里若求出家時與不犯。出家時者。四月** 食一切無過" 但比丘食三種所勸食波逸提 不問在家出家裸形有 若自手與 一切 切無 ◎受二萬雲 **9**(山)**—⑤**94二年 ●女=安⊜* ○無惡心=惡④ ◎又=人② ◎常十(常)③ O(附)—⑤ Ø1 ●③* OD(日)-0#=#⊜3 9≡==⊕ 四米二祖里 **個**(名)—● の 関二群争 =**∓⊜**3*

見人食無答

若衆僧與外道食亦無過

Œ

九十六種異見人食。

衣悉波逸提。 若教人 與突吉

食比丘沙彌所勸食無罪也。

若不欲者卽不得也。若盜化物。

得自手與

九十事第四十五

·凡人亦稱。止誹謗故。若喚不往、當言。比丘 斯陀含。或得阿那含,又長信敬善根故,又以 軍 爲息諸惡法增長善法故,是中犯者。若比丘 諸比丘結戒者。爲佛法尊重故。 故 道俗相須長養佛法故。是以聽往、以歡喜心 爲沙門果故。若往說法。 有所求時。 大臣 大官諸將。 **看突吉羅除因緣**。 不犯。若住立看壞威儀突吉羅 若左右反顧 見突吉羅。 軍。從高至下從下向高。 軍有四兵。象兵馬兵車兵步兵,或四兵爲一 故往看軍發行。 是共戒。比丘尼俱波逸提三衆突吉羅 得沙門果也 或三二一兵爲一軍 若不故往以行來因緣道由中過 不喚自來。無所求時故喚不來。 得見波逸提。不見突吉羅。 如是等遺 使 喚往者不犯: 因緣者。若王王夫人太子 **岩放往觀乃至一兵** 或得須陀洹。或得 得見波逸提。不得 《爲滅誹謗故。 與

九十事第四十六

壞心。不犯 壞心。不犯 中犯者。若此丘往軍中過二夜宿。當至第三 中犯者。若此丘往軍中過二夜宿。當至第三 此是共戒。此丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是

九十事第四十七

得見渚波逸提。不得見突吉羅。四兵乃至一逸堤。 不見突吉羅。 若從下向高從高向下。中犯者。 若比丘往看軍陣。看器。仗。得見波此是共戒。 比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是

●夜提,若坐不見故。立看者突吉羅。乃至●見 不犯者。 軍亦 軍幢幡波逸提 軍二宿。住時故往看。 器"仗牙旗幢幡兩陣合戰" 戒體。比丘在軍中二宿時。 ,如是。 不故往有因緣道由 中 過不犯。 岩觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸 乃至軍陣合戰。 波逸提。 故往看軍陣。*看 設不在 亦波 提 此

九十事第四十八

逸提 吉羅 著爲咒故。若食噎打拍不犯。 進 比丘尼突吉羅。若打三衆突吉羅。若打得戒 膝若脚若杖打。皆波逸提。若餘身分打特突 中犯者。若比丘以瞋心故。若以手打若肘若 逸提。打不滿及打餘人。皆突吉羅 衣女人,悉僧殘。 或波羅夷。或僧殘。或偸蘭遮。或突吉羅或波 不作攢惡邪不除攢 打者皆突吉羅。若打他 無師僧汚比丘尼一殺阿羅漢不能男不見搔。 入賊住人。本破戒捨戒還俗更作比丘 逸提。戲笑打他突吉羅。六罪人五法人越濟 沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那。埵比丘。悉波 此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是 者經亂心打比丘尼式叉摩尼沙彌尼白 若殺心打他死者波羅夷。不死偸蘭 者無殺意但瞋心打比丘,波 若比丘打 在家

九十事第四十九

如本意欲女人上出精。若遂意價殘。若不精意不規打。直欲掌擬令其惱怖。但擬波夜提。避挺欲打便止突吉羅。以打不滿故。此戒本般,損為異。餘義盡同前戒,若打波逸提。此是共戒,尼俱波逸提。三衆突吉羅。此與前

常脚掌。 **吉羅。擬向餘人突吉羅。** 出等翔磨人。皆波逸提。 六罪人 五 法人越 掌,邁惡耀岩邁惡人。 心但瞋心擬向比丘波逸提。餘身分擬向突 向他死者波羅夷,不死者、偷蘭邁, 濟入賊住人。本破戒拾戒還俗更作比丘。 得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那塖苦切騙 向。波羅夷偸蘭邁波逸提突吉羅。若殺心 **擭**、惡邪不除攢不能男。 盡突吉羅。 或有擬 家無師僧汚比丘尼, 殺阿羅漢不見擴不作 向比丘尼式叉摩尼沙彌。尼突吉羅。若擬向 意僧殘。此二戒亦爾、是中犯者。若比丘擧手 出 直摩捉便 專肘舉膝杖。 止 。偸蘭進一若本心直規摩捉 擬向比丘波逸提。擬 如是等爲救護恐難 不犯者,若比丘舉 不作 在 殺 樂

九十事第五十

突吉羅 羅。無根誹謗他有四種。以無根波羅夷謗他 提。覆藏行婬波羅@夷、此不共戒。三衆突吉 此是共成,少分不共。尼覆藏七波羅夷。 罪 提波羅提提含尼突吉羅。得突吉羅。覆驗愈 身血破價輸,得對*首偸蘭遮。 三說他波逸 種。一波羅夷僧殘, 是名四種。 波逸提波羅提提含尼突吉羅. 謗他突吉羅. 人偷蘭邁。以無根僧殘謗他波逸提。以無根 僧殘。以無根出佛身血無根破僧輸。 謗他四 出佛身血壞僧輪得對*首偸蘭遮下三篇 有三種 覆驗波羅夷僧殘。得波逸提一覆 向未受具戒人說他麁啞罪有三 得波逸提。二說他出佛

●児十(夫)⊜ ●看二者⊜●* ●仗二杖●* ●夜二逸⊜● ●[見]一● ●矮二種● ●逸二夜⊜●* ⁹(沙彌)十凡● ●**汽十(**犯液 経変)⊜ ●野二種●

門徒甚多,是門徒中一人價事者。若白羯磨 助六群比丘者。或言六群中一人。或言六群 當時力不能有所轉易故,默然而不呵。後言 吉羅。若僧如法作一切羯磨事已 中犯者。若比丘如法僧事與欲竟後悔言。我 白二白四。若布薩說戒自恣 若差十四人是 或言不見擯羯磨。 可波逸提。若僧作一切羯磨事。作不如法。 羯磨事。僧凡所斷事。和合作已後悔譏呵突 不順與波逸提、隨心悔言。一一波逸提。除僧 不可無罪。除僧羯磨。一切非羯磨事。衆僧和 合共斷決之。後更呵者。若順法順毘尼者波 或言惡邪不除擠羯磨 後呵言不 佐

門內門。令還者突吉羅。

若入 內 門未至即

處。令還者亦突吉羅。若至問處令還者波逸

。如跋難陀語達摩令還時,檀越聞處 是名

共到他家、若未來入城門。令還者突吉羅。若 使令還是中犯者。若比丘語餘比丘言。汝來 戒體。若比丘爲惱故令失食、將向白衣含惱

是共成。比丘尼俱波逸提三衆突吉羅。

此

十事第五十

入城門令還者亦突吉羅。 若未來入外門中

九十事第五十二 而不住突吉羅著不聞者波逸提 聞處。若懷越偶出見其還去、喚使令住

岩間

他先然火。後隨何事著火中。各得波逸提。若 障處然向物五事 中若一時 以五種 著火中。 **戒體。無病無餘因緣。露地然火向得罪。冷熱** 此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。 與他前已然薪突吉羅。 若手把火束西房無 五種物。若自然若使人然波逸提。必在無後 有五種。一草二木三牛屎四木皮五糞掃。此 風病隨何病須火消息。是名病可然火物。凡 病若煮飯煮養煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖 **若露地**火灰炭著火中突吉羅,不犯者。 波逸提。若一一著火中。一一波逸提。若 若以一莖小薪若一把草著火中波逸提 如是等因緣不犯。若行•路盛寒不 若 此

九十事第五十三

犯

此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆不犯 数難陀者。 或言驅出羯磨。 或言依止羯磨 羯磨 提著通夜坐不犯。者共宿過二夜已。第三夜

共異人宿波逸提,以前人相續故。若共宿

不臥。突吉羅

좆

九十事第五十四 逸提·若雖是王e制。不順毘尼突吉羅

此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆無犯。邊小 因緣。又若不聽二宿,必有種種惱事因緣。以 提。所以聽二宿者。以若都不聽。 爲息誹謗故。與未受大戒一房過二宿波逸 故名爲邊。與諸比丘結戒者、爲佛法尊重故。 舍即辦少諸臥具所須。 房者。或言。諸房含最是邊外故言邊。又言、房 宿過二夜波逸提。 起已還臥。 得 爾 所波夜 是中犯者。若比丘與未受大戒人。四種含中 有四種。一者一切歷一切障。二者一切障不 受大戒者。除比丘比丘尼。除一切人是。 憐愍故。得共二宿,以護佛法故。不聽三宿。未 一切覆。三者一切覆半障。四者一切覆少障。 於三品中最是下者。 或有失命 含

> **若黃門二根非宿一夜突吉羅。過二宿波逸** 九十事第五十五 岩直有覆無障突吉羅。 二夜已、移在餘處。過 若一切獲三邊障一邊不障。突吉羅 一者。却入內別戶無犯。若大o離將內無過。 一宿已還共同宿無過。 **岩但有障無覆突吉**

耀

摐

利吒比丘先是外道弟子。 外道邪師造入佛 此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅 **勅不止。次僧中白四羯磨約勍,若如法如律** 道。盡其智辯不能令成。此戒體,先三軟語約 通達三藏。 即便倒說云。 6行障道法不能障 法中。倒亂佛法。其人聰明利根,不經少時 如佛教三諫不止波逸提。三衆惡邪不除, 三教不止。盡減攢 亦

是中犯者。若比丘共攢人作法事,若教經法 與共住同9室宿波逸提。共事者。 有二種事 戒體, 若比丘知比丘如法作惡邪不除擴, 便 比丘結戒者。為滅惡法故 為佛法清淨故。此 此是共滅 比丘尼俱波夜提。三梁不犯。 九十事第五十六 共財者。 岩比丘與擴人衣鉢 乃至與終身藥 說。句句波逸提,若從擯人問義受經亦如是 者羯踏波逸提。若經說,事事波逸提、若別句 二白四羯磨 布薩 說戒自态 差十四人羯磨 起已還臥。隨起還臥。一一波逸提。 皆波逸提, 皆波逸提,若從擴入取衣鉢。乃至取終身藥 法事二財物事。共住者。共是人住。作白白 若四種含中共臥 。取者波逸提 與諸

若通夜坐

九十事第五十七

九十事第五十八 古羅。共減擯三衆共宿共事。亦突吉羅

是名住處內。此二處有人忘實在中若有淨格、作會較勒鞭帶,一切捉者無犯、若足假實作女人莊嚴具。提者一切樂器突吉羅。若自捉錢突吉羅。若此后捉舉波逸提。若淨人共學無犯。一切似實若捉知樂器突吉羅。若自捉錢突吉羅。若此症捉如樂器突吉羅。若自捉錢突吉羅。若此症捉如樂器突吉羅。若自捉錢突吉羅。若此症捉如樂器突吉羅。若自捉錢突吉羅。若此症捉如樂器突吉羅。若自捉錢突吉羅。若此是沒數,是應爾、價坊內者。給6質解,價坊內者,於6對解於一切捉者無犯,除價值之。 一切與器次音麗。若自捉錢突吉羅。若此后捉與樂器次音麗。 一切與器次音麗。若自捉錢突吉羅。若此后捉與樂器次音麗。 一切與器次音麗。若自捉錢突吉羅。若此后捉與樂器次音麗。 一切與器次音麗, 一切似實若捉 如樂器次音麗。 一切似實者捉 一切與器次音麗。 一切似實者捉 是名住處內。此一處有人忘實在中若有淨 也。 一切與者。 是名住處內。 是一切。 是一切。 是一切。 是一切。 是一切。 是一切。 是一次。 是一。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一。

如律女說若情*離牆外®復白衣住處不應取。 次第法來應問相,相應然後與。若不相應不應與,水應問相,相應然後與。若不相應不應與,

九十事第五十九

> 白衣作淨。 是名故作淨。 二者不 故 作淨。 如果菜五 種子淳漿。 比丘得自作。 二者 若果菜 五種子。 黄紅緋染色黄@植木。盡皆是不如法色。以如 羅。若先衣財時作點淨。後染作色成已。 色亦不得著,若黄赤白衣雖三點淨著,突吉 色衣。以五大色作點著者突吉羅、除五大色。 壞色作點淨三種。一青二皂三木闌, 若如法 若。雨墮漿中。即名爲淨。是名不故作淨。凡 子。若刀火自墮五上。即名作野神。鸚鵡四亦爾。 邊作淨' 復有二種淨。 一故作淨。如界采五 如畜寶用頹頹實販賣物。此三種物盡四日衣 新聞,應令白衣著行五六七步。即是作淨。 法色更築覆上。則成受持者先如法色。後以 以如法色壤。則成受持。紫草榛皮區東皮地 持。若作三點淨著。得突吉羅。 若先純色後 更不點淨無答。以先淨故。五純色衣不成受 有純色黃監欝金落沙青黛及一切青。 |種。一者如法三點淨衣。| 三者若得二四重以四上革屣若得 若火若刀者四爪甲若水故作淨。 切 嫌須作品 名純 净 種

九十事第六十

不如法色,更染作點淨得著。不成受持

病洗浴得差名病時。風時。必有 應至汚身類、二月半。於中洛無犯。病者。冷熱風早熱。是名天竺熱時。如是隨處熱 時早的。果然,是二月半名熱時,律師云。天竺夏初一月。是二月半名熱時,律師云。天竺夏初一月。 是二月半名熱時,律師云。天竺東、北丘子書。北丘子俱波逸提,三衆突古羅,是此是共成。比丘尼俱波逸提,三衆突古羅,是

①得二夜图 ②(金)—● ②杖二枚图 ③数二集目像 ⑤虹卷二集型色,雕塑像 ⑤赤二甲色像 ◎復十(非)鲁⑤ ◎太十(株)鲁 ◎第二名 ② ⑩羅二茂像* ⑪陽二癸⑤ ⑪ 色太不二不色太⑤ ⑱ 重二種色像 ⑰(上)—色像 ⑯桃二醇⑤ ⑪(白)—⑤ ⑲爪甲二扒押 ⑤ ⑱上二土⑱ ⑯(浮)—⑤ ᅃ(紫)+亦色,(浮)+亦⑤ ⑰ 屑二有⑤ ᅃ葉二相自為 ⑱植二点色像 呕吹二思②

波逸提。若有因緣。不語餘比丘輒浴者。突吉 若去。是中犯者。若比丘昨日來今日洛波逸 ß. 华由旬洛者無犯。若無諸因緣。減半月洛者 "是名風時。兩時者" 必使雨水濕衣汚染身 。若明日去今日洛波逸提。若即日來去經 是名の雨時。 名爲作時。 行路時者。乃至半由旬若來 作時者。乃至掃價坊地五六

九十事第六十

此

長敬信心故。是中犯者。有。一種奪畜生命波 諸比丘結戒者,爲憐愍故。爲斷罪惡故。 衆生。想。二穀衆生意。三斷命波逸提。自殺 不死義如前說。若作『京機撥》按腹堕胎。 著身處分中。若著食中若著行處臥處。若死 死後不因是死突吉羅,若以養藥著眼中。若 刀猾弓箭等能殺衆生物。以此打擲。若死者 |是共戒。比丘尼俱波逸提、三衆突吉羅 欲令死故。若手拳岩以頭脚若杖木瓦石 自奪敦奪遺使。 若不即死後因是死波逸提、若不即 凡三事以成殺罪。 爲 ガ Ą

九十事第六十二

中犯者。有六因緣。一生。二受具戒。三犯。四此是共戒,比丘尼俱波夜提。三衆突吉羅。是 問。五物、六法。生者有二 種 問餘比 Æ, 汝

> 官瞎聾虛。不見擯不作擯惡邪不除擠。波 汚比丘尼本不能男。盡突吉羅。若得戒沙彌

婆沙摩那埵依止等四羯磨人。

盡波逸提。

若

何時生。 比丘。 三犯波羅提提合尼。 耶。犯者。有四種。一言犯僧殘。二犯波逸提。 衆中受耶。 咽喉何時現。 他比丘。汝某聚落行某巷行。 誰是汝教授師。三問汝於十衆受具戒五 汝何時受具戒。二誰是汝の和上 問 四間汝於界外受具戒爲界內受 汝 腋下 受具戒有 四 何時毛生 四犯突吉羅。問者。問 種 。口邊何時 到某家坐。某 若比丘問餘 生發。 阿闍

年歲及三相久近。未應受具戒●而受具戒 莫不著僧伽梨入村邑 於前六事中。生者或 語餘比丘。 前人質不得戒。爲慈愍好心語者無罪。若故 得波逸提。或得突吉羅或無罪若推其生時。 莫別衆食。莫他不請入他家,莫非時入聚落。 者。若比丘語他比丘。莫多畜衣。莫數數食。 某尼語。耶。惡名尼也。是名問。物者。 若比丘 處共某女人語。是惡名女人也。到某尼坊共 汝誰唱同心用鉢乃至終身藥。法

語比丘言。汝多既多食多語言等。是入非比 事。更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅。所謂 不問前比丘疑悔不疑悔。盡波逸提。除此六 六罪人五法人。 在心亂心病壞心, 殺阿羅漢 本破戒。還俗後作比丘。越濟人賊住滅攢人。 者突古羅。所謂若比丘尼三衆。在家無師僧 丘非沙門非釋子,若以此六事。今餘人疑悔

吉羅, 教令來@殺乃去時殺突吉羅, 如是種

若教殺若遣使殺。

教使殺此乃殺彼突

至母腹中初得二根。念欲令死不死義。如前

悔波逸提。

若以後五事。

欲令其疑悔突吉羅。

若前人有戒欲惱令疑 欲令疑悔故語者。

種殺義。如波羅夷中說。正以人與畜生爲異

以此六事。遺使 敎 人突吉羅

九 **若以二三乃至九指一一擊擺。一一波逸提** 中犯者。若比丘以一指擊攊他比丘波逸提。 此是共成。比丘尼俱波逸提、三衆突吉羅 是年少小比丘也 **青羅,若教人整攊突吉羅。十七群擊攊死者。** 婆沙摩那埵得戒沙彌。不作不見惡邪不除 無師僧。如是等人盡突吉羅。盲購聾症波利 三衆。六罪人五法人。狂心亂心病壞心。 若十指一時擊攊。一波逸提 若隆歷比丘尼 依止等四羯磨人。龍波逸提。若以木擊攊突 一十事第六十三

九十事第六十四

者。不犯 臂浮。 與諸比丘結戒者。爲佛法尊重故。爲長敬信 此是共戒。比丘尼俱波逸提、三衆突吉羅。 故。不廣正業故。爲修正念故。 以指畫之突吉羅。不犯者。者爲學浮若直渡 事。一一波逸提。 拍水若倒沒。 者令他笑。 戲。五者弄水。六者令他喜。七者令他樂。 有八種。一者作喜。二者作樂。三者作笑。四 若身涌若仰洋。 若比丘於八事中趣爲一事。 若如魚宛轉。 乃至槃上有水。 若坐床上 如是等種種非威儀 若一臂浮若兩 是中犯 者 老

九十事第六十五

切穫不一切障,一切覆少障。是中犯者, 有四種。一切獲一切障。 此是共成。比丘尼俱波逸提,三衆突吉羅 **丘是四種含中。** 共 四女人畜生女宿波逸提 一切障不一切覆 者比

E

羅。若四邊有障不一切覆突吉羅。若一切覆 罪。亦入上成罪。一臥一波逸提。十臥十波逸 天女鴿雀等。突吉羅 突吉羅。若9女人是畜生女塢作婬欲者波逸 若是房牆障相連。上復同覆而並戶。出入處 在餘房。若比丘不閉房戶突吉羅,閉戶無犯。 白衣含內房含各異。若比丘在一房中。女人 女人復在一小房中。以堂一覆故波逸提。者 上覆亦同。若比丘在堂內小房中自閉房戶 各異。以堂同故,是一房。e必使堂四邊有障。 舍。同獲同障。設使堂舍中有諸小房,雖房房 波逸提。有十女人。十波逸提。此戒亦身数成 處。是含中宿波逸提 通夜不臥。乃至異含有女人宿。 **一。雖相連同覆。** 切障。不問大小。盡波逸提。若作都堂招提 邊無障。若乃至一邊有障三邊無障突吉 起還臥 者不堪任作婬欲者。如石女根壞鬼神女 是名身教成罪。若一臥有一女人一堕。 一臥時有十女人十墜。是名入上得罪。若 切覆無。障突吉羅。若一切覆三邊有障。 随起還臥 但比丘閉戶無罪。若樹下 。得爾所波逸提,不犯者。 若房中有一女人。●一 孔容狸子入

九 一事第六十六

問此是常所見事。何以怖畏。答以非時故令 中犯者。有六種色聲香味觸法。 此是共成,比丘尼俱波逸提,三衆突吉羅。是 名色 丘作象色馬色羊色水牛色 @如是等可畏色。 聲香味亦如是。 若能令人怖若不能、皆波逸提。 以非時故令人怖也 色者。若比 是

> 法人。狂心亂心病壞心。在家無師僧越濟人。 九十事第六十七 擯 豐虛。波利·婆沙摩那埵。不見不作惡邪不除 家人,一切在家人。盡突吉羅。得戒沙彌盲賭 殺阿羅漢汚比丘尼。本不能男一切外道出 怖他者突吉羅。若怖比丘尼三衆、六罪人五 食多言語。當墮地獄餓鬼畜生。 以餘事怖比丘者突吉羅。所謂若以多眠多 若能令怖若不能。皆波逸提。 除此六事。 更 逸提。若比丘自以六事怖,若教他怖餘比丘。 堕地獄餓鬼畜生。 《若能令怖若不能。皆波 者比丘語餘比丘。汝莫於生菜中大小便。當 去堅敷軟。事相忽異。令驚怖也。去軟著堅亦 等名味。觸者。若他先敷堅物用坐。欲令怖故 得癩癬病。若樂令怖若不怖皆波逸提。如是 答言。用酪魚,又言。若用酪魚噉飯者。是人 味者 依止等四羯磨人。盡波逸提 如是等以種種異觸怖他。名觸也: 者比丘問他比丘。 汝今日用何物噉 如是比望丘 法者。 食

此是共成。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅、是 濟人賊住人殺阿羅漢汚比丘尼本不能男比 六罪人五法人在家無師僧本比丘更出家越 不作惡 邪 不除擴入衣鉢、盡波逸提。 彌波利婆沙摩那埵盲瞎聾撞依止等人不見 毛羧羊毛雜羊毛四衣盡突吉羅。若藏得戒沙 得不得。盡突吉羅。 鉢金鉢銀鉢琉璃鉢。如是一切諸寶鉢。若筧 者寬不得波逸提,の若覓得突吉羅。 中犯者。 若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革*屣。 若臟五大 色衣駝毛牛 。若藏石 治藏

> 藏者波逸提,若*針筒有針波逸提。無針突吉 鉢鍵四路一切長衣鉢作淨畜者。乃至四針四筒 丘尼三衆如是等人衣鉢。皆突吉羅。 物藏。盡波逸提一考鉢未熏亦波夜提一者鉤 벬

他作已有想。作已便奪波逸提。所以不與重 者。不根本與故。是中犯者。若比丘與比丘比 此戒體。本與他衣作誑心與。 此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅 取四者。波逸提 丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。 九十事第六十八 欲使役故。 他 不没便奪 令

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八

·續薩婆多毘尼毘婆沙序

皆親檢閱,悉同彫落,罕有具者。雖復求之彌 律諸論每備披尋。常慨斯論要妙。而文義關 早預稱門。始進戒品。即爲毘尼藏學。至於諸 釋。自佛教東流。年代綿久。西土律論 世雄息化。律藏枝分。遂使天竺聖人。隨部別 西蜀寶玄律師。 言思此。恒深悲歎。比奉韶旨。來居禪定,幸逢 少。乃至江左淮右。 发及關西。 方。然此薩婆多即解其十誦,智首宿緣積善。 **備有。非意聞之。** 而緣由莫測。每恨殘缺、滯於譯人。於 共談此論。 西京東禪定沙門智首 不勝慶躍。 於是慇懃三種 關義玄言本鄉 諸有滅經 原傳此

改(国)

<u>●</u>若十(不)自 0(-)

荐覽諸賢。無猜惑也 毘尼匠主,復是智首生年躬蒙訓導。今謹附 寫。猶恨晋魏燕趙。未獲流布。相州靜洪律師 州神通寺僧沙禪師。令於海俗之間,諸藏傳 此慧燈。悟彼學徒。補其法實,已有一本。附齊 躬獲此本。傳之京邑。智首深願流茲覺水。散 下二十六載 大 業二年歲次丙寅冬 十二月。 良信。經涉三周,所願方果。以皇。隋之馭天 妙旨。首末零落。遂使四方皆傳闕本。其眞言 有其九卷,往因魏世道武。殄滅法門。乃令玆 圓備。尙蘊成都。智首乃託•ग焚行人。 井絡 本。屈傳之河朔。故具述由序。標之卷初。顯 由。方知此典譯在於蜀。 若依 本翻。

。薩婆多毘尼毘婆沙卷第九

失譯*人名今附*秦錄

*九十事第七十 誇人犯重偸蘭邁。犯突吉羅 。向一人諺、亦犯

6九十事第六十九

*九十事第七十二 上尼中無異也。若共多女,犯多也 女人同道行者。上制尼。此制白衣女也。 義如

是故佛制 賊共行者。 **賊行亦爾。是以入見比丘共賊行。便生不信。** 之。後令獸遠見比丘便生畏心遠而避之。與 著此服者。在獸不令其畏。是故獵師喜。假服 架投 秦言染也結愛。等亦名染。

九十事第七十二

彌。七歲e以下亦不聽度,度受戒俱突吉羅。 爲年下不滿得戒者。以母胎足故也。共事者。 使。任忍衆苦。加厭本事也 沙彌人則不呵故也。尼十二得者。爲夫家所 其輕躁不耐寒苦。若受大戒人多呵責,若是 僧祇家有觀相貌義。年未滿二十不聽者。以 其人不任堪苦行道。又心智鈍弱。唯聽爲沙 年六十不得受大戒。設師僧强授亦不得。以 滿日少亦得也。若入滿二十。自想滿二十。僧 說戒羯磨等。共住得罪者。以過二宿也。若歲 戒也。胡本十九得戒者,不如秦也。要數日滿 不滿二十年中人。若不滿二十自想不滿不 二意不欲受。師强與故說不滿。此人不得戒, 中問云不滿者有二種。一誤若忘此人得戒, 得戒者。眞實不滿乃至無十九故。所以不得

*九十事第七十三

四處地若土起犯 *突及下地犯險 吉羅。以非根本質地故,若中生草觸草犯墮 若觸此上乾土犯突吉羅。下侵濕地犯堕。 牆 **故國泥下地犯壁**。屋上艦上生草如蟻封通**覆** 封土犯突吉羅。所以犯6突者,有少相連分 好者淨來。若到邊指示犯也。蟻封雨時犯突 相淹發犯墮。凡欲取菜草土。當遙言某處有 根齊築處不犯。以異於地故。地雖築治者濕 燥風吹土起。 淹。能生草木故。義名生地。餘無雨時。日炙乾 地。四月及八月此是雨時。地相連著獨勢相 掘地中生地者。胡本云實地。不生者云不實 而不生草故。 義名不生地也。

峇

九十事第七十四

二月。或多財人數數請故。事不一同。三時之 大德人不犯回也 四月,則并入冬分。受餘時亦爾。別請者私請 中所請。若夏初請夏中受,若夏半來請不盡 不如所請後更請,或二月已盡。後有財更請 **强索故制之。以數數請者。或請主官事忽懷** 男是親故。四月竟已從乞,以非時非法呵責 四月請中。佛邁非時非親里乞。 。六群以

*九十事第七十五

心口輕其人不來聽戒。犯。若有餘事不來無 等故也。及入毘尼經者,餘經中諸說飛處是 曇及戒信一。是以明義相論色非色教非教法相義。有似阿毘曇也。毘婆沙者。云四阿毘 **貪患療故。諸律是也、摩多勒伽者。善學擇諸** 及二百五十戒。毘尼者。言折伏。以能折伏 丘起同。或俱因起不同。修多羅者。四阿含 大比丘告尼。以女人賎當從大僧受故。 粘同戒者。若二部同戒。必於大價中結 云。若以此經中戒,向未受大戒說過犯"突要。 結尼戒' 就二部中也。或因尼起同,或因比 若獨 後

中諍人及餘不諍人。來聽及向人說不說 諍事重故。B故不同說戒布薩羯磨等也。 故制譯。後聽者、犯所以在高下處聽犯者 往聯國辭犯者,以能破佛法令僧爲二部 *九十事第七十六

九十事第七十七

犯

此以 是 比反之三字宋本元本作夾註 《日本主题》》 《 二秦言染衣也思念,此音染衣也像》 《本二者》]一像《四译二译》 《四河二何》 《四[犯]一卷 9九十事第六十九二第六十九 ●印製二印營滿比反團處,上註中蒲比反之三字宋本元本作夾註 東國內下淮之但付⁴印 [●]秦官集也三秦言集在也團遇,此言集在 OD:

*九十事第七十八 去犯堕。餘非羯磨事起去。犯 *突 羯磨者。以百一羯磨入此三中故。輕事白羯 僧斯事時默然起去中。 磨,中事白二,重事白四說。此三 羯磨時。若起 **者但明白白二白四**

犯"突"未與記時有二事 @唯犯"突"也 言不作。後作一也。二逆言當作犯墮。 惱下坐 識已。師及於已是上座、語令莫作是事。 初順 不恭敬者。o胡云惱他也。凡四事惱他。 奥記

故、亦能破一切戒。及餘衆惡也 能作四逆。除破僧逆。以破僧要。當自稱爲佛 以之。後乾持行和水飲之。°能令人醉●者也。 **歐也。 噉麴犯者, 云此麴以麥及藥草以酒和** 飲酒中凡有酒香酒味醉。此三中若飲一。犯 餘麴無犯也。若過是罪者。此酒極重。飲之者

*九十事第八十

若別相白。 若先不白。 隨見異寺比丘白。 無 落內時。若總白入來落。後到隨意所至也。 落外。不白出寺至城門。犯*突,又云。入聚 練若住畏賊故。近聚落作僧藏也。若寺在聚 聚落外作住處學問處及阿練若處,有遠阿 非時入聚落中。明在阿練若處者。有檀越。近

*九十事第八十

乞故 先至已餘行晚來。因制戒也, 以請佛及僧。欲在僧中從其乞生。然知其欲 出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食。此施主所 食前後者,此爲檀越家比丘結也。縁跋難陀 檀越道人

> *突,若與價一時去不白。先入者墮。主人明 界。內近寺。白衣家不白亦犯墮也。入城*突。 私行。直報同學。得犯與不犯。與上同。雖大 若白而還晚,今價惱者*突 人不留輒自。住者墮。作經勞主人。 僧先至 往於道中。至餘家索食。食得正食墮,助食 設食日晨白價往不犯。不白往者犯度。 而方後到者墮。 食後未嚫去者墮。 餘道人欲 日當作食。今日自往者宜、除主人喚食。後主 若白

*九十事第八十二

*九十事第七十九

或未職實失人無*突。有夫人無實*突。入天 未以餘衣覆身。亦名未藏寶。夜未曉者。胡 落主已上也 龍鬼神宮門*突。入空宮門不犯。王者。取聚 不犯。及王夫人大臣太子勢力强將入不犯。 本有二義。一未曉。二夫人未起。 王及夫人 欲意 未藏此衣。名未藏寶 又女爲男寶。夫人 進御時,所著實衣輕明照徹內身外現。以發 過此木犯。未藏實者。王已出外夫人未起。其 門者。王宮外門也。門閩者。宮門前一限木也。 未出寶衣未巖入限木內犯。 巴出已藏入限

*九十事第八十三 我今始知是法者。云經心聽亂心聽戏故犯。

針。简者,以是小物故。所以不入三十事故。 *九十事第八十四 施僧則非法。唯毀棄 又應破故。若還主主不受。 知。犯妄語達。此中正結不專心聽罪也 云初至宋學犯*突。說竟犯墮, 骨者 若與他則B主惱 象馬龍骨。 實先知言始 牙者

> 啦 也 象及猪牙。 貪好故不淨故犯也。 幽者。象馬猪齒 角者。 現餘鉢支等亦爾 牛羊鹿角

*九十事第八十五

断故。截使應量入僧中悔 若下濕處聽八日寸 明用時隨坐臥得罪。所以不入捨墮者。以截 八戒。同是也、八指者。一指二寸也。隨得者: 高廣床者。以生憍慢故。 木床高大。悉犯俗人 支過悉犯

*九十事第八十六

2个佛不用故。僧則常用 作臥具也 簡貯至成犯墮。凡施佛即得其稿。無從用生。 **兜羅者。草木華綿之總稱也。** 上 **斋故。又人所慊故。 喜生蟲故。 又若臥軟暖** 後得寒及龜野時。不堪忍故 顧則常生故。 以是貴人所 乞時犯*突

*九十事第八十七

瘡差。後十日內畜不犯。 旣聽涅槃僧。 時涅槃僧內著之。量如涅槃僧 騰血流出。污安多衡,佛見聽畜覆瘡衣。 乃至 覆瘡衣者。先未聽斋涅槃僧。有一比丘。 。患瘡 病避

*九十事第八十八

陀聽益樓 際從織邊唯於一頭。更益一樣手 尼師四檀者。本佛在時不臥故小作。 拾墮。則入捨墮。今作不如法。便入拾墮也 八尺也。今若欲作尼師"檀量故。如本作也 凡長六尺廣三尺。今比丘臥故。僧臥具量四 云以此先制故。所以在此中也 九十事第八十九 後以結三十 後因難

+ = ±

●胡十(本記)兽 ●[帷]—⊜ ●(也)—⊜ ●[施]—⊜ ●(者)—⊜ ●[黨]—⊜ ●住二往⊜ ■寸支過悉—指支與過入指載員 ●2記十(也)를 ■2初—輕鲁 ■今二令員 ■2担=擅員 ○内二由®® ●第二萬會

與過順。唯與如法願也。 大人法。有從求顯所索禮必不違。若求妻妾 丘。洛,有一比丘。 奴婢田宅悉與。佛以過此不如法與故。云不 雨浴衣中求願。 歸情求。及羅漢教令悔過。用心純至還得男 爲俗生子。後還遇見即便識之。知本所因即 欲◎心生後不久男根遼落即有女根。則休道 **露覆室。要不共白衣。及覆上身。要當著竭支。** 罪。同破七寶塔。 勸入令出家精進。 斯福同 根,故宜不露形也。云婬持戒大比丘及沙彌 一當有羞塊。二喜生他欲想故。昔有羅漢比 佛不與過頗者。 見其身體鮮淨細軟。 云今凡比丘浴。 云過顧如 便 若

*九十事第九十

●雅沙者●秦言墩色也令同比丘衣●也 尺廣中四寸。難陀先著上衣。佛著中衣。今不 應半也。佛弟難陀短佛四指。 衣應減長中一 如金詰@施。氎色亦爾。 故難陀衣宜當覆沙. 聽過等。聽著下去。常人則下中下也。佛衣色 云佛衣量,佛身丈六常人半之。衣量废長皆

四悔過第一

取。十五波羅提提舍尼。不犯者。若病若親里 丘尼邊自手取根食。得波羅提提舍尼罪。若 過。是中犯者。若比丘不病入聚落中。非親比 沙彌笑吉羅,此戒體無罪名。一人邊一說悔 此是不共成。比丘尼式叉摩尼沙彌尼無犯, 奥·桑落外潜比丘尼坊舍中奥。不犯 比丘尼。若天祠中多人聚中與。若沙門住處 一時取十五種食。一波羅提提舍尼。若一一

Ŧ. 第二事

教與食。 沙彌突吉羅。是中犯者。若比丘受比丘尼所 此是不共戒" 若出約勅。入者亦名約勅 入比丘亦名約勅。有諸比丘出城門時。 有比 丘應問出比丘。 若別入別坐別食別出者。 有一人語是比丘尼者。 波羅提提舍尼。 丘入者。應問出者。岩出未約勒。入者應約勅。 丘食。答言某。應問。約勑未。答言。 已約勅是 得波羅提提含尼罪。 比丘尼式叉摩尼沙羅尼無犯 者二部僧共坐。 何比丘尼 是中教檀越與比 第二部價亦名爲語。 是中入檀越門比 一部個中岩 隨受得爾所

第三事

丘學家中。僧作學家羯磨已。先不請後來自 手取根食。得波羅提提会尼。 種食得一罪。若異時各各取。 此戒與比丘尼共,三衆不共,是中犯者。若比 得十五波羅提 若一時取十五

提舍尼

第四事 是中見人有似賊者。 是比丘知是中有賊人。應將淨人是中立。若 也 處 能却賊者。 若不能却,一切 僧 盡應至有賊 來者不犯,律師云。所羯磨人必使勇健多力 汝莫來入。 是中有人似賊。 若 是 持食人强 取。得波羅提提舍尼罪。若比丘受情羯磨已。 宋差。是人不僧坊外自手取根食。 此是不共成,四衆無犯。是中犯者。若比丘僧 若復不能。 應語聚落檀 越 令多人防護 應取是食語諸持食人。 僧坊內

二罪在後

初

皆應觀三世諸佛及淨居天。但年歲久遠文 等。又非善來比丘,多是白四 羯 磨受具戒 比丘。非是優爲迦葉等。亦非舍利弗目健連 此是共成。 字漏落。餘篇盡無此中獨有。復次結五篇戒。 觀去來現佛及淨居天耶。答曰。佛緒五篇戒。 著泥洹僧。 威儀。如釋種比丘本出豪族。 高著泥洹僧。諸六群比丘豢差著泥洹僧。問 曰。五篇戒中佛何以《正制著泥洹僧著三衣。 如釋種千人同時出家者。此諸人等多壞 諸比丘極高著泥洹僧者。 諸婆羅門外道。 在佛法中出 以先習故。 非

貫初故。餘篇 不說。復次此戒於餘篇是輕 生不生慢罪。復次三世諸佛結戒有同不同。 去來諸佛及淨居天命也而後結也。使來世衆 者。將來弟子不生重心。是故如來以佛眼觀 此最在初四結後集藏者四銓次在後。以此篇 者在後間日 **焦敗種。又以如多羅薬。** 在後。又以一是實罪二是遮罪。以實在初邁 戒在先輕或在後。 水在後。何以故。罪名雖一而輕重有五,以重 天、除篇不觀也。 世諸佛一切盡同。是故此戒觀諸佛及淨尼 於五篇戒中不必盡同。此著泥洹僧袈裟三 衆中悔或對gg首悔。 獨爾,答曰。餘戒易持而罪重,犯則成罪。或 而在後四耶。答曰。佛在初結。後集法藏者、銓 又以一是無殘二是有殘。又以如 問日。此衆學戒結旣在初 此滅於五篇中最輕是故 此戒難持而罪輕 是故重者在初。 是五 輕

并攝兩邊。十一不著細縷內衣。十二周齊著 鼻。 七不如麧揣:八不細襦,九不著茸、十不 差。四不如新頭。 五不如多羅葉。 六不如象 **躁上9一搽手。正使行來不得高也。三不參** 上至膝下。比丘尼式叉摩尼沙彌尼。一切時 有犯心悔念學。 不參差。四周齊也 三衣。有四事高下者。在泥洹僧上四指。三 下。若比丘沙彌遠行來時。《聽牒上二《操手 高下著內衣●者。 踝上●一搩手上下過名高 常傾心念學不結罪名。 臩 ĝр 滅也 直言應當學也。 以戒難持易犯

四不相看比坐鉢。二十五端視鉢。二十六次 應棄含內。爲人說法有十九事。大小便睡@涕 第噉食盡。二十七洗鉢水有飯。不問主人不 自爲索藥飯。二十三不飯覆藥更望得。二十 飯"二十一不膩手捉飲器。二十二不病不得 指拉鉢食。十九不振手食。二十不棄の箸の牛 揣飯食,八不手。捉食,九不豫張口待食。十 羹飯等食。五不拘飯食。六不搆飯食。 七不大 入白衣含有四十一事。受食有二十七事。] 舌食。十六不縮鼻食。十七不舐手食。十八不 十三不嚼食作聲。十四不味咽食。十五不吐 不含食語。十一不翻半食、十二不吸食作聲 心受飯。二一心受羹。三不溢鉢受羹飯。 Щ

有三事。上

樹有

種非法十種如法, 自言滅辭法。五衆有事。 盡自言滅諍法滅也。 十非法者。若比丘犯波羅 及五篇日犯有犯不 自言滅辭。有十

應與不癡毘尼故。又如呵多比丘。 無慚無愧

破戒望見聞疑罪。

是人自言我有是

罪

我犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯,是名 言。汝自說犯不。自言我犯,是名如法。有比丘 自說犯不。自言不犯。是名十如法 羅提提舍尼突吉羅。自言不犯。衆僧問言。汝 五如法。又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波 如法者。有比丘犯波羅夷。自言我犯,衆僧問 問言。汝自說犯不。自言我犯。是名十非法,十 四夜提波羅提提合尼突吉羅。自言我犯。楽僧 夷雞。 犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅,自言 犯波羅夷罪。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯 說犯不。自言不犯 是名五非法也。又比丘不 提提舍尼突吉羅。自言不犯。衆僧問言。汝自 不犯、是名非法、又比丘犯價殘波逸提波羅 不。自言我犯。是名非法。有比丘不犯僧殘波 育言不犯 ·衆僧問言。汝自說犯不。自言

第二事

動如法僧令折伏, 與現前毘尼, 又如法僧, 約 **勅如法三人二人一人令折伏**。 勅 毘尼。二種如法現前毘尼者。有如法僧。 法僧令折伏。 是名一非法現前毘尼。有不如法價。約勅如 如法一人僧三人二人令折伏。與現前毘尼。 伏。 奥現前毘尼。 乃至不如法一人, 約勅不 辭。有非法僧。約勅非法三人二人一人令折 有非法僧" 約勅非法僧 令 折伏" 與現前滅 現前滅諍。有二種非法二種如法。二非法者。 乃至不如法一人。約勅如法一人僧三人二 人令折伏。 如法三人二人一人令折伏。與現前毘 與現前毘尼。 奥現前毘尼' 有不如法價' 約 是名二非法現前 與現前毘尼。 尼

> **勅不如法一人僧三人二人令折伏。** 人令折伏。與現前毘尼。 前毘尼。又如法僧。約勅不如法三人二人一 尼。又如法僧。 令折伏。 與 現 前毘尼。 是名一如法現前毘 乃至如法一人。 約勅不如法信令折伏。與 **約勅如法一人信三人二人** 乃至如法一人。 奥現前 覣

毘尼。是名二種如法現前毘尼

毘尼" 不現前。 第三事 與是人憶念毘尼、是名非法。 第如比丘沙彌法。有三種非法隱念毘尼。有 法。是人還得本心。先所作罪若僧三人二人 癡心故。 多作不清淨非法不隨順 道非沙門 無殘罪。自言犯有殘罪。 三種如法憶念毘尼。三種非法者。有比丘犯 **比丘尼式叉糜尼沙瀾尼得億念已。展轉次** 即先憶念。若根變作沙彌尼亦即先憶念。若 若受具戒"即先憶念。若根變作比丘尼。 卽 即先憶念。若反戒還俗後更出家。若作沙彌 與、或現前或不現前。比丘比丘尼現前三衆 盡與憶念毘尼。 此是守護毘尼。三衆盡與憶念毘尼。五 何以故,是人應滅擯故。又如施越比丘。四狂 若返戒還俗後更出家。 若作沙彌若受具戒。 憶念。若沙彌得憶念已。若受具戒即先憶念。 一人常說是事。是人從僧乞憶念毘尼。若僧 **岩僧與是比丘憶念毘尼**, 若比丘得憶念已。若過下戒作沙 與憶念毘尼。必白四羯磨 是比丘從僧乞憶念 何以敌。是人 是名非法 篇戒 彌 先

O者十(高考內衣不過)員 O—業手二四指標下不得過原目 O建二原目 O模二聚員 O平二手目 Oボー演員 ODでは一次有記目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次目 ODで二次回 -排骨 ●一操手== 9提≕把⊜ ●第二者員 Ф狂崇=憲狂⊜

即先不癡毘尼。

若根變作沙彌尼 亦即先

沙彌得不癡毘尼已。

若受具戒即先不癡毘

若反戒選俗後更出家。若作沙彌若受具

癡毘尼。 若根變作比丘尼。即先不癡毘尼,若 還俗後更出家。若作沙彌若受具戒。即先不

毘尼。 聽亦得突吉羅。 比丘乞聽,若從彼乞聽得突吉羅。若受他乞 過罪。不應令憶念,不應從乞聽。亦不應受他 毘尼。得不癡毘尼行法者。餘比丘不應出其 東西走。不憶立大小便。是人從僧乞不癡。比 憶念。他不教我作。不憶念夢中作。 不憶裸形 貌。諸比丘問。汝憶念狂癡時所作不。答言不 形東西走立大小便四也。是人從*僧乞不癡 故作。他人教我使作二 **癡**º時所作今憶念不。答言。長老。我憶念癡 尼。若信與是人不癡毘尼。是名四如法不癡 四如法者。 丘不癡狂現狂癡相貌。諸比丘僧中問。 尼有四種非法四種如法。四種非法者, 癡毘尼已。 不 ·癡毘尼。 **若僧與是人不癡毘尼。是名四非法。** "展轉次第如比丘沙彌法。"不 有比丘實狂癡心顚倒現狂癡相 若比丘尼式叉摩尼沙 若彼不聽便出過罪若令懷 一憶。夢中作三憶:裸 /彌尼 汝狂 有比 癡毘 得不

念毘尼。

是名如法、

何以故。是人應與憶念

說是事。是比丘從僧乞憶念毘尼。若僧與憶

發露如法悔過除滅。

人應與憶念毘尼故。

又如一比丘犯罪

是罪

若僧三人二人一入獪

僧與是入憶念毘尼。 是名如法。何以故。是

我無是罪

若僧與是人憶念毘尼。

是名非法

何以故。是人應與實覓毘尼故。是名三非法

爲慈

地比丘尼無根波羅夷謗故,若僧三人二人 憶念毘尼。三如法者。 又如陀騾比丘。

一人常說是事,是比丘從僧乞憶念毘尼,若

若彼不聽若出過罪者 第五事 念。得波夜提罪

第四事

令憶念。得波夜提

受他乞聽亦突吉羅,

不應出共罪過。不應令憶念。不應乞聽。 三如法憶念毘尼。憶念毘尼行法者。餘比丘 名如法 何以故。是人應與憶念毘尼故。 是名

亦

從僧乞憶念毘尼。若僧與是人憶念毘尼。是 事故。岩僧三人二人一人說是犯罪。是比丘 毘尼故。又如比丘未犯是罪。將必當犯,以是

不應受餘比丘乞聽、若彼從乞聽突吉羅。若

此是守護毘尼。五衆議與不癡毘尼。

與不癡

毘尼、必白四羯略®或與現前或不現前、比丘

墀 言不犯後言犯,若信與是人實覓毘尼。是名 衆不現前,白四羯磨與質覓毘尼。有五種非 丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅。 先 尼。是名非法。何以故。是人應與滅擴故。有比 法五種如法。五種非法者。有比丘犯波羅夷 此是折伏毘尼。 有比丘犯波羅夷。先言犯後言不犯。 、法。何以故。是人隨所犯應治故。五如法者。 切五衆盡與此毘尼。 先言不犯後言犯,若僧與是人實覓毘 切五篇戒盡與實覓毘尼。 比丘比丘尼現前三 。若僧與 提。

尼已。若下戒作沙彌。即先不癡毘尼。若反戒

比丘尼現前三衆不現前。

若比丘得不癡毘

遮說戒 受大戒。 實兌故。 是羯磨 似是罪及過是罪。 應受。僧所與作實覓毘尼。罪更不應犯。 順比丘僧意。者不如是行法者。盡形不得離 無罪比丘過罪。不應共同事。應調伏心行隨 腾、亦不應呵作羯磨人。 不應從他乞聽,不應 不得教比丘尼法, 毘尼故。 實覓毘尼行法者。 是比丘不應與他 實覓毘尼。是名如法。何以故。 是人應與實覓 尼突吉羅。先言犯後言不犯。若僧與是比丘 是人實覓毘尼,是名如法,何以 不應遽受戒。 不得受他依止。 若比丘犯僧殘波夜提波羅提提含 岩價羯磨教化比丘尼不 亦不應作。不應呵僧羯 不應选自恣,不應出 不應洛新舊沙彌 杖 是 (人應與 若

《人斷故。名多覚毘尼。行籌時斷事時。] 僧集不得取欲。何以故。或多比丘說非法 第六事 是名一切行籌,此中 多寬毘尼者。 多求因緣斷多處。未斷。

諸相言比丘。若如法斷事已。還更發起波逸 名如法說。若不如是語者。是名非法說, 俱得勝也。 是中必一勝一負。 如是語者。 有三人二人一《人比丘持三藏四衆所重者》 **閩賴吒利者。 闥賴名地。 吒利名住。** 向說。是大德比丘應作是語。不可二人相言 應到彼處應語彼一比丘。 行鉢法也。若不能斷。 於正法不動, 若但訶責言。 如人住地無傾覆也。 是斷事不如法犯突吉羅 ,乃至彼處僧坊中。 一切比丘不應収欲。 如前次第事具足 **智勝自** 應減期 從 故 若 如 切 ◎(僧)—⊜ ○比尼=毘尼⊜ ◎(罪)—⊜ ◎未二求⊜ ◎人=歳⊜ ◎(人)—⊜ 0或與無與或自 0時十(有)自

力人。三有錢力 往 來。從一住處至 疾滅也。强者。有三。一其人身有力。二倚有 不起故。以重故也。爲五事故、立行籌人也。 币 期者。以事起從夏故。除夏三月取餘九月明 又坐禪道遠之勞故。亦惡事得滅爲善故。作 已破安居者。以未開三十九夜故也。o開某 故遺使也。彼既來已。若彼中能者云七日盡 也 人。令辭事羞難故也。 法 處乃至持摩多勒伽者。 **鳩羅者。 辭事逐增。 恐有破價之 由 妨行道** 取欲者。令有相助者後更無言故。更立鳥迴 故。故更6差多方能善勵事者。不必具五法 者。恐僧中有相佐助事。必叵斷故也。所以 知斷不斷故。名鳥迴鳩羅。與欲e以小遠去 故而違法。不癡故不畏罪。非法輕斷事也 不隨愛故捨有罪。不隨瞋故罰無過。不是彼 鳥週鳩羅者。鳥迴名二。鳩羅名平等。心無 集。中有能邁者。而不邁則價和合。名現前也。 不能滅。宜還付本故也, 求及於己故也。應捨付價者。以從價中來旣 者。恐事機難斷。當云受語有偏故。亦 【其平如º秤。 今必以二人有五法。 五法者。 明事人旣經多處不斷事纒堅結。其人無 明差四人使界外9滅。若事可斷。必令後 若能者付以傳導便還,所以界外令滿衆 若回斷其當作方宜令斷。莫令還至夏分 遺使近處信者。若就他處事必增多難斷 謂坐禪學問。故求此人輩。亦中有大德 亦望其人向他處。 傳事人斷者。 恐至他 佛法有二柱能持佛 **僧現前者。明僧旣** 僧有愧受諫故。 一住處 恐前

更無言故結罪也 也。還發起波逸提者。以二罪印之。令彼此後 **說入。有事二人各自內知。而伏則勝負相現** 多說事不說人。大德比丘亦直說事。是非不 有不隨者。羞亦爲諸人所笑。必受語傳專人 **等故。四 衆 所奪重者。以上取二種籌停等** 叵斷故。就有德人。 衆所歸伏無不用語 Book 令相助者後無語**故**。 親者。作要也。一切僧取奪者。以此事重故。 非法者。曾著取非法籌故也。期行者,要共6相 心爲非法人故。望取非法者多。若在明處助 前。好惡自伏理亦無偏藏。行籌者。行籌人 若說一是一非。必增其惡心故,行籌於衆人 惭 切悉集說戒自恣。雖要猶有不來。此將欲 無愧心轉姦巧故。 所以 亦恐受欲人多取非法 行籌者事旣難斷

四第七事

善。我等信故佛法中出家求道,然今喜閱諍 蘭罪。除白衣相應罪。是汝等現前發露悔過 相言。若思我當自屆意。我等所作罪。 此一部言。 丘應分作二部。是中若有上座大長老。應語 到倩忍是事。以布草毘尼滅。 便起。已起事不可滅。作是念故白價。若價時 相言。若我等求是事根本者。僧中或未起事 我等以信故。佛法中出家求道。然今喜踊淨 諸長老。我等大失非得大衰非利大惡不善 諍相言。是諸比丘應和合一處已應作是念。 不覆藏。是中若無一比丘邁是事者。應到第 何以名布草毘尼。或有一住處。諸比丘喜踊 我等大失非得大衰非利大惡非 是名白。 除偸 諸比

> 根生。作不作俱言犯,通名出事在僧名事用四名辭事在僧名事用三毘尼波兒前多卷與開疑 **哪**有下四事。用上七毘尼滅無餘也 是說。是名如布草毘尼法 言見罪。如法悔**图過莫復**更起。第二部衆亦如 發露悔過不覆藏。諸比丘言。汝自見罪不。 遮、除白衣相應罪。今自爲及爲彼故。當現前 可滅。今汝等當自屈意。我等所作罪。除偷蘭 事根本者。僧中或有未起事便起,已起事不 法中出家求道。今喜聞評相言。若我等求是 大失非得大衰非利大惡非善。 切善不善無記。及十四破僧六諦本生。 切鬪諍歸謗犯罪和合事,現前毘尼所攝 一部衆所。是中若有長老上座應語言。 我等信故佛 我等 通

電腦婆多毘尼毘婆沙卷第九 通名犯事名與不備名越用二毘尼波現前從白白毘尼波不顧政策從身作口作身心作四口作生。 本。通名作事用一毘尼BA 二白四布薩自恣差十四人。 從僧至僧爲事

9

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第

初毘尼梁事分 頂禮世 勝行章 四問波羅夷戒 ■宋元嘉年僧伽跋摩譯 法 王 聖種学生

前

伏諸惡

調諸弟 수

祉

حرام -j-分

尼 爲 最

○第二四号 ○政十(僧)号 ○以立故二惠巡朱中立作揭磨号 ○著二蓋号 ○相二包号 ○(作)— ⑥ 我十(等来是事根本僧中或有未起事便起已起事不可減今汝等)号 ⑤ 過十(草程)号 ⑥ 非 ⑥ □ (後)十萬号 ◎ 宋元系年二宋三巌法師号*,〔宋一号 ◎ ◎ 生三子号 三非⊜ ®唯三惟⊜

耶 問罪有淨無辭耶'答有辭。有緣無緣耶。答無 心非心耶 "答為污"依象不《依家耶"答依家

今 亦 牟

尼

離說

是皆以應

則 世 粜 是

常不滅 不寂

法 諸

照

最防

眫

清

間嚴學中縛漢淨舊堤水

及諸菩 支佛

是

大大

→如

根 爲

善法の来

毘 枝

尼 堤

> 根 被

如 如

塘 定毘尼 防

色耶、答是。色9可見不可見耶。答或可見或 爲耶。答有爲。世間法出世間法耶。答世聞 對無作是無對。有漏無漏耶。答有漏,有爲無 問犯毘尼雖作無作耶。答犯罪。作無作色非 法。陰攝不攝耶。答陰攝。界攝不攝耶。答界 無作及口作無作有對無對耶。答若作是有 不可見,云何可見。蹐身作,云何不可見。謂身

沒耶。答或隱沒或不隱沒、云何隱沒佛所結 耶。答四大造。 受生耶。答從受生此受四受 四 大造非四大造 問罪受不受耶。答不受 根愛之也 從受生非 沒不隱沒。穩汚不穢污亦如是。桑汚不染污 戒敵犯。云何不隱沒佛所結戒不故犯。如隱 故犯。云何無記佛所結戒不故犯。隱沒不隱 記無記耶。答或記或無記。云何記佛所結戒 從結生非結生耶。答從結生。 隨其事犯, 云何不犯。 諸比丘。下意調伏隨順。諸比丘界外爲出罪。

精。殺草木自手掘地。非時食飲酒等。此是身 犯耶。答有如比丘不見擯。惡邪不除擯。向 犯不犯。問題有作此羯磨犯即作此羯磨不 共女人麁惡語無淨人。爲女說法等。是口罪 罪。云何口罪。若比丘空無所有說過人法。 比丘故奪衆生命。偸盗。作婬靡觸。身故出 爲身爲口爲意罪耶。答或身或口。云何身,若 耶。答非學非無學。見斷修斷無斷耶。答修斷。 戒不故犯。 能無能前已說。 爲欲 界 色界無 現在,問罪爲善不善無記耶。答或不善無記。 犯是未來。云何現在。若犯罪不發露悔過是 答或過去或未來或現在。云何過去。若犯罪 有配犯"云何無報無配犯。業非業耶。 數,有報無報耶。答或有報或無報。云何有報 比丘受迦絺那衣。隨意畜衣。 不受迦絺那衣。受畜長衣。 無獨心犯罪。問頗有行此事犯罪即行此事 色界攝耶。答欲界攝,爲學無學非學非無學 云何不善佛所結戒故犯。 **覚巳懺悔是過去。云何未來。 若未犯罪必當** 食。不白入聚落。隨其事不犯。是故卽行此事 不白入聚落等。隨其事犯罪。云何不犯。 不犯耶'答或有犯或不犯。云何犯'如比丘 內入外入耶。答外入。過去未來現在耶。 "答非心"心數非心數耶。答非心 云何無記佛所結 別衆食處處食 別衆食處處 若

> 順。 順 Ħ, 諸比丘撲不見撲。惡邪不除撲。比丘是比丘 我等已界外與出罪。隨其事犯, 云何不犯, 共宿。彼答言。是長老比丘下意關伏隨順 踏比丘間是比丘言。◎汝長老。是比丘不見 犯不犯。問頗有說幾磨犯。即說此幾磨不犯 老比丘下意調伏隨順已與出罪。 諸比丘問 長老比丘不見擯。如上說。諸比丘答言。此 罪已。共食共住共宿。諸比丘語是比丘言。此 擠。惡邪不除擠。汝等莫與是比丘共食共e住 惡邪不除擴。是比丘向諸比丘。下意調伏隨 **邪不除撲**。 卽說此幾磨犯不犯 言何處。答言,界內。出。界內出罪不犯,是故 向諸比丘。下意調伏隨順。諸比丘界內與出 **髂比丘界外奥出罪已。 共食共住共宿** 答有。云何說羯磨犯。 諸比丘界內爲出罪不犯。是故行此羯磨 是比丘向。諸比丘, 如比丘不見機 下意調伏随

若比丘於五篇戒'一一犯已自說犯。是名說問頗有說犯。說不說亦犯耶。答有,云何說犯 問頗有億犯不懂亦犯耶。答有。云何憶犯 犯。云何說不說犯。若比丘於五篇戒。一一犯 是名憶犯。云何不憶犯。若比丘於五篇戒 比丘於五篇戒中。一一犯已或都憶或少憶。 信優婆夷語。如法治比丘,是名他說犯 是名9自說犯。云何他說犯。 犯。若比丘於五篇戒中。若一一犯已向他說。 問頗有犯自說犯。他說犯耶。答有,云何自說 已。或說或不說亦故犯。是故說不說犯 犯已都不憶或少不憶是名不憶犯 如諸比丘信可 若

如比丘作不見擴。惡

。若現在前犯罪。云何不現前犯。謂現前不 有現前犯不現前犯耶。答有。云何現前

問頗有犯惡邪見罪不共住。 不共住耶。答有。如不見擴惡邪不會除 即以此事 種 種

問頗有作此羯磨不共。住。即作此羯磨種種

問題有說羯磨不共住。 不共住耶。答有。如前說 gp 說此與磨種種不

共住耶、答有。如上廣說

問頗有自言不共住。自言種種不共住耶。答 有。此事應廣說

衆多二一比丘亦如是 艖 僧作羯磨。若比丘尼僧與比丘作。不禮拜羯 問頗有犯事僧作羯磨。 不共語羯磨。不供養羯磨。是名僧作羯磨, 一若一得作羯磨耶。 答有。云何比丘犯罪 即以此事衆多比丘

如是 問題有即以此事作苦切羯磨。 作苦切異騙出異。擴異折伏異。餘三作句亦 答有。義說得彼三句五句,如修多羅說。不成 騙出羯磨。卽以此事作擯羯磨。折伏羯磨耶。 即以此事作

沙耶。答有。若比丘尼摩觸身。波羅夷。比丘摩 問頗有犯此事。波羅夷。即犯此事。 僧伽婆尸

答有、比丘尼覆藏麁罪、波羅夷。 問頗有犯是事。波羅夷。即犯此事,波夜提那 觸 僧伽婆尸沙 比丘種藏麁

耶 問頗有犯是事。得波羅夷。即犯此事。突吉羅 。答有"者比丘尼隨順擴比丘。得波羅夷"比

與出家受具足戒

犯波夜提耶。答有。若比丘故出精。 問頗有*行此事。 犯僧伽婆尸 丘 隨順擴比丘。突吉羅 沙。

。即行此事

僧伽婆尸

吉羅 突青羅耶。答有。若比丘尼勸比丘尼染汚心。 沙 男子邊受衣食等。僧伽婆尸沙。比丘勸犯突 問題有行此事。犯僧伽婆尸沙,即行此事。犯 。比丘尼故出精。波夜提

夜提。比丘突吉羅 提提舍尼耶。 羅耶。答●有。若比丘尼淨生草上大小便。波 問頗有行此事。犯波夜提。即行此事。犯突吉 羅提提舍尼。比丘。犯波夜提 問頗有行此事。犯波夜提。即行此事。 `答有。若比丘尼0索美食。 犯波 犯波羅

受具足戒 出家。得與受具足戒耶。答有。非梵行污染比 問頗有行此事。 9汚染比丘尼。不得出家。不 身壓觸汚染比丘尼者。此人得與出象。得與 丘尼。此人不得與出家。不得與受具足成。 得受具足戒。即行此事。污染比丘尼。 、得與

戎 布薩羯磨者。此人不得與出家受具足戒。若 事。得與出家受具足戒耶。答有。 經 問賊住人不得與出家受具足戒, 一布薩或不經者。此人應《與出家受具足 **岩経二三** 頗有行此

問破僧人不得與出家受具足戒。 僧者。不得與出家受具足戒法想破僧者。得 此事。得與出家受具足戒耶。 答有。非法想破 頗有即行

無記心殺母。不得波羅夷不得逆罪耶。

殺母方便眠後母死。

得波羅夷。

起 與出家受具足成。 者。不得與出家受具足戒。若作餘想殺者。得 या . 若人殺母不得與出家受具足戒。 得與出家受具足戒耶。答有。若作母想殺 如殺母殺父阿羅漢亦如 即行此

優波離問佛言。世算。 壁斫地而誤殺母。是名無記心殺母 名不善心殺母。云何無記心殺母。或斫樹斫 心殺母。若爲財物若爲妻子故。故奪母命。是 **外受苦惱故奪命。是名善心殺母。 云何不** 無記心殺母,云何善心殺母,若母重病莫令 心殺母耶。佛語優波雕。有善心殺母不善心 有善心殺母不善無記

波羅夷。不得逆罪 罪。者母病使母服藥時。藥等因是命終,不犯 得逆罪。云何善心殺母。不得波羅夷,不得逆 重病如前說,是名善心殺母, 得波維夷。 。 隨 言有。云何善心殺母,得波羅夷,得逆罪。若母 又復善心殺母。不犯波羅夷不得逆罪耶。佛 又復問佛言、善心殺母。得波羅夷得逆罪 गुंह

波羅夷。 爲財物等故如前說。云何不善心殺母。不得 罪。不善心殺母、不得波羅夷不得逆罪耶。佛 是不善心殺母。不得波羅夷。不得逆罪 言有。云何不善心殺母、得波羅夷。得逆罪。若 又復問佛言。不善心殺母。 不得逆罪。 **岩穀他母羊母鹿母等** 犯波羅夷

有、云何無記心殺母、得波羅夷、得逆罪。先作 又復問佛言。無記心殺母。犯波羅夷。得逆罪 得逆罪。是 佛言 9(與)—⊜ 9[醴]-❸有若二若有⊜ ⑤传染二染货⊜ □除十(指)員 ●住二作團 ◎行二作團 □常二米團

不得波羅夷。不得逆 若斫樹等如 心 那斯 咤龍王。迦羅龍王。 難陀龍王。 95g 4 難陀龍 龍王。今婆羅龍王。 **欝多羅龍** Ξ 提梨

傦 羅●阿三藐三佛馱 又復問佛言。 作羯磨成作羯磨不 共住淨行比丘在界內不和 犯耶 佛言有。如來阿 合

罪 前 說。

是無記心殺母。 不得波羅夷。 無記

心殺

母

得

波羅

夷

"得逆

罪

云何

無記

不得逆罪。

榖

卧

語布薩 波羅提木叉。作布薩成作布薩耶。答有。謂三又問。頗有比丘五種說波羅提木叉。一一說 "頗有比丘五種說波羅提木叉。一

生

一劫罪。除是句

羅提木叉。成說波羅提木叉不犯戒耶。答有。 又問"如佛所說。白衣在僧中僧作布薩。 瓶沙王因緣此中應廣說 說波

戒故犯。 問頗有善心犯戒,不善心犯戒。無記心犯 戒相。 自手淨地®拔生草。 耶。答有。云何善心犯戒,如新出家比丘未知 此善心犯戒。 굸 何無記心犯戒 云何不善心犯戒。佛所結 岩經行處採花醫 佛所結戒不故 戒

或女人盗入房宿。 君阿羅漢犯戒 問阿羅漢善心犯戒、不善無記心犯戒耶。 犯 若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯。云何無 若阿羅漢眠已有人舉著高床上。 奥未受具戒人二夜宿已 答

破價耶"作四句。或破價非一劫壽。問若破僧一《切皆一劫壽耶。若壽一 劫壽。云何破信非一劫壽。若法想破僧。云何 壽非破價。或破價亦一劫壽。或非破價非一 後。復益入宿。是名無記心犯戒 劫壽非破價。 伊羅龍王。 或破僧非一劫壽。或一劫 善建立龍王。 一劫皆悉 摩

> 除是句。 王。及梵富婆天。此 何破僧亦生一劫罪。 非破僧耶。答有, 壽亦破僧謂調達。 劫罪。非破價,伊羅龍王等。除梵富樓天。云 破僧是法想。 問破僧不生一劫罪。 破價不生一劫罪。云何壽 云何破僧不@生一劫罪法 云何非破價亦非一劫壽 一劫壽非破價。云何一劫 謂調達。云何非破僧不 或生一劫罪。

教父阿羅漢。惡心出如來血。是邪定非破價。 非邪定法想破骨。云何邪定非破骨。謂殺母 問若破僧一切皆邪定耶。作四句。云何破僧 云何邪定亦破僧。謂調達。云何非邪定非破 除是句

非無明法想破價。云何無明非明非破價。謂 問一切破僧明無明耶。 非破僧非明非無明。除是句 六師等。云何破僧亦明亦無明。謂調達。云何 作四句 云何*非明

破骨耳 非比丘尼。非式叉雕那。非沙彌沙彌尼。唯助 摩那沙彌沙彌尼耶。佛語優波雕。比丘破價 又問佛言。世尊。唯比丘破僧非比丘尼式叉

破僧者。成說罪。 問破僧成就爲罪成歲耶。優波雕。破僧成就 破僧已懺悔何等罪,謂價伽婆尸沙 若 切受法皆不共住耶。作四句。 破情犯何等罪。 謂 偷羅 進 굸 何受

等如前說

問唯比丘尼破比丘尼。

僧非比丘式叉摩那

共住。謂受五法。犯一一 法亦非不共住。除是句 受五法是非受法是不共住。 云何不共住非受法。 法 非 不 ·共住。 謂 若受五法是受法非不 一,若犯,一 波羅夷罪。云何非受 云何受法亦不 一波羅夷罪 共 不

不除擯 有 問若一切受法皆種種不共住耶。 '云何種種不共住非受法。謂不見擴惡邪 作 :四句。 答

0問頗有擴羯磨。 是羯磨。懺悔是羯磨事 磨卽墮羯磨。云何羯磨。云何羯磨事。 所起罪 問頗有不共住。即一 "頹種不共住非不共住"如惡邪不除 即墮羯磨耶 切種種不共生 答有。擠 100 羯

夷耶。 直十二錢。 問頗有取三錢犯波羅夷耶。 事是拾迦稀那 謂衣是迦絲那。發起九種心。是受迦絲那 答有。 問頗有取十錢或取五錢犯波羅 若迦梨仙直四十錢。或直二十 答有。 若迦梨仙

錢

提。增白不犯 犯波夜提。黑減不犯 問頗有減與犯減與不犯耶。答有。四下白減與 問頗有增益犯增益不犯耶。 答增黑犯波夜 -3

問頗有不作犯作不犯耶。 犯波夜提。身等量不犯 問頗有等量犯等量不犯 壞色犯波夜提 壞色不犯 菲 答有。 答有佛衣等量 得新农不三

❷[救]-

,頗有比丘入初禪時。犯偸羅邁。入已犯佾

閒

100 (栽培印)-

云何迦絺那。云何受迦絺那。云何拾迦 耶 絺 作 那 八 四 ●切二姓自 O4二全自 G超二准自 G外二波图 O(生)一图 O(非)一图 ●(問)-●3

□呵二英②

淨。若比丘犯不共僧伽婆尸沙。彼轉根作比 丘畴。 共骨伽婆尸沙。彼轉根作比丘得淨。是非比 時。犯比丘時淨。或比丘時犯非比丘時淨。云 尸沙。入第二第三第四牌亦如是,或非比丘 作易,作是語已。入初禪入巳房成。犯僧伽婆 丘尼得淨 伽婆尸沙耶,答有。若比丘語餘比丘言。與我 非比丘時犯比丘時淨。 犯比丘時淨。云何比丘時犯非比丘時 **考比丘尼時犯不**

淨 白已睡眠。眠中羯磨竟。是名知時犯不知時 時淨。若比丘犯僧伽婆尸沙。阿浮呵那時聞 滅 ЯŞ 問頗有不知時犯知時淨。 點有人舉著高床上。如前說。 彼覺已如法除 。答有。云何不知時犯知時淨。 是名不知時犯知時淨。云何知時犯不知 知時犯不 若比丘眠 知時淨

@人盗某重物"汝知我得羅漢"是名比丘尼 ●某重物,是名一方便犯三波羅夷 問頗有一方便中犯三波羅夷耶。答有。若比 如比丘尼共期。 問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶。答有。 丘語彼人言。 汝知我 說 過人法。 汝見我隨順擴比丘時。殺基 殺某人簽

方便犯四波羅夷 犯信伽婆尸沙。 羅提提含尼。偏刳食。犯突吉羅。無淨人爲女 若比丘學家中自手受佉陀尼蒲闍尼。 法過五六語。犯波夜提。向女人說麁惡語 颇有比丘一坐處犯一 **空無所有說過人法。犯波羅** 切五篇戒耶。 答有 犯波

夷

波夜提 比丘膜患者沙若豆散擲諸比丘隨所著。 問頗有比丘作一方便犯百千罪耶。 答有。 犯者

耶。答有。若取非人重物 問頗有比丘益取重物離本 處不 犯 波 羅 夷

丘耶。答有。爾失根者 問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比

問頗有比丘獨在房中。犯四波羅夷耶。答有。 丘尼耶。答有。謂失根者 問頗有比丘尼未會犯戒乃至突吉羅是非比

●生。方便妄語方便我是阿羅漢 有 夜在空中明相出時。破安居失衣 問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶。 者比丘男根長自下部作姪。 若比丘結坐已。 未自态衣著床上不受七 先作盗方便殺 答

根作比丘尼 羅夷得逆罪耶。答有,若父出家受具足戒。轉 問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢。 犯波

作比丘 羅夷得逆罪耶。答有。毋出家受具足戒。轉根 問頗有比丘尼殺比丘非父非阿羅漢。 得波

若取人重物。犯波羅夷。若取非人重物。 問頗有盜犯波羅夷。盜不犯波羅夷耶。 不犯波羅夷耶。答有。若生女人女根不壞作 問頗有比丘作非梵行。犯波羅夷。作非梵行 。犯波羅夷 若壞。不犯波羅夷 答有。 不犯

多尼

答有。是人作人想殺犯波羅夷。若異想殺不 問頗有殺人犯波羅夷。殺人不犯波羅夷耶 欲 殺非人而殺 Ĵ 不犯波羅夷

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶。

答有。

丘於女人前說麁惡語轉根。

麁罪·波羅夷。比丘覆藏。不犯波羅夷 問類有比丘說過人法,犯波羅夷。 比丘摩觸。不犯波羅夷。比丘尼隨順擴比丘。 問頗有犯此事得波羅夷。 犯波維夷。若增上慢說。不犯波羅夷 不犯波羅夷耶 問頗有犯此事。僧伽婆尸沙。即犯此 波羅夷。比丘隨順,不犯波羅夷。比丘尼覆藏 羅夷耶。答有。若比丘尼摩觸身。犯波羅 答有。若不異想說過 即犯此事不犯 說過人法 事 人法 夷 不

僧伽婆尸沙。比丘尼出精。不犯僧伽婆尸 犯信伽婆尸沙耶。答有。若比丘故出精。 僧伽婆尸沙。比丘不犯僧伽婆尸沙 婆尸沙。 比丘 6尼染污心男子邊受食等。 比丘摩觸身。僧伽婆尸沙。比丘尼不犯僧伽 紗 犯 犯

草上大小便。犯波夜提。比丘不犯波夜提 食。犯波羅提提合尼。比丘不犯波羅提提合 問頗有犯此事。犯波羅提提舍尼。而犯此事。 夜提。比丘尼不犯波夜提。若比丘尼於淨 丘尼不犯波夜提。若比丘不病索美食、犯波 夜提耶。答有、若比丘覆藏麁雞。犯波夜提 問頗有犯此事,得波夜提。卽犯此事。 不犯波羅提提舍尼耶答有。 若比丘尼索美 不犯 此

吉羅耶。答有。比丘淨生草上大小便,犯突吉 · 犯突吉羅。比丘不犯突吉羅 問頗有行此事。犯突吉羅。即行此事。不犯 羅。 比丘尼不犯突吉羅。 比丘尼齊下著衣

白四羯磨。又問,此百一羯磨,幾有欲幾無欲。

磨"答二十四白羯磨,四十七白二羯磨。三十 磨。又問。幾白羯磨。幾白二羯磨。幾白四羯

答除結界羯磨。餘者皆。有與欲

那時捨合掌覆頭。身不齊整畫地斷草。是淨 阿泮呵 切羯磨。謂白羯磨白二白四羯磨 又問 幾羯磨攝一 切羯磨耶。 答三羯磨攝

問頗有捨異界得自然界耶。答有。捨羯磨界 耶。答有。比丘尼見比丘尼犯麁罪覆臟不發 又問。餘人不語亦不作身方便。而犯波羅夷 露。得波羅夷

時犯

云何淨時犯'

岩比丘犯僧伽婆尸沙。

尼。0即得清淨 答有。若比丘犯不共四篇戒、彼轉根作比丘 問頗有犯四篇戒不發露懺悔而 得清淨耶。

轉根作比丘。即得清淨 得清淨耶。答有。若比丘尼犯不共五篇戒。彼 又問。頗有比丘尼犯五篇戒。不發露懺悔而

出得波羅夷 又問颇有餘人作姓餘人。得波羅夷耶。答有。 人共一處欲殺此人而殺彼人 若比丘尼見比丘尼作經覆藏不發露。 又問。頗有比丘殺人不犯波羅夷耶。答有。二 期相

問頗有餘人作語餘人。犯突吉羅耶。答有。

岩比丘半月半月說波羅提木叉

有。比丘尼爲比丘索食。犯波羅提提舍尼 問題有餘人語餘人。犯波羅提提含尼耶。答 丘惡邪見乃至三諫不止。犯波夜提

問頗有餘人語餘人得波夜提耶。答有者比

污他家。乃至三諫不捨得僧伽婆尸沙

得僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘作破僧方便 問頗有餘人語餘人。得波羅夷。餘人語餘人。

時。億有罪不發點。得突吉羅

到學家中自手受食。犯波羅提提合尼。偏例 **空無所有說過人法。犯波羅夷** 犯波夜提,於女人前麁惡語。犯骨伽婆尸沙。 問頗有比丘行時犯五篇戒耶。答有,若比丘 食犯。突吉羅。無淨人爲女說法過五六語。

與出家受具足戒。成出家得具足戒

戒耶。答有。若比丘尼。拾戒已轉根作男子。更 具足戒。頗有比丘尼拾戒。更@得出家受具足 問如佛所說無有比丘尼拾戒,更得出家受

多伽,因緣中共不共。毘尼中結。戒中結。地中 人殺彼。得何罪。 答偸羅邁 @佛所說毘尼衆 家。復不盡漏而取無餘般涅槃耶。答有。謂化 問頗有不雕一切趣趣所繫不。 **经**"行中轉。根中求 分事竟 波羅提木叉中十七事。毘尼事中。增一中目 又問。若有人非律說律者何處求。戒相。答二 於勝法中出 半壤入。波羅夷、

楠出僧伽婆尸沙。

世尊。有幾種羯磨。佛語優波雕。有百一種羯

受具足戒。成出家得具足戒一便波雕問佛言。 共波羅夷罪。彼捨戒轉根成男子。得與出家 戒。成出家得具足戒耶,答有。若比丘尼犯不 具足戒。頗有犯邊罪得與出家。得與受具足 如佛所說,犯邊罪人不得與出家。不得與受

> 婬。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是: 檢羅進, 精出僧伽婆尸沙。 云何大便g道作 處入。偸羅邁。若精出。犯骨伽婆尸沙 @裂三瘡門不壞。 答若過節犯波羅夷。 不過偸 羅 遮。 若中破 不出犯偸羅邁。云何口中作婬。犯波羅夷。 岩不可捉共作婬。若精出。犯信伽婆尸沙。 **拷自*知比丘想犯波羅夷,不自*知比 丘想**; 畜生女已共●作姓。犯何罪。答若自®知比丘 想。犯偷羅邁。又問。若比丘呪術仙藥。化作 巳共作婬。得何罪。答者自知比丘想。 我是比 佛言。世傳。有比丘以咒術仙藥化作畜生。 云何*瘡門壞。答者瘡門周匝壤於彼作經 比丘呪術仙藥化作畜生共作姪。得何罪。答 偷羅邁" 非人女亦如是。 云何非 人 女邊作 想。犯波羅夷。若不自《知比丘想像羅邁。二 丘作不可事者。犯波羅夷。 佛住舍衞國祇樹給孤獨園。 問四波羅夷 犯波羅夷。若頭斷從咽喉 若不自の知比丘 時優 波雕 訵

坡入。犯波羅夷。若多虫嗽若燒入。偷羅進 病門域。答若一切壞牛墩入。偷羅邁,精出價 **婬。犯波羅夷軍,答爲過皮至節。小便道亦** 犯波羅夷耶。答有,男根長自口及大便道作 羅邁。精出骨伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。 伽婆尸沙。女人中截虫不噉不燒三瘡門不 如是。不觸三瘡門邊入。偸羅邁。云何女人 無毛熱母猪邊作婬人。偷 生女亦如是。生女女根 ❷[得]—❸ ❷[有]—❸ ❷(御)—❷ ❷((佛所…養))九字=((毘尼未率分竟))六字❸ ~~0~~(知)— ●被無性●

四非二异多多

。岩蚊鰕爲61折作姪。波羅夷

婬。偸羅遮 頗 有比丘 截已作婬或截女根已作婬。 小便中作婬 不犯波羅夷耶 或俱截作 答

入小便器中 問頗有比丘於小 便道小便道入不犯耶 答

有鼻中作婬。又以厚衣猩之。問頗有比丘俱有拈作婬。不犯 婬。偸羅邁。精出僧伽婆尸沙 ,頗有比丘俱有拈作姓。不犯波羅夷耶。 或以會筒壁作 答

問頗有比丘於女人邊作婬。不犯波羅夷耶 邊作婬根小不入。偸羅遮。 答有。初作者於二根邊作姓。波羅夷。 精 出 信伽婆尸 石女

云何受樂受樂有何沙 樂義。 。本犯戏人作婬。得突吉羅問初波羅。夷 何義。 答若身心得樂是受

八十人 事竟 佛住王含城。 何非法。答前者如法後者非法。得何罪。答若 若比丘自作二四十人數取分。 人數亦如是《物滿五錢。波羅夷。不滿偸羅邁,自當二 爾時尊者優波離問佛言。世尊 云何如法云

偸羅遮。 問頗有比丘餘人作語移物著處處。 E 稅道去過稅處。偸羅邁。君比丘先不知餘比 比丘度稅物過稅處事滿。波羅夷。未過稅處。 商客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物。 夷耶、答有。謂移の恭子著餘處。犯波羅夷。 於鍼囊中盜著稅物過囊主不犯。著者事 波羅夷 擔是物去 **若使諸商入餘道去。彼諸商人不從** 不滿偷羅邁 犯偸維遮 過稅處 **考比丘語無臘比** 犯波羅 滿波羅 若 若

滿五錢。犯沒羅夷,不滿偷羅趭 取偸羅遮。九句亦如是廣說。 時取突吉羅。未受具戒時作方便。受具戒已 時取突吉羅。未受其o戒時作方便。 波羅夷。 處度。偸羅邁。餘處度不犯。 夷 物度稅處,滿波羅夷。若自度己物過稅處滿。 無臘比丘不問突吉羅 若未受"具戒時作方便。 。若比丘持不可量。 空中度税物從稅 者比丘取衣架 未受具戒 '受具戒

十錢。 羅邁。疑心取。 亦如是。若比丘語比丘於七種衣中。使取一 比丘他不使盗而爲他盜取一偸羅遮。 餘人故取物。 當數衣架。滿波羅夷。不滿偷羅邁。若衣雕架 取天龍鬼神鷺 若比丘欲取衣架, 頗有比丘偸金鷺。不犯波羅夷耶。 犯波羅夷。取何等五錢。 欲取劫貝衣。而取o拐麻衣。偷羅遮。 若滿波羅夷,不滿偸羅遮,若比丘使比丘爲 一衣,彼起盜心而自取。波羅夷,示彼而取。偷 云何錢。 偷羅遮。如佛所說。 岩取五錢。 彼起盗心取。 謂 迦 Ool 那一 犯波羅夷耶。 ' 俱得波羅夷' 若 迦梨仙直四迦 合衣持去。 答有。 。展轉取 潜比丘 答二 湝

ЩŞ 答有。 呵那 破 仙者。偸羅遮。問頗有比丘偸銅錢。犯波羅夷 若用此間迦梨仙。 夷。不滿偸羅趭。 問頗有比丘取物不雕本處, 偷羅遮。若比丘取衆多物 倉取穀。 答有。 **。云何滿**。謂相言辭 謂 田宅等若比丘取樹上果。 當取初方便。 若迦梨仙直二十銅錢。 若取瞿耶尼物得何罪。 滿波羅夷。 波羅 若滿波羅 "不用此間迦梨 而犯波羅夷耶 夷 。若有比丘 夷 滿波羅 不満 答

羅遮。 妄語。波夜提。物離本處。滿波羅夷。若主 取水器、犯波羅夷耶。答有若直五錢。 不問 不滿偸羅遮, 偷羅遮。 若比丘取迦梨仙。 直五錢。偸羅遮,金鬘亦如是, 頗 有比丘取 若比丘貨物言不貸故妄語。 若比丘取減五錢物。 金像。不犯波羅夷耶 **岩滿犯波羅** 問題 答有。 有比 丘岩

答有。 彼人。犯偸羅邁。欲殺凡四失而殺阿羅漢。偸 非比丘耶。答生二根。問第二波羅夷事竟 四羯磨受具足戒。四波羅夷中一一不犯 離處若物在本處移著餘處。問頗有比丘。 盗。突吉羅。本不和合人偸盗。犯突吉羅。云何 賊®住偸盗。 取金金未壞相當數直。若滿波羅夷。不满像 母人取飲。後生兒餘女人養穀何等母。得波 遮 羅遮。不得逆罪。欲殺阿羅漢而殺凡夫,偸羅 而殺他。偸羅邁。二人沒水中欲殺此人而殺 夷頗有比丘殺母。不犯波羅夷不得逆罪耶。 問若比丘呪術仙藥咒他作畜生而殺犯波羅 羯磨者,犯本犯戏人偸盗。突古羅、學戒人偸 不還偸羅邁,若比丘受他寄索時言不受故 。若比丘墮胎得波羅夷。問餘母人墮胎 。欲殺阿羅漢而殺阿羅漢。犯波羅夷 欲殺餘人而殺母。犯偸羅邁,欲殺母 犯突吉羅。若經羯磨白二白四 答堕胎者欲出家時。 **偸羅進** 。若比丘 . 常問何 得逆 夷 聽 丽

羅夷得逆罪耶 者四謂養者

犯波羅夷耶 犯波羅 夷耶 答有謂 答有 .0(若)十有母 · 6 (答)十篇母 · (答)十篇母

問頗有比丘墮畜生胎。

畜生懷人胎者

若比丘墮人胎。

不

得安隱。 懷裔生: 殺毋。得偸羅邁ⅰ第三波羅夷 欲殺母而殺父。偸羅邁:不得逆罪。 欲殺父而 胎者。若使人高處鄉下入水火等。 彼卽自擲入水火等死者。得波羅夷。 當

弟子。波羅夷。我得果波羅夷、於聾所說過人 聞所得我已得。波羅夷。 畜生、偷羅邁。若說四沙門果,犯波羅夷、若比 臥具者。彼比丘是須陀洹。 乃至阿羅漢。我 羅漢。我非阿羅漢。犯偸羅邁。如是衣鉢薦 波羅夷。 岩比丘語施主, 受用汝房者。是阿 家。彼問言。長老。有何等利。答自說聖法。得 羅遮。比丘到居士家言。汝得大利。我出入汝 居士家言。誰語汝我是阿羅漢不實語故。偸 有何相似。答言,得專法,犯波羅夷。若比丘到 是最後生。犯波羅夷。如我相似餘人。問言。 若言我無所有無貪欲瞋恚。犯波羅夷。於今 **偷羅遮。若三沙門果中說一一果。犯波羅夷** 復失不說沙門果。偸羅遮。若言得四沙門果 若比丘言。我於四沙門果退、波羅夷。 偷羅進 我是天人師 偷羅進。我是毘婆尸佛 五力七覺八道亦如是。我於初耀退。波羅夷。 丘言我已離結使煩惱。波羅夷。比丘言於聲 亦在彼波羅夷。若比丘言。我不墮地獄餓鬼 蓆臥具等。偸羅遮。 若比丘言。 某處敷種種 而失。犯波羅夷。 不與覺道。支相應。偸羅邁。欲作經語而說聖 。偷羅邁。我於施無所有。偸羅邁。我是佛 至次第逆順修耀亦如是。 偸羅 遮 撞人所襲痙人所入定人所說。 ·若言我是學人意在@工巧。 我修五根。波羅夷。 某臥處起初禪 、我已得

> 6說四波羅夷竟 慈悲喜捨故妄語。波羅夷。手印標相。偷羅邁 **偸羅邁**。先犯 贼住本不和合人等。 說過人法亦如是。 我修 北戒人說 過人法。突吉羅。 學戒 人

> > 節精。偷羅邁、握搦四捋弄精不出,

偸羅

進

6薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第

部 毘尼摩 得 勒伽卷第二

問十三僧伽婆尸沙初 *宋元嘉年僧伽跋摩譯

伽婆尸沙。如法除滅。是非比丘時犯非比丘 尸沙。如法除滅。是名比丘時犯比丘時淨。云 ◎云何比丘時犯比丘時淨若*比丘犯僧伽婆 非比丘時淨,謂轉根是比丘時犯非比丘時 或非*比丘時犯非比丘時淨。云何比丘時犯 是名知。或《比丘時犯非比丘時淨。或非*比 時出,偷羅邁。從何處與別住。從初根本所犯 精出"僧伽婆尸沙。受具戒時作方便。白 中出、偷羅邁。作方便已捨置。偷羅邁。甲坐 何非比丘時犯非比丘時淨。謂比丘尼。犯信 淨,云何非比丘時犯 "比丘時淨。 丘時犯,*比丘時淨。或比丘時犯比丘時淨。 精出。偸羅進。 方便。偷羅遮,未受具戒時作方便受具戒竟 眠中作方便眠中精出不犯。 時淨。眠中作方便覺時精出。 云何出精。謂出至節。云何知作心次萬精出。 知不犯。 若男根起逆水o行。 受具戒時作方便。受具戒時 覺時作方便 **偸羅遮** 若知偸羅遮 謂 轉根 若出 灰 捨

爲他故麁惡語。偸羅邁。遺使語。偸羅邁 共男子相摩觸身。偷羅邁。爲細滑煖等因緣 偷羅邁。觸無肉淳骨。偷羅邁。於餘女人染污 羅邁。無子所媒嫁、偸羅邁、黃門所媒嫁。偸羅 偷羅邁,胎中媒嫁。偷羅邁。閱譯中奪女人,偸 笑。自在於彼行媒嫁。 偸羅邁,買是女作 非自在所。偸羅邁。云何自在 故、制彼法。云何答。曰。謂媒嫁持自在語。 若法非過去現在未來而顧倒。 二十一句亦如是。自讃歎身亦如是 不犯。爲細滑等摩觸。偸羅邁,姊妹亦如 故摩觸女人身。偸羅邁, 摩羯。僧伽婆尸沙。共黄門曾相摩闍。 偷羅透 僧伽婆尸沙。意在男想。偸羅邁。共女人相 心觸餘女人。偸縫遮、觸二根人意在女想者。 藥不出。偸羅遮,疑觸女人。 偸羅邁。 觸於齒。 摩觸母身愛母 。若於眠食戲 此法以十 不犯 Ŧ

從僧乞不犯耶。答有。謂蚊蟵。問頗有比丘 乞房已不作。像羅邁 問頗有比丘自 乞作房不犯耶。答有。謂他房他作爲成 作房 偸雑

偷羅邁 學戒人偷羅邁

二人共作。偸羅邁。十人共乞作一房十人。 犯僧伽婆尸沙。 不拾房里而作。依羅邁、遠處作房, 物不現前而作房。偸羅遮 **偸羅遮**。云

嫁。偸羅邁。人男非人女。偸羅邁。俱非人。偸 成女人。女人轉根成男子。偸羅邁、本犯戒人 羅邁。媒嫁梵行人。偸羅邁,媒嫁處男子轉根 奥 媒 ◆((說四··策))六字=((說等四波羅夷事竟))八字● ❷((第三…夷))五字=-(問第三被羅夷事竟);八字團 ●工≕功⊜③ ●女≕枝®囫 — 18,**⊕®**

邁。自媒嫁。偸耀邁,如是人男非人男於彼

戒人。偸羅進。謗學戒人:偸羅進、謗沙彌。突 邁,手印謗比丘 偸羅邁 遣使亦如是。謗本犯 云何乞房衆價和合作羯磨。自物作房。 自乞房若得物 若未有直作大房亦如是。 **偷羅**

亦如是。 彌沙彌尼。突吉羅。展轉如輪誇亦如是。難 以此事比丘謗比丘。偸羅邁。謗武叉摩那沙 沙爛尼。突吉羅。非比丘非沙門。非釋子不 是事謗比丘尼。偸羅邁。比丘尼以是事謗比 不答不成擴。諸比丘犯突吉羅 謗。突吉羅。少片亦如是。不乞聽擴。比丘成擴 沙彌沙彌尼。展轉如輪除四波羅夷,以餘者 事謗比丘。突吉羅。謗比丘比丘尼。式叉摩那。 精進惡沙門。乃至少因緣。 丘。偸羅遮,何以故。共戒故謗式叉摩那沙瀾 因而說。於一切衆僧邊得突吉羅。 若比丘僧中作不定語。比丘作姓。 人說過人法。而不說其名, 若比丘從坐起而作 是 言。 皆犯偸羅邁, **偸羅遮** 像五錢 者比丘以 我無所 手印相 卽

作羯磨。 答成擴。諸比丘犯突吉羅。受法比丘擴不受 **獲比丘成攜耶。答有。先已聽不白**。 亦如是。不受法比丘擯不受法比丘。成擴不, **比丘。成擴不。答成。諸比丘犯突吉羅。不現前** 突吉羅。不使憶念亦如是。 不語彼而擴比丘。成擴不。答成擴。諸比丘犯 來僧一時共擴。頗有比丘不乞聽。而來僧中 頗有比丘不乞聽。而撰比丘成擴耶。 比丘不受法比丘擠受法比丘。亦如是。 成羯磨不。答成。音比丘犯突吉羅 不作白羯磨。 以不解人 答有 擭 岩

得成橫。 @信伽婆尸沙竟 內界外亦如是。餘四乃至惡性隨事分別。云丘得呵罪。人在地空中作羯磨。亦如是。界 比丘犯波羅夷。 不犯戒威儀清淨。云何不情淨不清淨相。若 持戒不犯威儀不清淨。云何清淨清淨相。而 清淨。是不清淨清淨相。云何清淨不清淨相, 何不清淨清淨相。若比丘犯波羅夷。而威儀 在空中地人作羯磨。成羯磨不。答不成。諸比 得羯磨衆耶。答有。若坐大床小床如前說。 五人亦如是。如佛所說。衆不得羯磨。衆頗有 耶。答有。若坐大床小床與五人受大戒。若十 成擴不。答非法自言不成擴。受法比丘自言 比丘語諸比丘。 問頗有比丘爲四人作羯磨而不犯 我是受法比丘而擴是比丘 僧伽婆尸沙 威儀不清淨。

問二不定法

夷言。我見某甲比丘共畜生作姓。比丘答言: 優婆夷語治。亦應令是比丘自言。可信優婆 優婆夷語治是比丘,亦應令是比丘自言。可 實作身外分作 比丘作姪比丘言。我髀中作姪。應用是可信 應令是比丘自言。可信優婆夷言。 我見某甲 蜜漿酥毘羅漿。應用是可信優婆夷語治。亦 信優婆夷言。我見是比丘飲酒。比丘言。我飲 我見非時食。比丘言。我食@酥蜜。應用可信 用可信優婆夷語治是比丘,可信優婆夷言, 優婆夷言。姊妹。此比丘在彼不。答言在。彼應 一切可信優婆夷語治比丘耶。 如世奪所說。信可信優婆夷語。治比丘爲信 應用 是可信優婆夷語治。 答應問可信 亦

> 問三十事初 第二戒如摩觸身戒。若比丘於是一@一 用是優婆夷語治是比丘。四威儀中亦如是。 比丘共某甲女人作婬。女人立比丘坐。不應 是可信優婆夷語。可信優婆夷言。我見某甲 不說。不應用是優婆夷語治是。比丘 人作姓。比丘言。我以餘因緣故到彼。不應用 如是。可信優婆夷言。我見是比丘共某甲女 應令是比丘自言。龍女天女•人女夜叉女亦

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶。

岩燒岩失

頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶 用水衣作衣。毛衣不淨衣亦如是 十夜內無常 問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩着耶 答有。 答有。

答有。過十夜已作衣受出界外明相出 問頗有比丘過十夜 衣即此衣一夜離宿 有。岩狂岩心散亂。君苦病癡騃者 頗有比丘二十年裔長衣不淨施不犯耶。 耶 答

更受隨意用 **瀍水蠹**臥具褲受持不犯、若不受持者。 如世隼所設。瞻病衣過十夜。尼薩耆。 得離宿。或不得。尼師檀非一夜雕宿衣 拾巳 手巾

薩耆耶。答三衣佛所說不得雕宿。 尼師擅或 頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶。答有。 三衣。過十夜。尼薩書。尼師『檀雕宿不犯尼 日得衣。先尼薩耆罪。未懺悔離衣宿巳。 云何打衣。若新衣未。經四月受用。 衣。云何得打衣。 時衣四月爲時以輕四月 是不得 不受 頖

⁰比丘十(間二不定法 印括二就② Θ((信仰···宠))六字=((問十三婆尸沙竟))七字③ G蘇二蘇劉多下同 Θ(人女)—自⑤ -0 9/担=理●下间 9/經=逐動下局

"是名得打衣"三衣不得同意取" 取者惡 若在 衣、彼默然著地而去。後同意用。不犯 德往取,犯突吉羅,若默然心受 不犯。若比丘言。我等不得取非親里 後同意取用 比丘尼

受用

取。犯突吉羅

門下宿。不犯 來僧界外道界共一界內一門離衣宿。 頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶。 答 頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶。答有。若取異

有。外道共同一界。樹界亦如是 著臥床坐床上。隨其事亦如是。若不持三衣 頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶。 答有 若

日得衣 **悕望一月。必得者應畜。若不得者。 即應裁割** 足。若三衣滿足。不得畜一月衣。若不滿三衣。 如佛所說一月衣云何受。 行。應更受餘衣 受持。得以不裁截受持、尼薩耆波夜提。如頻 一月衣謂三农不

答有。謂完新农 問頗有比丘使非親 里比丘尼浣衣不犯耶。

皆不犯足薩耆。犯突吉羅 賊住院。本不和合。本犯戒。式叉摩那沙爾尼 展轉手印。浣浣尼藤耆。衣衆僧衣不淨衣使 耶。答有。謂母也。已浣更使浣。突吉羅。遺使 頗有比丘非母親非父親使比丘尼院衣不犯

那沙彌尼亦如是。 以衣著地默然去。比丘同意受用。不犯。又言。 用。我當得功德。比丘受用不犯。使人取,突吉 突吉羅。若比丘尼放地言。寄大德。我聽隨意 耶。答有。謂母賊住人邊受衣。不犯尼薩耆。犯 問頗有比丘於非母 親 比 丘 尼所受农不犯 受用與我直不犯。 羅。遺使手印取衣。一切皆突吉羅。若比丘尼 **若言某聚落中有衣。與大** 暫 時 借用不犯" 式叉廊 是衣應捨。若夜叉邊索,天龍所一切外道所 受具戒時爲作衣。受具戒已索。得突吉羅:

乃至 三入水 **夜提。院褥。突吉羅。院枕等。突吉羅。云何院。** 比丘使非親里比丘尼院尼師檀。 耆耶。答有。 問頗有比丘著农入白衣含衣不離身卽尼薩 伆 若泥土所污比丘尼拂拭去。 若 尼薩耆波

乞。突吉羅。爲衆多比丘作衣。一比丘往乞。 根作女人不犯。居士婦比丘轉根作比丘尼。 羅。乞不淨衣。突吉羅。乞劫貝頭沙。突音羅。 謂父母也"乞房衣雨衣不犯。學戒人乞。 突吉 耶。答有。若爲僧乞二根邊乞。不犯 間頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯 人畜生天邊乞衣不犯。爲沙彌作衣。比丘往 亦如是。遺使乞。突吉羅。手印相亦如是。從非 受具戒時乞。受具戒時得。作四句。若居士轉 頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶。 突吉羅。居士時爲作衣出家已往索突吉羅。 答有。

索不犯。遺使手印索。突吉羅 直。人爲使、人爲權越。不犯。人與直、人爲使。 人與直。非人爲使。人爲檀越。不犯,非人與 非人與直。非人爲使。非人爲懷越,不犯。可非 頗 《爲檀越。不犯。從龍索物。不犯 有比丘新橋。含耶作尼師 檀 不犯尼薩耆

突吉羅。音 毛雜作。突吉羅 頭鳩羅雜作。 者瞿浵雜作。 。佛衣作尼師植。突吉羅。遺使 突吉羅o新統維若髮若。突吉羅。若劫貝雜作。

耶、答有。不自作純黑作者。自作亦如是。云何 颇有比丘新僑含耶 雜 作敷 具不犯尼薩耆

修伽陀量不滿六年。 颇有比丘作敷具犯四波夜提耶。答有。 夜。减與白及不净。突吉羅 非親里比丘尼浣過十

颇有比丘六年內作敷具不犯耶。答有。 年內罷道還復受戒。在癡亦如是 颇有比丘不滿六年作數具不犯耶答有。 六年 六

內轉根爲女人者 羯磨橋舍耶亦如是 數其簡獨屬作不多犯 為他 颇有比丘六年內作敷具不犯耶。 作。突吉羅 答有。 謂

受用,若受金想。尼薩者。若在遠處使人取。突 金縷作銀縷金寶樓作亦如是。 頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶。 岩著前地 答有。 岩 不

吉羅 買。突吉羅。共親里寶買。突吉羅。狂心散亂心 頗有比丘種種販賣不犯耶。答有。 颇有母邊取物尼薩耆耶。答有。若貿易餘物 賣買。不犯。若不如法賣買。突吉羅。共非人販 戒人是也。實買一切亦如是。 若未受具戒人 賣。突吉羅。共天龍夜叉乾闥婆一切非人賣 黃門。汚染比丘尼所版資。皆突吉羅、學戒入 苦痛心實買。突吉羅。本犯戒,本不和合,賊住 '使未受具

手印作。突吉羅 犯罪。若成已效眠

●合二者⊜②下同 ●者十(此首)⑤ ●減二減⊜ ●犯十(也)⊜ **-優** Ø(非)+人⊜

四四八

者。不犯 費買 具戒時。得突吉羅。如是作七句。狂心散亂心 突吉羅 未受具戒時用銀。實物。未受

狂若心散亂 頗有比丘斋過十夜鉢不犯耶。答有。 十夜內

拾巳悔過 頗有比丘終身畜長鉢不犯耶。答有,以信中

謂不受持 頗有比丘有 鉢即此一鉢尼薩耆耶。 答有。

耶。答有。謂小鉢 頗有 比丘有鉢 更乞餘鉢終身 不淨施 不犯

他行小鉢突吉羅。遺使手印,突吉羅 頗有比丘頻日乞鉢不犯耶。答有。若易得十 欲人滿衆捨小鉢。犯突吉羅。此鉢不成捨使 問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩者耶。答有。 與

夜內 頗有比丘滅五綴鉢更乞新鉢不犯耶。答有, 二人乞 「鉢。三人乞一鉢。不犯尼薩耆。 犯突

頭有比丘終身畜長鉢不犯耶。答有。謂已僧

耶,答有。乞不淨樓使織作衣。犯突吉羅。狂心 頗有 比 丘 自 乞樓使織不犯尼薩耆波夜提 羅。若四若五乃至乞一樓遺使手印乞。突吉 乞樓。突吉羅。爲僧乞不犯。手印遺使乞。突吉

淨樓雜線。突吉羅。爲比丘作、比丘不語。不 爲比丘穢衣。比丘往不語。突吉羅。若語君不 **黄門織衣。比丘語彼。突吉羅。二根亦如**

是

者轉根亦如是 頗有比丘瞋患心奪比丘衣不犯耶。答有。 突吉羅。若奪衣人轉根作女人。突吉羅。與衣 彌"突吉羅。遣使手印奪。突吉羅。奪滅量衣。 奪不淨衣。奪本犯戒學戒賊住本不和合沙 謂

薩耆 耶。答有。八齇中一一雄起。 問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯 *衣中安居。後一月得雕衣宿。過是雕宿尼。 岩無餘衣三

住處。彼處未自态。隨彼畜。雨衣波夜提。不從 隨彼畜雨衣。波夜提。 初受作雨衣,尼薩耆波夜提 尼薩耆波夜提耶。答有。若比丘自态已至餘 吉羅。若比丘自态已至餘住處。彼處未自态 不淨衣作雨衣。突吉羅。劫波塗沙作雨衣。突 若比丘畜長衣不拾。

外犯。突吉羅。與第二第三人亦如是。若僧界 有。信衣迴向已。尼薩耆。時藥七日藥亦如是 頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶。 內不和合分衣。突吉羅 頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶。答有。若界 答

家亦如是

比丘搶七日藥。還作七日食。廣說隨其事、餘藥亦如是。若淨舊應已合油煎、得七日服。 若 燒作灰終身藥。胡麻亦如是。肉是時藥煎取 頗有比丘時 藥作非時藥 七日藥終 身藥耶 比丘亦得七日食。隨其事不犯。者灌鼻若灌 地,不經宿不受持,得七日,受不答得受。終身 膏。七日樂燒作灰。終身藥若七日藥在不淨 答有。廿熊時藥•汁。作非時藥、 作糖七日藥

> 耳 ·若摩足受持。不o犯

道。拾戒不。答不拾戒。故妄語。波夜提 居士問比丘言。汝是誰耶。答是居士。 居士問比丘言。汝是誰耶。比丘答言。 問九十事初 我 是外

指餘人爲《和上拾戒不。答不拾戒。 不。答不拾戒。故妄語。波夜提

。
些語波夜提、
響官磨痙亦如是。
汝發創彼 波夜提 手印相。皆突吉羅。手作相口不語。突吉羅、語 夜提 不聞言聞"波夜提。聞言不聞。波夜提。 随語與物、故妄語波e夜提、數數稱名乞。 比丘語比丘言。汝是剃師。故妄語波夜提。 人言眼階彼實不瞎、得二波夜提、故妄語毀 比丘顯倒說與和上某甲阿闍梨某甲。 乞彼 波 有

中出比丘罪。成出罪不。答不成出罪。比 者比丘行時以天眼出比丘罪:成出罪不。 羅。比丘語比丘。汝是婆羅門種,比丘尼語 犯突吉羅。不先語故毀呰賊住人 突吉羅。先 語毀呰語。利利種亦如是。傳他毀呰語。突吉 摩那沙彌沙彌尼。皆突吉羅。遺使手印。突吉 不和合學戒汚染比丘尼亦如是 不成出罪。天眼非事故坐亦如是。 丘。汝作下賤業作剃師。得二波夜提。故妄 用天耳聞兩舌。突吉羅。僧中乞作兩舌。波 老比丘僧 毀呰式叉 丘

。故妄語。 拾戒

門出家而作剃師耶。故妄語波夜提,刹利出 非發創。故妄語。波夜提。一切工巧亦如是,共 期不去"故妄語。波夜提。比丘言: 汝是婆羅 **6**件= G和上二和尚鲁下同 **○夜二届** ●

邊兩舌。突吉羅、比丘尼比丘邊兩舌。突吉 兩舌。波夜提。比丘尼式叉摩那沙彌沙彌 比 犯有二十一句 向賊住人本不和合學戒人說。 Fi. 衆展轉相向說 突吉羅。

賊住本不和合遺使手印。

突吉羅。

已滅賊住人罪。更發起本不和合本犯戒。突 羅。式叉摩那沙彌沙彌尼邊兩舌。突吉羅 罪已更發起。突吉羅 已更發起,突吉羅。滅式叉摩那沙彌沙彌尼 吉羅。遺使手印發起。突吉羅。滅比丘尼罪 羅

爲眠母人說法。突吉羅、淨人眠說法。突吉羅 使手印。突吉羅。若有不淨人爲淨人。得爲女 爲黃門說法。突古羅:爲二根說法。突吉羅。遣 藏人爲淨人。 邊地人爲淨人說法, **欝單越人爲淨人。廢入爲淨人。聾人爲淨人。** 人說法不。答不得。何以故。佛說言淨人故爲 突吉羅。

受八支齋戒不犯。授經不犯,問答誦•經。皆 人說法不犯。不狂爲淨人不犯。無淨人得與 盲人爲淨人爲女說法。 衆多

頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法 共沙彌沙彌尼等。 答有,共畜生天龍鬼神等。 突吉羅。遣使手

是故。向他說波夜提 戒人說波夜提耶。 答此 問。何以故。波羅夷僧伽婆尸沙罪。向未受具 二戒聚攝麁惡罪。以

印。突吉羅

吉羅。手印。突吉羅。向見諦人說正見人說。不 頗有向未受具戒人 說 過 人 法不犯波夜提 答有。若向式叉摩那沙彌沙彌尼說。 向 狂人散亂心人重病人說, 突古羅 穾 不

突吉羅。若比丘迴僧物與比丘尼僧、突吉羅。 手印迴向。突吉羅 造使手印說。

比丘尼言。何用半月半月說是雜碎戒、突吉

二十一句。不犯 問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶。答無也。 除

房舍內敷臥具戒亦如是

頗有比丘斷草不犯波夜提耶。答有。謂剃髮。 淨全咽。突吉羅、取木耳。突吉羅。本不和合學 羅、若語人取、是果我欲食。突吉羅。若生果未 若比丘以灰土覆生草。若沙及餘方便。 戒人取 突吉羅 突吉

爲。突吉羅 岩比丘爲他罵。 突吉羅。 **罵畜生。突吉羅。** 傅

の聞言不憾。突吉羅 問餘事說餘事。 突吉羅。默然惱他。 突吉羅

颇有比丘坐臥床著露地不自舉不使人舉不 不犯耶。答有。若不淨物雜作。突吉維 頗有比丘露地敷臥具去時不自舉不使人舉 犯耶。答有,謂。實床 若在覆

亦如是 比丘自臥具不自學。不使人學。突吉羅、五 學。突吉羅。本不和合學戒人不學。突吉羅 舉。若賊住比丘敷臥具。去時不自舉。不使人 處。若白衣所攝。去時不舉不犯, 先取者應 考 衆

答有。若白衣舍坐不擧。或人所奪不犯。近 頗有比丘 僧臥具不 自擧 不使人舉不犯耶 行不犯。 暫時坐起去不自舉。不使人舉。

突吉羅。 若比丘臥具欲內房中。6月閉者當日 犯 鈪 應著壁下牆下樹下。雨所不壞處 言。與我舉坐床臥床。彼受囑已不舉。突吉羅。 除臥床坐床。 若比丘不9赐以具。出行6中道見比丘話 杂僧队具o力勢者所奪。 餘長木長板等隨 隨意坐不 意坐 芸何 不 答

突吉羅。遺使手印及私房騙出,突吉羅, 地驅出。突吉羅、騙出餓鬼等。突言羅 賊住驅本犯戒。本不和合學戒人沙彌等出。 颇有比丘縣出比丘不犯波夜提耶。 切衆僧驅一比丘。突吉羅,彼何等人耶,謂 答有。 若

自敷使人敷不犯波夜提耶。答有。謂賊住本颇有比丘知先比丘敷臥具竟後來强以臥具 颇有比丘不楔床 脚於 上 坐臥不犯波夜提 犯戒本不和合學戒沙爾突音経

寺中、突吉羅 丘尼。寺中除比丘寺、餘四衆寺、突吉羅、外道 412 。答有、賊住寺中本犯戒。 本不和合寺中比

颇有比丘 以有虫水燒草土 不犯波 中虫。突吉羅 答有。若證使手印。突吉羅 以乳酥酪燒草土

教誡比丘尼。受法比丘教誠不受法比丘尼, 頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶。 突吉羅,與上相逢亦如是。教誠賊住比丘尼。 房。云何教的誠比丘尼。答若說八重法。是名 云何大房。 若手印造使。突吉羅。使黃門覆、突吉羅 **公古羅。** 本犯戒本不和合學戒比丘尼。 調圖私房是名大房。 或有主名大 突吉

●再二房争

一夜提耶。 P啞=集鲁 ○經=至愈 ○經十(罪)鲁 ○第二門鲁魯 昭 私二和魯 田 故二叔②下问 ❷中溢=通中∰ ❷喔=-幾❷下同 ◎力勢=勢力⊜ 6夜二空季

往求教誠不。答。應求教誠。二三亦如是 犯耶。答有。先已差。若有一比丘處。比丘尼應 不須更作。若僧不差。比丘教《誠比丘尼。不 羯磨耶。不作耶。佛言。先●已作竟。 但應教誠。 教誠比丘尼比丘餘處亦得教誠。爲更作

耶。答有。若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中 白衣家不犯。聚落外犯 頗有比丘日沒時敎誡比 丘尼不犯波夜提

住本不和合學戒比丘尼。突吉羅 二十一句。施本犯戒比丘尼衣。突吉羅。 頗有比丘施非母親衣不犯耶。答有。謂母作 賊

化比丘尼。得波夜提 如佛所說。若比丘言諸比丘。爲供養利故。 敎

遮鳩槃·茶等。出家作比丘尼是也 乾闥婆阿修羅緊那羅慶딿羅伽人非人毘舍 人出家作比丘尼。突吉羅。非人者。天龍夜叉 頗有比丘作如是語不犯波夜提耶。答有, 非

行。突吉羅。宋受具戒時期。受具戒已去。突吉 有比丘共比丘尼期空中行。突吉羅。 、比丘尼地行。突吉羅 "受具戒時期"白衣時去。突吉羅,比丘空中 源身共

有比丘共天女屏覆處坐,若彼可捉者,突吉

共比丘尼獨屏覆處坐6亦如是 有比丘比丘尼讃歎得食不犯耶。答有。

爲餘者讃歎、餘者食不犯

甲。某甲比丘、檀越答言。已請食者。不犯。淨 有比丘先受居土講。後比丘尼讚歎言。請某 施比丘尼食者。不犯。淨施式叉摩那沙彌沙

> 犯 彌 尼食者 不犯。 不知比丘尼讃歎食者。 不

那正食。有比丘受請已。有人言。大德·來到我 頗有比丘受二處請不淨施不犯耶·答有。若 言。大德、我有隨病食。我不請大德食者。不犯」 我不請大德食者。不犯比丘。先受請已。有人 犯。比丘先受請已。有人言。大德。懷念我有食。 種請。謂佉陀尼。潴聞尼。而不淨施。食者不 更當有食。我不請大德食者。不犯。比丘受二 不受食者。不犯。若比丘受請。有人言。大德。 犯者比丘受請食。即於坐處。餘處與食。作意 作淨施受。若病食者。不犯。處處受親里食,不 頗有比丘處處受請食不犯耶。 答有。 、先爲他

含 见 二人食一人。併取合行食者。 不犯。 不是食食者。不犯 是食者。酮白衣含是是食此食者 老受我請。彼比丘不淨施食者。突吉羅 餘請。不犯。四狂比丘受請食淨施。受法比丘 净食手印受。突吉羅。或狂人來請。 不犯。常請食者。不犯。慈愍故受食者。不犯。 受請食者。不犯、一坐處更有餘人請食者。 食者。不犯,作二十一句,居士語比丘言。長 。我不請大德食者。不犯,坐中®謂彼先未 疑故更受

頗有比丘受二三鉢食不犯耶。 頗有一處受二家請食不犯耶。答有。謂龍宮 天祠夜叉祠不犯,手印相受。突吉耀。除餅等 食天祠食外道食 答有。 。外道家

老

突吉羅 頗 有比丘食已自 态 不 受 残食法更食不犯

器中。

受餘食。不犯。若過取二三鉢已。使餘人持去。

不淨食。謂正食也 耶 憨更受殘食法 不名爲受食者 波夜提。 答有 若病酥蜜亦如是。 食不淨食已。 云何 自

提耶。答有。若賊住若學戒,本不和合本犯戒 頗有比丘食已自恋不受殘食法食不犯波夜

突吉羅 頗有比丘別衆食不犯耶。答有。若出界食空 耶。答一一因緣現在前食。不犯 ŞĒ 牛由延。不犯。如佛所說。別衆食除因緣。 頗有比丘別衆食不犯波夜提耶。 一切因緣現在前爲一一 因緣現在前 答有 行

中食。不犯 問頗有比丘一坐食犯四罪耶。答有。 有著四住北齡單越。用彼時食不犯 食。若不淨食。若非時食。若殘宿食隨入。口口 頗有比丘非時食佉陀尼蒲闍尼不犯 老不受 鄛 答

住。本不和合。學或 是,三種人宿食。比丘不得食。何等三。 問北欝單越宿食。得食不。答得食。 犯四波夜提 餘方亦如 調賊

他 與沙彌已。沙彌還與。比丘用食不犯。 缺食餘著器極用意。三洗故膩用食者,不犯 食。比丘得食。比丘宿食。比丘尼得食 願有比丘食宿食不犯耶。答有。 。他還與。食者突吉羅 若比丘尼宿 (岩鉢口 宿食與

若用北鹤單越法不受食食。 若自不受食者。不犯 若比丘食時 成受不。若可却者却。 淨人以佉陀尼蒲閣尼著 不犯 不可却者得 餘 方 食 不

不 +(欲)⑤ ●茶=茶島⑤ ●赤十(復)島 ●巳二以鲁下同 ◎弑二尺② ●藏十(往)鲁, ●謂二謂《● ●謂二爲》 ◎不犯二亦不犯也 ❷併二并骨團 ❷征二若骨 ❷佳二往鲁

職發多都毘尼康得勒伽卷第二

若從龍索 夜 所波夜提。若不著者。突吉羅 本犯戒。若以物郷衆多比丘 隨所著隨得爾

叉索。一切非人所索。不犯 頗有比丘索美食不犯那一答有。從親里索。 有

颇有自爲求美食不犯耶。答有 不犯者。謂濁水臟水灰水

虫水爏凍 若共黃門屏處坐。突吉羅。共黃門屋中坐。突

吉羅。非自在屋中共坐。突吉羅 屏處坐。突吉 寺舍主所奪於中坐。 於中坐。不犯。多有兒息未分財物,名不自在 羅。云何非自在屋。若父母親里等家中自在 "若已分•財物日。取婦於中坐。 波夜提。若 外道 寺中共坐. 突吉

4 **颠有比丘共坐不犯耶。** 答有。 若e嚴空中共

頗有比丘共屏處坐不犯耶。答有。 岩大衆中

若屏處食酥油蜜糖食虫水。波夜提 **頗有比丘屏處坐波夜提耶。答有。强迫坐者。** 有比丘屏處食得波羅夷耶。答有。謂食。欲

頗有比丘自乎與6外道食不犯耶。答有 洗浴。突吉羅。遺使手印。突吉羅 颇有比丘用虫水不犯耶。答有。e若大虫於中 岩親

里若病若欲出家者手印與食。突吉羅 四兵圍遶。若王所喚若八難中有一一 顏有比丘軍發行往觀不犯波夜提耶。 天龍夜叉阿修羅等軍發行往觀。突吉羅。若 難不 答有

過二宿觀軍發行亦如是 "若家內若寺中"一切不犯

若比丘打三種人。突吉羅。謂賊住。本不和合。

若比丘把沙把豆散擲踏比丘。 問頗有比丘一方便得百千波夜提耶。 得衆多波夜提。 隨所著不著 答有。

戒、學戒 向四種人。突吉羅。謂賊住。本不和合。本犯 **若比丘皋手刀向衆多比丘。**

比丘 覆藏 比丘尼 式叉摩那 沙彌沙彌尼飯 岩比丘見比丘犯" 非比丘邊覆藏麁罪成覆藏耶。 捨不應捨。答應捨、若沙彌向僧懺悔。布薩懺 ●展轉如輪亦如是.問向狂人懺悔成懺不。答 於賊住所本不和合所本犯戒所。不名覆藏。 不成實。僧中覆藏麁罪。波夜提。擴沙爛應 說,不名覆藏。若比丘覆藏比丘麁罪,波夜提, 。突吉羅。在癡亂心人覆藏麁罪。不犯 五衆 **麁罪彼言我不犯不向人** 答不成覆藏。

使外道家驅沙彌。 若比丘膈比丘尼"突吉羅,外道家中驅比丘 者比丘布薩時作心發露罪。不名覆藏 悔應攝取 突吉羅。騙式叉摩那沙彌沙彌尼,突吉羅,遣 突吉羅。騙式叉摩那沙彌

沙彌尼。突吉羅 答有。若籬下牆下樹下不犯 頗有比 丘共 未受具戒人宿過二夜 不犯耶? 故衣物等。突吉羅。前火中新等。突吉羅 若比丘酥油蜜著火中、突吉羅。若燒骨燒諸

被夜提耶。 有比丘共未受具成。 答有。二夜共沙澥宿已。 人過二夜宿已得二 第三夜

突吉羅 共女人宿 者所散亂心所出罪。突吉羅。攘比丘所出罪。 若比丘於擴比丘所出罪共食。 得波夜提 狂

彼若懺悔還者當攝受 沙彌言。我知佛所說。欲不障道。衆僧和合已。

實"突吉羅。與學戒本不和合本犯戒式叉廉 若比丘與不受法比丘欲已呵責。 著不淨衣。謂劫波頭沙。突吉羅。若不淨◎衣 頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶。 那沙彌沙彌尼羯磨巴。呵責。突吉羅 丘尼得著,乃至沙彌尼亦得著,沙彌尼淨衣, 壞色、作淨衣著者。突吉羅。若比丘壞色衣。比 上相違亦如是。爲賊住人作羯磨。與欲已呵 比丘得著。乃至沙彌亦得著。拭足衣手巾漉

淨耶。答不@作。先已淨故 者比丘衣國王長者所奪。後還得者。 水蠹鉢囊腰繩等。皆應作淨

答有,若取天龍鬼神等資 取某處實、突吉羅 頗有比丘 若取實 若似實等不犯波夜 突吉羅。 岩造0信

不犯 頗有比丘取摩尼寶不犯耶 颇有比丘坐臥金寶床不犯耶。 廉尼、突吉羅。若作念爲他取四主還當還四主 答有。

鬼神等一切處。不犯, 比丘原觸金銀。突吉羅 已然後受用。若比丘金銀捌上坐,突吉羅。 *薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二 若比丘得刀應坡刀相 答有 岩天龍

49 信二使号

突吉羅。 0*1*/5= ●(衣)—鲁 =郑④ 0(展轉)-

若取水精 、更應作 ❷外=水像 ●(脊)--

魔婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

悔。突吉羅 「時。突吉羅、 後和虫、 隨殺得波夜提。 從吉羅。欲溺虫 一個士、突吉羅、欲斫虫而斫地、突吉羅。欲溺虫 一個士、突吉羅、欲斫虫而斫地、突吉羅。欲溺虫 一般比丘比丘尼、令餘人疑悔。 突吉羅。欲溺虫 一般比丘比丘尼、令餘人疑悔。 突吉羅。欲溺虫 一般比丘比丘尼、令餘人疑悔。 突吉羅。 欲溺虫 以夜提, 比丘尼令式叉摩那乃至沙彌尼疑 传。突吉羅

有。若身根壞指煙、突吉羅 頗有此丘指輕此丘身根不犯波夜提耶。 答

丘水中洛戲拍水出沒波夜提。洛時以●酥油地,突吉羅。若比丘尼自出乳汁,波夜提,若比波夜提,不著者突吉羅。若比丘坐以水●帰若比丘以一瓶水●澆諸比丘隨所著得爾所

糖蜜。灌身戲。突吉羅

膀壁樹下大空屋中。突吉羅。共何等女人宿 頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶,答有。謂

答不得。僧犯突吉羅。受具戒人自知不滿二年不滿二十年。 疑與受具足戒。得具足不。

宿。不犯門。於中共宿。波夜提,若不知未受具戒人入門。於中共宿。波夜提,若不知未受具戒人入耶。謂身可捉者。若一房舍相連食。堂中共一

沙彌尼。突吉羅賊住。本犯戒。本不和合學戒式叉壓那沙彌願有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶,答有。謂

◎檀鉢囊等,突吉羅。不淨衣不淨尼師答有,謂臟金銀鉢。突吉羅。不淨衣不淨尼師頗有比丘藏 比丘衣鉢等 物不犯波 夜提耶。

提海五種人衣云何犯,過十夜明相出。波夜

提,中道還,突吉羅若比丘知是賊衆。知是女人。養共道行。波夜夜提。謗式叉靡那沙彌沙彌尼突吉羅若比丘言。 我見某甲共某甲女人共坐臥波

共行不犯 為賊所將去。若喻難道。若奪人精氣夜叉等 類有比丘共賊道行不犯波夜提耶。答有。謂

得"令彼懺悔使得清淨已然後得受 者不受者。我當生大不敬信。為得受不。答不 若不受者。我當生大不敬信。為得受不。答不 若不受者。我當生大不敬信。為得受不。答不 若不受者。我當生大不敬信。為得受不。答不 若不受者。我當生大不敬信。為得受不。答不 為須更請。居士先為請比丘。此丘爲作矡鉢羯 答須更請。居士先為請比丘。此丘爲作矡鉢羯 答須更請。居士先為請此丘。此丘爲作矡鉢羯 答須更請。居士先為請此丘。此丘爲作曆鉢羯 為其一。

中报地 突吉維 "受具戒時言滿二十共行事不犯"後知此人不滿二十。後知不滿二十。經價布薩羯磨。 法据死地壞地離自性不別毘尼中說。更作羯磨不成就。云何不自知別毘尼中說。更作羯磨不成就。云何不自知別毘尼中說。更作羯磨不成就。云何不自知此一一,受具戒時言滿二十共行事不犯,後知此十。受具戒時言滿二十共行事不犯,後知此十。受具戒時言滿二十共行事不犯,後知此十。受具戒時言滿二十共行事不犯,後知此十。受具戒時言滿二十共行事不犯,後知此

使木人。突吉羅 使木人。突吉羅。彼還反。得波夜提突吉羅。 咒術俱得突吉羅。彼還反。得波夜提突吉羅。 兜爾剛尼作羯磨起去。 突吉羅。 遺無臘人作使。 起去。波夜提。作非法羯磨起去。 突吉羅。 作白已未作羯磨

若比丘爲他聽諍訟。突吉羅

尼阿毘達*摩。不學餘者、突音羅毘言,我不能學。更餘比丘邊去。除修多羅毘若比丘教比丘尼修多羅毘尼阿毘達慶。作為性得服。若一切果四飯得食不。答得食者以濟煮時藥非時藥七日藥得服不。 若無

食法入聚落。犯二波夜提,不受殘食。不e白 請已。復受一不淨施食已。自恣不受殘

若說波羅提木叉時。比丘•尼言。 人王等家。若有急因緣、若藏實已入不犯 耶,答有,若『天王家龍王夜叉王。及一切非 頗有比丘明相未出王 未 藏 實 入王家不犯 我始知此

有者以實作床金銀琉璃頗梨作。突吉羅 頗有比丘作床足過八指不犯被夜提耶。 知是法半月中說。突吉羅 若 答

罪。犯突吉羅。除毘尼說餘法時作是言。我始

爲他作過八指、突古羅

手印遣使"突吉羅。縫不淨褥。突吉羅。尼師 除木綿褥餘褥縫著。突吉羅、爲他縫。突吉羅。 *檀覆瘡衣。隨其事應當知 **頗有比丘以●媷繞著坐床臥床不犯耶。答有。**

以不淨衣作雨衣。突吉羅

以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅

· 問九十波夜提竟

問四波羅提提舍尼

不和合、學戒。若比丘在空中受比丘尼食。 若白衣舍三種人邊受食。突吉羅。謂賊住。 突 本

非親里比丘尼邊同意白衣舍受不犯。 非母親比丘尼邊受食不犯耶,答有。謂母於 答有,比丘在寺比丘尼在白衣舍。頗有比丘 頗有比丘 從非親里 比丘尼邊 受食不犯耶。 手印

者比丘到白 衣 家乞食、是中有比丘尼言。 奥

> 於中受食。或爲他受沒言羅 是比丘食。是比丘得食。犯突吉羅 異家 門

犯 突吉羅、若門。限邊受食不犯 及親里邊受不 觸內身遺使手印言。與藥與飯,比丘不進,犯 有,若以衣裹食取衣取食,女人前麁惡語。廢頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇戒耶。 答

犯 送食語言莫入。而彼自入不犯。 比丘若狂不 食不犯。若出界外受食不犯。若中道見居士 丘,此中有賊無賊耶答言無。而此中有賊受 者病也、應語彼居士言。此中有難或王問比 若阿練若怖畏處不病內受食"突吉羅。不犯

界中間作羯磨

謂先請者病 6波羅提提舍尼竟 頗有比丘從學家中自手受食不犯耶。 答有

復言不作得故妄語罪。如不癡多覚罪、現前 阴黧無有彼此。 後舉先應乞、聽求闥賴吒。閩賴吒者。於二部 憶不犯。若欲舉辭者應先令是比丘自言。然 者比丘狂犯戒後懷有罪。 應如法除滅。 若不 毘尼,自言毘尼,憶念毘尼。 覚罪布草隨其義 不名闥賴吒。閩賴吒應兩邊知受籌。若作已 若彼不同者不應舉。若舉者

◎慢波離問分別波羅提木叉意

當知

四問受戒事

問不作白四羯磨受具足戒。爲得具足戒。爲 具足戒。爲不得耶,答不得。受具戒時作者不 不得耶。答不得。若受具戒時拾四和上。爲得

> 得戒。不得戒耶。答不得。受具戒時不乞和上。 (一羯磨二處受戒。爲得戒不。答得戒。謂) 爲得戒不。答得戒 諸比丘犯突吉羅 二人 受

頗有比丘奥五處 人 受 具 戒作羯磨爲得 不。答不得 若比丘界內不和合與人受具足形。 磨八人十二人十五人十八人亦如是 不。答得戒。謂坐床臥床上坐爲五處人作羯 答得戒。謂坐床臥床上坐四向作羯磨 頗有比丘。與四處人受戒作羯磨爲得戒不。 爲得戒

染比丘尼不。答不成污染比丘尼 答成污染。八人各以一事污染比丘尼。是污 丘尼,一人以八事污染比丘尼, 云何賊住。人答若不以白四羯磨受具足。 云何汚染比丘尼。 答謂非梵行是名污染比 成污染不

為得戒不 答得戒 諸比丘犯突吉羅。 受戒人不知和上是賊住。 本不和合亦如是 依彼出家受具戒 本犯戒

是名賊住

若白衣爲和上,與白衣受具戒,爲得戒不 答得戒。諸比丘犯突吉羅。非出家人爲和上。 (人受具足、爲得戒不。答得戒

答得戒, 諸比丘犯突吉羅。 與愚 癡 人受具 爲得戒。不得戒耶答得戒。染價犯突吉羅 具戒時不問邁道法。 便與受戒。爲得戒不。 不得戒耶。答不得戒。若作白已減作羯磨, 稱三種名。 謂和上衆僧受戒者, 名爲得

經白二白四羯磨。布薩自恣,又在十二人數。 戒 Ф(間受戒事)━●

◎天二大⊜ ®[尼]一⊜ ⁹稀二等⑤下同 ©((間九…竟))七字二((間九十等意))五字⑥ [◎]接二加⑤ 提提合尼党))九字⑥ ©(間)十七試評**⑥** ©((侵波藤…第))十二字二(間七試評意))五字**⑥** ©(間受 ਓ((波觸…寬))七 ●白二自像像 字=((周四波維提提合尼党))九字圖 ①(間)十七誠詩圖 上二和尚鲁下局

殺母人●與出家受具足戒。得●受具足戒不。 外道所、著彼衣服、樂彼所見 是越濟人 云何是越濟人。答謂拾沙門衣服o拾戒 詣

命。不得與出家受具足戒。穀父殺阿羅漢亦 而殺自母。此得與出家受具足戒、者故奪母 答或得。或不得。云何得受具戏,或欲殺餘母

惡心出佛血。 Á 血,此得與出家受。具足戒。云何不得。惡心出 云何得與出家受具足戏。答非故惡心出佛 或得與出家受具足戒。或不得

破價人。或得與出家受具足戒。或不得。若法 想受譯。因彼受籌僧破得與受具戒"作非法 不得與受其。足戒

犯突吉羅。不淨人亦如 與鈍性人受具戒。爲得戒不。答得戒。諸比丘

言見罪得戒。惡邪不除擯亦如是。衆數比丘 見擯比丘與不見擯人受戒。爲得戒不。答彼 得戒。受法人受戒。不受法人滿數不得戒。不 病人。亦如是。不受法人受戒受法人。滿數不 戒。不聞者不得,整人狂人。滿衆散亂心人。重 「雙人受。具戒、為得戒不。答若聞羯磨者得

若白四羯磨 是名得戒 問受戒事竟 不。答不得與上相違亦如是,云何得具足 具*足戒、受戒人在地空中作羯磨。 爲得戒 戒故和上轉根得具戒不。聞羯磨已轉根得 戒

問布薩事

見所出罪。

云何清淨同見於

事。 同見謂

波

戒耶。答得戒。如佛所說。比丘尼從比丘乞受

岩聞羯磨已、轉根得戒。 受具戒人轉根得具

及處。共彼作布薩。亦應發心 盧舍。內有比丘而不見。云何作布薩。若眼所 不成結界。與上相違亦如是。若在阿練若處。 面應一拘盧舍爲界。於中一布薩。若面一拘 結聚落界除聚落及聚落界應結。 聚落。聚落界非衣界故。聚在地●坐空中結界 不離衣界

比丘在地與欲人在空中,與清淨欲。 淨欲不。答不成與。若受清淨欲已。 出界外即 佛住舍衞國,長老優波離問佛言,世傳。 。成與淸 若

失清淨欲

說 頗有比丘•二處說波羅提木叉。成說不。答成 。謂二界中間

雕衆。若聾人滿衆說戒、得四成就。說戒邊地 小行。不捨聞處 不名離衆。若捨聞處,是名起 作羯磨得與同。云何起離梁。若一比丘起大 成就®說戒不。答成就說戒。常住比丘布薩時 頗有比丘◎三處與清淨欲。*三處布薩成與 何作布薩。答各各自別黨說戒 人癡鈍人等亦如是。布薩時僧破諸比丘。云 **撥比丘。客比丘來得與同羯磨不。答若如法** 清淨欲不。 答得成。 謂在界中問狂人說戒。

問自恣法 戒 頗有比丘四處坐作說戒。成四就滅不。答成說 謂若坐床臥床問布薩事竟

如是 頗有比丘二處自态成自态不。答有。謂在二 在地共空中人自恋不成自态。 界中間。四處自态亦如是。如佛所說。清淨同 奥此相達亦

> 即除此人也。 **僧來 ■多十四日自恣。** 謂波羅提提舍尼。若舊住價十五日自忞。客 有說犯波夜提。或有說犯突吉羅。 或有說犯波羅提提合尼 已餘事自恣。云何事云何人。若彼人所犯罪 态。如佛所說。 羅提木叉。如學所說。除水火雞有餘難起, 态 語自恣不。答若有一一難起。盡得 如佛所說。 除是事已餘事自恣。謂除人 舊比丘應出界外自 或有說犯心悔。或 自恣時出比丘罪。 云何事 一語自 得

如佛所說。應出界外自态。爲一切比丘出界 **滯衆。受法比丘滿衆。** 衆,如前說。鹽人滿衆。自态癡人滿衆。邊地人 自恣已擴比丘得共住不。答不得。云何起離 轉根不成自悉。問自恋學事竟 爲四一一出界耶。 數不成自恣。 答一切出 界外自态 自恣人

問安居法

居不。答失安居。若聚落中衆價安居已。出界 得共住,若比丘安居中空中住。明相出 界功德利。 赝属誰。答屬先聚落衆僧。如佛所說。此去。餘比丘更結界。此中檀越施衆僧衣、此 若比丘安居中擴比丘得共住不。 恣 僧 若安居中盾破。 此施衣應屬何 答三月中 失安 衣 是

坐臥床上。 頗有比丘得四處安居四處自恣耶。 問安居法竟 答有。若

答屬多者有四依。謂依夏依時依食依自

身藥在不淨地經宿得食不。答不得。得食

❶(不)十拾❷ ❷(或得)十與鲁,與出家受二與受團 ❷[受具足戒]—曾 ❷(足]—鲁③* ❷(具)—⑤ ④(坐)—鲁 9 ⑩成就我──成就會,成說魯 四就二說會圖 图(佛)十所會 四多二至例

折

伏羯磨。

如是爲沙彌作者。不成作:

沙

不淨地。人在淨地作淨得食不。答得食。火在 煮得食不。答得。謂病非不病肉亦如是。火在 無人爲作淨成淨不得食 |膏難鹽 那《衣、若安居中僧破如法者、 絺那衣依閏者不成受。王作閏月。數安居日

人乳不。答不得。得證餘身分。

者不淨

答若澄清得飲 得食不。答得食。除八種漿餘物作獎。得飲不。 得e餘用,火在不淨地,淨人在淨地,淨e酥油 如佛所說。不得噉虫膏得餘用不。答不得。 問藥*事竟 食

不。答成淨得食 不淨地肉近火邊。

床上 衣。若從非親里居士居士婦乞衣不得。突吉 安居中擴比丘不得夏房衣。 云何得衣、若在膝上手中、若在肩上。是名得 衣若爲僧乞。若學戒人乞遺使乞衣。突吉羅。 里居士居士婦邊乞衣不犯耶。答有。若乞房 若比丘四°處取衣不犯耶。答有。若坐臥 問衣 *事竟 頗有比丘非親

·問受迦絲那衣法

不。答不成受 受,不得住處利減量衣。作迦絺那9衣受成受 餘處自恋已至餘處、得受迦絺那衣不。答得

中放牛處。結爲內界。自恣已拾。彼中檀越施 戒。爲開通耶 如佛所說。受迦絺那衣比丘所聽行事爲拾 答開通非捨戒。若比丘安居

願有比丘一衣受作迦絺那衣。 日 答有。謂依母閨不依閏。彼安居依閏自悉 1得衣即 氼 作迦絺那衣不依閨 即此 成受迦 不成受 磨 若坐床臥床如爲比丘作。 苦切羯磨,驅出羯 頗有四處。與四人作羯磨成作不。答成作。謂

丘隨喜。亦成受迦稀那衣即問迦稀那四次*事 作衣成。如是廣說。 聞捨迦絺那衣。 衣。誰應隨喜。謂性住比丘及擴比丘。若擴比 衣。云何失衣。謂失所作衣。云何成衣。若所 衣。若俱受迦絺那衣o如法者。得住處利 滿自恋已。受迦絺那衣成受,布薩時捨迦絺 受迦絺那衣時。云何隨喜。若現前隨喜。云何 若出界外從他聞捨迦絺那 若性住比丘受迦絺那 應受迦稀那

問俱含彌事

竟

麗賴吒比丘 比丘起十事。諸上座比丘不助此不助彼。名 非破價。何以故。非作破價想羯磨故。毘舍雕 含彌比丘各成二部。為是破價非破價耶。 兩人間成擴不。答乃至一人聞得成擴。 白已成擴。若與擴比丘作羯磨時。 聞白已成撰。若滿衆比丘睡眠成擯不。 **若擴比丘作羯磨所擴者,睡眠成擴不。答若** 問俱合彌事竟 **| 衆多比丘** 著俱 岩開 答

問羯磨事

頗有二處作羯磨成作不。答成作。 羯磨不成作。相違亦如是 不受法比丘滿數不成羯磨、 羯磨" 嬤鈍人邊地人亦如是"受法比丘羯磨 **聾**人滿數作羯磨。 成作羯磨不。答若聞成作 人在地空中作 謂界中間

> 是 心頗有 在地空中爲作羯磨不成羯磨。 羯磨擭四沙彌。成擴不。答有。謂在 相違亦如

頗有四處獲四沙彌成擴不。答有,謂坐床即以 床 問與磨事意

問覆藏僧殘事

邊地人所覆藏。不名覆藏。人在地空中覆藏 從是名覆藏。聲人所覆藏不名覆藏。癡人所 發露。不受法人受法人所發露,皆成發露,誰 人所邊地人所亦如是。 受法人不受法人所 邊覆藏成覆藏耶。答若性住比丘邊不發露。 覆藏。於聾人所發露成發露。犯突吉羅。愚癡 有,謂者畫日有比丘處。夜在無比丘處。不成 ●向≕測多下員 ❸(衣)

住所別住竟所。摩那埵摩那埵竟所。狂所散 覆藏。與上相違亦如是。於擴比丘所覆藏。別 中間。受法比丘於不受法比丘邊覆藏。不成 願有比丘二處發露,成發露耶。答有,謂 亂所■苦病所白衣所覆藏。皆不名覆藏

頗有比丘終身覆藏僧殘不簽露不犯 有謂本犯波羅夷也 問種四藏事竟 派

問遮布薩事

非不布薩時。用天眼邁布薩不成邁。犯突吉 如 羅 佛所說、進比丘布薩何時邁耶 用天耳聞已遞布薩。擊人遮布薩不成遜。 謂布薩時

●(者)十如法(

界中間

不名覆藏。與上相違亦如是 頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶。

比丘處 答有。謂坐臥床上從何處與別住。謂界內有 頗有比丘得四處。 四比丘得作阿浮呵那耶。

答 **②**会接二類³ 9[周]—雷 ₿[答]--⑤ 母歲二成變 ❷[衣]—∰ 四菜十(個残)物

0餘二逢⊜暈 ■問十(受)働 ●[衣]--● ●[以床]--● 四苦病二病苦号

切皆不成遮犯突吉羅 癡人邊地人。受法人不受法人。 在地在空

頗有比丘二處說戒成說戒不。答成說戒。 四 處 得一語 一布薩 謂

頗有比丘四處四比 說 耶 答有。若坐床臥床上邁 問邁布薩事竟 朊 自恣亦如是廣

6問队 具事

若二比丘乞臥具。上座應先受用。 二比丘。地敷褥得共未受具戒人坐不。答得 用竟與第

座比丘、若彼有別住人。應禮不。答不得禮。客 如佛所說。客來比丘當應如法行事。應禮上 來比丘不應禮二種人。 謂別住人及下坐

問臥具事竟

僧如法受籌滅辭。若不現前受籌滅。不名滅 法者。被擴入若有長臥具應與。云何滅諍。若 應次第與。先應與無臘人臥具已。然後與非 別住。別住竟者行摩那埵。行摩那埵竟者應 滅。比丘尼辭事乃至沙彌尼辭事比丘滅。如 若比丘諍事比丘尼不得滅。 比丘諍事比 在比丘下坐。臥具亦應與下者不。答不然。 問滅辭事竟 丘

如佛所說。問破僧事 破骨。 無有第三因緣破僧。 賊住人 二根 以二因緣故破價。 人 亦如是 攢人爲第8九人。 不名 間閒及受籌 間破 僧事

丘與草食與水飲。

· 象女蹲食女根開現。比丘

問覆鉢

比丘及無根。波羅夷。誇清淨比丘 頗有比丘二處爲居士覆鉢。 成覆鉢耶 居士二法成就應作覆鉢羯磨。云何 극 答有 間罵

吉羅。於賊住人。本不和合人。學戒人沙彌等 所懺悔。犯突吉羅、於擭比丘所亦如是 答成。謂坐床臥床。於本犯戒人所懺悔。犯突 頗有比丘四處爲四居士作覆鉢。成覆鉢耶 家。作覆鉢不成覆鉢。賊住人亦如是 家覆鉢不成覆鉢。 擯比丘於性住比丘檀越 謂二界中間受法比丘。 於不受法比丘檀越 便

偸羅遮

毘尼摩得勒伽維事 波離の問事竟

不知何者。先作不犯。 制戒。爾時須提那愁憂疑悔。便作是念。 佛住毘耶雕猨猴池堂。 "除前犯戒者無罪"我未制戒時。作衆多姓, 諸比丘向佛廣說。佛 為迦蘭陀子須提那 佛

語諸比丘。汝等當知。 服作姓。此人更得出家受具足戒。從今是戒 說。佛語諸比丘。若比丘捨戒出戒羸。已變 者。便住向諸比丘。廣說上事。諸比丘向佛廣 比丘。我者更得出家者。我當出家。不得出家 不出。便變服作姓。作姓已作是語。我當問諸 犯罪。一切時不犯。跋着子比丘不拾戒。戒羸 法。是比丘得波羅夷。不共住 應如是說。若有比丘不捨戒 我未制戒時。須提那 戒贏不出。作婬

> 丘。彼即生慚愧怖畏。心生疑悔我犯波羅夷。 彼女象漸漸長大根復開現。 佛言。 以是事故。向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。 著心。以手擗象女根欲作婬。女象以脚踏比 犯波羅夷。向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。 佛語諸比丘。有怖畏慚愧心。不犯波羅夷。 見已生貪著心。 彼不觸邊故不犯波羅夷。 便共作姓。即 生慚愧疑悔。我 此比丘復生食 犯偸羅遮

惱。宿業報。是名五種狂。也, 若彼作犯 名爲狂。謂失親,失財。四大不調。爲非人所 如佛所說。狂者不犯。云何爲狂。答有五因 如佛所說,散亂心者。不犯,云何散亂心耶 自 知是比丘者隨事犯,不知者不犯 緣

緣散亂心也。犯戒如前說 打非人奪精氣。四大不調。宿業報。是名五因 散亂心有五因緣。謂見非人怖。散亂心。非人

道道想。偸羅進、三道謂大便道小便道口道。 道作道想。犯波羅夷。道作非道想。波羅夷。非 羅夷。向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。佛言。 又復比丘。道非道想作姓,即生疑悔, 我犯波 發。是名五因緣苦痛也,犯事如前說 因緣。名爲苦痛。謂風發冷發熱發和合發時 如佛所說,苦痛人不犯。云何苦痛耶。 答有五

有一比丘在阿練若處住。去彼不遠。母象生 女象子。母象出行食。女象子來近比丘。比 皆悉犯波羅夷,難提比丘學戒。如毘尼中廣 **緩猴師子 ●豬孔雀雞自根長。** 波羅夷。日道過齒。波羅夷 **废**說如毘尼。

若比丘大便道過皮。

波羅夷。

小便道過節 豝

謂內壞外壞。不犯波羅夷。犯偸羅遮即生凝悔。我犯波羅夷。乃至佛言。有二種壞。

丘

在经中

裸身

浴

四

比丘爲

潜摩

身

彼

彼比丘卽生疑悔。我使比丘作姓。 我得波羅 一言,我姓欲熾盛。彼今答作姓去。彼卽往作姓。 即以亦如是。若比丘姓欲熾盛。往語所愛比丘 世還吐出。尋生疑悔。我犯波羅夷耶。而确廣說。 一本身相摩觸起染汚心 取比丘男根 著口中即 問身相摩觸起染污心

夷耶。佛言,不犯波羅夷。犯偸羅遮

外四入懺悔。僧伽婆尸沙邊重偸羅遮。出界夷邊重偸羅遮 僧伽婆尸沙邊輕偸羅遮。渡羅三歲難。 僧伽婆尸沙邊輕偸羅遮。波羅重偸羅遮,渡羅更邊輕偸羅遮。僧伽婆尸沙 工事。佛語優波離,有四偸羅遮。僧伽婆尸沙 工學者優波離問佛言。世尊。云何懺悔偸羅遮

生疑悔。我犯波羅夷,乃至佛言,入即犯波羅根常起,作是念。入女根不犯。便著女根中。即次歸屬。乃至佛言。不逃者。犯突吉羅。有比丘男,與權夷。乃至佛言。不犯波羅夷。從今6以去,以羅夷。乃至佛言。不犯改羅夷。從今6以去,以解婚。輕者一人懺悔。輕

羅夷。犯偷羅邁遊羅夷。仍至佛言。慚愧時不起婬心。不犯波婬欲。至女根時。即生惭愧。彼生悔心。我犯侔婬。母語子言。汝所出處隨汝意作。便欲作有一比丘於母所起築汚心。語母言,我欲得

遮

夷

好"生染汚心。手提女根欲入內裏生滿中虫。||有比丘於曠野中觀死屍。 彼見女屍衣服嚴||

不犯波維夷。犯偷羅遮生染污心。捉女根欲入屍。即起坐。比丘生饰生染污心。捉女根欲入屍。即起坐。比丘生饰难嚴已、棄曠野中有比丘在彼觀死屍。見已有優婆夷名善光。日欲沒時命終,彼親族即

欲所經。始答言。作方便如前說,乃至佛言。入有一居士婦。比丘出入其家、語彼婦言。我姪行事,乃至佛言。入即犯波羅夷丘即呵責罵詈。汝歷應妄語。作是語已。便共上出。上作方便下出。我雖於中不受樂耶。比上出。上作方便下出。我雖於中不受樂耶。比

至佛言。若受樂犯波羅夷。若不受樂。 偸羅染汚心。便共作建,女根破裂,即生疑悔。乃食。此丘受請,婆羅門。辦諸飲食已。 造裸形門數至田會看見。此比丘生歡喜心。 彼即請住阿練若處6住。去婆羅門田不遠。 彼婆羅孫陀羅難陀比丘因緣如毘尼中廣說。 彼獨即波羅夷

不觸,偸羅遮。如眠狂癡亦如是。女人四句。於言。若乎捉乎若脚踏脚。 若髀觸轉。 波羅夷有比丘眠。女人來就作婬。便生疑悔,乃至佛不犯波羅夷。死起者作不犯 彼即作婬。乃至佛言。 放紅夷 不起者作不起,便作是念。起者作婬。犯

すぶり爾岳で人言。(人一切もつでつる) 動。佛言。犯偸羅遮。如比丘比丘尼式叉摩那動。佛言。犯偸羅遮。如比丘比丘尼式叉摩那動。佛言。犯偸羅遮。如比丘比丘尼式叉摩那

波羅夷。 是 言不知。 有惡沙彌語女人言。 人就作婬。彼生疑悔。乃至佛言。 用一切道作已,即生疑悔。 不知不犯。 如女人男子亦如是。有比丘眠中女 如女人男子非a男亦如 ス 切道中不犯 乃至佛言。 汝知不。 入卽 彼 答 ep

或叉摩那。更應與受。犯突吉羅 建。彼生疑悔、我非式叉摩那耶·乃至佛言。失 作好。 不犯。 彼卽許。 許已生悔。 比丘强捉作 惡比丘語式叉糜那言。 汝未受具足戒,共我

尼亦如是我作姓。無罪。廣說如前。沙彌犯突吉羅。沙彌惡阿練若比丘語沙彌言。汝未受具足戒。共

不犯波羅夷,犯偷羅遮姪。即生疑悔。我犯波羅夷,乃至佛言。不受樂戏作姪,無罪。彼尊聽許。許已生悔。彼强捉作惡阿練若比丘語新受戒比丘。 汝始受戒共尼亦如是

知不犯。作婬者滅擠。廣說如毘尼中有比丘眠®熟。 比丘來共作姪。 若初中後不

朋 乃至佛言。若學身受樂。犯波羅夷。若女根不 女,乃至泥土女亦如是 有比丘見木女像端正可愛。 女根欲作姓。 犯偷羅遮。如木女金銀七寶石女膠漆布 女根即開。 生貪著心。即捉 葬生怖畏疑悔。

女亦如是 乃至佛言。若恐怖心。不犯波羅夷犯偸羅邁。 即許、欲作姪。見形長大生恐怖心。尋生疑悔。 龍女至比丘所。語比丘言。共我作婬來。比丘 女根中,乃至佛言,不犯波羅夷,犯偸羅邁,天 作 如是。阿修羅女來至比丘所。語比丘言。共我 至佛言。不現。犯偸羅邁。天女®乾闥婆女亦 夜叉女亦應如是廣說。 **婬來。比丘卽許。彼女根廣大。比丘以脚內** 彼即忽然不4見。 乃

衣擲著王夫人背後。王見已語比丘言。汝何作大興。比丘故不肯作比丘眠已。彼非人合 王言。汝何以獨在阿練若處住@止郎出。是 以來此。比丘答言。我獨在阿練者處如前說。 言 語比丘言。共我作經來。彼比丘精進淨行答 比丘去。乃至佛言。不犯。如是阿練若處不應 有比丘獨在阿練若處。有非人來。至比丘所 。我不作婬。耶··彼人言。若不作者當與汝 。毘含儒女因緣亦如是

住 不閉戶厩。 已即生疑悔"乃至佛言"不犯"眠時應閉戶"者 時眠熟。惡人見其眠熱,即就作婬已去。彼覺 鉢入城乞食,食已洗足入房坐藏。 不閉戶熱 佛住含衞圖。 犯突吉羅 爾時花色比丘尼晨朝著衣持

有比丘入含衞城乞食。入長者家。彼家中緊

0姓去。即共作姓作已。便作是念。我當問諸 是事向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。佛言。 心故。即便解放。居士見之。比丘自念言。我偸 比丘。若得出家者。當更出家。不得者便住。以 我是惡沙門。便解他猪放。我住共此母猪作 初不犯後犯。雞亦如是 母猪。 邸 ·猪展轉挽繼欲去。比丘見已悲愍

@薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

。薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

比丘自念。我是惡比丘惡沙門。我當往作經 比丘鉢中。居士見鉢中有肉。語比丘言。汝 犯。有比丘母狗前小便。彼母狗即來含比丘 去。彼即作婬作已生悔。乃至佛言。前不犯後 是惡比丘惡沙門。我肉島所奪。今在汝鉢中。 有居士蟾肉行爲烏所奪。比丘乞食。彼肉墮 犯波羅夷。不得母狗前小便。若欲小便。應驅 男根。比丘蓼急拔出。即生疑悔。乃至佛言。不 令去。若不騙者。當更餘處去 *宋元嘉年僧伽跋摩譯

羅夷。犯偸羅邁 口嚙之。即生恐怖疑悔心。乃至佛言。不犯波 母野干。意起染污心。即以衣裹取母野干。以 有比丘經行野干女來親近比丘。 比丘知是

擲著深山中已便去。 有比丘獨住阿練者處。 比丘心悶失。 緊那羅女來捉比丘 ●相還得

有女人裸形障內小便。 疑悔。乃至佛言。比丘不得裸形 比丘裸形■渡水。魚含男根。 卽

佛住舍衞國。有一比丘食已房前經行。彼經 至佛言。汝比丘受樂不。答言不受樂。 若更欲得者。來至我家。 比丘即生疑悔。 ₩母人語比丘言。 阿闍梨當知。我家在某處。 熟汚心。 即就作婬。 作婬已去。 比丘覺已彼 取薪。殷轉至比丘所。見比丘如是眠。見已生 大熱睡眠。眠中涅槃價脫去。男根起有女人 行已。數尼師四檀。一處結四加趺坐坐禪。天時 自今 75 Ù

具五離欲具四 說。有五因緣男根起。一謂婬。二謂風。三 在阿練者處住如前說。女人取草因緣如前 佛住婆耆陀國波羅給林樹。爾時有 去不得獨在空處@睡眠。眠者突吉羅 大便。四謂小便。 五謂虫螫。 凡夫及未離欲 二比丘。 謂

得差。尋生凝悔。乃至佛言。入則波羅夷 佛住王含城。有一比丘。思婬病。彼聞耆婆所 婆樓圈婬女家有一賊 言。聽病服藥。比丘即使女人口含男根。病即 骮 者。 有賊無賊耶。答言無賊。王言:四若汝家得賊 王某處婬女家臟賊。 使*母人口含男根。便得等。即作是念。佛 奥汝大罪。 司 者於姓女家。 王即喚婬女問汝家實 常惱亂人衆。王民語 **e**p 捉得賊。王

四新已雕是處去。彼生疑悔: 乃至佛 言 如 是

恐怖處比丘不應住

汚心。即以男根刺霉隊內。與女根相近。即生 疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偸羅逃 比丘視見女根起染 便拔出 琴生

经二作**●** (農婆多部毘尼)-個加二組金**●** 個母二女員 6(建婆多部) ●幾二作③ ●乾二姓母 ●邓二位母 ●母=女●* 四 新二唑酚* 自下同 四十二谷 多

3* 0 見=現⊜ 0相=想鲁

。我展轉如前說。乃至力捉者不犯

党

中出家而作此

巳藥著曠野中。使人如王教作。乃至著曠野 **儉羅難陀。棄胎因緣。此中應廣說** 乃 至

婬女。王語使者。捉是婬女、拔脚跟筋、拔

言。有所須者來取。比丘尋生疑悔。 我不死者。由是比丘力故。諸人卽語是比丘 比丘見諸人來起立一面。彼女向諸親等。說 身。何足爲貪、過此夜已。女親屬等來看此女。 丘即取水與。女人飲水已。作是言。此是不淨 欲共作姪。彼卽起坐語比丘言。與我水飲。比 乃至佛 捉者不犯

有比丘行牛群中。 女人上尋生疑悔。乃至佛言。不犯。行時當自 有大惡牛 來觸比丘。 倒 言。不犯波羅夷。犯偸羅選

好作意已看井 中抱我顯出。即生疑悔,乃至佛言。不犯。當 人問言。此"母人何處來,比丘答言。 先9落井 井上人以縄牽比丘出。見女人抱比丘頸。 有比丘墮井。女人先落井中。女人抱比丘頭 諸

相觸。即生疑悔。 比丘行乞食。入小卷中。比丘入女人出根處 入聚落乞食 乃至佛言。不犯。先應作意。

犯 先當思量。然後當6渡 比丘頸。渡水至岸,尋生疑悔。乃至佛言。不 有比丘共女人乘船。渡水。船便翻沒。女人抱

此男子夜時摩觸諸比丘尼。諸比丘尼即生 疑悔。乃至佛言:不犯 度我出家。諸比丘尼不觀察籌量。便與出家。 一男子作女人威儀" 詣比丘尼所" 阿梨耶 當好觀察思量。然後度

> o拔陀羅比丘尼。此中應廣說。乃至佛言。汝 比丘尼不得棄胎 劍 乃至佛言。汝宿業果報,得是身根 少分强 拔陀羅受樂不。答言。世尊不受樂。如熾然利 棄胎者、犯偸羅遜

中。比丘往至彼處。

見是女人。即起染汚心。

言。汝受樂不。答言不受樂。我以啼哭大喚。復 檀尼比丘尼入舍衞城乞食如前說。 展轉者力捉。*掉臂者力捉。力捉者不犯 諸比丘向佛廣說。佛問。汝受樂不、答言不受 諸比丘尼騙出不容。彼答言、我不受樂。諸人 修開多比丘尼爲弊惡人所捉, 言。莫捉我,乃至佛言。力捉者不犯 丘當知·此是《宿業報。報得女身。身根少分 樂。展轉身。掉手,掉臂不能得脫。佛言。諸比 汝。已便去。以是因緣。諸比丘尼向諸比丘說。 問言。云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汚 入曠野中。汚。已拾去。此比丘尼還所住處。 掩覆其口。 乃至佛 將

得*穌怠。卽共作姪。諸比丘尼求覓到彼。見沒水中。弊惡人見入水挽出。 倒懸去水。 還即便作繩繫瓶連頸沒深水中。 繩不堅斷出 念。何用如是受生、我當以瓶緊頸沒水取死。 丘語是比丘尼。汝受樂不。答言不受樂。汝往 羅咤比丘尼入舍衞城乞食廣說如前。 復不受樂耶。乃至佛言。汝受樂不。答言不受 彼作姓。諸比丘尼語此尼言。汝本不受樂。今 彼故。不說。難陀呵實此比丘尼。 是比丘尼自 間阿梨難陀去。 * 算者難陀廣問是事。此尼敬 諸比

佛言。

時,達膩迦作罪。一切不犯 作是念未制戒時。初作罪不犯。我盗取衆多 佛住王舍城、 有比丘阿練若處,他所攝物不攝想取, 木。不知何者爲初。 解時 達 佛語諸比丘。 赋迦陶家子憂愁疑 我未制戒

有比丘先不請受食。即生疑悔。乃至佛言。 乞肉乞佉陀尼取餘物。一切皆犯偷羅邁 有比丘乞·飯収餘物。 不攝想取不犯 取波羅夷。他所攝不攝想取。 夷。犯偷羅邁。如乞*飯乞麨。乞塢樓麼。 乃至佛言。 不犯 、乞魚 波羅 不

爲其取食。彼還已語言。 等犯波羅夷耶。佛言。不犯:請食時應相語 相謂言。汝亦取我亦取。不知誰是不與取。 二共行弟子。弟子各爲師請食。得食已出自 俱 犯波羅夷 犯突吉羅 不語不應爲取食 膏 . 薩羅國衆僧分食比丘入聚落。 薩羅國衆僧分食共住。 我不使汝請食。 **鄰生疑悔。乃至佛言。他** 我爲汝取食。 比丘入聚落彼有 彼所愛伴 彼答 我

取已後命終者。如餘財物 有比丘語比丘言。長老、共作偸去來。即便共 何。佛言。若先命終後取食者。應還本處,若先 病比丘請食,得食已, 俱薦羅國衆僧分食有比丘病。 比丘命終。此食當云

盗

疑悔。乃至佛言 他攝他攝想取 犯波羅夷。疑 便 生

雲。至道中,自生惭愧。我作不可耶。於是正法 專 即便退還。 偷羅進 0不摄 彼 看病比丘爲 (生疑悔。

佛言。不犯波羅夷、犯突占羅

牟守道半作事。 有比丘語比丘。 有比丘語比丘。長老。共作倫去來。即 向佛廣說。佛言。若滿事。波羅夷。不滿者偸羅 不犯耶。以是因 不受。彼即共往。不偸不受。乃至佛言。不犯 是念。我若不去者。當奪我命。我當共去。不偸 有比丘語比丘言。作偸去來。乃至生悔。便作 道悔還 乃至佛言。不犯波羅夷,犯突吉羅。 緣。向諸比丘說。諸比丘聞已。 守道者便作是念。我等不取 共汝作偸去來。即便共去。 便 3共去。

即生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偸羅遮。便自取。 彼或有得者或不得者。若不9得者。 有比丘語比丘言。头作偸去來。即便共去。得 遮

不滿。偷羅邁,界內亦如是 悔。乃至佛言。若。屬彼已將來事滿波羅夷。 有比丘共行弟子賊所。捉。彼盜將來便生疑

貫

作施主意取

有諸賊施比丘衣。

比丘疑故不敢取。乃至佛

佛言。自逃走不犯 有比丘爲賊所捉。而自逃走。便生疑悔。乃至

提 與兄弟姊妹等。施與日和上阿闍母。施與日支 物者。當犯波羅夷。我此物施與母施與父。施 比丘有物欲度關稅處。便作是念。我若度稅 施與衆僧。度稅處者。犯偸羅遮 空中度不

有比丘倍坐床後發心。不欲還。便生疑悔。乃

至佛言。不犯波羅 有比丘借經 廣說 夷。犯偸羅邁 如前。有比丘偸衣。 開 發衣

丘答言。我養婦衣取

便生疑悔

乃至佛言

不

中 箏

衣不得取

取者犯偸羅邁 彼已持去。

欲取此衣。

數太價犯 农中有 無の價物。 即生疑悔。 乃至佛 言

糞梯中得。卽生疑悔。乃至佛言。不犯。以不攝 比丘至彼求覓囊掃衣。至彼見衣持去,彼已 四者。亦應與染衣人の染衣已忘。不舉人簽落。 比丘 受想故、當善觀察已取 衣時。當好觀察。若鬪戰時得衣施者應受。當 賊施與我。尋生疑悔乃至佛言。不犯,賊邊受 取希望心淨故不犯。 · 語比丘言 汝等是賊中之賊也。 還見語比丘言。此是我衣莫取。比丘答言、我 以刀割截壞色已 受 持, 丘。捉衣居士言。此是我等衣。比丘答言。此衣 比丘亭生疑悔。乃至佛言。不犯 當好觀察。已 比丘言。汝等不取我酒耶。比丘答言取。 是酒已語餘人言。持是酒去。著寺中用作苦 者藏著阿練若處已去。有比丘到彼坐禪。 已逃走。恐怖入寺舍中。是諸賊等以衣施諸 酒。即持著寺中。諸賊渴乏還覓酒不得。問諸 有賊偸酒持至阿練若處。 一諸居士等圍遶寺舎。即便入內。見諸比 肉亦如是。諸賊 者B已割截壞色索 中有已飲者。 、偷我等酒。 **級破城邑** 諸賊 未飲 見

掃衣。 是我衣"乃至佛言"不犯 當好觀察已取 丘取衣語言。此是我衣莫持去。比丘不聞爲 作。比丘党冀掃衣。至彼見已持去,田夫見比 比丘去雪祇桓不遠 居士以衣著厠外。入厠中大小便。 持去,田夫急追奪取。語比丘言。汝不與取。比 。到彼處見已持去。 有田失作田 居士出見語言。 脱衣著地 、比丘筧糞 E 此

當 犯 。當好觀察已取

乃至佛言,當善觀察已取 去。比丘答言。若是汝衣者便持去。 尋生疑悔。 得。女人答言。此是我兒友。兒出外戲忘不持 言。大德。莫取是衣去。比丘答言。我囊稀中 取去。有一女來覓此衣見比丘持去。語比丘 各各還家。比丘求囊掃衣。至彼見此衣已。 有諸童子脫衣著地已共戲、戲已忘不取 乃至佛言。不犯 當善觀察已 地者便取。以是故。我著彼處四耳, 我糞掃中得。長者答比丘言。我聞釋子衣墮 取。長者語比丘言。大德。 許令現已去。比丘求養稀衣。至彼處見已便 長者以八迦梨仙 有居士聞諸沙門 , 釋子衣: 著衣中麥埋糞掃中。出 **<u><b>喳地者便**</u> 英取我衣。比丘言。 即生疑悔。 取 便

何因犯波羅夷耶,此比丘言。 **粪掃衣。卽語言。長老。汝犯波羅夷。卽答言。** 之。彼比丘乞食已出。至本衣處。見比丘院已 觀察已取 衣。彼比丘言。我不作攝受想取。乃至佛言。善 丘。求粪辯衣。至彼處見已,便取持去。就水浣 有比丘臟囊掃衣已。入舍衞城乞食。 汝偸我 糞 播

淨好縫好染已受持 衣 有比丘畜不淨糞辯衣。諸天呵責。及金剛力 士亦呵貴。 。畜者犯突吉羅。若得粪掃衣當好完治。 "佛語比丘" 不得畜不淨所汚糞擠 令

有比丘取守墓中粪掃衣爲旃陀羅 乃至佛言。 呵責。 有守墓 有 上

☞紙租二航道®下局 四尺三以身 四(者)一台 四条二次重

●得十(去)/ ● ●(被)十提會 ●馬二属®② ●偷二波● ●和上二和尚會下周 ●梨二家● ●支≕枝圖 ◎仮二夏②下河 ◎ 語二数◎

去。我等衣風飄來墮此處。 。中人出見已、語比丘言。 此是我等衣。莫持 堕落塚間 間不遠。 、比丘求囊精衣。至彼見已持去。 有天祠。洞中有9祀祠 "比丘言"是汝衣者 人。衣風 悔

去

有居士請佛及僧於舍食。比丘僧往 取去。乃至當善觀察已取 以呪術力。 小兒 比丘答言。我曾作咒術,佛言。不犯 犯波羅夷。即生悔念。乃至佛言。汝云何救是 怖畏。放置兒去。諸比丘聞已。語是比丘言。汝 寺捉兒將去。有比丘聞已。 爾時給孤獨長者子祇桓中戲。賊來入 化作四種兵衆。追逐彼賊。《賊見 便作是念。我當 一佛住請

供奖羅國衆僧分衣。是中有比丘入聚落, 波羅夷乃至佛言。不犯。取時應當相語 不知誰是分離是非分、誰犯波羅夷。誰 比丘有二近住弟子。 汝與和上取分耶。 俱取衣分。 答言取。二俱 取已出外。 不犯 此

者突吉羅 衣分。行比丘言。我不使汝取衣分。卽生疑悔。 同伴爲取衣分。行比丘遠已語言。我爲汝取 俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚落。 至佛言,不犯波羅夷。若不語不應取。分取 彼有

爲取衣分。病比丘命終。不知當云何。乃至佛 6終者。如餘衣物 言。若先命終後取者。還與本處。 俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病。 若先取後命 看病比丘

犁不止。 有居士。犁比丘田。比丘往到彼。 語居士言。 代我分。 若不與我分者莫犁。居士遊比丘意 比丘自身挪犁上, 居士 一放犁已。 Up]

有比丘語比丘言。長老。共偸支提物去來。當 責毀o告。 。乃至佛言。不犯。比丘不應如是自苦身 云何沙門釋子而作是事。 琴生 疑

波羅夷 不得罪。 乃至佛言。若有《護支提者。數直滿

四證知。居士答言,非人證知。當使非人自言, 舊住比丘爲衆價故。使人犁田。此畔有居士 丘尋寨犁具,居士便即還去。比丘の取證埋藏 此居士祠祀鬼神已。自譬地中自然瞪出。比 語比丘言,莫犁此田,此非衆僧田。比丘言,誰 田。比丘亦使人犂此田。居士見比丘犁此田。 汝得波羅夷罪。即生疑悔。乃至佛言。若滿直 已更犁。居士還見比丘犁、語比丘。何以故犁。

波羅夷 夷 有比丘不與取居士果木。 "果亦如是 乃至佛言。滿波 羅

取者突吉羅。若取用煮染因緣亦如是 阿難廣說上事。 用作型新島作聲。精含關係。 有比丘經行處生樹。 乃至佛言。 烏鵲樹上作巢 不應取烏鵲巢 乃至佛問阿難。 比丘 取

以呪術枯殺蘿蔔。尋即生悔。乃至佛言,不犯 直,云何與。居士言,若不與我直者,我當云 佛住舍衞國、一居山有靈蘿蔔園 何活、比丘言。不與少許耶、答言不與、比丘即 索。與我蘿蔔根,居士答言。與我直。比丘言無 波羅夷。犯偸羅邁 比丘往彼

草 如蘿蔔園香園葉園花園果園亦如學是 Æ 動身欲盜心。尋卽生悔,乃至佛言,不犯波 比丘手把草在馬前行。馬便隨逐去。比 馬噉

羅夷。犯 3.偸羅進

羅遮 盗。便即生悔。 乘馬。速出此難。比丘即騎馬 客乘馬,比丘步行。商客語比丘, 有比丘共商客@來至俱奖羅國 ·乃至佛言。不犯波羅夷。犯 騎馬已發心欲 、此嶮難處當 至 難 處 偸

Æ 沒檢隨流去。比丘尋即生悔。 言 是箧。諸商人言。莫取此箧,是我等物。比丘答 有商客船中藏金渡水。船即覆沒金篋逐水 生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偸羅邁 有比丘乘船四渡水。船中有金發心欲盜 流去。諸比丘下流洗浴。 。我水中得,商客言,我等乘船渡水、船印 見是篴流來。 乃至佛言。 尋 便 覆

犯波羅夷。犯突吉羅 生悔。乃至佛言。不犯波羅夷犯突吉羅 諸賊偷牛入阿練考處,繁置便去。諸比丘往 共住比丘盗心取四方僧物。度與餘寺。 至彼處,見已即解放。便即生悔,乃至佛言,

便即生悔,乃至佛言,不犯波羅夷。犯偸羅邁 諸比丘言。汝是像,答言。云何偸。 **氎施與彼洞。迦羅難陀因往到彼** 含衞國諸居士從天祠乞願。 去。迦羅難陀取。因緣如前說 毘耶離鍋龍亦如前說。 彼以金鬘繁天額已 顅 即稱意。 即取此 汝不與取。 以白 衣

下樹取此瓔珞去。諸女人還不見瓔珞,獼猴 樹 物至彼還來取物,或有水中浴者 獼猴見已。 有衆多女人渡水 Ŀ 便擲放地 諸比丘去 是 不遠。 衣服@瓔珞著此岸上。 經 **行見**

○謹二種頭 ⊕比=毘@ Φ被=皮鲁勇下局

稕 便 日紀二十号 0至十(佛首) ③ 6(城見怖是)—— ○作二献号 ⑤ 6終二戌 ⑥ ○型二梨 ⑤ ⑥ 粒二锑 ⑤ ⑥ 数二锑 ⑥ ⑥ 取二如 ⑥ ⑥ 数二类 ⑥ ⑥ 数二基版号下间,近初 ② 下同 ⑥ 是十(稅) ⑤ ◎型=架圖 ●接二件●金 430 來: 記詞母 中央将二級格里下向

因緣如前說。乃至佛言:不犯 瓔珞 珞汝等所取 諸比丘答言。我等不取。 。便取持來還諸女人、諸女人言 獼猴 我等

不犯 比丘不應取鼠穴中食等 中。諸比丘語是比丘。汝得波羅夷,乃至佛言 取諸食等。示諸比丘。此鼠偸我等食。置此穴 是念。此鼠取我等食著穴中。比丘即破此穴。 食果。藏著穴中。諸比丘見是鼠從穴出便作 有衆多比丘在一寺中住。有鼠從穴出。 取

佛言。 前說。 犯 食"何處得是食噉。比丘答言 鼠取食 因緣如 枝已取此食噉。諸比丘語是比丘。汝亦不乞 有鼠取諸飲食、著比丘床下。比丘晨朝嚼楊 諸比丘言。 此鼠是比丘父。愛子故取食與子。不 汝不與取犯波羅夷。乃至

卽生疑悔,乃至佛言。不犯 答言。已入寺中。那得還汝。彼卽捨去。諸比丘 獵者逐鹿 鹿走入寺 獵者言。還我鹿來。比丘

還獵主 後鹿命終諸比丘不知當云何。乃至佛言。應 殺。汝等避衞。諸比丘不避衞、彼等呵責已去。 鹿、鹿走入寺、獵者言。此鹿已中毒箭。當更射 獵者射鹿因緣如前說。復有獵者。以毒箭射

羅、鳥網亦如是。壤獄亦如是 諸比丘壞諸獵網。犯偸羅邁、悲愍心壞。突吉

波羅夷。犯偸羅遮 答言。後當還汝、尋生疑悔。乃至佛言。不犯 有比丘取狂人衣。彼見巴語言、英擔去。比丘

有比丘多貸店肆物。後主索發心不欲還。 彝

> 羅遮。蘇毘羅漿亦如是 行事。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷 我等不用漿。但獨與病者 飲物者當分。 便即 有病比丘欲飲漿、亦欲施價、語弟子言。●辦 卽 漿施僧及自飲。病比丘與諸弟子直。諸人言。 生悔 乃至 佛言。不犯波羅 夷犯 | 偸羅 遮

至佛言 不犯 彼處觀屍。見不淨物擔來與僧。尋卽生悔,乃 丘後野干破腹食之。不淨物出現。有比丘至 **覓不得、衆僧索物不得已。便各起去。無常比** 已、語是弟子言。擔是物來。衆僧當分弟子求 合餅與食、食已身重。回即便令終。衆僧殯送 僧當分我物。語諸弟子言。與我餅食。彼荒懼 有比丘病多有不淨物。語諸弟子。我命終後

亦如前說 隨看病入意。復有比丘病。諸弟子喚諸比丘。 達。病人意如病人。使應當隨意。或有病人。亦 命終。尋生悔心,乃至佛言。不犯。看病人不應 我等不得。便不喚僧及諸比丘。病比丘卽便看病比丘便作是念。當施僧支提人別施者。 來。當以此物布施衆僧。及支提人別布施,彼又復病比丘多有田宅。語諸弟子。喚諸比丘

稱天者稱樹神等者。中有優婆塞。語諸人 我等安隱至此 安隱得至含衞國。在諸比丘前:讃歎目犍連: 金翅鳥王。在船頭立。龍見已怖畏放去。商人 渡 等。當稱。日犍連。日犍連念我等者。安隱得 含衞國商客乘船入海、海龍捉船、於中或有 。彼即憶念目變連。目變連即入禪定。化作 、皆是目犍連力。諸比丘問言。

越

悔

和

遼 舍術國商客步道至他國,到險難處 諸比丘言,汝奪龍船。郭6生疑悔。乃至佛 汝以何心救。答言。神足力。神足力故不犯 汝犯波羅 何 (因力耶 中有稱天學等者。中有優婆蹇 是目犍連 夷 商人廣說前事。諸比丘語 目犍連言 以何事犯波羅 賊所圍 日難連。 夷 問

@魚因綠廣說。亦如是 衞國。因緣如前說 種兵在前。諸賊恐怖捨去。諸商客安隱至舍 模越 卻稱目犍連名,目犍連入禪定。 化作四

座。未可去 持來著前。著前已分上座。得分捉立。彼語上 物布施不。答言得 以軟語問訊。諸比丘已坐,問諸比丘言。 處自恣信得幾許物,諸比丘見來。即迎接彼 驅鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺。 擔來放前 諸比丘郎·前 諸比丘何 傦 14

丘言。 餘處安居。餘處取衣分 突吉羅 衣施。諸比丘問。何處得。 衆多衣已。擔入祇桓中。語諸比丘。我今多得 上座即以衣施。第二第三上座亦如是。 **絕鉢熊陀能種種說法。即爲上座隨** 此是未曾起因緣。乃至佛言、 因緣如前說" 若比丘 宜 彼得 諸比 說

子使五百弟子懺悔和上。諸弟子言。云何懺 得者往語拿者阿難,阿難即瞋弟子。阿難弟 弟子取居士戶鑰與一子。第二者無所得。不 長老阿難有一共行弟子。精進持行。 上當與汝等說 有二子居士病。阿難弟子往彼問訊。 答言。汝等將諸童子童女。往至和上所。 Ù, 說法已置諸童子 有 便去。 阿 難檀

有

比丘到曠野中觀死屍 見一人以木從下道

等當答。若聽弟子某甲懺悔者、我當將去。 難言。將諸童子去。即答言。若聽弟子懺悔者 即如教勅。便爲說法。說法已置諸童子去。 童子必當帰獎。和上必當言。將諸童子去。 我當將去。阿難即受懺悔。 教弟子作突吉羅 阿彼 汝

o酥即出酥與。商客復作是語、須羹者來取。答 言。應白和上已取當 試彼故往取。還與和上食。即生疑悔。 師言。汝犯波羅夷。弟子言。商客請和上,我以 取。彼比丘有弟子。作是念。商客數數來請和 有比丘有大威德商客所請。 白言。大德。先遣信來取酥。今何以不更來取 食。或著豆中,如是種種用:後商客至比丘所 言善。比丘即持酥去。以少許著藥中與和上 上。我當往試之。爲實爲虛。即往彼言。和上須 "師問弟子言。汝從商客取龢不。彼答言取。 若有所須者來 " 乃至佛

戒時。一切不犯 人。不知何者爲先。乃至佛言。婆求河邊未結 作念言,佛未結戒。先作罪不犯。我等殺衆多 佛住跋耆國娑羅雙樹間婆求河邊。 諸比丘

殺。偷羅遮。非人非人想殺。 人非人想殺。波羅夷。疑波羅夷 有比丘人作非人想殺。尋生疑悔。乃至佛言。 偷羅邁 疑殺。偸 非人人想

但與我來。即便與之。即持入房內。閉戶上床 有比丘長病。 即自截頭手捉刀而 借我刀來。彼問言用作何等。答言。 何用是生活。 即往至同行比丘 二三日不見出。

> 作婬來。比丘答言。汝夫妬惡:婦答言。我能 共我作婬來。比丘言。姊妹莫作是語共作婬 使不妬惡,卽便藥穀,後比丘復往共家,婦言, 有比丘往至檀越家。主人婦語比丘言。共我 生悔。此比丘命終由我與刀。若不與刀便即 借刀比丘開戶看見。 不死。乃至佛言:不犯。不得不思量與病人刀! 自截頭捉刀而死 零即

乃至佛言,不犯 言。我聞汝言汝夫妬惡。我便已殺,尋卽生悔。 行耶。我已殺夫。比丘言。我《教汝殺耶。母人 耶。我等修梵行人,彼答言。方作是語。我修梵

有比丘母人懷。妊作方便欲殺母,母死波羅 若骨折岩腰曲。偷羅遜 有比丘穀意打他命終。波羅夷。不死。偸羅邁。

死。俱偸羅遮 夷兒死偸羅遜,俱欲殺俱死。俱波羅夷俱不

俱死俱不死如前說 有比丘墮胎方便。胎死波羅夷。母死偸羅邁

人死已咒術力更生殺。偷羅邁

當差廣說如毘尼 毘羅漿飲已當差 比丘答言。汝婆羅門邪見 有婆羅門疽病。往至比丘所言。大德我得蘇 伴一人得病。語伴言。與我作黨毘羅獎。飲已 命終、尋即生悔。乃至佛言不犯。 二比丘共作 有比丘爲衆僧作蘇毘羅漿。 衆多比丘飲已

終葬即生悔。乃至佛言。不犯 羅漿飲已得差。比丘尋與蘇毘羅漿。飲已命 人。云何飲蘇毘羅漿。彼答言。我先病得蘇毘

偷羅進

捉塼 丘命終。尋即生悔。乃至佛言。不犯、當好用意 有比丘曠野中作僧坊。 比丘手中塼落打比 蘇毘羅漿飲。諸賊飲已命終。廣說如毘 蕁卽生悔。乃至佛言。不犯 比丘尼與五百賊 飲當得差。比丘卽與蘇毘羅漿飲。飲已命 入竪著地 彼語比丘言。大德。與我蘇毘羅 終

意 上命終。尋即生悔。乃至佛言。不犯。當好用 野中作浴室。 有曠野中作浴室。如前說。 有曠野中衆僧作房。壘●壁上祈塼 諸比丘各以囊镤擔土落比丘 作階道亦如是曠 如 前

1

倒小兒上,小兒即死,尋生疑悔。乃至佛言。不 有比丘牛群中行。有一特牛。逐比丘。 不犯。當好用意 石墮比丘上。便即命終。尋生疑悔。乃至佛言。 佛住王舍城,比丘山下坐耀,山上有比丘。 比丘 走 推

得直 是 野干食死屍,比丘墮上野干即死,比丘腰脊 犯。當好用意牛群中行 有比丘長病患腰脊曲厭生投坑自殺。 『尋即生悔。乃至佛言,不犯。比丘不應作 下

有比丘欲捨狂人命故打死者, 言。不犯波羅夷、犯偷羅遮 我起。强使令起。起便命終。尋卽生悔 有比丘坐床上,弟子言起,彼答言,長老,莫使 波羅夷。 。乃至佛 不死

汝。作是念不看當速死。 有比丘長病。看病人厭語病比丘。 不看故命終。 ·我不復 尋 ĚÞ 看

●教二教像 ●妊二任像 ●生十(壁)●生 ●職二蘇®®下同

犯偷縫進即便命終。導生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。即便命終。導生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。不看者當速死。此物衆價共分,比丘不看故。有比丘多有財物得重病。看病人作是念。我生悔。乃至佛言,不犯波羅夷、犯偸羅進

雞不犯,比丘尼亦如是像羅邁,雖未熟便破。即命終。如魚羅邁,雖未熟便破。即命終。犯偸羅邁,破熟便命終。幹即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯病比丘言,莫舒我身。舒身當死。强使舒身。即有比丘食不消腹脹●捲眠, 看病者言。舒身,

施僧新熟已。自食。汝何以斷截耶。答言。大此丘來,即便喚來。諸比丘語言,某居士常先來施者。與是阿練若去,衆僧言。喚彼阿練若諾比丘。但是一篇生常先施僧新。熟已自食。今不不復與僧。當與是阿練若。此丘。會有比丘語不復與僧。當與是阿練若。此丘。會有比丘語有一時刀風起。禪鎮水澆廣說如毘尼

有居士欲布施比丘自恣衣,有阿練若比丘。羅夷。犯偸羅邁

比丘著坑中。

彼即命終。

乃至佛言。不犯波

我不斷截

。諸比丘語"是比丘"

將阿練若

自殺。語看病者言、與我繼來。彼卽與繩。 有比丘長病。便作是念。何用如是生活。

便即命終,乃至佛言。犯偸羅邁入出其舍。如前說。乃至諸比丘言。以木押踝

丘至險難處。至彼命終。乃至佛言。 犯波羅夷念。此命終由我故。乃至佛言。不犯。比丘使比婆羅門瞋然燈已走去。即倒地命終。比丘作有一婆羅門晨朝祀洞中庭坐。 比丘入乞食。言。不犯 當好作意乞食 言。不犯 當好作意乞食

言。犯波夜提因緣故。答言。汝殺似人。尊即生悔。乃至佛匠殺猢狳。諸比丘言。汝犯波羅夷。比丘言。何佛住毘耶離。諸比丘大林中坐鄭。爾時有比

不死。犯偸羅遮

一心行生物。有少因緣故入聚落,有一居士母。治應打比丘,比丘避杖墮小兒上,小兒即死尋即足。 班比丘弄我以杖屋。 在一天一次,彼母人作念。 此比丘弄我以杖道。 有少因緣故入聚落,有一居士母。抱兒入倉衞國有一居士。 生兒已漸得長大出家學

額。每便生悔,乃至佛言。不犯。比丘不應習破。以與出血拔刀向彼病人。病人見刀即怖死。有一良師出家。有一比丘病。往師比丘所。欲

丘爲伴中道畏賊。語病比丘使行。病比丘言。有比丘有小因緣故。入聚落。將四治病差。比絞死,乃至佛言。不應與病人趣

不犯。不應將病比丘作伴行第三章我故。我若不將來不死。尋卽生悔。乃至佛言。力使行至聚落卽死。不病者言。病比丘死由不能。不病者言。若不使行爲賊所劫。病者寢

第四

有比丘於居士所說過人法。居士不憶念。居生阿羅漢者。受我供養、若默然受、偸羅邁、有居士語比丘。若是婆羅門雕惡法者。 受我供養、若默然受、偸羅邁、有居士語比丘。若 受我供養、若默然受、偸羅邁、有居士語比丘。若 是阿羅漢者。 受我供養、若默然受、偸羅邁、有居士語比丘。若

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

●接二條章 ●即二食膏● ●音二語● ●(計)十比丘● ●(有比丘)一● ●為巳二熱章,巳● ●是二諸章 ●間二限章 ●上二小兒 章 ●治二始章 ●(者)一章 一佛言

不犯

疑悔。乃至佛言。不犯 有比丘女人捉足蹲膝髀指時不淨出 尋 垄

Ŧ

薩婆

多

|部毘尼摩|

得勒

伽卷第

佛住 動揚押作方便已拾不出。偸羅邁。有比丘行 是念。前作者不犯。未制戒時。衆多出精不知 何者爲前,乃至佛言,未制戒前,優陀夷出精。 切不犯。 舍衞國祇樹給孤獨園。爾時。優陀夷作 有比丘出莖中精 朱元嘉年僧伽跋摩譯 **偷羅邁**,空中 言。不犯 進

時精出,導即生悔。乃至佛言。犯偸羅邁,有女 足。●至長老難陀足。難陀即失不淨。隨鹿子 人體比丘足,比丘精出,尋生疑悔。乃至佛言。 頭上,鹿子母起已,兩手壓頭 如毘舎佉鹿子母。 一一頭 面 禮比丘 而說偈言

煩 11 **然悩極熾盛** 於如 世 是同姓 拿法 行 中

著小衣 爾時。優陀夷零生疑悔。 乃至佛言。 不犯 應

修 涅槃

道

丘從一處至一處不淨出。乃至佛言。犯偸羅 丘洛時措摩身不淨出。乃至佛言。不犯。有比 邁 惡念思惟亦如是 有比丘搔男根不淨出,乃至佛言。不犯。有比

狼非人等難中出。女人不淨出。尋生疑悔。 有比丘火難中水難中坑塹難中。 疑悔。乃至佛言。不犯 有比丘母抱捉姊妹本二共食,不淨出。 及師子虎 。尋生 ガ

> 有比丘。把搔時風時洗足時不淨出。 所。出不淨。一切僧伽婆尸沙 有比丘於青縣睡脹爛壞血塗骨散骨白骨等 "乃至佛

比丘即以脚指刺女根中"乃至佛言"犯偸羅 有比丘乞食。有四寡女語比丘言。共作婬來。 有比丘治身時不淨出。乃至佛言。 犯偸羅瀌

乃至佛言。犯偸羅邁 有比丘急流水中洗洛男根逆水住 不淨出。

土像木像戶。限等。所出不淨,犯偸羅邁 中手中等出不爭。僧伽婆尸沙。不出偸羅邁 有比丘脇脊胸腋下。臂肘脾中兩脚中。兩蹲 若有比丘於繩床坐。臥床熙e褥枕瓶篋石像 有比丘頭上耳中出不淨。犯僧伽婆尸沙

佛言。人女人女想摩觸,僧伽婆尸沙。人女非 有比丘人女非人女想糜觸。尋生疑悔。乃至 沙。非人女三句亦如是 人女想廢觸,僧伽婆尸沙。疑麼觸,僧伽婆尸 佛言。未制戒前一切不犯 戒時"共衆多女人摩觸身。 優陀夷便作是念。佛言。前作者不犯。 何者爲前。 乃至 未制

四有比丘抱母。尋卽生悔,乃至佛言,不犯。女 有比丘觸女人脚,突吉羅。女人觸比丘脚,不 人捉比丘指。尋卽生悔乃至佛言。不犯。比丘 中出女人。 。觸女人屑。突吉羅。女人觸比丘肩。不犯, 水中坑中刀中塹中非人等中

> 不犯。若比丘摩觸 出女人。尋即生悔。乃至佛言 起 離散白骨等,皆犯偸羅邁。女人倒地比丘扶 有比丘欲行與女別。女坐膝上,葬生疑悔 比丘兩臂兩膝兩手等專9即生悔。乃至佛言。 突吉羅、比丘倒地女人扶起。不犯 青孫躂蹑爛壞虫噉血塗 不犯 乃

至佛言。不犯

有比丘夜閣中出小便。比丘尼逆來。 言。共作婬來比丘取石取土取木。著女根中。 倒比丘上,尋生疑悔,乃至佛言。不犯 有比丘入聚落乞食。一女人的蹒跚坐語比丘

脇脊臂肩頸等。皆犯突吉羅 有比丘爲女人說法。

沙 女想。僧伽婆尸沙。人女非人女想。僧伽婆尸 女想麁惡語。蓉生疑悔。乃至佛言。若人女人 戒時。作一切不犯。若有比丘。 於人女作非人 時。我於女人所。衆多雄惡語不知何者爲前。 優陀夷復作是念。佛言。前作者不犯。 向諸比丘說。諸比丘向佛廣說。佛言。我未制 未制

語。僧伽婆尸沙。比丘語女人言。姊妹所有者 與我。女問言。阿闍梨。何所有與。比丘答言, 乃至佛言。犯偸羅邁 汝自知。女人解意:即答言。已辨。琴生疑悔。 疑僧伽婆尸沙。使化入作麁惡語。偸羅遮, 自

有 女人捉 O.O. の本二贫骨

悉犯偸羅遮 彼女人脚觸比丘脈髀 比丘尼

有比丘入聚落乞食、見女人蹻脚而坐。 丘言。阿闍梨、共作婬來,比丘答言。汝根如是 .如是如是事。尋生疑悔。乃至佛言。犯 語 比 ◎(健婆多部)—②* ◎五十(十三來)夾註®® ◎優二憂⑤下詞 ◎至二提為 ◎優陀夷二雄於會 ◎把二股制 **®**(水)--**(**即)--❷ 第二雄兽 ●下同 ●限二貫像

好

可 作

有比丘性麁惡 疑悔,乃至佛言。犯偷羅 於女人所 作 麁惡語。 尋 生

生疑悔,乃至佛言 犯偸羅溤 比丘尼言。 姊妹 新衣。入舍衞城乞食,比丘亦入城乞食。語彼 有比丘尼晨朝洗洛已。著服安耀那摩頭著 、何以如是行乞男子®耶。 蕁

犯偸羅遮 丘言"莫作如是如是事尊即生悔"乃至佛言。 女言 | 漠作悪行。女問言。我當作何等行。比 有比丘·父欲與女別。彼是惡行女。 比丘語

答比丘言。已辨乃至佛言。犯偸羅遞 有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。 "彼問言何所與。答言。與我是,彼即解意。 與

比丘言。已辨。乃至佛言。犯偸羅遮 何所見。比丘言。我所見者與我,女即解意 有比丘語女人言。 我所見者與我。 女問言 語

何者。比丘答言是汝前 有比丘語女人言 乃至佛言 姊妹 犯偷羅遮 前者與我。 女即解意 答言。大 女問言。

所喜者與我乃至大德已辨。乃至佛言。犯偷 喜者與我。女人問言何者大德所喜答言。我 有比丘晨朝著衣到居士舍、語居士母言。樂

乃至大德已辦 乃至佛言 犯偷羅纏 有比丘入居士家、語居士婦言。所愛者與我

汝即是水女人言。已辨。 有比丘及朝著衣到居士舍、語居士婦言。 與我水飲 彼答言。且止當爲取。 乃至佛言。 "比丘言 犯偸羅 妨

有比丘到居士舍、居士言。大德,

能到某甲女 女人所道居

邊

如是語不

答言能

比丘到

進

已辦。乃至佛言、犯偷羅遮 ●止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。 有比丘語女人言。 (我佉陀) 尼 女人言。 1

爲作。比丘言,汝即是粥。彼言。已辦。乃至佛 言。犯偷羅邁 有比丘語女人言與我粥噉。 ,女**人**言。 且, 止 當

兤 是蒲闍尼。女人言。已辨,乃至佛言。犯偸雞 我蒲羯尼。彼答言,且止當爲作,比丘言。汝即 有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士婦言。 與

羅進の三党 丘•言。何所道。比丘止不語。乃至佛言。犯 有比丘於女人所麁惡語。 女人不憶念。 問比 偸

佛住含衞國祇樹給孤獨園。 驱 諸比丘向佛废說。 便作是念。佛言。前作不犯。我衆多作媒嫁。 不知何者爲前。 以是因緣故。 佛言。 未制戒前'一切不 爾時鹿子比丘 向諸比丘說。

《住居士。出見是比丘言。善哉善哉 悔 甲女人所。作如是語不。答言能。我當往不還 辦 比丘問言。何事辦 居士言 比丘言。且止。彼比丘念言、當爲何事、 報、居士言、我當云何知、比丘言。我當使比丘 至某處。比丘卽往到彼家已。出見一比丘語 有比丘到居士舍、居士言。大德。能爲我到某 乃至佛言不犯 共期 尋生疑 我事已 即便

> 偸羅遮 意女 i 我 77月 **琴生疑悔** 乃 至佛 言 犯

犯偷羅邁 言、意已斷驅出。 驅出。比丘和合。 有比丘到居士 舍 宣令言。非我婦 於彼媒嫁。 和合已 .居士共婦關O譯 尋生疑悔。 居 乃至佛 士: 鞭婦

士他已了。居士眠未覺。 姪女所。 作如是語。 姪女 進 婬女所" 作如是語不。 有比丘到居士舍。居士語比丘言。 **婬女言。已辨** 答言能 乃至佛言。 比丘即 還報。 犯偸羅 往 居 到

去。乃至佛言 犯偸羅9進 來不、答言能,即到彼喚姪 有比丘到居士舍。居士言。 女 汝能喚某甲姪 **经女中道他將** 女

前說 乃至佛言。犯偸羅遮 喚來不。答言能。即往到彼。 有比丘到居士舍。居士言。 能至某甲女人所 女人電眠未覺。 如

·不。語彼女言。我等未生時。已以汝與我 ęρ 男者居士無常。彼居士不復與女。居士子聞 我見作婦。後一居士生男。第二者生女。 時。失主還彼事不成。乃至佛言,犯偸羅邁 父亡後財物喪失 汝當莫捨我。比丘答言能 有二居士爲知識。各作是言。汝若取婦時 女人來不一答言能 有比丘到居士舍。居士語比丘言。 111 往語彼女人。如上廣說 我生女與汝兒作婦。我生男汝生女者與 語比丘言。 走 至 彼男子所 能爲 我 卽往喚女人。 。尋生疑悔。乃至佛言。 到某甲居士所索女 彼女聞已。 女人莊嚴 能獎某甲 ęр 生 捨 我 生

能爲我

O亦二亦曾 ○父秋二秋俯兽,秋泽雪 ○止二上雪 ○昔何二何言鲁 ○三二四旬 ○我二戒鲁 ○住二往鲁 ○禄二爭雪下同 ○[述]— 四服=眼象图 四不十(能)⊜金

比丘言。 言。不犯。居士即復以四事供給衆價。料理精 比丘答言能。 往。往便即共作姓。比丘尋生疑悔。 士送食不。 "汝當往爲我等精含故。婦言。 爲精舍故當 汝 能往某甲居士婦所言。與我送食 答言。不能 即往到彼語言。汝能爲某甲居 我家多事。 乃至佛 比丘復

o無閑時。居士言。我何時當知汝閑。女人答

有居士語女人言。

與我時節。

女人答言。

我

犯偸羅邁,也是不過,即共作姓。乃至佛言。 女人即送食。與衆僧比丘。供養僧已,即往喚 居士來不。答言能。若爲衆僧作食者。我當去。 有比丘到居士家。女人語比丘、能徃啖某甲 期。乃至佛言。犯突吉羅

善哉大德。我事已辦。比丘言。何事。居士言。

語比丘言。 汝能往到某甲居士所,以拳打背 拳打汝背。當知有閑。後比丘到女人舍。女人 言。有比丘數來至我所。我當使往到汝所,以

上

不。答言能。

即往以攀打居士背。居士言。

仓

此 彼 復有居士新迎婦端正色好, 女答母言。有一方便。此居士先數數遣信來 婦 收繫縛。 婦夫命終。此婦於先欲得男子。所有小過。 即數數置信至彼婦人所。 母語女言。以何方便雕此難處 有一男子欲得 婦人不肯

令彼得@安樂。女言。今當遺誰往。 比丘言能。即往《語居士。居士來共作姓。 居士言。某甲居士婦喚汝。當作如是如是事。 (彼中"卽語比丘言"汝能往到某居士所"語 |我所。我不從彼。母言,汝當從此此是惡人。 時有比丘。 邳

四專供給。 士舍。 語居士言。 作如是精舍。居士母在時 命終。後無人料理。廢四事供養。諸比丘到居 有居士母、爲衆僧作精舍。四事供給。居士母 居士答言。 此母是福德人, 復語

生疑悔。乃至佛言。犯偸羅進

有比丘到居士o家。 至佛言。犯偸羅進 人病居止亦得病。二人俱病。事不得成。乃 彼某甲女人來不。 答言能。即往語女人。女 居士語比丘言。 能往語

居士來不。答言能。卽往語居士。居士病女 有比丘到居士舍。女人語比丘。能往晚某甲 人亦病。乃至佛言。犯偸羅邁

俱狂癡。岩與餘處。犯偸羅遮 復有此丘到居士舍。 命終。若狂若癡、若先與他處。犯突吉羅 比丘答言能。即往語彼。此居士兒命終。若女 丘言。能到某甲居士所言。與我女姊妹等不。 有比丘晨朝著衣持鉢到居士含。 如前說兒病女病俱病。 居士語比

羯磨。白二羯磨。白四羯磨。苦切羯磨。驅出羯 康。他事"給摩。他事所作事。學等拾戒拾戒 羯磨。拾羯磨。苦切羯磨。出罪羯磨。事非**9**給 人羯磨。堕信施不現前羯磨羯磨懺罪白 0白 辭。 已滅事說不說。 受爲狂人羯磨。爲非狂 不得具成羯磨。羯磨事羯磨處。非羯磨處、攢 受具戒應與。受具戒不應與。受具戒得具戒 磨,折伏羯磨。不見撰羯磨。拾撰羯磨。惡邪 戒羸戒非羸•非拾戒辞。攝辭事諍。●事不滅 亦

> 除擴羯磨 可分物。不可分物。人物非人物、攝物不 有何利何因緣故。田阿浮 別住羯磨 本日羯磨 摩那 煙羯磨。 食捨。 1

四本日治。 師四檀鍼。鍼如苗依止。受依止。與依止。拾 ■瓔珞。有食粥佉陀尼舍消。蒲闍尼■鉢衣 無盡。功德盡供養。偷婆莊嚴。偷婆偷婆香奉 清淨。受清淨。說清淨。欲清淨。與欲清淨。受 河雪掘波提舍。迦盧 " 龜波提舍等。因時難園 非人食。五百集毘尼。七百集滅毘尼。因緣麼 鼻灌下部刀剃毛剃髮。 噉淨食。 作衣果食: 攝物。不從他受得。取死人物。成衣養構學灌 物 受迦絺那捨。迦絺那圖不捨。迦絺那重物。輕 熟自熟,捉食受食惡捉。受不受不捨。水 諍。求出罪逃。說波羅提木叉逃。 自恋內宿內 罪相羯**磨。**武聚犯聚。不犯聚。 輕罪重罪。 有 阿泮呵那羯磨。別住有何利。何以故。本日治 欲清淨。說欲清淨偸婆偸婆物。偸婆含偸婆 自恣。*欲布薩學布薩與欲。受欲。說欲清淨 **衣淨酢漿淨** 林中帶。山林中帶。堂淨邊方淨。方淨國上淨。 餘無餘。邊罪麁罪。罪來出罪。億罪聞辭 自态與自态面欲取自恣*欲說 爽 尼

B紐G腰縄彈。反抄著衣、地樹地物。林樹諍諍 珞。@安耀那@安耀那物。 戶四輸戶。鎖扇柄四傘乘。扇拂鏡歌舞。香花瓔 漿"皮革屍揩脚B物柱B絡畫蒜。剃刀剃刀。房 籌量臥具。營知事次第禮拜。蘇毘羅漿府藥 子。和上阿闍梨共行弟子,近住弟子,沙彌 止。四和上弟子法供養。和上阿闍梨,近住: 恭敬下意種種。不共住 眠坐臥經行。 屋を観り 耀帶

●無二限② ●(安)—自③ ●語—喚自 ●家二合自③ ●紅二者自* ●(非拾…戒))五字二(拾成非拾成拾))六字自,(拾成)十非② ●(非)—自③ ●本不減二不減事自② ●(白)—自⑤ ●本日治二摩斯集自 ●田二作自 ●(成聚…薬))七字二(犯罪不犯罪))五字 ⑤ 『(不拾迦稀邪)—⑤ ●(荷)—⑤ ●至三集侵 ● □(秋)—自⑤* □(布藤)—② □ 國帝二漢称谢念⑤下同 □ 外二於⑤ □ 檀二丰自* □第二萬自 □ 和上二和尚自下同 □(杨)—⑤ □ 新二萬⑤ □ 命辛二矣⑤ □(縣)十安自 □(著)十安自 □ 和上二和尚自下同 □(杨)—⑥ □ 新二萬⑤ □ 命辛二矣⑤ □(縣)十安自 □(著)十安自 □ 和上二和尚自下同 □(杨)—⑥ □ 新二萬⑥ □ 和二矣⑤ □(縣)十安自 □(著)十

善得具足戒。善來者若前若後、受戒善得具 得具足戒。若未制白四羯磨。三語三歸受戒 **若制自四羯磨已三語三歸受具足戒者。不** 謂如來阿羅呵三藐三佛馱。二見諦得。謂五 放。故名受具戒。彼有十種受具戒。一無師得。 8小便。小便處小便B跂。 ●食受食。乞食請食。阿練若®比丘阿練者上 €橝,曠野空房,鉢衣尼師*檀。針針房粥。●水 波閣波提等。九遺使得。謂法與十二部價得。 五衆得。七中國十衆得。八八重得。謂廉訶 自誓得。謂應訶迦棄及三說。六邊地律師等 聚云何受望其戒。受戒者受羯磨。 共羯磨住 **唾器。楊枝擿齒刮舌挑耳。 威儀不威儀。 三** 建" 厕里跂厠上座。洗大便已。洗雪手洗處*跂 消息空中。迦絺那經行。應畫下風。入厠厠 便後行比丘。到家入家。入家坐家上座。先語 上座。和上共行弟子。阿闍梨近住沙彌。方 者。說戒、上座。上座中座下座。洛室洗四洛 梁至梁。安居中安居中上座。布薩說戒。說戒 唄不唄。求安居。安居安居上座。安居竟•從 說法上座。 行行上座。 洗足洗足上座 集集上座。 說法 座。《聚落聚落中上座。客比丘客比丘上座。 瓶澡⁵糖瓶。蓋水飲*水器。食蒲開尼食。時 ·丘。三問答得,四謂須陀夷,四三歸得。五 夷學 脱 比丘終不作學人無常。是故善得具足 何故善來比丘 非時非時價。集非時價集上座。 僧上座山 我與受具戒者、是最 小便上座。籌草處 林樹堂。房臥具戶 何以故名羯磨,有二因緣折伏羯磨。懺罪羯 云何羯磨。謂白羯磨,白二0羯磨。

二遺使。三二部僧、現前白四羯磨。受具足戒。 比丘尼受具足戒有三種四受。 戒 得具足戒,八敬遣使受者不得。是名受具足 從是後二部僧現在前白四羯磨。受具足戒。 受八敬法者。摩訶波閣波提比丘尼等。是事 者,持去向彼說已。語言,姊妹。善得具足戒。 者。若有難不得出。爾時爲彼作羯磨。得羯磨 **應廣說。這使受戒者。由達摩提那。或有相似 四受八敬法**

Ę 是名不應與受具足戒。若與受具足戒。僧悉 自言非比丘、已滅擴可滅攢、一切非人等。 外道越濟。非男汚染。比丘尼賊住。未滿二十。 等。一向不得具足戒 本不和合人。不滿二十人。自言非比丘化人 得具足戒人。十三人一向不得具足戒。一切 名得具足戒人"與上相遠。非四得具足戒人。 具足戒時。稱 其 名。如法衆僧和合問遮罪 有罪。彼人名污衆人。○云何得具戒、 與人受 破骨。出佛身血。無和上無衣鉢行。別住未竟。 何不應與受具足戒。謂殺母。殺父。殺阿羅淡。 證。是名具足形。與上相逢。名非具足戒 問何以故、名受具足戒。答至誠受羯磨得觸 五遊越濟非男。 汚染比丘尼,賊住不共住。 云何應與受具足戒。入男人女離障礙事。云 云何不得具足戒人。不得不觸不置。 是名不 如法白四羯磨。 不動不轉受具足戒。 是

> 故 **藏自恣。阿泮呵那等。及餘如法羯磨**。是名 伏懺罪羯磨。云何清白羯磨。謂受具足戒。亦 名處羯磨 聞成就如法來僧和合。作羯磨。不可轉動故 清白羯磨,云何羯磨事。 謂所因事緣作羯磨 本日治。與摩那埵本日治。 **伏羯磨、懺罪羯磨。謂折伏驅出擯懺罪。** 故名羯磨事。云何羯磨處。白羯磨成就。 作是事已。 名折 別住

法僧不和合。可四動轉是名非處羯磨 名捨羯磨 羯磨布薩。不得共住共食,是名擴羯磨 云何捨親婚謂如法懺悔。共僧同住同 云何擯羯磨。謂比丘有罪擯。比丘不得 云何非處羯磨。白羯磨不成就:聞不成就 食 共作 是 非

苦切羯磨已,勅言。後更作者當更苦治汝。是 名苦切羯磨 云何苦切羯磨。若比丘鬬辭相言。衆僧與 作

住本日靡那煙。是名不止羯磨 語非應言,慈心非瞋恚。是名出罪羯磨事 **真實不虛** 時非不時義。 **電折伏羯磨。 攢羯磨。 不見擠惡邪不除擠** 云何非 "給糜他事。謂苦切羯磨"驅出羯齊 云何出罪羯磨事。若見若聞。若疑犯罪 饒益非不饒益。歌 彼 別

獄學。復有三種學。威儀學。毘尼學。波羅提木 止羯磨 云何學。學有三種。增上戒學。增上心學。增上 云何所作事。因是因緣故作事 云何止羯磨。有罪懺悔發露。下意調伏。是名

白四羯磨

又復能得清白法故。

名爲羯磨。

云何折

| ⁸禪二店号 ⁹[水]—号②* | ⁹禮二准号 ⁸全受女二受女女 ⁹(比丘)—号③ | ⁹(|聚落…中))五字二((所以答])—号,(集非]—⑤ | ⁹從永至二未入号,永至③ | ¹⁰([武成…遂])八字二((上中))二字号③ | ¹⁰谷十(谷)号 | ¹⁰[月] | 10 平十(水)号 | ¹⁰(小便)—号④ | 10 弦二服⑤ | 10(具)—号⑤ | 10(第)—号 | 10(受)—⑤ | 10(受)—号 | 10(及)—号 | 10(双)—号 | 10 ○ 成二法号,法法**⑤** ○ 以符:)五字**⑤** ○(集)— 一**⑤** ⑤ 法二联**⑥*** (

、衣所。不於性住比丘所說。不名拾戒 何非捨成。若狂屏處自說沙彌所、外道所。

樂作。比丘慚愧比丘事。厭離比丘事。口作是 等。乃至不與長老等共法,以清淨心說我不 至白衣家,與我覓作具。復作如是語。我捨佛 不樂作比丘。憶父母等送我。至父母所。 送我 何拾戒。作如是語、出家辛苦作沙門甚難。

云何戒羸。若比丘憶念家中。不樂作比丘。如 說是名拾政

前說。是名戒區

所行諍。何故名諍·因是生諍故。故名諍 戒贏。不樂所作比丘事。是名戒贏●非拾戒 云何戒羸非捨戒,以前事向衆說。何以故 云何辭。諍有四種相、言諍。閱諍。犯罪諍。常 名

名攝諍。彼四諍以七滅滅調伏寂靜。是名滅 云何攝辭。謂七滅現前毘尼等廣說。何以故,

比丘未受語。五衆犯罪未懺悔。其此五事、諍 五。一不白僧、二非佛教。三不白二衆,四犯罪 云何辭事不滅。 若五法成就諍不得滅。何等

罪已懺悔。此五事成就諍得滅。是名辭已滅 已白價順佛教。白二衆如法自見罪。諸比丘 云何諍滅事,有五種成就諍得滅,何等五,一

作

践。二不定。廣說。是名說 云何說。說有五種。謂戒序。四波羅夷。十三僧

應次第說。復不利者。更使利者次第說。 乃至 云何不說。潜衆說戒時、說波者不利。●利者

●下盡應次第說。各說少分,故名不說 作布薩。我今亦作布薩。若得和合價、廣作布 來者至冥還來坐處次第坐。心念口言。今日 丘來者。應作是言。疾疾來,今日作布薩。若無 藤者共布薩。若不來者應在高處望。 若見比 舍堂前布薩處。次第敷座。若有比丘來。未布 舊。是名受 云何受,若比丘獨住,至布薩時,應掃偷婆房

正見人。迴施邪見人。墮信施如所食如所取。 云何墮信施。施與持戒人、迴施不持戒人。與 非狂羯磨。除狂羯磨。諸不狂羯磨 作白二羯磨。廣說如長老裝伽陀因緣。云何 云何爲狂人羯磨,若比丘狂心散亂。當爲彼 若乃至長取一樽堕信施。是名墮信施

鉢羯磨。拾覆鉢羯磨。學家羯磨、拾學家羯磨。 作房羯磨、沙彌羯磨、狂羯磨、不禮拜羯磨。不 云何不現前羯磨,十種不現前,作羯磨。謂覆 人羯磨應五人作。十人羯磨應十人作。二十 云何羯磨。若滅四人作羯磨,不成作羯磨。五 共語羯磨。不供養羯磨"是名不現前羯磨! 人羯磨應二十人作。 四十人羯磨應四十人

非不共住所。非未受具戒人所。衆中盡發露 呵那。捨小鉢布草。如是一切名白羯磨。 白。云何白羯磨。羯磨白信。謂布薩自悉,阿浮 云何白。謂白不作羯磨。借爲狂人作白。 是名五如法。與上相違,名非法 云何懺罪五法五非法。云何五法。非別住所。 一羯磨。作白已。復作 羯磨 云何 是名

日治。作白四羯磨

處。不憾白。還應語價。更作白。白未竟。復有 衆中有少因緣思去不捨, 獨處懷白。若捨聞 白。不成作多作羯磨。不犯減作不成作白。 多羯磨,不作白,不成衆多作白二羯磨,不作 白二白四羯磨,不作白作羯磨,不成白四隶 白作羯磨,不成白。白二作羯磨,不作白,不成 云何白四羯磨'作白巳三羯磨。 **起去。若捨聞處。更應作白** Ė |羯磨不作 時

磨。是名苦切羯磨 云何苦切羯磨,若比丘鬪蹐。 僧與作白四羯

悔 磨 磨 丘犯罪已問言。 云何驅出羯磨,汚染他家與作騙出白四 彼故白四羯磨。 云何折伏羯磨。若比丘毀。書檀越使懺 不見罪與作不見擠白四羯 云何不見攪羯磨。 若比

羯磨。解擴 云何拾摄羯磨。 比丘犯罪如法懺悔。作白四

爲作不捨白四羯磨 云何會惡邪不除擴。若比丘起惡邪見不肯拾 云何别住。若有外道,欲於正法中出家受具

足滅。爾時應四月在和上所住。與作白四羯 云何本日治。若比丘別住中。復犯價穫。與本 覆藏與別住。作白四羯磨。是名別住 磨。又復別住。十三事中犯一一事已覆藏。 隨

白四羯磨。不動轉、於一切比丘所。下意故 云何摩那埵。若比丘巳別住竟,與摩那埵 於不警慮學著響應。是名阿 名

作 *** ●悪=思●

Z

「何阿泮啊那)

住下意調伏。是故摩那埵別住功德利。何以 故 埵。有何利。何以故作阿浮呵那。 故。本日治調伏。調伏者。使諸比丘知是長老 阿浮呵那。是摩那埵功德利。阿洋呵那清淨 別住摩那埵、是別住功德利、本日治調伏故。 。何以故。摩那埵是別住功德利耶。比丘別 那 覆藏罪 别 佳 有何可利 答覆藏者與 本日治摩那 諍

利 犯罪。二謂犯罪,如法懺悔。是故阿浮呵那,是 作阿浮呵那。是故阿浮呵那是摩那埵功德 利。已調伏求清淨。自求出罪。諸比丘言。是比 清淨。云何覓罪。若比丘犯戒、犯戒已自說。後 無罪。如世尊所說。二種比丘得清淨。一謂不 丘求清淨求出罪。是賢善 比丘。我等當與 不說與覓罪。白四羯磨。是名覓罪 何以故。阿泽呵那是清淨已起得清淨

·是名犯聚。云何不犯聚。不作若犯。如法**微** 悔。通是不犯聚 夷。僧殘、波夜提。波羅提。提舍尼、○突吉羅 云何戒聚。我身即戒聚。四云何犯。聚、犯波羅

提。母提含尼。突吉羅 云何輕罪。謂可懺悔。云何重罪。謂不可懺悔 云何有餘罪。後四篇。謂僧殘。 波夜提" 波羅

云何@麁罪,四波羅夷。僧伽婆尸沙 云何無餘罪。謂初篇。云何邊罪。謂四 一波羅 夷

云何罪聚。謂一切罪不善所攝 云何出罪。汝長老犯如是。如是罪當發母露懺 莫覆藏。是名出罪

云何受食、若比丘從男女黃門二根等受

何惡捉。自手捉食已。復從他受

云何捉食。比丘無慚愧故。捉食

部の対象

汝。我出汝罪。我令汝憶。汝聽我。是名止闡 云何止鬬辭。以五因緣。何等五。我語汝我說 云何闕諍。若見聞疑罪不共語。是名飅諍 云何饿罪。長老汝犯如是。如是罪當憶念

如法逃自恣 戒、不淨人。惡威儀人。邪命人。與上相違。 云何遮自态。 云何遮布薩。十種遮布薩。廣說如毘尼 云何求出罪。如前說。是名求出罪 ,有四非法四如法。非法者。無根 名

日治調伏,何以故。 阿泽呵那是摩那埵功德 如是熾盛煩惱犯罪慚愧。 更不作故。 是名本

丘不得食。是名內宿。若結淨地食。在淨地得 食 云何內宿食。若界內不結淨地食。在界內比

食藕

比丘不得食。是名內熱 云何內熟。若比丘界內不結淨地,界內熟食,

比丘自作食。捨二處內宿內熱。 食 界內結淨地已作食。諸比丘結已。使淨人作 過自作食 比丘不好看。故。諸客比丘來者當相分。 云何自熟,爾時毘耶雕飢儉諸居士。 諸比丘食少身體羸瘦。乃至佛言。聽諸比丘 不就。語諸比丘言。此米使淨人作食竟。 有人食。此食及親里等來索。見諸比丘道業 比丘作食。便作是言。我等君使人作者。 少故。身體羸瘦、乃至佛言。如是飢儉時。聽諸 乃至儉時未 。欲與諸 食諸 當多 與

> 受*残食法。聽食果。謂胡桃等 飢儉時,食已不自态。不受*殘食法。得食不 云何受。諸比丘食已。自恋受9殘食法而 云何不受。食已未自恣。聽諸比丘持食出。如 食

云何水食。長老舍利弗血病。良師言。 云何不捨毘耶難。飢儉時聽 食藕者

乃至佛言。飢儉時食已自恣。不受殘食法。 聽 尊者舍利弗"舍利弗食少許已,與諸比丘 爾時負者大日四艘連曼陀羅池中取藕來。 比丘不食。我等已自恣意。諸比丘向佛廣說。 講 與

白今已去四不聽食者得罪。是名拾 者。爾時世尊集諸比丘僧。集僧已。語諸比丘。 是事耶。阿難白佛言。世尊。或有行者有不行 諸比丘八事者。內熱乃至藕等。諸比丘故行 漸至含衞國。爾時世尊問阿難。我毘耶雕廳 我先昆耶離聽八事。爾時飢儉故。聽非豐時 云何拾飢儉已過。世尊從毘耶雕遊行諸 阈

云何不拾迦絺那衣。與上相違。名不拾 云何不受迦絺那衣。奥上相違,名不受 丘間某處受迦稀那衣。發隨喜受 切衆僧應集。同戒同見清淨故。又復餘處比 物。作者應席即机褲瓦器等物,是名重物 云何受迦絺那。若此住處受迦絺那。 云何重物。謂木床乃至阿珊提等。木竹及餘 云何の拾迦絺那。有八種,廣說如毘尼 云何輕物。謂金銀銅鐵床等。金銀銅鐵器鉢 物等。是名輕物 界内

○云何二成聚② ◎聚二者③ ◎突吉羅十(犯)⊜ ◎是名二犯是⑤ ⑤(提)-0歲≕速費 0**3**=36 -3 ●〔於〕一重風* ●差二進員下阿 ● 他二進員 ● 图不二八員 ● (拾)一員

●利士(何以故)會 ◎揄二儉

不 犯 者。餘藥不治刀治得差

云何可分物。

謂死比丘三衣持與看病人。

骨共用。 床。轉易物已共分。銅床亦如是,木床等四方 者染汁四方僧來者。共染衣,除五大妙色金 **關木床乃至瓦器等不得分。特作四方僧物。** 不得分。破。何者是謂園林寺舍臥具園寺舍 如是物可分。 又復五事比丘不得寶。不得與人。 不可分者重物。重物不可分。

云何人物。世尊聽諸比丘爲僧故。受園林。 非 地

為塔爲價故聽受 云何非人物。 謂象馬駱駝·秦牛水牛。 世年

非人所攝。是名攝物 云何攝物。若他所攝。若聚落阿練若處。 男女

女非男二根不攝。是不攝動 云何不攝物。若聚落阿練若處他不攝。 若男

物。除水楊枝。是不從自他受 云何比丘不從他受而得受用。 除一 一切可食

云何成衣。若作五年大會得衣 何死比丘衣。死比丘衣五。来得分受用

淨。受金銀淨

啮水衣產衣 云何糞掃衣。有五種。比丘得取火燒牛嚼鼠

婆蹉。是事應廣說 云何瀁鼻。佛聽病比丘濫鼻。 如拿者畢陵伽

云何濩下部,比丘不得灌下部。 云何刀。比丘不得用刀治病。若治者。偸羅遮 不犯者溝便病差 灌者偷羅連

戶鈎刀針編剪爪刀香爐香·匙香器斧鑿等。 重物。餘一切輕物可分。謂鐵器鉢絡囊銅器 除 刀上座不得使起。起者。突吉羅。云何哦,謂五 云何剃髮,比丘應次第剃髮。下座剃髮已。 云何剃毛。除鬚髮剃餘身分毛。突吉羅

云何淨。謂五種淨

云何作衣。十種衣三種壞色用 云何食五種淨已食。及八種漿清淨不濁

受二人三人分。高聲大聲,乃至佛言,不得分。 乃至佛言。不得私取食當等分。分果時一人 云何果食。毘耶離中衆多果。諸比丘私取食。 若有淨人作五沙門淨已。從彼受食

淨。如是淨。隨喜淨。生酒淨。 習淨。樣尼師權 何等爲十、謂鹽淨。二9指淨。 聚落淨。 8蘭略 離佛法與毘尼阿毘曇法相相違。以是爲淨。 耶離諸比丘十惡事起非法。非毘尼非佛教。 云何七百集滅。佛般涅槃後一百一十年。毘 集王含城已。撰集一切修多羅。毘尼阿毘曇] 云何五百集毘尼。佛般涅槃不久。五百比丘 道行坐臥聽器中食。是名非人食 云何非人食。聽諸比丘天上金銀琉璃地階

中制是罪。職酪淨者、食自恣意。復得職酪已 聚落淨者。一聚落請食已自恋。復得至餘聚 二指淨者。食自憨已得二指挑食。佛言。食 者犯波®夜提。佛在毘耶雕。 食法中制是罪。 云何鹽淨。以自鑑審受持鹽雜食得食。佛言 落食。佛言。食者波*夜提。佛在毘耶麟,食法 食者犯突吉羅。佛在含衞國。藥法中制是罪。

下 中制是罪。如是淨者。界外成衆羯磨界內隨 喜。佛言。 飲 佛言 犯突吉羅。 飲者波*夜提佛在毘耶離

十事。七百比丘集減是罪 波夜提。王含城制此罪。毘耶離諸比丘行是 者。毘耶離諸比丘自手受金銀。 者"犯波夜提" 迦留陀因緣制此罪。 師檀淨者。尼師檀頭不接樓。 生不修習殺生。殺生無罪。佛言。隨事犯、棲尼 國因娑伽陀比丘制此戒。修習淨者。 者。敷作酒未熟得飲。佛言。飲者波夜提、枝 喜。佛言。 犯突吉羅。亦瞻婆制是罪。生@酒淨 隨喜淨者。界外先不語作羯磨。 佛言。 佛言。 作已來語 金銀淨 不接樓 修習殺 受者

不共會戒 七毘尼事。七法八法善誦。增一散毘尼。 云何毘尼因緣。謂二波羅提木叉。毘崩伽十 共戒

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第五

2陸婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

者。當稱數其人。善哉長老。善受持。若不相應非。當修多羅毘尼阿毘曇中覓。若與彼相應 者 我從佛口受是法。諸比丘當取是語,不得是 有一比丘來所說言。是脩多羅毘尼阿毘曇 云何摩訶靈鑑波提舍。有四摩訶鑑波提舍。若 當語彼言。 此非佛語。 "宋元嘉年僧伽跋摩譯 非修多羅毘尼阿

膽婆國吳磨事中制是 食法

●有=布動 **()**(推)—⊕③ ●指無相③ ◎韓二賀⊜多下月

●匙=七倒倒,上雪 ●破二枝母 ●来二樣母 ●鱼二堆多 9夜二逸②* 即此下整本有光明整片順文 **(四)(薩婆多部)-**

故。斷伏非法故。攝受正法故。名歷訶龜波提 是。何以故。名摩訶鏂波提舍。答大清白說聖 **毘曇。汝不善解。二人三人大衆來所說亦如** 語 法故、爲後世末法中諸惡比丘增故。此是佛 含。與上相違 名迦盧驅波提舍。何以故。說迦 魔鏂波提舍。爲諸弟子●善解無畏故。持正 人。聖人所說依法故。不違法相故。弟子無畏 "彼非佛語故。故名迦盧鱸波提舍

相應故®故名等因 云何等因。謂藥若根莖棄花果藥等。與病因

藥終身藥時雜應時服時藥攝故 云何時雜。即日受時藥。即日受非時藥。

七月

云何園林中淨。若比丘園林中有金銀。作是

果相接一面一拘盧舍。三衣隨處著、過明相出。 念。有主者來取 云何堂淨。若僧伽藍中上座次第坐 云何。山中淨。山者。樹也。樹者、枝葉相接花

浮提時食 若閻浮提時欝單越中夜, 云何國土淨。 若在假單越。用閻浮提時食 一切餘方亦用闔

若八雜九雜。一一難起不得往自恣處。應與

比丘不知云何。乃至白佛。佛言。聽諸比丘。五 到彼所6乞食。彼人取食著地不肯授與。 身分從餘身分受。放地受。是名邊方淨 種受法。謂手從手受。器從器受、衣從衣受。餘 云何邊方淨"俱●祇國不知受食"諸神通比丘 諸

餘國不聽。 云何方淨。 ,擊提國聽諸比丘用皮常洗浴,餘方不 9聽。 等五人受具足戒、餘處不聽 雪寒處聽諸比丘著靴 •履鞰糶 亦聽諸比丘著複衣。餘處不聽

> 三壤色已受持 俱耽波劍。俱脂羅劍,阿婆羅哆劍。此十種衣 **紵麻、得摩。頭鳩羅。劫貝、俱。絁炎波兜那劍。** 궄 何 衣淨。 世 拿聽諸比丘十種衣謂羊毛衣。

딚 米汁®溫水和之。放一處酢已。須者受用。 漿可得完 乃至佛言。應作酢漿。 云何酢漿淨。諸比丘病問諸臀師。醫師言。 至後夜受。後夜飲 **漿清澄無濁。以囊漉清淨如水。** 至日沒得飲。非初夜。初夜受初夜飲。乃 從四地了受 '作法者取 飲

恣。欲使諸比丘不孤獨故。使各各億罪故。憶 云何自态。若比丘自态日集在一處。 病不去。犯突古羅。若有恐怖者命難梵行難。 云何與自恣欲。若比丘病不到自恣處。若不 無病安隱故。自意喜悅故。我清淨無罪故 罪已發露悔過故。以苦言調伏故。 而得清淨 處自恣,謂見聞疑, 何以故。 佛令諸比丘自 僧中三

自恣欲。如何難起。亦當與自恣欲 時出界外不失欲 怖難命難梵行難等。八因緣中] 一難起,爾 應如是取界內"非界外取欲已。若界內有大 云何取自恣欲、若以人到比丘所取自恣欲、

云何說自恋欲。到梁中爲彼比丘說自恋欲

前半月至今四月半中間。 老 若說四者善。不說者。犯突吉羅 云何布薩半月半月諸比丘各各自觀身。 "於同意比丘所"發露懺悔。若不得同意作 若得同意當發露懺悔除是罪。 不犯戒耶" 餘消淨共 若憶犯 從

> 竟梵行事故。名布薩 惡不善法。拾煩惱有愛。 置得清單一日法。 傦 云何布薩與欲。謂病比丘布薩時。 同 作布薩。是名布薩。何以故。名布 不 薩捨諸 能 到 究 價

若 不病與欲。犯突吉羅一若有十難因緣。應與欲。 名欲、欲者。所作事樂隨喜。共同如法僧事! 中。應與欲若不病與欲。犯突吉羅 比丘與欲。思答言爾成與欲。與我說欲。成與 如四何難起。亦應與欲。與欲者。與欲戊與欲。 云何與欲。病比丘不能到僧中。四應與欲。若 云何受欲、废思說如前說、欲亦如前。 何以 故

淨。若身口不動:應將到信中。若不堪動。一切 當與汝欲清淨。 如何難起亦應與欲清淨。與欲清淨者。與欲 云何欲清淨。若信布薦羯磨時, 清淨比丘與欲清淨,答言,爾與我說欲清淨。 岩命難梵行難及八因緣離起。 當與欲清淨。 當6與欲清淨。 云何與欲清淨。布舊時比丘病不能到僧中。 如即前,與欲受淸淨說淸淨。亦如自恣設 云何情淨。清淨者。無罪。云何四與淸淨。

應就。不應別作價事。若別作價事者。 **需信應就,不應別作布薩羯磨** 犯受欲說欲,如前自恣說 欲、若身口不動。將到僧中。若不堪動、一切僧 欲、當與汝欲。成與欲。身動成與欲、口動成與 受欲清淨者。應如是取界內非界外。若命難 姓行難 乃至八姚中。 云何受欲清淨。若比丘從比丘邊受欲清淨 若不病與欲清淨。犯突吉羅。 身動口動被一一成與欲清 難起持 欲及清淨 至界外不 廣說 施事

— 答● ®(放)—● ®山十(林)● ®武二夜像 ®公众二更令● ® ● ⑩道二四章 ⑪地丁二位乎● ⑭(者)—● ⑱月半二半月● 二岩● ⑱具十(核)● ⑱(前)—⑤ ㉑央二次⑩ ☞(僧)—⑩ 6股二聚集 6 60(底)—19 ● (存)—● (B(及)—● 9梅二陀● 9淮 八欲清

羅。不恭敬和合故 比丘故、說欲清淨。若說者善。不說者。犯突吉 云 何說欲清淨。受欲清淨。比丘到僧中。 爲彼

謂偸婆田宅彼處建立偸婆 者因緣毘尼中廣說。是名偸婆。云何偸婆物。 云何偸婆。 佛聽髮o瓜作偸婆。 如給孤獨長

錫等 云何偸婆含。謂殿含樓閣。 若木鍮石白鑞鉛

云何莊嚴偸婆,莊嚴偸婆者。繒綵安牧迦。云何供養偸婆。土摶白灰。朱砂婆或作偸婆。 旭 比丘不受是無盡物。即以白佛。佛聽受使優 云 「偷婆,起偷婆已。復爲偷婆故。多施諸物。諸 何偸婆無盡功德 毘耶離諸商客爲世尊

沈水®栴檀。宋香塗香燈花。如是等及諸妙物珂石珊瑚。6虎魄馬瑙。 真珠摩尼。赤珠玫瑰、 頭 協羅俱給耶。俱脂。跛劍幡幢。金銀。琉璃。 **真珠摩尼。赤珠玫瑰** 云何*針帶。世尊聽諸比丘奇*針*筒。

莊 禮拜爲塔故。比丘得e結翼 云何供養偸婆。@伎樂香花。末香黛香燒香。

云何有食。若比丘住寺中得食

云何粥。 世尊聽諸比丘瞰粥。 不得e吮粥作

供陀尼 佉陀尼。花佉陀尼,果佉陀尼。胡麻佉陀尼。油 云何佉陀尼。佛聽諸比丘噉九種佉陀尼。 麵佉陀尼亞糖佉陀尼。根佉陀尼。石 棄

聖蜜佉陀

尼

食此九種佉陀尼時。不得四拍拍

何似有戒德不。

有四路恆不。

能相教誠不。 能致四誠不。

如是問已。2從求

不肯與受具足戒

佛言

。應與受具足

眷屬

~復何似。

法者。然後依止。依止時當問餘比丘。

佛言。不得趣爾依止。

當好籌量

能增長善

,此比丘

爾酥油蜜糖醍醐。 想。養命尿想驗腦想 云何含消。含消有五 服含消藥時。 種。世餘聽諸比丘 治病想服藥 服 誷

那貴麼沙曼陀。若魚肉等。是名蕭闍尼。 云何蒲闍尼有五種。 世 奪聽諸比丘噉烏陀 食浦

八種四鉢不聴寄 云何鉢,世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢。 閣尼時。治病 想服藥想養屎想

具師 云何尼師檀。世尊聽諸比丘斉。諸比丘畜尼 覆頭流衣。尼師四檀。養命衣。是名衣 施。謂僧伽梨뽥多羅。曾伽安旦婆面娑。雨 云何衣。世傳聽諸比丘畜®七種衣。 護僧 臥 具故。 無尼師檀不得坐僧臥 不聽淨 衣

*針。是名*針 云何號,世傳聽諸比丘畜二種四針。 鐵*針銅

為學

消息 即便命終、諸比丘向佛废。說。佛言、聽諸比 佛制戒。客來比丘不得先洗足消息。先求依 *針故。不應與無慚愧人。不得與沙彌 止。爾時諸比丘趣得便依止。彼於善法退轉 丘脫衣鉢拭足塵。洗足已二三日。然後求依 止。此比丘體力疲極。 云何依止。世爲所說。客來比丘不應先洗 先當求依止。爾時有 求党依止。 一客比丘來。聞 。迷悶倒地。 足

如是語。 云何受依止。當偏祖右肩 依 止 與依止者亦 如 兩手

云何與依止,不滿十鵬。不得與依止。 答言。好善哉 羅提木叉。已與人說。廣說如毘尼 典 十雕。愚無所知。不得與依止 依止。何等五。知犯不犯。 ?如輕知 一若五 重 假

云何捨依止。有五因緣。失依止還依 戒。從衆至衆,見本四和上 止。去 拾

弟子。心得調伏。病時相看。後諸比丘弟子 時不看。佛言。應看不看者。犯突青羅 意不調伏。威儀不齊整、病痛無人君。諸比丘 向佛說。佛言。自今聽依和上出家。和上教誠 云何和上。 諸比丘無和上出家受具足戒,心 病

近和上承事問訊。隨逐行作事時。應白和上, 枝界內禮學技提 和上所作事。應代作除。四種。謂大小行嚼楊 來親近和上。諸比丘向佛 云何弟子。諸比丘依和上出家受具足 說 佛里云 應親

諫 恭敬和上。下6意求善法不求過 所應作事應疾疾作之。不應懈怠、慚愧和上。 云何供養和上。 云何阿闍梨、諸比丘無阿闍梨出家。 "聽諸比丘"作阿闍梨。當教誠看病 諸比丘 。和上病應看,自事不應廢 成能不齊整 病無人看 應承事供養問訊禮拜 諸比丘自佛。 。和上有過應 心 不調 佛

。我依止大德住。第二第三亦如是說。 彼應 我某甲從大德求依止。大德與我依 捉兩足已

法成就得 一廣誦波 使滿 ●伎二枝②● ⁹村二巻 四外十(外)●四七二 第9* 四数二諸●四數

和

比丘向佛廣說。佛言。近住當親近阿闍梨問 何近住弟子近住弟子。不親近阿闍梨。 所作事白阿闍梨。 除大小行。如前 諸

云何籌量。 弟子。近住弟子於和上阿闍梨所。如父母想。 歲。若作罪者。當使懺悔。若。裸形與著衣 云何沙彌。 和上阿闍梨於弟子所。如兒子想 云何和上阿累梨共行弟子。 者始作住處起寺舍時。先常籌益 世尊聽斋沙彌不。太小。小者七 近住弟子共行

·僧·有若自有 舍。若不籌量於事得罪 云何臥具。世尊聽諸比丘畜莊9褲獨毽。 若

烟熏雨漏房舍。奥知事入住。佛言。不得終身不修治者。不聽知事。 好修治者使終身知事。 難。更使餘人知事。 岩小小治乃至精地便止。 白言、世尊、六群比丘知事不修治故。佛語阿 **墩**。見已問阿難言。 此房舍何以崩壞。 阿熊 云何答。知事。世尊住阿@茶毘寺舍。房舍崩

不使治。云何次第。四佛聽諸比丘次第上中 七年。六年五年。四年三年。二年一年。不使泥 二年中僧不使。或十一年。或十年九年。八年 故名新。若知事新作房舍。新作臥具者。 。體拜問訊。起迎合掌 +

事。不得與烟熏雨漏房舍住,與十二年房

「何蘇毘羅漿" 佛聽病比丘 **尊者舍利弗病因緣。是中應废說。** 四飲蘇毘羅漿。 取 私基

受乃至初夜飲。後夜亦如前說 花果葉藥著 器中。 型演酢已, 凊 澄無 礟 朝

云何層。 餘香 羅屑等,不得雜香,不以色好故畜。若病得合 佛聽諸病比丘畜豆屑赤豆屑廉修

世尊聽諸病比丘斋服。若衆若自 云何藥。謂根莖葉花果時藥。七日藥。終身藥。 水淨已飲 云何漿。謂世尊聽諸病比丘飲八種漿。 淨嫶

除革展。若至白衣舍。得坐不得臥 云何革展、世尊聽諸比丘畜二種革展 云何皮。比丘不得畜皮,不得受不得用, 謂 坐队

行處成就不會永成就。不經行處成就,不非妨

處,難處不少鬧亂聲。不如是觀察。已起立寺

佛言。白翔磨已。聽畜杖 城尸陀林中多有毒虫' 諸比丘爲毒虫所害。 重皮革屣 芒屣不得雜色作 云何揩脚物。比丘不得畜浮石。云何杖。王含

腾已畜 云何枝圖絡囊。世尊聽病比丘從價乞白二羯

是名剃刀 云何剃刀,世拿聽諸比丘斋剃刀,爲剃髮故, 不病不得食。若病食者、當如法行 云何蒜。世奪聽病比丘服蒜。如長老舍利弗

9万故 故。若衆若自。爲安隱價故 云何戶鎬"世拿聽語比丘齊戶鑰。 為遊臥具

云何剃刀房。世尊聽諸比丘畜剃刀房。爲譽

當供養佛枝提聲聞枝提 云何扇柄。摩尼扇柄。比丘不得番。若得者。取 云何戶B鎖。如戶鑰

面眼有病 云何拂,世尊聽諸比丘裔拂 云何扇,世傳聽諸比丘盃扇。若衆若自 云何傘。世章聽諸比丘壽傘。防雨熱故 云何鏡。世尊不聽諸比丘照鏡, 云何乘。世傳聽老病比丘乘乘。廣說如毘 乃至

作 云何歌舞倡伎。 比丘不得自作。 亦不得教人

若得者取當供養佛枝提聲聞枝提 云何眼安耀那,世尊職病比丘畜安耀那。不 云何香花璎珞。佛言。比丘不得著香 花 璎珞

鐵 得爲好故著。眼藥爲病故,聽著 云何著安禪那物8二種。 著安禪那物。

云何臥 比丘不病不得食日臥 不得燈中臥 者疲極者應起去。不得慘第二人

至後夜疾疾起。經行坐除去睡蓋 不得散亂衣。作明相正念起想思惟。 右脇臥脚脚相累。不得散手脚,不得散亂心。 夜過四四疊欝多羅僧。敷卷*疊僧伽梨爲枕。 云何眠。世傳聽比丘畫日經行坐除睡蓋。

如拿者舍利弗因緣。此中應廣說 衣故 云何四紐,佛鴉諸比丘安衣四紐。爲風故 為攝

云何禪帶。世拿聽病比丘畜禪帶。

調

腰背痛。

縣得打 云何彈。世傳聽賭比丘畜彈。怖賊故。無有因 編紀 回路機 組命模組 云何愈腰繩。世拿聽賭比丘畜三種 * 腰繩 3調

一水中除 。然後眠 調銅 尼 初 ●備有着自有二個若自由 |例 ● (利)十刀員 ● 数= ●永二水● 金別 四次二 田女士会会 田が 報告を養士を選出を表

云何反抄著衣。比丘不得反抄著衣。除高處

云何樹。耆闍崛山道邊無樹。佛言 云何地。地有二種、經行地、精舍地 聽諸北丘

為精舍故 云何地物。謂田地。聽諸比丘取田地。爲閩故。 種樹。爲蔭故。爲花故。應次第種

云何林樹。比丘應次第取

惧惱不作。如是*靜不應作 無作,非法不作。無朋黨不作, 自惱惱他不作 合不如一水乳。各自分住。非時不作。無義 云何。辭相言闡"辭行兩舌。各各相關" 不和

云何*諍壞。僧作二@僧壞輪癭

布薩。是名僧壞非輪壞 云何僧壞®非輪壞。若行十四壞僧事。 壞事。如法如律。非法非律。 乃至界內各作 取

餘道。是名輪壞非價壞B輪壞及前價壞B俱 云何輪壞非信壞。八學道名輪。拾八學道說

云何恭敬。恭敬和上阿闍梨上中下座。如是

得數。誠比丘尼。若僧差作不應受。不得犯餘 與人受具戒。不得與人依止,不得畜沙彌。不 當下意恭敬。當示撰《想。來信一切羯磨不得 性住比丘憶念罪。不得共性住比丘共坐。常 "碱性住比丘。 不得道說性住比丘, 不得使 戒。不得遠衆僧羯磨。不得趣衆僧布藤自恣。 云何下意。被擴比丘臕行事。不得度人。不得 不得出清淨比丘罪。不得邁羯磨 🔭 不得數

受。廣說十二人计

云何闖賴吒二十二法成就。名闥賴吒比丘」 9唯此僧能捨汝罪。非界外。如是治不止者。 繫汝罰汝。二犯罪。此僧中懺悔不得出界外, **攢比丘差別者。一切梁僧羯磨不得受。衆僧** 云何種種不共住。有二種法及食所行事。 更加其罪。如調惡馬以四轉制之 有過罪者。僧應如是語。汝莫不止。僧當治汝 如

足。樂持戒善解毘尼。聞持多聞。通利阿含。善 賴吒二十二法 **瞋。不隨怖。不助二邊。受法食財食。是名歸** 口善 學能使能受能行。 受羯磨不隨愛。 不隨 解滅辭已至更不起。善解事辯才無恐畏。身 解諍事。善解諍本。の善解諍相。善解滅諍。善 云何二十二法。精進根本成就慚愧。威儀具

覚罪,作白四羯磨,所行事如前說 云何實冤罪。先犯罪已發露。後覆藏當與實

當勸化比丘使利益衆。應看病比丘。當爲病 有食"有分食時等分使來得利"作方便求索" 比丘,慰勞說經授經坐禪。使善法增長。恒使 自恣羯磨。不得滿衆作布薩自恣僧羯磨等。 **覚不可得者。聽學戒人。作二種羯磨。謂布薩** 未受具成。不得過二夜宿。若無能作羯磨人。 比丘。自從淨人受食。得共比丘二夜宿。 自共 難提學戒。當行學戒法。在比丘下坐授食與 藏。諸比丘當與學戒。作白四羯磨。廣說如 云何衆僧上座。上座入界內。 云何波羅夷學戒。若作姓日。乃至刹那不覆 當教四誠年少

> 捨病者。 者乞藥。 知 如 县 等界內一切事。上座皆悉應 當差人看病。當與病人說法。 不得

當作相使知。若作相不知。語比坐令語知。 說法。我等正有此食 食時上座言一切平等。與使唱僧跋。若白衣 者比坐不語者。上座起往語。齊整威儀。 看諸年少比丘威儀, 誰正誰不正, 若有不正, 陀尼蒲闍尼。打建6稚時上座應前行前坐。當 云何8床上座"床名骨伽藍上座法。 來當使與食。若無食若彼自不食。上座當爲 若 行

隨意著衣。得至明相出 云何樹界枝葉花果相接。 乃至 一拘 四萬合。

治岩自惱惱他。若兩惱應避去。若堂前破壞應 云何堂前 **僧伽藍有衆多比丘。** 應次第分。

云何房。若住房中。當以四水灑淨精。 逾地、拂拭床臥具有垢者應院 北 商 乱

五十尋過不得去、若去。突吉羅。若有二比丘。 云何臥具、若比丘露地敷臥具已。出寺門外 一人取床。一人取臥具

當撓戶。當徐徐入。使脚跡不作聲。 兩個扇者。不得相圖振作聲 云何戶四揮。比丘不得閉戶作聲。 開戶時先 戶若有

堅牢故防自身故。防臥具故 云何戶擇。若上下揮者、當俱下 已去。 使房舍

瞿摩耶途地。 淨人當使淨草、若有白衣來者,當為說法 云何空的"君空"坊無比丘者。當水灑掃地。 若有器者當淨洗揩拭.

□辞二爭億* 8(未)十個無數億 (非論度)—無數總 (中國原及二及論應負) 9 (中國中國語 (中國語 (中國語)— (中國語) (⊕稚:

洗。不得濕盛。 不得極燥。 中洗手面。 不得著不 淨 地。 食時口中嚼物吐出滓。不得著鉢中。不得鉢 何幹。鉢不得著石上土壤上。不得近坑邊。 因壞更乞難 徐徐受用令得久 不得用合沙物

有長衣。應唱令、若五條七條、九條十一條。十 婆僧、不必割截。若比丘無新衣。有故衣者。若 不得擔。擔僧伽梨應割截。成欝多羅僧。安旦 僧作*安陀會僧用。不得以衣著不淨處著衣 **伽梨用**。 不得坐價伽梨上。不得獲身。價伽梨當作價 **驅摩耶土水瀊地。** 三、條。十五條、不得妙色染,若妙色染當壞。 乾大皮樹皮染。染已受持 何衣。觀衣如自皮。不得著僧伽梨擔草木。 **鱒多羅僧作欝多羅僧用. ●安陀會** 掃地分糞。 瞿摩耶途地

云何尼師榎。世尊聽諸比丘畜尼師檀、 少片物作尼師檀。受持不得離宿 不得

不得因生。壞更求難 何鍼。有二種。針。世母聽番、謂銅鐵。 好舉

云何鍼房。爲護針故

云何粥。 **《歐勝不得作聲** 斷飢。斷渴。斷風。消宿食。未熟令熟。 世尊聽諸比丘飲粥。 飲粥有五種

用盛食器用作水瓶 云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶。今清淨。不得

云何溪•罐。世尊聽諸比丘畜燥*罐`使令清

何 何 水 叛蓋。世尊聽諸比丘以物覆叛日 。比丘使令水 清淨好用意漉水 好 看

> 手渡⁹水 水の勿有 虫 浮洗手著淨衣遊水。不得不淨衣

潔 云何飲水器。 世章聽諸比丘畜飲水器。 令 淨

得想。病想。因緣得想。然後食。當復觀不別衆 前 生。今復還養養身。舉《博時作糞想。正念在 脖 食。復應觀自恋不自恋 因。倉從地出。地復何因,以糞尿和合種子得 云何o食蒲闍尼。 。當觀食。此食從何處來,從倉中出,倉復何 不以散亂心噉食。當作逆食想。 有五種。 **岩食一一 満開尼** 從如他

一搏。欲出家者。於衆有益者與 寺,病者懷胎母人。正念已當與食。應與畜生 云何食。不長取與他。除與父母兄弟。客來至 塾衣服。威儀嚴₿改、入衆時不得作語聲 云何食時。若食五正食時。打四種趙時。 當齊

食。如所食。如所取 云何受食。當一心受食。不得散亂心。 正念受

云何請食。比丘請食不得雜好種,勿以不淨 云何乞食。廣說如毘尼

汚。當知時

月珠 云何阿練若比丘。 笑。在前不触眉。 **畜野水瓶盛滿水。 畜火珠** 阿練若比丘常當美語含

比丘說法。以阿練者法教誠。使阿練者法增 云何阿練若上座。阿練若上座當9教誠年 办

說法。 云何聚落。 随 力所 **聚落中**比丘如前說。白 衣來當為

說非法者當諫 云何說法上座。

四限者爲四正

若說

齊整威儀如前說 云何聚落中上座。 云何客比丘。 者客比丘來。當在現處默然立。 聚落中上座如前 說

舊比丘。求房以具 云何客上座。 客上座 「當個觀件比丘。

闹不同。 事犯罪 觀方國。當觀住處。當觀臥具。當觀比丘伴。爲 教誠年少比丘。勿令掉戲。當求覚商件, 年少比丘先去上座後去。於中勿有所 學忘。 住房當灑掃塗治臥具。當拂拭已去 云何行上座。行上座比丘當觀年少比丘。 方某國四去。若聽去者去。不聽者不得去。 云何行。明日欲行。當白和上阿闍梨: "里莫中道病痛相薬。不觀察而去。随 我向 當 使 所 某

座。不得更使起。已灌脚故 云何洗足上座。若年少比丘先洗已。與水 云何洗足。若比丘洗足已。水器空常著水

處說法 云何集, 若八日十四日十五日。不病應集

取至心說。不以自大自高 若白衣來。當爲說法。若四外道來。爲說法攝 默然已。當自說法、若自不能。當使餘比丘說。 云何集上座。若打@健稚上座前行前坐: 須

漱喜為說,不爲飲食。大第爲說。 當敬法爲法 至誠爲說。義味具足不心意散亂。慈悲愍念 說法。不爲財利 云何說法,若比丘說法者,當敬衆愛衆。下意

當觀說法人。爲說法說非法 法 遺使白 當稱 Ŀ ●安陀含二安且整像60* ®[你]—●90 ●針二減利* ●數二伙争 ●地二海®②●9* ●勿二物争 ●[水]—●0 ●[文]—●0 ● ●挿二接母型 他二地争 切鞋推二进推卷点,推工推动 图及二正号图的 图译二译图 图故:"我就会的下阿 四氟工程自 图去二土象的 图念二亡争 图英二本等 四使二便的 图准准二整准备 图外二水多 四使二符合的 图正二政务的

將衆去。

將去隨事犯。不犯者。自去。不爲法

云何布薩。布薩有五種。說不說,與清淨。

自

共唄者。突吉羅。諸比丘各將衆去、佛言。不得 比丘兩人共唄惱衆。佛言。不得兩人共唄。 中取要義者。說餘修多羅。持莫。忘失。諸比 悔。我等莫退失修多羅去。乃至佛言。當於 聽諸比丘略語要義。 諸比丘 略誦心 生疑

丘牛唄。佛言。不得牛唄。牛唄者。突吉羅。諸

行至某處某聚落。自已便去 云何非時。若欲行時 當白和 上阿闍梨 我欲

集時價所作事。 云何非時價集。除八日十四日十五日 若有所分打揵椎時。 諸餘 速集

前坐。當如法。如毘尼。如佛教行 云何非時集。上座打揵椎時。上座在前行在

云何唄。 眷屬增長。顯世尊。聽諸比丘八日十四日十 諸檀越得顧。諸比丘辯捷攝佛法故。正法久 五日集一處說法唄誦,當得利養。眷屬增長。 八日十四日十五日。集一處唄誦多得利養 王信佛法律。往詣佛所、白佛言。世母。諸外道 處唄誦多得利養。眷屬增長。爾時瓶沙 王舍城諸外道八日十四日十五日"

衆言。 住故。佛言。聽諸比丘八日十四日十五日集 言。聽諸比丘立唄。 誦。諸衆不聞。衆言。佛聽立唄誦者好。乃至佛 言。聽諸比丘好聲唄誦。諸比丘復以下聲唄 意。宋言。佛聽諸比丘好聲唄誦者好。乃至佛 佛聽諸比丘略誦要者好。乃至佛言。 諸比丘以凡聲唄誦不適衆 諸比丘長誦修多羅•竟。 云何過安居竟。過安居竟。有三

說法中自活。若衆中無能誦唄。當次第差。若 故去。 都無者。各誦一偈 又復諸比丘說法中自活。 佛言。

羅進 云何不明。於中有能者講說 請而不說 犯偸

不犯戒者。

住處得同意不。安樂住不。 病人不。有持修多羅。毘尼。摩得勒伽阿毘曼 是籌量已安居 不。比丘無有鬪•辭相言不。衆借不破不。如 有隨病飲食易得不。病時醫藥可得不。有看 云何求安居,欲安居時。當好籌量已安居。 共語共坐不。 復 此

病。或爲。法。如是等因緣聽出 事當受七日法。或爲偸婆。或爲和上阿闍梨 云何安居。安居中無事。不得出界一宿。 。若有

壞者。當使修治勸化料理 云何安居上座。安居上座當知僧坊禪窟破

住,如是坐如是語。如是默然 惡威儀者當折伏。刹利衆乃至居士衆 云何來。比丘當觀衆。誰善威儀。誰惡威 絡那友。安居中得不得。用作迦絲那友 如是入沙門衆,如是入居士衆。如是行如是 云何入衆。如是入剎利衆。如是入婆羅門衆。 儀。有

論,謂國事大臣鬪戰勝負。畜生餓鬼,男女婬 不。安樂者默然,不安樂者。隨順說法 欲飲食等事 云何安居中上座。 安居中上座當觀衆安樂

云何安居中。 安居中比丘不得種種世間語

不得 文句脫失。當自觀身。從前十五日。來犯戒 云何說戒者。說戒比丘當使利次第說。 云何說戒。說戒有五種。廣說如前 态

耶、若犯戒。如前說 云何說戒上座。若打鍵椎時。自觀身不犯 得同意當悔。如波羅の從木叉修行 戒

椎時。在衆上座 云何上座。上座比丘當觀年少比丘。 丘在大小行處,當看莫令作犯戒事。 若打建 年少 比

來 云何中座。中座比丘隨上座入聚落。 大小行未竟。小遠當待,若不出而遠去者待 者上座

層 觀早晚待上座。應掃地程摩耶塗。 悉應作 然火取水。應取樵著洛室中。取油瞿摩耶土 水食。食旦鉢那時。復行水應請食。 云何下座。下座比丘食時應出食。 水受揩身爲揩身, 當棄除糞。 一切重事 敷臥具興 應浴室中 若行水時

一案、謂衣

器

迦

云何浴室下聲。入浴室 整威儀

四身亦不得受揩,若和上阿闍梨相嫌處。不得 上座後坐。不得在前。向火令水調適 熱除垢起厭患。洛時白和上阿闍梨。 德。如契經說。復有五種功德。謂除風除冷除 云何洗浴。世尊聰比丘洗浴,洗浴有五種 親近 毘 應語他, 尼 浴室中坐物瓮器應舉置本處 不白和上阿闍梨。 不得爲他揩身。 廣說如 者冷熱 。浴時在

"布薩事"廣說如布

得同意卽懺悔。不得同意心念。 英使 ●永二末台 ●従二提合(事) ● 基二致(事) ⊕(者)十諸⊜ ⊕党=意變 **G**(法) **6**定一字® 9#二年到

쫀

近番知識。復與衣鉢臥具醫藥。攝取犯戒。数 子誦經。教義攝。教令坐解、教雕惡知識。使親 汗出。不得使起。云何和上。和上當教¢賊弟 何浴室上 座。 洛室上座下座比丘先洛已

增長者應語和上。與我某甲比丘和上。應觀 爲和上求衣鉢等。如前爲弟子說。若善法不 作應白、應在和上前現相處立。行時隨逐, 不如是籌量已使去。若彼復不增長。復應去 是比丘。此比丘行云何眷屬。云何能教"誠。 云何弟子。弟子應慚愧和上,應承事看 云何阿闍梨。廣說如前 褪 當 肵

云何近住弟子。廣說如共行弟子

花果楊枝草已使令作淨 云何沙彌。亦如共行弟子。差別者。沙彌應淨

說法者隨喜。得如法利養當取 不得前坐。不白上座。不得語。問時當語上座, 說。若不自說者。不得即出罪。先當覚伴。若王 云何治罪。若比丘犯罪當作方便。問令彼自 彼罪。云何後行比丘。後行比丘不得在前行。 若王子。若王臣有大力者。 得伴已。 然後出 時中間不得作亂語。上座說非法時當課

繩

云何入家。比丘入白衣家。不得調戲。不得學 蕆

失。不自入坐。食家中坐。●屏覆處坐。 云何入白衣舍。比丘失念入白衣舍、 **一淨人。爲女說法。正念者無此過** 有五種 別衆食

食等。當為說法 何入家坐。 入家坐比丘不得說畜生國土 "令·入正見" 行布施 舗 伏

諸根 比丘。勿使調戲 云何白农家上座。 "修梵行"布薩受戒三 **白衣家上座當数** 7*誠年少

好臥具 取衣鉢敷座、為洗足取水。隨力所能供養。與 耶。不大疲極耶。當問幾臘,若是上座起作體, 比丘來當歡喜,問道路不疲耶。飲食不失時 來善來。鹹語愛語。含笑現前,不皺眉見。 云何共語舊住比丘" 客比丘來先意問訊 客 姜

具。且坐一處默然。齊整威儀 云何消息。 云何空中。空中一切羯磨不得作。比 若客比丘至寺不應便求房舍臥 Æ. 不得

攝諸根心不外緣。當正直行。行不能直者安 白入聚落。迦絺那功德利。著縵衣入聚落 畜衣。不著僧伽梨入聚落。別衆食。數數食。不 云何迦稀那。若比丘受迦絺那有七利。 不得。搖身行。不得大。駛駛。不得大低頭縮。 云何經行。 室中行。除明相出,安居中除受七夜 比丘經行時有上座在前者當白 隨意

接。不持渡水囊、不犯 除涌泉淨。除半由延內。若半由延內寺。寺相 云何漉水囊、無漉水囊不得遠行。除江水淨

云何下風。下風出時不得作聲

出者令出。不肯出者勿强出 人覺知。當正念人。好攝衣好正。當中安身。欲 굸 何《入風"比丘入風時。先彈指作相。 使 内

衣。不得"捉經。不得誦經 云何顺邊。 比丘不得圓邊院衣割藏衣縫染 不得作白。 不得 郲

云

何挑耳。不得用

 $\bar{z}$ 云何厠里展。比丘當徐徐蹋上。不得汚 抏 |何則||上坐年少比丘先入,不得使出 切事不得作。除風相述

瞋。水神瞋。或服藥 云何大行已洗手處。 **洗手處邊不得完衣等**。

如前說 云何小便展。比丘徐徐小便。不得汚濕 云何小便處。近小便處。不得院衣等。如前 云何小便。比丘不得處處小便。應在 物。若用石木 云何籌草。不得利刮。不得用草拭。用細軟滑 云何小便上座。下座比丘已小便。不得使 云何洗處。洗處展徐徐洗。不得汚濕 一處 展 作坑 展 說

唾淨地. **要**莫令餘人得惱 云何唾。唾不得作聲。不得在上座前唾。 不得在食前唾。若不可忍起避去。 不

短上者十二指。下者六指。 云何器。世貧聽諸比丘畜二種器。 淨@處樹下牆邊嘅齒木 云何齒木。齒木不得太大太小。不得太長太 睡器。當好守護。勿令破壞。妨2廢更求難 木。有三事應屏處。謂大小便嚼齒木。不得在 "不得上座前嚼齒 四熏鉢器

徐徐挑。勿使傷肉 云何四揚齒。不得四太利。 不得疾疾刺齒 間

徐勿使傷舌 何刮舌。不得用利物刮。 利物挑。 不得疾疾刮 不得疾疾挑 當

展 ❷(人)-

不得坐臥僧臥具上、除無水處。若爲非人所 云何洗。若比丘不洗大小便。不得禮拜受禮

勿 令 膴

"答成净"得食不。得食"除火淨

云何威 相違。名不威儀 云何三聚。謂受戒聚。相應聚。威儀聚 儀 砌 沙門所生功德是威儀。 奥上

傷肉

e薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六e **●佛說庫得勒伽善師竟**

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

宋元嘉年僧伽跋摩譯

6渡。得捉餘尾*渡不。佛言。 得長衣。謂若入手若在膝上肩上作想。此是 得呵罪。如佛所說。過十夜衣。尼薩養。云何 律師五人受戒。得戒不。佛言。得具戒。諸比丘 如佛所說。邊地律師五人受具戒。若有十人 尾。捉餘尾渡。不犯 坐臥故者。不犯。如世尊所說。不得提牛尾 我衣。比丘得眠上座臥不。佛言。 應敷臥具巳 除虎尾象馬師子

身盤瘡灌鼻。以不淨脂合鹽煮得噉不。答不 自性。以不淨藥合煮得噉不。答不得。 得。若當豬脂用不犯 糖漿得七日受不。答得飲。幾時飲乃至未拾 得塗

若比丘五種種子自手作淨。 不。不經宿得食。樹在淨地果落不淨地。得食 草。得波夜提。樹在不淨地。 不。答成淨。得食不。得食。除火淨。若火淨穀 。答不得。淨人在不淨地。不淨地作淨或淨 果落淨地得食 **岩刀岩爪成淨** 吉羅

◎人乳不。不得。得著眼中蘇毘羅蝶。非時得 淨人在不淨地。淨地作淨。成淨不。成淨。得食 肉不:不得食。食者得何罪,犯像羅邁。除人 飲不。病者得飲。一切不淨肉不得食。得食人 乃至終身藥終身服 終身藥。各各相雜得服不。不得服。時藥時服。 云何不淨肉。 閉鰭蛇蝦蟇烏鵲白鹭。 如是等 **肉。餘不淨肉得食不。不得食** 肉不得食,食者突吉羅,即日受時藥七日藥 得食。『除火淨。得食鱔肉不。不得。得飲

得服不。不得服。已手受說受內宿得服不。不 非時藥七日藥終身藥。不手受不說受,經宿 時藥得作非時七日終身藥耶。廣說如前。 得服。手受說受病者得服 藥不手受不說受不病得服不,不得服。時藥 老

漿。幾時飲。乃至未拾自性得飲 云何養病除性罪。餘者養病。世尊聽飲八種

當受持。 狂人邊得取衣不。或得或不得"云何得"不知 衣屬我入我。我當受是衣。當割截縫染。我 此住處得是衣。現前骨癥分。此中無骨。此 丘。此衣當云何。彼比丘得衣時。心念口言。我 若比丘獨住。有人施現前價。可分本。無餘比 狂人邊說。受特衣成受不。◎不捨自性成受。 云何不可取。父母等可知。不自手與,不可取 父母所在兄弟姊妹"自持物施比丘得取 與"若未作羯磨時來者應與。不與者。犯突 如是作羯磨已。 岩有比丘來不應

> ®态心取隨事犯。二人衆多亦如是。長考兒 被騙布施。得取不。不得取 岩有比丘得衣與朱僧,界外自取。突吉羅。 若

四看病應與不應與。應與少許比丘尼,式叉 前價應分。安居中爲價故。出界外者得物膽 與。爲病者去應與。爲自去者不應與。白衣 分。破安居人得衣分不,或得或不得。若前後 有衣與自恋僧。自恋僧應分。若施現前僧。 人出界去,後病者死。應與衣不。有應與不應 安居已破者應得。前後不安居者不得。看病 看病。病者死應與衣。不應與沙彌。看病應盡 雕尼。沙彌沙彌尼。 亦如是。 餘處安居餘處

羅。病人不用看病人語。突吉羅。看病人不用 與。爲少與:應鑑與。或等與:若無看病人價盡 者當受 不得用不淨物。作是念已。施某甲淨人。得淨 病人語。突吉羅。若人施不淨物作是言。我等 應看。若不看。犯笑吉羅。若差看不看。犯笑吉

畜外道餘衣,突吉羅 安居。何處應得安居。衣分共與一分。減量作 有比丘四處安居,成安居不。若以床木四界 雨衣受持。突古羅。覆瘡衣亦如是。畜三種外 偷羅邁。除此三種

故衣。爾先已受命作迦絲那衣 如世傳所說。故衣不得受作迦絺那衣。 云何

心受作迦絲那衣。云何三心。謂乃至最後發 受作迦稀那衣。名新衣。如世尊所說。發問三 世律所說。新衣受作迦稀那衣。云何新衣 心。謂浣時截時染時。不發此三心成受迦

●此下知恩院本有天平實寺六年五月十六日寫举 備戶君麿 權戶若島古 種戶乙人古 春郡古田古 脚主僧 平群 **4**0

此衣當爲僧受作迦絺那衣。 如佛所說。經宿衣受迦絺那衣。不成受。云何 那衣。不發二心,成受不成受,犯突吉羅 **稀那衣。不成受,犯突吉羅。成已復應發二心。** 我已受是迦稀

不淨衣。謂類日得衣 如世奪所說。不淨衣受迦稀那。不成受。 經宿。謂過十夜。或經一夜 云何

成受。成者受成受 受謂如法者。應受未成衣受作迦絺那衣。不 那衣、僧壞爲二部、一衆捨。一衆不捨。 成 8拾 成受不。受者成受、不受者不成。 受已受迎稀 衣成受迦稀那。 云何打淨。 謂壞色衣未受迦 受迦絺那衣。云何打衣。謂新衣。如所說打淨」 何故。比丘受用三衣。如世尊所說。被打衣成 如世尊所說。故衣受作迦絺那衣。不成受。云 不。拾者成拾。不拾者不成拾。若借破時。誰應 絺那時。僧據爲二衆。一衆受`一衆不受三衆

受迦絺那住處有十利。 伽梨入聚落有五功德 。雨衣亦如是 廣說如毘尼 の著僧

如世尊所說"住處利。

云何住處利。

謂得太

施衣。用是作迦絺那衣受成受,如世尊所說。 三月得衣。得受作迦稀那 云何。念施衣。謂十日未至。自恣得衣。是*急 利。名住處利。 如世尊所說。念施衣得受作迦

見同住。彼十四日自恋。若舊僧隨客比丘自 衣。受成受,如佛所說。時衣得受作迦稀那衣」 态。此日得衣。名三月得衣。用是衣作迦稀那 云何三月衣。舊僧十五日自恭。客比丘來多同

犯

偷羅邁。有信樂比丘。

應出罪。云何信樂。

名受 如佛所說。不淨衣不得受作迦稀那衣。云云何時衣。自恣意後一月得衣。是名時衣 不淨衣。謂死比丘衣。五種人受迦絲那衣。不

耶。答或破僧非受法作四句 破價或破價一切受法耶。或受法一切破價 云何破信。得無間墮阿鼻地獄。非法非法想 迦稀那®衣。客比丘來多相向說捨 衣。即日捨不作白羯磨耶,舊比丘十六日受 除後二種。餘者6不共。問有卽日受迦絺那 安居人。擴入。八種捨迦絺那衣。幾共幾不共。 云何五。謂無臘人:破安居人。後安居人、餘處

亦破僧。 尼得作布薩不。得作布薩 時捨界成捨。不法語者捨成捨。傦壞時比丘 受法非破僧、謂受十四事。俱者亦受十四事 云何破信非受法。若破僧不受十四事。云何 非受十四法非破價。 除是句。僧據

尼 僧、是名破僧、如佛所說。如是比丘不得攜。云 丘共受法比丘共食。犯突吉羅,四人隨順破 法比丘共不受法比丘共食不犯。 人不得共食。若不知被擴共食共住。不犯。受 羅。被擴入爲獨爲有伴耶。獨無伴侶。 應出界外教誡。若比丘隨順擴比丘。犯突吉 如法語者應"教誠。無法語者不應教闡賴吒。 得遺信。至第二衆僧壞時。教誡比丘尼。不 僧破時閱賴®託比丘當云何。當在如法衆。不 。壓得勒伽、多聞多知識多眷屬。攫如是人。 如是比丘。若比丘有大威德。持修多羅。 不受法比 被擯 毘

何 惱。名同意,毘耶離俱含彌。比丘集 被撲人下意隨順調伏。應捨羯磨。不應拾羯 磨。同意比丘應與臥具,云何同意。寂靜不相 價壞誰應捨迦絺那衣。法語者應 者聞者信語。使懺悔。者不懺悔。犯突吉羅 若

威布薩不。成布薩 布薩。岩闌賴吒比丘共毘耶離比丘共布薩。 俱含彌毘耶離比丘共布薩。 成布薩不。 不成

欲。語言姊妹等和合作布薩。 若比丘應與比丘尼求教誡欲。 **携羯磨。衆僧和合。云何如法和合。先作白**。 價復不和合,云何非法和合。 應與苦切而與 云何非法不和合。應與苦切羯磨。與橫羯 和合。非法和合。如法不和合。如法和合 何處教誡。應出界外教誡。如佛所說。 破建立爲二部、應與比丘尼教誠不。應與 若作布強。 云何與敎誠 應 僧

若攘比丘時不來者。 應取欲。云何到羯磨 罪。餘羯磨擭比丘。犯偸羅邁

時。亦如是。僧擴眠人成擴不。若聞自成擴。不 式叉摩那沙彌尼亦如是。受具足戒時。別 欲與受具戒時。莫與我受戒。爲得戒不。得戒。 比丘清淨共住。乃至二十人亦如是。 時。本日時。摩那埵時,阿浮呵那時。 不成擴。 入減盡定人亦如是。 僧破各各相 "十二人 。岩沙淵

一處。國賴

吒當云何闥賴吒應出界外作布薩

眠成擴。先眠後白。不成擴應餘羯磨。出 人。犯偸羅邁。護比丘時眠成擴不。若聞白已 丘撲一人。衆多撲四人。犯突吉羅。四人撲四 作羯磨。僧和合與上相違。名法不和合。一比 比丘 後 ●急=給圖* ○(不]—圖 ⑤(太)—圖 ◎吒=蛇魯下同 ●数號=数戒圖下同 不攝一

切犯戒罪。謂律儀。

有犯一事得

謂

破 傮

復有

事得大罪。

惡心

赿

彩和 合 羯磨 佛 事得大罪。謂隨順破 身血 。復有一 丰 得 大罪 謂 誹謗賢聖。復有

不

成

岩非法羯磨?

切

己罪。不使自言。不在界內而一切集不來者 云何和合非法羯磨。 欲是和合非法羯磨 **若不和合羯磨。一切非法羯磨** 謂不現前接比丘不出

和合 意調伏。應拾不。應拾。一語與二人受戒。得 若僧不知而撥比丘、犯偸羅邁、彼罰比丘下 盡得作。先白衆僧攢比丘成擴不。成擴著一 **擯比丘。成擯不。成擯。唯除受戒羯磨。餘羯磨** 丘。是自言非比丘波羅夷。 發露。一切犯罪。若有價中三問。 有罪不發露,一切犯罪耶。 云何如法羯磨非和合人現前。 賊住滿衆亦如是 戒不,不得戒。一 戒。受欲滿四人擴比丘。成擴不。 是如法羯臍非和合。或僧中三唱。憶 語與四人受戒。得戒不。不 亦如是。 若三唱憶有罪不 如前說。 衆不 自言非比 不成擴。 別住人 有二種犯罪。謂障礙不障礙。復有二種犯罪。 復有二種犯罪。謂隱沒無記。不隱沒無記。復

語言。若不懺。悔。櫝越更加汝罪。 住。發喜懺罪有何義。若比丘失懷越意,衆僧 若比丘鬪諍不止,衆僧語言。若不止者。更加 丘常犯戒。不止不與依止。苦切羯磨有何義。 比丘成擯不。成擯。騙出羯磨有何義。 汝重罪。攢羯磨有何義。 拾苦切羯磨。 應作苦切羯磨而作驅出羯磨。 律儀。有一事攝一切犯戒罪。謂非律儀。有 切毘尼。謂律儀。有一事不攝一切毘尼。謂 即拾騙出羯磨 。若比丘汚他家不得 苦切羯磨。 成作不。成作。 有一事攝 謂 北 擯

復有二種犯無餘罪。謂不善無記 善無記。復有二。種犯。 犯罪。謂不善無。記、又復二種犯罪。謂身不 無記。復有二犯罪。謂有餘無餘。復有二種口 得大罪。謂玄無說過人法。有二犯罪。謂不善 殺辟支佛。復有一事得大罪。謂盜僧物。復有 非法遮說"成"謂無根 復 事得大罪。謂婬阿羅漢比丘尼。又復妄語 有一事得大罪 謂誹謗如來賢聖衆。 有餘罪。謂不善無記。 有一殺生得大罪。謂 有

餘 墩 叉慶那。式叉摩那共比丘。沙彌沙彌尼亦如 謂共不共。復有二種犯罪。 謂比丘共比丘尼。 有二犯罪。謂終身暫時。 有二犯罪。謂出家入家。有二犯罪。謂可懺不 有二犯罪。謂輕重,有二犯罪。謂應出不應出, 佛在世滅皮後。 共比丘。優婆夷亦如是。有二一切時犯罪。謂 是。復有二種犯罪。謂比丘共優婆塞。優婆塞 比丘尼共比丘。 復有二種犯罪。 謂比丘共式 町 **懺**。有二犯罪。謂制開 有二犯罪。謂輕重。有二犯罪。謂有餘無 有二犯罪。 有二犯罪。起不起。 有二犯罪。謂壞不 謂國土攝方攝。

悔。白衣有二犯罪。懺悔心悔。有二犯罪:謂有 有二犯罪 報無報。有二犯罪。謂入衆一人。有二犯 方便不犯罪。不巧方便犯 重 有 餘無餘。有二犯罪。謂偷羅邏 罪 罪 謂

> 罰私罰: 事。謂四如法不*如法。如是時非時。知量不知 事。 斯事。有恩無恩。有二斯事。謂有。慧無*慧 聽者。有二斷事。謂時時說。非時非時說 有二僧斯事。謂軟語麁語。有二斯事。 有二惭愧。謂所望無所望。有二個斷事 具滿 則白法。有二 有二犯罪。謂作無作。有二調伏。謂擯毀皆 量。有二誹謗如來。謂非法說法。 不利阿含。有二斷事。謂善解不善解。 二斷事。謂《獨羊惡口。非、獨羊惡口。 僧斷事。分明不分明。如是決斷不決斷 **羯磨不作羯磨。有二斷事。謂僧差不差** 謂犯戒別住。外道別住。有二本日。謂罰令戒 二誹謗如來。 謂多聞不多聞。有二斷事。 有二 一罪。謂惡成惡見。有二苦切。謂衆 ||編出 謂有信惡解。無信瞋恚, 謂罰僧和合。有二別 謂利阿含 法說非法。 有二斷 有二斷 相違 有 住

切罪。 開白羯磨。 尼。謂貪"比尼瞋"比尼。癡比尼。有三法攝 比丘。比丘尼辭比丘。乃至沙彌尼亦如是。有 心。有二清淨。 有二摩那埵: 謂增上戒, 謂僧羯磨 生 貪生瞋生癡生" 有三口犯罪。 一犯罪。 儀 有三非四比尼。謂貪生瞋生癡生,有三四比 "比尼波羅提木叉" 謂因緣制分別。有三羯磨攝一 謂貪生瞋生癡生。 麗賴吒羯磨 增上四定。增上愁。 白二羯磨。 謂罰調伏。 謂作清淨無作清淨。 白四羯磨。 布藤羯磨。 有 有二 謂貪生瞋生癡 有三身犯罪。謂 復有三學。 犯 罪 有三羯磨 一切羯磨。 有二諍 有三 謂身

掃地。 謂罰 謂 作

♥[患治…不]十六字一〇 6[指]—〇② 6戒十(得大罪)〇 0記二說② 6[種]—〇 6語二個〇③ ◆基二惠〇②* 6類二指〇* ②含二合③ 40如二知〇③* 40比二毘〇 40比尼二毘尼〇下河,③* 40℃二心④

應體不體犯罪。 有三應起迎。 有三應滅。 法似法。有三因緣價破。謂聞取籌建立二部。 恣。數數自恣。常自恣 有三使。謂僧使。五部使。王使。復有三使。謂 語者不禮三人無罪。 行。有三受供養。聞如來上座同梵行 上使。阿闍梨使。上座使。有三自恣。謂請自 和上使,阿闍梨使。優婆寨使。又復三使謂和 。有三使。謂僧使。私使。波羅提木叉使。復 有三諍 謂如來阿羅訶三藐三佛 e耿上座同梵 謂9犯罪自言自言犯罪。 **謂善不善無祀。有三業。** 謂如來上座同梵行。 謂。和上阿闍梨衆。 謂不共住人別住人下 別住法 有三人 有三供 謂法非

又復三自恣。謂與欲自恣。清淨自恣。心自恣。 有三自恋。謂衣自恋。食自恋,藥自恋 謂因緣起制罪。教誠制罪。攝受制

四種藥。 丘服藥。綠事故 智慧衆。關諍衆。復有四因緣故。世傳聽諸比 **貪恚癡止。復有四衆。** 止。貪恚癡不止。復有四止。貪止。患止。嬢止。 出罪清淨。復有四不止。食不止。患不止。癡不 復有四種清淨。見清淨。懺悔清淨。敢誠清淨。 有四句。謂知犯。知不犯。知清淨。知不清淨。 有三建立。財利建立。人建立。界建立 有三羯磨。謂僧羯磨。施主羯磨。財物羯磨 謂不淨淨用。淨不淨用。不淨不淨用 隨國土故。時故。人故。復有 謂除最髮衆。穢濁衆。

静静用

赻 實已去 罪。餘價中說汝罪。我當說汝某甲罪。 羯磨。謂自作羯磨。餘作羯磨。現前隨喜。與 界時。謂*智法人神足境界時。有五因緣。受 懺悔。正順捨一切羯磨。如是等亦在是四境 牽汝至僧中。我當必定舉汝罪。如是種種呵 欲出罪。復有五苦切事。謂我當此信中說汝 合羯磨。 不和合羯磨。 可轉羯磨。 不可轉羯 羯磨。似法羯磨。 毘尼羯磨。 非毘尼羯磨,和 磨。驅出羯磨。攢羯磨。懺悔羯磨。與受具足。 磨,與自恣。受自恣。說自恣。越自恣。苦切羯 提木叉。修多羅。阿毘曇。呪術究竟。毘尼集。 境界。人境界。神足境界。此四境界中如來制 爲法久住故。復有如來四境界。謂智境界。法 復有四事。如來制伏弟子言,其作制伏求罪 磨。和上阿闍梨弟子禮拜。同意忍辱。懺悔使 不與受具足。得具足不得具足。依止與依止 與清淨受。清淨說清淨自恣。自恣人自恣羯 戒。謂·智法人神足境界如是制毘尼。制波羅 毘尼發露罪。憶念罪。機嫌罪。國土罪。清淨 依止受依止。依止清淨。非法羯磨。如法 我當

善思量已。然後受諍。何等五。我精進不。我不 復有五事持律比丘受辭者。先當內觀五法。 **呰佛法。僧無威儀。不學比丘戒。餘亦如是」** 復有五種。 復有五種。謂苦切騙出牽懺悔不見擴 復有五G法成就舉罪。 時。慈心非瞋恚。軟語非麁言。利益非不利益。 **戏不。清淨不。多聞不,善解毘尼不。不與惡** 成就比丘不生優婆塞敬信。 謂其實不虛。 ' 時非不 謂毀

> 是思量。已應受諍 徒衆相染不。得伴不。如毘尼如佛所說: 不 如

他語。 辭 復有五持律比丘。不應價中滅靜。 **久重語。語不可衆意。與是相違應受** 謂 恐怖惱

比丘語。受製語。不三問惡比丘。 復有五事。持律者能滅諍、謂上座或是中區下 屬。不恭敬僧。上中下座。及閩賴吒 求請上座。 燦無解。 不多聞。 不知毘尼。 應受諍。復有五事。持律比丘不應受諍。謂不 執不善解諍事。不知諍。不知諍滅。與是相違 復有五事。持律比丘不應受諍。謂不求請。 語。不多聞。與是相違應受辭 謂不解自語。不解他語。不樂他語。不樂自 應受辭。復有五事。持律比丘不應僧中滅辭。 復有五事。持律比丘不應價中滅靜。 與是相違 調受惡 無眷

持惡戒。犯戒邪見。不多聞。不知毘尼。 愧。無知衆爲眷屬。助惡比丘衆 皆,令生憂惱制伏。何等五。謂若關賴吒比丘。 復有五事。成就闔賴吒比丘。應擴應驅出毀 座,待謂。不恭敬比丘能驅出。能齊整僧衆

與價作異衆 復次如法僧中隨順。有罪應悔。無罪默然。 復有五事。比丘當行。謂心如構。等 處能坐。斷事時知自坐處、當自爲說 復有五事。比丘應斷事。敬衆慈心軟語。 平等。不憍慢、不僧中說國土。及諸惡語 不說。當請能者爲說。善說者應讚 法 僧 岩自 知 塻

復有五種大賊。

謂百人《百衆《圍遼·

第

大 の法二権員 Ø下≕不∰ ●無二君(象) 隨發多部毘尼滕得勒佩卷第七

非梵行自言梵行。若將百衆二百乃至五百 是阿羅漢。 而言我說。第四大賊。比丘犯戒,不精進行惡 。用四方僧物持與他。 賺血內流空形●數聲。非沙門自言沙門。 如來所說甚深空義。 第二大賊。 自言我

復有五種勃謂强奪取。軟語取。苦切取。受寄

人*圍遶。遊行城邑聚落。受諸供養,是第五

取。施已還取 欲學他罪。不求清淨 復有五種不應開通。無慚愧。不軟語。不多即。

復有五種,不應施於中作福想。謂施女人。施 關牛·施酒·施畫男●子像·施伎樂●聲

處坐。 復有五因緣。不得至布薩前,謂王難賊難火 失念。謂不白入聚落。不看坐處坐。共女人屏 難水難腹行虫難。復有比丘到白衣含五種 無淨人爲說法過五六語。 不手按而

復有五種過。謂見女人,見已共語,共語已親坐 近 不知犯前後戒。不樂修梵行 。親近已起惡念。起惡念已於重戒中隨犯,

悔者隨事犯。與上相違應受悔。 和上。無慚愧。不念和上。共和上諍。不恭敬。 復有五法成就。 不以法攝和上。財攝和上。若懺悔者善。不 阿闍樂近住弟子亦如是 使弟子懺悔和上謂不親近 若不受隨事

力

復有七力。開信力,成力。施力。陰力,慚力,愧

迦葉 釋迦牟尼

尸。式棄。毘濕婆。迦羅鳩孫陀

復有五種差別。佛差別。法僧差別。羯磨差別。 差別。相違不差別。 和上差別。 阿爾梨差別。羯磨差別 復有五種差別。 佛差 法差

别

使。上座使。王使 說 有婬心。修習衣內廠觸。有六辭本。如增一中 復有五因綠摩觸身犯僧伽婆尸沙。 。有六種使命。謂僧使。諸部使。和上阿闍梨 謂人女

復有六事。優婆塞不應作。謂。壓油。猩猩。血 築。沽酒。實肉。實刀。杖

六 復有六種自恣。會謂比丘等自恣。比丘尼等自 恣。二部僧自恣。食自恣。清淨自恣。自恣第

壤。命壤。與上相違名六成 復有六種壞。謂自壞。他壞。戒壞。見壞。威僕

行 共戒"賢聖同見。如法所得衣鉢之餘施同梵 復有六愛敬。謂身業慈。口業慈。意業慈。賢聖

復有六種劫。五種如前說。劫法第六 復有六法現前、名得具戒。謂佛現前。 前。和上阿闍梨現前,受戒人現前 法作現

財 達名易滿足。有七財。謂信財。戒財。施財。聞 養,不知足。不孝順。 多疑。 不求究竟。 奥上相 復有六種法。於法中難滿足。謂多欲。難滿。難 慧財、慚財、愧財

復有七方便。謂不淨觀。安般念。四念處。緣 知。色雕如實知。受想行識亦如是 復有七法。謂色苦如實知。色習如實知。色滅 如實知,色道如實知。色愛如實知。色過如實 ·頂法。忍法。世間第 法

> 復有七實。謂金輪實。 ("主藏實。主兵實 象實 馬賣 女實。

喜覺實。猗覺實,定覺實。拾覺實 復有七覺實。謂念覺實、擇法覺實。精進覺實

毘尼。自言毘尼。 覚罪毘尼。 多覚毘尼。 復有七滅辭法。謂現前毘尼。憶念毘尼。 不癡

復有七種衣。謂圖游衣。麻衣。紵衣。俱脂 俱由捨耶衣。劫貝衣。芻麻衣 復有七種退法。 謂不敬佛法信戒放逸不敬

輝定 放逸敬禪定 復有七種增進法。 謂敬佛敬法敬僧敬戒不

莫依某處。莫至某聚落。莫行某道中。莫至某 復有七種制伏。謂某處不應往。莫親近某人。 家"莫共某甲人語

復有七種不信。如契經說

法 丘尼所敬。不隨順使隨順。持佛密藏稱揚佛 復有持律比丘。有七種功德。謂比丘所敬。 婆羅門頂戴供養。 【。善解法相善能教誡。以持律故。 一切沙門 復有七 種持律。 比

第八指示功德 制功德。僧施功德。安居功德。施四方僧功德。 有八種功德。謂界功德。事功德。依止功德。僧

復有八種展不得著。謂草展。芒展 復有八種拾迦絺那四衣。如毘尼說 **擬展。木展。竹展。葉展。藤展** 迦尼

迦

摩尼

迦那迦牟尼。 ゆ 游二館舎 ●接=受象 O表=媒鲁 O子=女号 O[率]--号 O原=押母 Ohh-合用无力合的 O[女]--号 O[英二族号 ❷猩猩≕胜胜争 ●杖=伙争 ●排二指●

復有三十八法。如修多羅

如毘尼。非一比丘破骨。或乃至八人九人破 問云何破僧。破僧有十四事。謂法非 有二因緣僧破。謂說同受籌 法 廣說

復有八法無根波羅夷法謗骨伽婆尸沙。 罪。必生**國**辭,相言成異衆別離。非解脫因,與 自不清淨。疑彼虛事。當觀彼人。如法學是 願忿恨不樂欲。使成非比丘欲滅已沙門法。 上相違應作 謂

復有八法滅貪瞋癡。謂八聖道。如修多羅廣

垢 攝受垢不攝受垢 復有八折、謂內垢衣垢。財垢食垢。淨垢不淨

說如毘尼 復有八法無根邁說戒。謂犯《無根波羅夷》廣

依種族。依住處依人依具戒 有九依。謂依佛依法依僧。依和上。依阿闍梨

命。不偸盗。不经,不故妄語 謂不隨欲,不隨與,不隨怖。 羅漢比丘。所作已。辦梵行已立者。 復有九法滅臟患。如脩多羅說。 不隨變。不故奪 無學漏蟲阿 不犯事。

教生有十過。如脩多羅說。十不善業道。 如脩

多羅說。善業迹道亦如是

羅攝阿毘曇攝毘尼攝。犯罪攝。清淨攝。出罪 復有十攝受。謂衣攝食攝臥具攝藥攝。 相違則非擴。持律比丘有十利。即此前功 修多

復有十種障受具足、謂非人。不乞。不作白、 **羯磨。年不滿二十** 害母。害父舜阿羅漢。 液

佛血 根、越濟。本不和合。殺父母。阿羅漢。 復有十種障受具足。謂本犯戒。賊住。 破僧。惡心出佛血。與是相違則非障 破價。 "非男二 出

難。人難。非人難。命難。梵行難 復有十種。 謂王難。賊難。水難。 火難。腹行虫

毘尼。少分處毘尼。一切處毘尼。 滅貧脲癡毘 復有十種毘尼。謂比丘毘尼。比丘尼毘尼。具 尼。滅罪毘尼,滅辭毘尼

復有十種具足出他罪得多功德。謂實不虛。 不饒益。精進。多聞。持戒。正念。智慧 時非不時。軟語非麁言。慈心非瞋恚。 . 饒盆非

敬。供養。讚歎無學。戒成就。定慧。解脫。解脫 復有十法成就多得功德。謂意歡喜。尊重。 知見成就

復有十法具足多生功德。謂無學正見。乃至 解脫解脫知見

關梨利。戒定慧解脫解脫知見利 復有十種利。謂衣利。法利。僧利。和上利。 復有具足十法。應與出家。廣說如增 呵

見。無學戒定慧解脫解脫知見 復有十種一味。 調學戒身定慧解脫解脫知

若有檀越爲僧作房。後迴與一

人

是非法施

。非法受非法用。廣說如增 伏离心人故。已調伏者攝受故。 遞今世惱漏故。後世漏不生故 故。已信者增進故。爲法外住故。 復有十利。世拿制戒關攝價故。 。廣顯梵行故。 不信者生信 極擬故。 制

復有律師利。謂知有罪無罪。應修不修。

知 作

> 得久住故。復有十法。如來制波羅提木叉。 從他受教誠。所以然者。以持律故。 故。利益多衆生故。種無量衆生善根。故。 秘密藏故。內外一切沙門婆羅門頂。戴供養 作 知淨 不淨。心意常明了。四衆所供養。不 護最勝 如 法

白二羯磨白四羯磨 切毘尼農處所攝、 **临說三處攝。謂白羯磨。**

三十白四羯磨 四羯磨。答二十四白羯磨。四十七白二羯磨。 問9百一羯磨。幾日羯磨。 一羯磨。 幾白

磨 自恣一切僧疑罪白羯磨。自恣時僧中犯罪 現前毀呰白羯磨,默然慘他白羯磨,羯磨學 說麁罪白羯磨。拿者陀廳比丘分衣白羯磨。 白羯磨。安居時白羯磨、獨受死比丘次白羯 白羯磨。 切價犯罪白羯磨。 問邁道法白羯磨。 云何二十四白羯磨。謂威儀阿闍梨白羯磨。 分死比丘物白羯磨、 欲自恣時白羯磨 鬬諍時白 羯 磨。 自态時罪相未定 布薩時白羯磨。布薩時 **布薩時一切骨疑罪白羯** 自态信犯罪白羯磨。 拾迦絺那白羯磨。

羯磨、 白二羯磨。狂癡自二羯磨。羯磨自态人白二 白羯磨。是爲二十四白羯磨 **迦絲那白二羯磨**。 迦絲那衣白二羯磨。 受迦絲那白二羯磨。守 結大界白二羯磨"結衣界白二四羯磨。結小界 云何四十七白二羯磨。現前布薩白二羯磨 分队具白二羯磨。 谶 悔 白农白二 結淨地白二磷劑。 一羯磨。

●百二白●

家白羯磨。捨學家白羯磨。覆鉢白羯磨。 仰鉢 6枚法⇒法故鲁 **0**知≕如**●** ●(無)・ ●(数)—●③ • ●白二十(白二)●

羯磨,與學戒白四羯磨,是名三十白四羯磨

一切羯磨。皆應白四

羯磨。令白衣不生信白二羯磨。教誠比丘尼 一羯磨。大房白 二羯磨。 二羯磨。 捨鉢白二 行法含羅 一羯磨。 悬 毘 二部僧四十人。餘一切四人作 **珳十人。阿浮訶那二十人。比丘尼阿浮訶那** 百 此 二十人作。幾四十人作。謂除自恣五人。受具 百一 羯磨。幾四人作,幾五人作。幾十人作。幾1一羯磨。 幾與欲。 除結界餘盡與●欲。 此

罪比丘白二羯磨。上座白!

一羯磨。乞房白二

人白二羯磨。新波梨卑白二羯磨。

由《茶白二羯磨

種人白二

一羯磨。 減諍白

圍賴吒白

一羯磨。

杖白二羯磨。畜絲囊白二羯磨。五年得利白 一羯磨。不共語白二羯磨。毀衆白二羯磨。畜 不禮拜白 羯磨有何義。 謂依事所作故名羯磨。 ·所因事名事。隨說名羯磨 此說何

隨其義應當知 有何義。若比丘常犯戒。使依止作羯磨。騙出苦切有何義。謂比丘鬬諍。作苦切羯磨,依止 有何義,若比丘汚他家。作驅出羯磨,餘羯磨

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

復有說言。除受具足及阿浮訶那。餘一切盡 應白二羯磨 或有說者。一切所作羯磨。靈應用白二羯磨! 夜白二羯磨。是名四十七白二羯磨 共房宿白二羯磨。 連房白二羯磨。 e三十九 六法白二羯磨。本事白二羯磨,比丘尼生子

「羯磨" 遮布薩白二羯磨" 式叉摩那二歲學

羯磨。惡邪不除擯白四羯磨。別住白四羯磨。 外道四月別住白四羯磨。 捨三種 界白四羯 依止白四羯磨。騙出白四羯磨,不見獲白四 磨。衆僧和合布薩白四羯磨。苦切白四羯磨 云何三十白四羯磨。謂受具戒白四羯磨。 與

隨順擴比丘白四羯磨。 磨惡邪白四羯磨。滅沙彌白四羯磨。比丘尼 羯磨、不癡白四羯磨、實覓白四羯磨。 服日白四羯磨。摩那埵白四羯磨,服日白四 随愛隨嶼隨怖隨變白四羯磨" 四羯磨。助破僧白四羯磨。 阿淨訶那白四羯磨。 比丘尼染污住白四 遊行白四羯磨。 憶念毘尼白四 惡口白四羯 。破價白

"薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八

優波雕e問波羅夷 "宋元嘉年價伽跋摩譯

優波雕問佛言。若比丘自呪術力藥力。自聯 想、佩羅邁 我是比丘作不可事。犯波羅夷。不自知比丘 作人女共畜生作姪。得何罪。佛言。 . 若自知

姓。得何罪。如前說 又®問。二比丘呪術力藥力。作畜生身共作 波羅夷。不自知比丘想。偸羅邁 作姓。得何罪。佛言。若自知比丘想作不可事。 又問。 比丘自咒術力藥力,作畜生男共人女

共何等女人作婬。得波羅夷。若一切身可 作姓。犯波羅夷,不可捉。偸羅進 捉

> 間 夷

羅夷 問云何女根中作姓。 波羅夷、答過皮節入。波

羅遮 羅遮爛身作姓。偸羅遮三搖門爛壞作姓。偸 姓。波羅夷。口中偷羅邁,穿身分作孔作姪。偷 問女人頭斷共作婬。得何罪。答大小便處作 小便。波羅夷,口中作婬。偷羅邁

有一一處作婬不犯波羅夷耶。答有、兩邊壞 問如佛所說。三瘡門一一處作婬。波羅夷。 **入。偸羅遮。屈入。偸羅遮** 頗

爛墮。如生女。死女亦如是,如人女。非人女亦 黃門作姓。亦如是 如是。共男子黃門作婬。亦如是。 共畜生女男 不壞。云何活女瘡門壞,若瘡門兩邊。壞或 云何活女瘡門不壞、答者兩邊等不壞。是名 問如佛所說,共活女瘡門不壞作姓。波羅夷

有。餶根長 有比丘共熟猪母作姓。偷羅邁 .頗有比丘獨在一房作婬得波羅夷耶

答

問頗有比丘。o女根B截已作姓。得何罪 問有比丘。女身中破合已作婬。得何罪耶 若合處際現。偸羅邁、合處不現、波羅夷 偷羅邁。男根獨女根。突吉羅 答得 答

問如佛所說。有問有間作姓。 答有 波羅夷。 多以衣要 蹞

問 云何穀道作婬。波羅夷。答過皮節入。波羅 云何口中作姓 波羅夷。答節過齒。波羅夷」

0(康)-

問女身中。破澂合共作婬。得何罪。答若入大 **●**破十(褒)⊜ ◎(赤)十如前魯

9茶二茶鲁② ⊕三二二〇 6(株)一億億 0両十(四)合,同二門② 9両二後会③ ●数=減急

比丘有間有間作婬不犯耶。

皮蛋竹筩作娃。偸羅

問頗有比丘共女人作婬不犯波羅夷耶 有。本犯戒。本不和合。賊住。汚染比丘尼。 犯 答

問考比丘。二八十人中取分得何罪。答偸羅 想。波羅夷。若不知比丘想。偸羅遮 問者比丘眠中共作婬犯何罪。《答若知比 。彼作妄語。 波夜提, 若分物已滿。 波羅夷。 丘

比丘取重物雕本處不犯耶。答有。謂輕問如佛所說。取重物雕本處、波耀夷。 物 頗 有

不滿。偸羅邁

稅。爲我度稅物。得何罪。答若許未度。偸羅 問若商客。語比丘言。大德、汝等出家人不輸 滿。 偷羅邁 語比丘。與我度稅物。稅直都與汝。比丘爲度 税物,與汝半稅直。比丘爲度滿。偸羅遜。商客 滿。偷羅邁。商客未至稅處,語比丘言,與我度 道隨語去。偷羅邁,商客未至稅處。語此丘言, 我度稅物。若許未度稅處。突吉羅。度稅處 ["若作方便。突吉羅。若商客未至稅處。示餘 某甲物。

直五錢。波羅夷 商客到稅處語言。 與我度稅物。比丘爲度物

稅物。稅直盡與汝。比丘爲度滿。波羅夷 汝。北丘爲度滿。波羅夷。商客語比丘。爲我度 稅物盜著比丘鉢囊中若左囊針囊中。 問如佛所說。取重物雕本處。波羅夷。頗有取 商客到稅界語比丘言。與我度物。稅直半與 知度稅處。突吉羅。若比丘口中度稅物滿。 物離本處不犯波羅夷耶。 答有 商客以 比丘

問

如佛所說。比丘取五錢。波羅夷。

頗有比丘

問

如佛所說。

若比丘取五錢

、波羅夷。

頗

有

問爲他像。得何罪。答偸羅邁

不可量。若餘處度。偷羅遮 偷羅邁。 可稱量物。像羅遜 者比丘度不可稱量物。 「不可稱量物。 謂物少價直 波羅夷。 度

取。寄取。偸法。此五種偸何者犯波羅夷耶。 彼我俱無。偸羅邁。若爲供養故。佛是我師 問如佛所說。五種劫。謂偸取。 應供養、滿五錢。突吉羅 自活偸滿。波羅夷。不滿、偸羅遮、若。增惡取。 答除偸法。餘犯波羅夷取。佛舍利有主、若爲 我

問若比丘至白衣家語居士婦言。 滿。波羅夷,不滿。偸羅邁。若取非人物*廟等 問 羅夷。不滿。偷羅邁。若讀誦書寫。不犯 亦如是。滿。偸羅邁。不滿。突吉羅 具。若比丘偸心取。得何罪耶、答若有主守護。 .若人《廟中物支提物。 @若白衣家中莊嚴 得已犯何罪耶。 答若物滿 居士與我 偸羅遮

答物未分。偷羅邁、分已各滿。波羅夷。不滿 不满。突吉羅。至居士所亦如是 偸羅遮 問若關夜中有衣。 四比丘共偸取。 得何罪。

羅逃,合架取。偸羅邁,物雕架滿。波羅夷,不選擇時。偸羅邁。選擇已滿。波羅夷,不滿,偸問若人物著衣架上。比丘偸心取。得何罪。答 滿 知 **偸羅邁** 衣囊亦如是。 餘物隨其義應當

取

軟語取。 苦切 物 問比丘疑物。 夷 問如佛所說

問若比丘偸經物。得何罪。答滿。波羅夷。 滿。偷羅趭。若爲書經故取不犯,若偸經滿 波 不 云何五錢 問如佛所說。若取五錢。波羅夷 直二十錢。取五錢。 答四迦9呵那。 。波羅夷

具戒時作方便。受具戒時。得偸羅邁 問若比丘盜寺舍地,幾事犯波羅夷,答二 受具戒時作方便。受具戒已離處。 受具戒時作方便。受具戒已得偸羅邁。受具 **术受具戒時。作方便。未受具戒時。得突吉羅** 戒時作方便。受具戒®得突吉羅 宋受具戏時作方便。受具戒®時得突吉羅"未 、偸羅遮。 受

仙 弗子速方便取。偸羅邁"溝波羅夷、用此迦梨 不滿。偷羅邁。岩多方便一一方便滿。偸羅邁 言。偸羅邁、若勝滿、波羅夷、如寺舍地田宅店 **鬬諍相言鬬諍取。 偸羅邁。** 不犯。無攝受故 肆亦如是。偷樹果破倉若一方便滿。波羅夷。 者不滿。偸羅邁, 俱耶尼亦如是。 得騰。 波羅夷 相 **霄單越**

問或有比丘偸銅錢犯波羅夷耶。 犯波羅夷 答當計直

問頗有比丘偸衣不犯耶。答有,衣減五 五 錢不犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙 比丘取重物移著處處。 錢賤

阿闍梨物。轉上著下。轉下著上。偸羅趭 答有。若共行弟子近住弟子。作偸意取《和 取得何罪。答偸羅邁。非彼人物。 頗有比丘移重物著處處不犯波羅夷耶。

彼人物 非彼人物。實是彼人 迦梨仙。 亦偸羅

犯波羅 迦梨仙 ●和上二和尚鲁下同 ●阿二阿鲁團 ⁰二十(人)⊜ ●将二份⊜,被倒 ●劇二唐圖# ◎(若白衣)十若⊜

6[時得…戒] 十六字一〇 6得二時〇

若人藏實者。似實。

著地中。比丘取棄。

犯

若迦梨仙 何罪。答偸羅攜

取五錢不犯波羅夷耶。答有:若迦梨仙賤問如佛所說。若比丘取五錢:波羅夷。 頗 有

取

減五錢犯波羅夷耶

答有。

問者比丘先作偸心欲取衣。取時已有想。 何罪。答偸羅邁。後不犯。或前已有想。後作偸 得

衆多錢不犯耶。答有。若取大衆共物。偸経邁、問如佛所說。若取五錢。波羅夷。頗有比丘取 想 或多人共取。偷羅邁 取架上衣。前不犯。後波羅夷

問如佛所說。像木器滿。波羅夷。頗有比丘偸 木器滿五錢不犯波羅夷耶。答有。若爲他取。

若比丘偷金蠶滿。波羅夷

間

頗有偸金鬒滿不犯波羅夷耶。答有。若取非 人金鷺、偸羅邁

問若有比丘偸水。得何罪。答當量水滿。波羅 夷、不滿。偸羅進

波羅夷。不滿。偷羅遮 問若有比丘偷の坡塘水。得何罪。計功水滿

岩比丘取迦梨仙鑛。偸羅邁

時取、語他取、無主想取。無盜心取 于迦梨仙不犯耶。答有。自己想取。同意取。暫 問如佛所說。取五錢。波羅夷,頗有比丘取百

取一 後心若滿五錢。波羅夷。不滿。偷羅遮 偷羅邁·後不犯。若自想取 偷心。學。前不犯 丘取百千迦梨仙不犯耶。答有 取四錢數數 如佛所說。若比丘取五錢波羅夷。頗有比 一偷羅遮 若比丘偸心取 自己想學前

> 邁 岩手印取滿。波羅夷。不滿。偷羅邁 偷羅邁,若他物想取。 問者地寶●涌出 比丘作己物取。得何罪 滿。波羅夷。不滿 偸経 答

夷。不滿。偸羅進 問取不用迦梨仙。 問如佛所說。比丘移重物著處處。波羅夷。頗 得何罪。答量價滿。 波羅

搚著遠處。第二比丘移著處處。偸羅邁 若居士言。我此衣與大德。若比丘施意想受 有比丘移重物著處處不犯耶。答有。一比丘 問者。比丘居士衣同意取。得何罪答偸羅邁

用、偷羅遜、岩。擬岩華果亦如是 進 問若比丘變金作銅度稅處。得何罪。答。偸羅

問若比丘取實取金銀壞色已取。犯何罪。 量價滿。波羅夷,不潔偸羅邁

問若比丘受寄已不還取。得何罪。答滿。波羅 夷。不滿。偸羅邁

本處。無益心。偸羅邁,若先離本處。後決定不 羅夷。不滿。偸羅邁。若比丘前決定不還,後離 問若比丘學他物。後不還。偸羅邁。事竟滿。波 澄淸.波羅夷.不滿.偸羅媽

罪。犯偸羅邁。 未受具戒作方便未受具戒時。 陶器。得何罪。答量其價。 若滅取五錢。 犯何 問若取似迦梨仙。犯何罪答量價。若比丘偸 得突吉羅。未受具戒時。作方便。受具戒時。得 突吉羅。未受具戒時作方便。受具戒已。得偸 受具戒時作方便。 受具戒已。得偸羅

受具戒已作方便。 受具戒已。

羅邁、殺取肉亦如是。 問者比丘取象馬駱 爲滿。波羅夷。不滿。 3蛇牛羊。 偷羅邁。若憎嫉彼故。偷 若解放使彼生惱。 犯何罪。 答若 偸 自

夷。不滿。偷羅進 處。得何罪。答滿,波羅夷,不滿。偷羅遮。比丘 問者比丘時作方便。轉根作比丘尼時。 尼時作方便。轉根作比丘時。離本處滿。波羅 本

住。污染比丘尼。犯突吉羅 問如佛所說。比丘偸盗,波羅夷, 犯波羅夷耶。答有。若本犯戒。本不和合。賊 頗有偸盗不

學戒人 問頗有未受具戒人偸犯波羅夷耶。 問頗有比丘變人作畜生殺。得何罪。 答有。 "自變作 謂

答

羅夷。不自知比丘。偸羅邁 裔生殺人。得何罪。答者自知我是比丘。 波

丘殺愛慢o母 丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶。答有。 問如佛所說。殺母。犯波羅夷。得道罪。頗有比 若比

者比丘欲穀餘人而殺母。 偸羅邁, 欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢。 阿羅漢而殺非阿羅漢。 二人共坐。欲殺彼人而殺此人。偸羅邁,欲殺 祈樹而斫母死。不犯。如母。父阿羅漢亦如是 **偸羅邁**。 偷羅邁 作阿羅 不得逆罪

漢想殺而非阿羅漢。偷羅進 得逆罪耶。 一女生子一女取養後殺。 答殺生母。得波羅夷。并得逆罪 何者得波羅夷

得滿波羅

若比丘欲 ●按二使自② ●計功二計初②6②,答計初 ● ●平二月示③ 述十(卯)目 ●母十(佾)⑤ ○似二以鲁 日浦二男®②③ ●挺二親骨團 ●比丘十(尼)樂風

遗。人作畜生想殺,突吉羅 家時間何者問養母畜生人想斷命。 偸羅

堕胎不犯耶。答有。墮入懷畜生胎。偸羅邁。麼 畜生懷人胎 波羅夷 如佛所說。 者比丘堕胎。波羅夷。頗有比丘

耶。答有。 逆罪。 問若比丘高處推母著下處母死。波羅夷。 若比丘疑人非人而殺人。偸羅邁、若比丘疑 先死後母死。偷羅邁。殼父阿羅漢亦如是 方便已。而自殺"母先死。波羅夷、得逆罪。 逆罪。如殺母。父阿羅漢亦如是。 若先作殺 非母耶。 頗有比丘高處推母著下處母死不犯 若己先墮死後母死、偷羅進、不得 。而殺母。 **偷羅遮**,不得逆罪,如 母 得 自 伊

父阿羅漢亦如是 何罪。答偸羅選 問若比丘疑此人是此人非而是此人殺。 得

諸人逐賊問比丘言。 問若比丘見將賊殺去。 見 人死、突吉羅。 人因是事死。波羅夷。不死。偸羅邁。無心說彼 "便作是念"此是惡人。有殼心示語處所,是 不死亦突吉羅。衆多賊亦如 大德。 賊於彼手中走●去。 見賊去不。答言

問頗有 耶。答有。若父母得重病扶起扶行。因是死。不 得波羅夷。不得逆罪 比 丘 殺 父母不得波羅夷不得逆罪

是

問若比丘母非母想殺。 犯偷羅邁。 非母母想

問者比丘人人想殺。犯波羅夷。頗有比丘人 想殺不犯波羅夷耶。答有。自殺。偸羅邁 。偷羅邁,非人想殺,偷羅邁 欲

問若有比丘語白衣言。 《誰語汝》

洹非斯陀含非阿那含非阿羅漢。

復作是語 我是須陀

墩

惡道長。

若比丘言。

殺他 而自殺 偷羅邁

戒已作方便。受具戒已死。波羅夷 羅。未受具戒時作方便。受具戒時死。突吉羅。 羅 受具戒時作方便。受具戒已死。偸羅邁。 問若比丘戲笑打父 "未受具戒時作方便"未受具戒時死" 突吉 因 是死。犯何罪,答突吉 受具

犯突吉羅 犯戒人。賊住人,本不和合人。污染比丘尼人, 有比丘人人想殺不犯波羅夷耶。答有。謂本 問 .如佛所說。若比丘人人想殺。 波羅夷。 頗

學戒人 問頗有未受具。足人殺人波羅夷耶答有。 謂

問若比丘如是語。 答偸羅邁 我於四沙門果退 犯 何罪

問若比丘言, 得言得,波羅夷o罪 我得四沙門果。 '得何罪。 答。不

問若比丘言我是學人。得何罪耶。答若言我 實不得退言得退。波羅夷。實者不犯 罪耶 答不犯选者三種得退未得退合官 問我失阿羅漢果。阿那含果,斯陀含果, 得何

學波羅提木叉,偸羅邁。若空無所有言學孽

法已滅。偷羅遜。若說實生盡。波羅夷 陀含阿那含阿羅漢。 問者比丘作如是語。 比丘言。我是最後生,犯何罪耶,答若說過去 含阿那含阿羅漢。得何罪。答偸羅遮 。波羅夷。學修多羅毘尼阿毘曇亦如是。若 我當說汝是須陀洹斯 而自說我須陀 垣斯陀

非須 陀洹 乃至阿羅漢。波羅夷

含阿羅漢果。犯何罪、答像羅邁 問 者比丘欲說須陀洹果。 而說斯 陀

葉山中得斯陀含。竹林精舍得阿那含。 問若比丘言。我《香梨山中"得須陀洹果。 夷 多羅。我不作懈怠。偸羅邁。若故妄語、 崛山得阿羅漢。 犯何罪。 答若在彼處誦修 波羅 香閣

选。者故說沙門果。波羅夷 問若有比丘。 中果花葉。犯何罪耶。答者意在花。果。 人間得果不。答言得。 丽 偸羅 示手

含阿那含阿羅漢。我非須陀洹乃 至阿羅漢 得何罪耶。答偸羅邁 問者比丘言。

問有比丘言。 阿羅漢。犯何罪,答偸羅邁 者。是須陀洹乃至阿羅漢。 受用某甲居士衣食臥具醫藥 我亦受用。 我非

進 問若比丘言。某甲居士請衆多比丘。 夫。我亦受請。亦爲我敷座。得何罪耶、答偸羅 衆多B稱。皆是須陀洹。乃至是阿羅漢。 薂 無凡 種種

問者人問比丘。 養隨意取。我亦於中取。 言。若是須陀洹。乃至阿羅漢者。 受我四事供 藥。比丘答言。某甲居士請衆多比丘。語比丘 **大德何處得衣食。** 而我非須陀洹乃至 乃至即湯

阿羅漢。得何罪、答偸羅邁 **偸羅邁** 犯何罪。答若因 此身 說此身過去 我不畏不活畏。不畏大衆畏死畏 者故妄語說聖法 波羅夷

某甲家乞食比丘須陀洹斯陀 含阿那 O族語二語叢② O書二者③ 9(罪)-●● 9谷十(計)●

乃至 **邁斌是亦如是**

問者比丘言。我於一切結使緊縛煩惱解脫, 者故說結使緊縛解脫。波羅夷 得何罪耶。答"若言於過去煩惱滅。 。偸羅邁。

法。波羅夷 ●答若言我得後多羅者。 問者比丘言。諸實學所知。我亦得。 **偸羅邁** 若故說聖 得何罪。

道 **岩師得修多羅**。 問者比丘言我修諸根力覺道。得何罪耶。 **偸羅遮。若故妄語修根力覺** 答

波羅夷

是 冱 問者比丘言。我當說須陀洹果。而我非須陀 得何罪耶。 答偷羅邁。乃至阿羅漢亦如

罪耶。答偸羅進 問若比丘言。我入世俗禪。不得世俗智。得何

惡不善法。偸羅逃。若故妄語波羅夷 問若比丘言我是佛。得何罪耶。答若言我覺 說法教·鹹。偷羅邁。若故妄語世身,波羅夷」 問者比丘言我是世句。得何罪耶。答者意在

波羅夷 答歸依釋迦牟尼。便歸依七佛。若說宿命通。 問者比丘言。我是毘婆尸佛弟子。得何罪耶

何罪耶。答偸羅谯 問者比丘言。得《須陀洹不得我非須陀洹 得

羅果閻浮果波那@娑果。 問若有比丘言我得果。問言得何果。 。若故妄語說沙門果波羅夷 得何罪耶。 答偸羅 示港婆

問若比丘自作書。某甲比丘得須陀洹果 何罪耶。答偸羅邁。乃至阿羅漢亦如是 得

> 犯 戎 ,者比丘說過人法。不犯波羅夷耶、答有。本 本不和合。贼住。污染比丘尼人:突吉

答有。謂學戒人 膗 問頗 有非受具戒人說 過人法犯波 羅夷耶

根長。問四波羅夷竟 問者比丘獨入房、得四波羅夷耶、答有。 偷盗方便殺生方便: 知我入房時,阿羅漢自

問十三盾伽婆尸沙

應作九句 中起想。僧伽婆尸沙。不異。偸羅邁,方便受樂 受具戒時作方便。受具戒時出,偸羅邁。如是 宋受具戒時作方便。未受具戒時出。突吉羅。 出。偸羅邁,頓出不犯。若。提搦不出,偸羅邁 方便。眠時精出。儉羅邁,覺時方便,覺時出於 問者比丘行時精出。得何罪。 岩未受具戒時作方便。受具戒時出。偸羅邁; 答不犯。 覺時

住耶。答從初受戒日 問若比丘犯價殘罪已。 不知時日。何處與別

羅遮,行中動出。 捉。偸羅遮。自出中受樂、偸羅遮。男根觸受 問者比丘按摩受樂。偸羅邁、者比丘以手庫 樂。偸羅邁,出節中精。偸羅邁、空中動出。 ` 偸羅邁 偸

問如佛所說。出節中精。偸羅邁。云何節•精

問頗有比丘時犯。非比丘時淨。非比丘時犯。 **非比丘時淨耶。答有。云何比丘時犯非比丘時** 答精離本處在節作方便出。偸羅邁 比丘時帶。 比丘時犯比丘時淨。 非比丘時犯 者比丘犯不共。僧伽婆尸沙。轉根作比丘

犯不共。僧伽婆尸沙。 轉根作比丘即得淨。 尼得淨。云何非比丘時犯比丘時淨。若比丘尼 **戒如法懺悔** 云何非比丘時犯非比丘時淨。 何比丘時犯比丘時淨。比丘犯戒如法懺悔」

先作 **淨耶。答有。** 問頗有比丘眠時犯。 云何眠時犯覺時淨。 覺時淨。 覺時犯。 岩比丘眠

婆尸沙 問如世尊所說。若比丘故出精,除夢中,信伽 阿@浮呵那時,閉白已眠。即眠中羯磨竟 云何覺時犯眠時淨。若比丘犯僧伽婆尸 時舉著高床上。女人入宿覺已。知如法懺悔

偸羅進 又問。頗非前者故出精不犯耶。答有。出他精 頗有比丘故出精不犯耶。答有。前者

境界 又問。頭有比丘故出精。不犯耶、答有。爲他作

問頗有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙 耶。答有。謂學戒 又問。頗有比丘故出精不犯耶。答有,本犯武 本不和合。賊住。污染比丘尼。突吉羅

水毛。 爲是女人非女人摩觸。偸羅遮。若染著餘女 **偷羅邁。若病解疥痒摩觸,偸羅邁。 比丘身根** 問如世尊所說。比丘摩觸女人。僧伽婆尸 羅邁。摩昭開骨。 偸羅邁。 女人來摩瀾比丘齒 壞等亦如是。俱身根壞等。突吉羅。若比丘 頗有比丘摩觸不犯耶。答有,若女人身根: 人庫の觸餘女人。偸羅邁 突吉羅。 廉觸雕身齒爪毛髮骨。突吉 者靡觸齒爪毛。偸 疑

若比丘尼犯

厩時 云 ●(中)十精身 9浮二沙

●梅二洋®® ® 阿二萨曼

作女人、僧伽婆尸沙。若比丘摩斶男子時。比 比丘比丘相摩爛。偸羅邁。比丘摩觸女黃門。 俱轉根。偷**羅邁** 丘 作比丘尼,偷羅邁,比丘摩觸男子。男子轉根 男子。偸羅邁。若比丘摩觸女身時比丘轉根 偷羅邁。女黃門摩闍比丘 突吉羅。比丘摩羯 轉根作比丘尼、波羅夷。若比丘摩觸男子 「爪齒毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸。突吉羅

若比丘尼摩觸男子。男子轉根作女人。偸羅 比丘尼摩觸比丘轉根作比丘。偸羅邁。比 羅邁,比丘尼慶開女人俱轉根。偷羅邁 比丘尼摩觸男子。比丘尼轉根作比丘。 丘 偸

子虎狼非人。及餘諸難中捉出。不犯 本二不染汚心雕鯛。突吉羅。若火中水中師 心摩觸女人。突吉羅。母想姊妹想女想不犯。 羅邁。摩觸入滅盡定比丘尼。偸羅邁。無汚染 煖細軟故不犯。比丘摩觸黃門二根不男。 偸 摩觸比丘尼轉根作比丘尼。 偸羅邁。爲《溫

媒嫁受語去。偸羅邁。還報懺悔何罪。謂僧 問若法有非過去非未來非現在耶。 比丘尼所麁惡語。偸羅邁。讃歎已身亦如是! 羅邁。黃門二根邊龜惡語。偸羅邁,入減盡定 **疏汝根斷汝根惡。汝與我分共我眠。皆犯偸** 麁語不犯耶。答有。爲他麁語。偸羅邁, 追書 問若比丘於女人所麁語。僧伽婆尸沙。 。自在不自在亦如是。云何自在。多 人男人女先以期比丘言。 姊妹合 答有。謂 頗有

> 語 尸沙、衆價不犯。媒嫁童女。偸羅邁。比丘受使 丘往語。彼遠報。一切價得價伽婆尸沙。若比 爲我至某甲居士所言。我有女姊妹與汝兒, @狂人所**@偸羅邁。散亂人邊受語**。至散亂人 丘狂人邊受語。至狂人所。偸羅邁,狂人邊受 後去來:偷羅邁,媒嫁黃門二根。偷羅邁,若比 媒嫁。偸羅趭。若比丘持去持來。僧伽婆尸沙。 某甲女人。偸羅遮於買女人所媒嫁。偸羅遮 丘自以己意。僧不使語彼還報。 自得僧伽婆 汝有女姊妹與我兒。 已還報。價伽婆尸沙。居士語比丘價。大德。能 羅邁。不散亂。人所受語。 所。偷羅邁。散亂人所受語。至非散亂人所。偸 一女懷男一女懷女。於中媒嫁。偸羅邁,君空 一切信得信伽婆尸沙。 至非狂人所偸騷邁。非狂人邊受語。至 偸羅邁。 若比丘言買女人。 **衆信受語。語彼還報。 岩衆僧同意建一比** 至非散亂人所說 突吉羅。 買

突吉羅。 報。突吉羅。未受具戒時受使。受具戒。時報。 報。偷羅邁。未受具戒時受使。未受具戒時還 具戒已受使"受具戒時報。偷羅邁 受具戒已受使。未受具戒時報。 偷羅邁"受具戒時受使,•具戒已報,偸羅邁。 還報轉根。偸羅邁。受語時轉根作比丘尼還 已轉根。偸羅建 未受具戒時受使。 受具戒・已還報。 受

住。污染比丘尼。突吉羅 問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽 婆尸沙耶。

若比丘自言。

我作非梵行。

丘媒嫁不犯耶。答有,本犯戒。本不和合,賊

問如佛所說。比丘媒嫁、僧伽婆尸沙。頗有比

財有息國王長者所信。云何不自在。無有

國王長者所不信持。

不自在語至自在

非人男。 期 答 有 ,謂學戒媒嫁人。男非 **偸羅邁。**俱非人。 **、偸羅邁。男女先已** 人女。偷羅邁 人女

偸羅港 問比丘言。見某甲女人不。答言見。在某處所

◎ | 一夜覆藏。□□□夜覆藏。信與別住。□夜 問頗有比丘行別住。 行摩那埵竟 覆藏別住竟。二夜者未竟。第三夜與慶那 那埵。彼行摩那埵竟。 尸沙。不覆藏。往詣僧所。乞行摩那埵。僧與摩 **埵。即行摩那埵竟耶。** 答有 即行別住竟耶。 復犯二僧伽婆尸沙。 若比丘犯僧伽婆 行雕那

門二根。廣說如捨戒。皆犯偸羅邁。大房亦如 爲覆。偸羅邁,作未成自殺、岩自言我沙彌黃 若比丘自乞作房。不從僧乞。僧伽婆尸沙。乞 是 已作不成。偸羅邁。成他房自住。偸羅邁、未覆 物作房不作。偸羅邁,從僧乞已不作。偸羅邁。

印遣使從他聞謗。皆偸羅遮 頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶。 問 [如佛所說。無根波羅夷謗。信伽婆尸 沙

罪。 自性心故,誇黃門。偸羅遜 盲瘖症。眠入正受。皆犯偸羅邁。何以故。不住 問若比丘自書言。某甲比丘犯波羅夷。 答做羅邁。@若狂癡散亂心。苦痛心。 1

犯戒。本不和合。賊住。突吉羅 頗有比丘非 問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶。 戒人謗犯僧伽婆尸沙耶。答有,謂學戒 以無根四数 答有。若手 答有。 得何 其 本

•(人) • ●(受)十具個 @[暗報…戒]十五字。

說。 若比丘無根波羅夷謗比丘。 信伽 *薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八 式叉摩那謗比丘比丘尼,突吉羅

如 謗

佛所!

。若比丘無根波羅夷。謗比丘尼。犯何

比丘

犯何罪。答僧伽婆尸沙

) 展轉如

婆尸沙。比丘尼謗式叉摩那沙彌沙彌尼。偸 羅邁。式叉康那謗比丘比丘尼。突吉羅 謗沙彌沙彌尼,偸雞遜。比丘尼謗比丘。 價伽 誇。僧伽婆尸沙。若比丘誇式叉摩那。像羅進。 問若比丘尼無根波羅夷。謗比丘尼。僧伽婆 罪。答僧伽婆尸沙。手印遺信謗。皆偸羅邁」 、沙。 八事覆藏麁罪。 隨順擴比 丘 上摩側身

身血。偸羅邁 書某甲比丘殺母父阿羅漢. 沙。破僧出佛身血膀。突吉羅、如是說者。一切 使手印展轉無根五逆誇。偸羅邁、比丘自作 故。除無間罪。以餘法謗。偸羅邁,突吉羅。遣 犯價伽婆尸沙。何以故。一切無閒罪非比丘 伽婆尸沙。謂以殺母父阿羅漢語。僧伽婆尸 婆尸沙。無根逆罪謗比丘。得何罪。答僧伽婆 如世尊所說。比丘無根波羅夷謗比丘。信伽 又說犯僧伽婆尸沙。突吉羅。云何僧 破價惡心出佛

故。心不住自性故 重病。聲盲療症。 問題有比丘無根髈不犯耶。答有。 、眠入定謗。皆偸羅邁 謂狂燉亂 何以

出佛身血謗。僧伽婆尸沙展轉亦如是。比丘 犯戒。本不和合、賊住。污染比丘尼、突吉羅、 叉摩那乃至沙彌尼。突吉羅。 尼亦如是。比丘尼膀比丘亦如是,比丘膀式 比丘自言。我榖母榖父謗。僧伽婆尸沙,乃至 問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶。答有。本 比丘尼亦如是。

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九

身分中作姓。用是語治不。答言。不得 問若可信便婆夷語諸比丘。 犯四波羅夷。 若可信優婆夷語諸比丘。 得用是語治比丘不。答得治。 "宋元嘉年僧伽跋摩譯 我見某甲比丘 我見某甲比丘

用是語治耶。答比丘不自言故。若二人共見 作婬。亦如是 有二人當問同者。應治。口中亦如是。大便道 **崇甲去時小便道作姪。當用是語治不。答若** 女亦如是。若可信優婆夷語諸比丘。 語治。e如刹利女。婆羅門女毘舍女首陀羅 者。當問二人。若二人語同比丘自言。可用是 女作婬。用是語治比丘不。答不得。何以故。不 ·可信優婆夷語諸比丘。 某甲比丘共刹利 我見

鉢那。應問是比丘。比丘言我食糖。當用是語 治。糖漿蜜酒亦如是 若可信便婆夷言: 我見某甲比丘非時食。但

●酥噉食亦如是 Ę 比丘齒外出不淨。可信優婆夷見已。語諸比 自言用是語洽。 髀中出 我見某甲比丘口中作姓,亦應令是比丘 精亦如是。大小便處

時食肉。亦應令是比丘自言已用是語治、噉

若有比丘非時食糖。可信優婆夷言。我見非

見罪已。可用是語治 優婆夷見一比丘出精。 人。見衆多亦如是。坐臥亦如是。 優婆夷了了 摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治! 二可信優婆夷共道行。 見二比丘共道 優婆夷見一比丘

可信優婆夷語諸比丘. 又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆尸沙。 四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治 問三十事 應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如0是 我見某甲比丘犯後 亦

得衣已。五日中狂。至何時犯耶。答得本心 有畜過十夜衣不犯耶。答有。若比丘不淨物 問者有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不 雜0作衣。開駱駝毛牛毛。8犯突吉羅。若比丘 間如佛所說。過十夜衣,尼薩書波夜提。 耆衣"云何懺悔。答尼薩耆悔 應捨。應受持不。答不應受持。者比丘失尼薩

淨物雜。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。 ◎問如佛所說。過十夜衣。尼薩書波夜提。 問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持 岩比丘雕衣宿。或頻日得衣 有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。 。或以不 餌

時

是。奇界不雕衣宿。 室中明相出。 空中著衣在地。 明 相 出亦如 內。明相出離衣宿不。答離衣宿。 問若比丘界內著农出界外。 已雕宿應捨不。答不得捨,唯作波夜提悔 無界處住去衣。 界外著衣入界 衣著地。 遠近名

如 是

尼五衣。學戏尼五衣亦如是 於是內著衣。隨 離衣宿耶。 答随 |意明相出。學戒人三太。比丘||衆僧籬牆大小。或坑塹。比丘|

何淨衣,佛所不遮太。是 問如佛所說。畜一月衣。何等衣。答謂淨衣。云 犯尼薩耆波夜提耶答有。不淨衣。如前說。過 問如佛所說。畜一月衣。頗有畜過一月衣不 一月畜。突吉羅。畜減量衣過一月。突吉羅」

施衣。頻日衣。拧突吉羅、染打亦如是 羅。使院未應院衣。使院衆僧衣。尼薩耆衣。淨 更使院。突古羅、手印遣信展轉使院。皆突吉 尼浣染打不犯尼薩者波夜提耶。答有。已浣 問如佛所說。 尼薩者波夜提。頗有比丘使非親里比丘 岩使非親里比丘尼院故衣染

如是。使本犯戒比丘尼浣染打。 夜提。使浣不淨衣。突吉羅。使比丘尼浣衣時。 波夜提耶。答有。若比丘入白衣舍。著衣大小 問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆 賊住不共住本不和合汚染比丘尼人院。 比丘尼轉根。突古羅。染打亦如是。自轉根亦 · 泥土汚。 非親里比丘尼爲除去。 尼藤者波 突吉羅。使 뵵

婦乞衣不犯耶。答有。身動索得衣。突音羅。 突吉羅 疑乞。突吉羅 親里非親里想乞。突吉 根。突吉羅。本犯戒。突吉羅。本不和合。賊住。 從黃門乞衣。突吉維。 如佛所說。 住。污染比丘尼亦如是一非親里親里想乞 尼薩耆波夜提 若比丘非親里居士居士婦邊乞 頭有從非親里居士居士 。俱黄門。突吉羅。 俱

> 問如佛所說。新俱。絁耶作數具。 犯尼薩養波夜提耶。答有。學戒人

成。突吉羅、若不淨物雜作。突吉羅、

*作比丘。突吉羅 丘轉根作比丘尼。突吉羅。比丘尼乞時轉根 乞。受具戒已得。突吉羅。餘句亦如是。乞時比 具戒時乞。受具戒時得。突吉羅,未受具戒時 未受具戒時乞未受具戒時得。突吉羅。未受 羅 疑乞。突吉羅、遺使手印展轉乞。皆突吉羅

索得。突吉羅。爲比丘作比丘尼式叉摩那沙 《得多比丘作一人索得。 彌沙彌尼索得。突吉羅 那沙彌沙彌尼作。比丘往索得,突吉羅。爲 突吉羅。爲二人作

者爲他作往索得。突吉羅。爲比丘尼式叉慶

如是應廣說。黃門等亦如前說 未受具戒時。爲作衣。未受具戒時得。 "突吉羅。

等亦如是 婆緊那羅餓鬼鳩槃。茶毘含遮富單 那 作衣 往索得。皆突吉羅。本犯戒人亦如是。比丘尼 爲非人作衣索得、突吉羅。爲天龍夜叉乾闥

婆羅門所過五六語索。突吉羅。非人衣直著 有 非人所亦如是" 沙門婆羅門所亦如是。 薩者波夜提。 頗有過五六語索得不犯耶 答 問如佛所說。四語五語六語默然索不得。 亦如是。 從非人索。突吉羅。或人與衣直著沙門 頗有未受具戒人過五9云語索 本犯戒人乃至污染比丘尼 沙門婆羅門衣直著 尼

> 衣 等量作。突吉羅

如前說。 是應作七句。本犯戒。本不和合,賊住,污染比 吉羅。未受具戒時作。受具戒時成。突吉羅 尼薩耆波夜提。頗有比丘純作不犯耶。 丘尼人作。皆突吉羅。頗有未受具戒人作 問如佛所說。 未受具戒時作。 若比丘純淨黑獨羊毛作敷 未受具戒時成。 答有。 如 突

轉根作女人。復轉根作男子成。突吉羅。 羅。作方便已罷道。更出家已成。突吉羅。作時 犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂狂癡不犯。爲他 **戒人。乃至污染比丘尼人。突吉羅** 作,他作未成。爲成不淨雜·淨雜·淨 問如佛所說。 尼薩耆波夜提耶。答有,謂學戒人 者比丘減六年更作新數具。 。皆突吉

時成。突吉羅,如是應作七句 答有。謂學戒未受具戒人作方便。 問頗有 未受具戒人 作犯尼 薩耆波夜提耶 **空中持羊毛法。突吉羅與化人持去。突吉羅** 未受具戒

夜提。頗有比丘新俱*維耶作敷具不犯足薩 **耆波夜提耶。答有"爲他作"突吉羅。他作未成** 尼薩耆波 %修伽陀 毛雜者使院。突吉羅、染擘亦如 擘無羊毛不犯耶。 問如佛所說。使非親里比丘尼擘獨羊毛。 有非具戒人持去犯尼薩耆波夜提耶。答有。 至 物。突吉羅。駱駝毛雜。突吉羅。牛毛鹿毛殺羊 他院。突吉羅。使院僧物。突吉羅。使院尼薩耆 突吉羅。遣使手印展轉使院。 尼薩者波夜提。 **謂學戒人** 污染比丘。尼人亦如是 頗有比丘使非親里比丘尼 答有。 已浣擘更使浣擘。 皆突吉羅。 是 本犯戒乃

本犯戒人乃至污染比丘尼人。皆突吉羅。頗 犯 0[是]—⊜⑤ 0将二米号② ●茶二茶号②下同 ○云二六号③ ●紙二会員* ●淨十(淨)⊜● ●(不)十淨● ●(尼)-●

問頗未受具戒人完杂孽。 犯尼薩耆波夜提

耶。答有。謂學戒人

金銀。突吉羅。國土所體。突吉羅。未壞相。突不中用碎者大會團,突吉羅。斷壞。突吉羅。似人取較人取不犯尼薩者波夜提耶。答有,謂 尼。皆突宙羅 吉羅。圖土不饑不犯。本犯戒乃至汚染比丘 者教人取。尼薩耆波夜提, 如佛所說。若比丘自手取金銀。若使人取 頗有比丘自取使

問頗有非其戒人取金 答有。翻學戒人 銀尼 薩耆 波夜提耶

夜提。 問如佛所說。比丘以種種銀買物。尼藤耆波 戒時。得突吉羅。如是應作七句 根作比丘尼。突吉羅。比丘尼以銀買物轉根 學戒人買。 尼薩耆波夜提。 比 丘 貿銀時轉 僦苦痛。乃至污染比丘尼人買。 皆突吉羅。 邁鳩槃茶富單那買物。突吉羅。共親里狂散 天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩レ羅伽餓鬼毘含 波夜提耶。答有。謂用似錄買物。突吉羅: 作比丘亦如是。 未受具戒時 買.銀。 頗有比丘以種種綠買物不犯尼薩耆 未受具 非人

種種販賣戒亦如是

鉢、突吉羅。畜未熏鉢。突吉羅 犯戒。本不和合。賊住、污染比丘尼、突吉羅。 頗有過十夜不犯尼薩耆波夜提耶。答有。本 問如佛所說。畜長鉢過十夜。尼薩耆波夜提 學戒人裔長鉢過十夜。尼藤耆波夜提。畜坏

聪 頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜提 得鉢已十夜內命終。 若比丘狂心 間

白

衣家內有因緣。出界外作意當還。

。還時諸

若阿練若比丘饰畏處。三衣中一一衣著。

散亂心過十夜 不犯

寄鉢未至、或爲他畜 問頗有比丘久畜長鉢不犯 ĄŢ 答有 若比丘

答有。比丘轉根作比丘尼 問頗有 比丘一夜畜 鉢犯尼 薩耆波夜提耶

比丘十夜畜"不犯 夜提"頗有十夜畜不犯耶。 問如佛所說。比丘尼一夜畜長鉢。 答有。 調轉根作 尼薩者波

提。是鉢應案中捨。若有比丘乞得衆多鉢。 同意,一切鉢應行耶。答不應。應行一。何者應 盡應價中捨不,答不盡捨應捨一。餘者應與 問如佛所說。若比丘有鉢更乞。尼藤養波夜 時。得突吉羅。如是應作七句 乞。尼薩耆波夜提。未受具戒時乞。未受具戒 鉢。突吉羅、知足物質鉢。突吉羅。從外道乞 手印乞,突吉羅,各相爲乞。突吉羅。自物貿 行。意所貪樂者。二人共得一鉢。突吉羅。遺使 戒。乃至汚比丘尼人乞。 皆突吉羅。 學戒人 鉢。突吉羅。從沙門婆羅門乞。突吉羅。本犯

奪衣。突吉羅、比丘尼與衣已轉根作比丘奪 **耆波夜提**。 問如佛所說。若比丘與比丘衣已還奪。尼 衣 作比丘尼奪衣"突吉羅。受者轉根作比丘尼 尼人。突古羅。奪減量衣。突吉羅。施已轉根 羅。奪本犯戒人、本不和合。賊住。汚染比丘 謂受法比丘與不受法比丘衣已還奪。 。突吉羅。受者轉根作比丘奪衣。突吉羅 頗有比丘還奪衣不犯耶。 答有 突吉

宿 難起。

《聚作羯》磨已。雕宿不犯 有。謂不淨衣。突吉羅。如是應作十句 問頗有比丘離六夜。衣宿不犯尼薩書耶 治者僧伽

羅 問如佛所說。餘一月在乞雨衣。半月中應作 衣。突吉羅。未至6一月二人共乞雨衣。突吉 尼薩耆耶。答有、謂不淨衣。突吉羅。乞滅量雨 雨衣畜。頗有比丘滅一月乞過半月畜不犯

問自恣已王作。閨。 不得作非時衣 隨數。安居月過十日。尼蘭耆波夜提。急施衣 得急施衣。 當云何。 答

薩耆波夜提 丘尼人過十夜。突吉羅。學戒人奮過十夜。尼 犯戒畜急施衣過十夜、突吉羅。乃至污染比 畜不淨樓織衣。突吉羅、畜減量衣、突吉羅、本 頗有過十日不犯耶。答有。若不淨衣。突古羅。 問如佛所說。急施衣過十日。尼薩香波夜提

突吉羅,施三人二人迴向己亦如是 提。頗有比丘迴向己不犯耶。答有。謂父母衣 問者比丘非時受甘蔗。非時壓非時凍。 如佛所說。施僧衣已。自迴向己,足薩耆波夜 煮非時受。得食不。答不得。 施僧已迴向己。 突吉羅。 未至界內迴向己。 八種漿五種脂 亦

不經宿。 受得服不。答不得。手受不說受得服不。答 問時藥非時藥。七日藥終身藥。不手受不說 如是。乳油肉等亦如是 病者得服。 不病不得服。即此藥共

不得至衣所。 雕衣宿不。 答不雕の衣

◆衣宿= ◎衣宿=宿衣⊜ の間==横巻

礫 七日藥服。 七日服。時藥時服。 藥七日服。過七日不得服。 e雜非時得服不·答不得服 諸藥難得服不。 終身藥終身藥服施合施應分 不得服時藥乃至共終身藥。 非•時藥非時藥服。七日 "終身藥雜七日藥 "時藥力故。七日

波夜提 o問若比丘作外道服 犯偷羅邁。若人問汝是誰。答是外道。故妄語 9式拾戒不。答不拾戒。

提。餘事隨其義說 吉羅。若人問汝是誰。答是居士。故妄語。 問若比丘作居士形捨戒不。答不捨戒。犯突 波夜

出家。汝是剃師。故妄語。波夜提 比丘語比丘言。汝刹利種出家。乃至首陀羅

是比丘尼。故妄語。波夜提 波夜提。数6號語不犯。語婆羅門出家比丘 是缺戒人。漏戒人。羸戒人。污戒人。故妄語。 比丘唱言。僧中有犯戒人。故妄語波夜提。 汝 言。汝是剃師,突吉羅。問言。 若比丘天眼學他罪。突吉羅。天耳亦如是。 汝是雖。答言。我 若

匆 鳩槃·茶等亦如是。更以餘事隨其義。 道。外道出家。夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽 不捨戒。故妄語。波夜提。我是沙彌尼白衣外 問比丘言。汝是誰耶。答我是沙彌。拾戒不。答 應當

問如佛所說,比丘毀呰語。波夜提。頗有毀呰 語不犯耶。答有。謂本犯戒。乃至汚染比丘尼 下語。突音羅。 。非人出家毀呰語。突吉羅。天

波夜提。中國人向邊地人,行兩舌不解。突吉

。邊地人向中國人。行兩舌不解。突吉羅。學

人向性住比丘。行兩舌波夜提

遺使手印

提。在念中向地人。行兩舌,波夜提。在界內向 兩舌。突吉羅。在地向空中人,行兩舌。波夜 出家作比丘。行兩舌。突吉羅。如是個人所。行

界外入兩舌。波夜提。在界外向界內,行兩舌。

提。比丘尼毀呰比丘。突吉羅、比丘尼毀呰 如是 些比丘比丘尼"突吉羅。沙漏毀些比丘比丘 沙彌尼,突吉羅、比丘尼毀呰比丘尼。 人毀呰中國人不解。 斌。中國人殿皆邊地人不解故。突吉羅、邊地 槃茶等出家毀呰語。突古羅。毀呰如是等出 尼式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅、沙彌尼亦 式叉摩那沙彌沙彌尼 突吉羅 式叉摩那毀 皆比丘尼。突吉羅,比丘毀皆式叉摩那沙彌 吉羅。 比丘毀呰性住比丘。 波夜提。比丘毀 家人。突吉羅。 毀呰狂人散亂心苦病人●襲 龍 夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。 突吉羅,手印遺使。突 毘舎閣場 波夜

爐人。行兩舌。突吉羅。 天龍夜叉乃至富單那 犯戒人行兩舌。突吉羅。本犯戒比丘尼。 尼人。聾盲癢瘂所。 五衆如輪亦如是。 式叉魔那沙彌沙彌尼所,行兩舌,皆突吉羅。 至污染比丘比丘尼。行兩舌。突吉羅 行兩舌。皆突吉羅。比丘於比丘尼所。行兩舌。 比丘於性住比丘所。 行兩舌,波夜提。比丘尼 於比丘所。行兩舌。式叉摩那沙彌沙彌尼所。 本犯戒。 行兩舌。皆突吉羅。 乃 至污染比丘 **型**資癌 乃 本

解 間如佛所說。 兩舌。突吉羅

尼,乃至比丘尼展轉如四輪亦如 學戒人。突吉羅。比丘發起比丘尼靜,突吉羅, 使展轉發。突吉羅。比丘語學戒人言。汝非 沙彌尼諍。突吉羅。式叉摩那發起沙彌沙彌 尼發起比丘諍。突吉羅、發起式叉廉那乃至 發起式叉摩那沙彌沙彌尼諍。突吉羅. 叉。乃至富單那、中國人發 起 邊地入罪不 非人出家節節。突吉羅。云何非人天龍夜 發起部。突吉羅 突吉羅。發起學戒四諍。波夜提,本犯我人等 心靜。突吉羅、發起聲盲瘖瘋辭。突吉羅。發起 犯戒。本不和合。乃至污染比丘尼人。更發起, **被夜提。頗有比丘發起不犯耶** ·故' 突吉羅' 邊地人發起亦如是,手印遣 僧如法和合四城 比丘漿起狂心散亂心苦病 **静已更發起** 答有。 比丘 謂本

爲女說法。突吉羅。 突吉羅。女人不淨淨人淨爲說法,突吉羅。 尼人。爲女說法。突吉羅。學戒人無淨人爲女 亂心重病。天龍夜叉。乃至富單那等爲淨人 淨人爲黃 門 說法。突吉羅:聾盲瘖瘂在 手印造使。突害羅。女人淨淨人不淨爲說法 不聞故。非淨人以此等爲淨人說法。突吉羅。 人。若謂癡狂邊地人眠醉放逸。入定人不解 問如佛所說。無淨人爲女人說法,云何非淨 本犯戒"乃至污染比丘 散

答有 問如佛所說,若比丘共未受具戒人誦經。 說法。波夜提 **頗有共未受具戒人師不犯波夜提耶。** (畜生踊) 突吉羅。 狂心散亂心重病 波

○時樂非二非時服時樂員 ○三十事意明本作夾註 ○(間放夜投)十間卿 ○式二成員 (人員 ○(人)一員 ・四城部二城争團 ・四部二爭團下同 ・四犯二罪員團 ・四輪二論● ◎献≕戒働 ◎茶二茶●◎下阿 ●[線]● 雙班=雙人症人會 ♀[人]一目 □源評=減爭團

式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是 尼,乃至共沙彌尼誦。突吉羅。比丘尼亦如是。 羅。學戒人共誦。波夜提,共豐官瘔症人誦。突 羅。本犯戒乃至汚染比丘尼人共誦。 羅。比丘。共比丘誦,突吉羅。 比丘共比丘 天龍夜叉。 乃至富單那等比丘·共誦 突古 笶

●罪·波夜提·頗有《說麁惡*罪不犯耶。答有。 突吉羅 邊地人向中國人說不解,突吉羅。遺使手印。 亦如是。界內界外亦如是。中國人向邊地人。 中比丘麁罪。 羅,彼人等出家說比丘麁罪。突吉羅。說學戒 如是。說本犯戒乃至污染比丘尼人罪。突吉 尼作句亦如是。 天龍等出家 作比丘說已麁 說比丘尼麁惡*罪。突吉羅。比丘尼乃至沙彌 前 丘尼前說。突吉羅。 式叉摩 那 乃至沙彌尼 ●未受具戒人前自說《己麁惡*罪。 突吉羅比 問如佛所說。 比丘 未 受具戒人前 說麁惡 人*麁罪。突吉羅。在地向未受具戒人。說空 "說麁惡"罪。突吉羅。 比丘未受具戒人前 波夜提

說實過人法。突吉羅。中國人向邊地入說 有「謂向天龍乃至富單那等說)突言羅。向狂 皆突吉羅、比丘漏盡未受具戒人。問漏盡不 心散亂心重病人聲盲瘖症乃至汚染比丘尼 夜提, 頗有比丘向未受具戒人說不犯耶。 問如佛所說。向未受具戒人。說實過人法 中捉果の核。 地人向中國人說不解。突吉羅。手印遺使。 被言得是不犯。 如是隨其義 波

說

乃至污染比丘尼人屬他,突吉羅。比丘屬聲

本犯戒乃至污染比丘尼人,突吉羅。

本犯

戒

●核=衣●

⊕(養)---●像*

四人。乃至污染比丘尼人物迴向他。突吉羅. 如是 人迴向邊地人物。邊地人迴向中國人物。亦 彼亦如是。非學戒人迴向他物。波夜提。中國 凱心重病人等物迴 向 他。突吉羅。本犯戒 突吉羅。非人者。天龍乃至富單那等。狂心散 與他突吉羅。非人迴向比丘乃至沙彌尼物。 物迎向與他。突吉羅 夜提。頗有比丘迴向不犯耶。答有。比丘尼僧 間 如佛所說。 若比丘僧施他物。迴與餘 非人出家物比丘迴向 人被

五突吉羅。火炙五種種不死。五突吉羅。死五 殺五種種。 五波夜提。以風吹日8曝五種子。 言。汝某甲來折如是如是。突吉羅,若比丘以 果落,突吉羅四生果落。波夜提。比丘以神力 樹。突古羅。比丘折樹枝。波夜提。學戒人打熟 果落。突吉羅。打生果落。波夜提,手印遣使祈 羅。水漬火燒春擠。皆突苔羅。學戒入殺草 波夜提。本犯戒乃至污染比丘尼人殺。突吉 **媛湯澆草草死。波夜提。不死。突吉羅。若比丘** 折樹枝。突吉羅。手作相使折。突吉羅。比丘 岩比丘以沙土覆生草。突吉羅。岩比丘打熟 木。波夜提。斷蠶。突吉羅。攤物殼草木,突吉

敷

鹿

犯耶。答有。謂非人出家嫌罵性住比丘。突吉 問如佛所說。嫌爲。波夜提。頗有比丘嫌爲不 羅。性住比丘嫌厲非人出家。突吉羅。非人者。 天龍乃至富單那等

題有比丘罵人比丘不犯波夜提耶。答有。

謂

餘人。突吉羅。遣使手印惱他,突吉羅 非人出家惱他。突吉羅,非人者,乃至富單 心散亂心重病豐育痞痙等惱他,皆突吉羅。 犯耶,答有。除罪事以餘事惱比丘。突吉羅。狂 問如佛所說。比丘惱他。波夜提。頗有惱他 提。獨非獨想非獨獨想獨獨想屬。突吉羅。累 國人罵邊地人。邊地人屬中國人不解感波夜 盲瘡症狂癡散亂心重病人, 突吉羅。聾盲等 衣臥具不舉。突吉羅。敷自臥具不學。突吉羅。 臥其不自舉不使學。突吉羅。 本犯 形乃至污 羅。本犯戒乃至汚染比丘尼。寺舍中比丘敷 至長八指。若過坐臥已。不自舉不使舉。突吉 自舉不使人舉不犯波夜提耶。答有。不淨者 問如佛所說。 邊地人。邊地人惱中國人。突吉羅、除比丘惱 如是人。突吉羅、學戒惱他。波夜提、中國人惱 本犯戒。乃至污染比丘尼惱他。突吉羅。 性住比丘不開。突吉羅 属性住比丘。突吉羅、學戒人嫌属。波夜提,中 染比丘尼等。至比丘寺中亦如是,比丘敷臼 不自舉不使學。突吉羅、駱駝毛牛毛、殺羊毛 如是異沙門婆羅門寺中敷臥具不學。 比丘比丘尼寺中敷。臥具去時不舉。突吉羅 · 毛。 雜作不自舉不使舉。突吉羅。臥具量乃 不自學不使*人學。波夜提。 頗有比丘不 比丘用僧臥具露地自敷使人 那

6(說)—⊜②

@(未)--●

●(己)—●

*薩婆多部毘尼康得勒伽卷第九

西四一

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

舉不使舉不犯耶。答有。本犯戒乃至汚染比 **丘尼寺房中亦如是。外道房中亦如是** 戒乃至污染比丘尼。至比丘房中亦如是。比 丘尼,房中敷不自舉不使舉。突吉羅。本犯 如佛所說。 去時不自舉不使舉。波夜提。 若比丘比丘房舍中敷草若樹 *宋元嘉年僧伽跋摩譯 頗有不自

出家。 到彼逼坐合惱。波夜提。頗有比丘逼坐不犯問如佛所說。若比丘知僧寺中先有比丘。往 通惱。突吉羅。私房逼惱。突吉羅 丘尼。突吉羅。除如來弟子僧房舍內。 惱性住比丘" 本犯戒等惱性住比丘,突吉羅,非人出家逼 耶 。答有。逼本犯戒乃至污染比丘尼。突吉羅。 。突吉羅 突吉羅、性住比丘逼惱非人等 ,比丘比丘尼寺中逼惱比丘比 。餘寺內

丘尼。 突吉羅。 除如來弟子寺舍。 餘寺舎中 問如佛所說。比丘瞋恚。寺內自挽出使人挽 此丘衣鉢、突吉羅。比丘尼僧中挽出比丘比 吉羅"性住比丘挽出彼人。 波夜提。 吉羅。乃至污染比丘尼比丘挽出性住比丘。 突言羅。狂心散亂心聲盲癢瘂挽出比丘。突 "波夜提。頗有自挽出使人挽出不犯耶。 一調挽出非人作比丘乃至污染比丘尼。突波夜提。頗有自挽出使人挽出不犯耶。答 。挽出惡

有虫亦如是 比丘有虫水澆草土 墨摩耶。 波夜提" 土草中

挽出。突 吉羅

吉羅。閣下坐o尖脚床不犯。除如來寺舍。餘 吉羅、學戒人坐臥。波夜提。聾盲瘖症。突吉 寺舍坐*尖脚床。突吉羅 狂散亂心重病不犯、自重閣上坐尖脚床。突 羅 有。謂非人出家乃至汚染比丘尼人坐臥。突 波夜提"頭有比丘坐"尖脚床®上不犯耶。答 問 。頗有比丘坐臥*尖脚床不犯。耶、答有。 癡 、如佛所說。比丘價重閣上o尖 (脚床上坐 畝

覆板覆不犯 問頗有比丘過二三覆不犯耶。答有。 '謂用草

非人出家比丘*尼。突吉羅、非人者。如前非人出家比丘教誠比丘*尼。突吉羅、教誠 古羅,教誡狂癡乃至重病比丘*尼。突吉羅。 說 突吉羅。 僧不差教誡聾盲瘠塩比丘*尼,突 學戒人僧不差教誠。波夜提、聲盲瘖藏教誠 本犯戒比丘尼乃至污染比丘*尼人。突吉羅! 染比丘尼。不差教誠。突吉羅。@僧不差教誠 頗有不差教誠不犯耶。答有。本犯戒乃至汚 問如佛所說。僧不差数s誠比丘尼· 波夜提

突吉羅。比丘邊地。人比丘*尼中國人。教誡 若比丘 *尼邊地人比丘中國人。敎驗不解。 誠 沒®教誡廣說亦如是。有五德成就。應差數 不解。突吉羅。遺使手印教《戒。突吉羅。日

耶 誠比丘*尼。 問如佛所說。若比丘言。諸比丘爲利養故。数 突吉羅。語本犯戒乃至汚染比丘*尼人。突吉 。答有。謂語非人出家作比丘語性住比丘 波夜提。 頗有比丘作是語不犯

古羅 突吉羅。遣使手印。突吉羅。受法語不受法。突 提,中國人語邊地人。邊地人語中國人不解。 病。突吉羅。彼語性住比丘不犯。學戒語 吉羅。彼語性住比丘亦如是,語癡狂乃至重 羅 彼 (語性住: 比丘。亦突吉羅 語聲官 清蓮。 突

波夜提。 是。與衣戒亦如是廣說 丘爲不受法比丘尼作衣。突古羅。相違亦. 比丘尼作衣。突吉羅。非人者。如前說。受法比 爲非親里比丘尼作衣。突吉羅。爲非人出家 作衣。不犯。鄭戒人爲作衣。波夜提。非人出: 聾瘂比丘尼聾症亦如是, 乃至污染比丘*尼爲作农。 問如佛所說。若比丘與非親 戒乃至污染比丘B尼人作衣。突吉羅。 頗有爲作不犯耶。 狂癡乃至重病爲 突吉羅。 里比丘*尼作衣 答有。謂本犯戒 爲本犯 比 如 家 E

如是 尼道行。突吉羅。乘船戒亦如是。應廣說 丘共不受法比丘尼共道行。突吉羅。相違 問如佛所說。若有比丘共比丘尼道行。 **艬**乃至重病共行。 癡乃至重病此丘尼共道行。突吉羅。比丘狂 乃至污染比丘思人共道行。 比丘尼人共道行。突吉羅。共本犯戒比丘尼 尼亦如是。非人者,如前說,本犯戒乃至汚染 人出家作比丘共道行。突音羅。共非人比丘 緣。波夜提、頗有比丘共道行不犯耶。答有、非 行 學戒人共道行。 突吉羅。 比丘尼聲盲亦如是。受法比 不犯。比丘寶盲瘖瘂。共 波夜提"共黄門比丘 突吉羅。共 除因 狂

問如佛所說。若比丘共女人屛處坐。犯波 液液 夜 0(僧) ●(尼)-O(不)十尖骨** 6號=戒@下詞 0戒=減⊜

坐。突吉羅。乃至富單那女坐亦如是。 共屏處坐。突吉羅、非人者。如前說。共天女 、共屏處坐。不犯。 聲盲痞虛及非人等出家 至污染比丘尼。突吉羅。比丘狂癡乃至重 頗 有共坐不犯波夜提耶。答有。 調本犯 。共黄門 戒 非 食

人屏處坐。波夜提。共比丘尼屏處坐滅亦如 乃至狂癡重病屛處坐。皆突吉羅。學成共女 二根童女屏處坐。突吉羅。比丘共輩盲痞掘 乃 捉

@嘆得食食。突吉羅。受法不受法展轉,亦突 不知不犯。本犯戒乃至污染比丘*尼人所讃 彼得食食。突吉羅。知爲他作得食食。突吉羅。 得食食。突吉羅。非人出家作比丘尼比丘於 突吉羅。學被人得食食、波夜提。非人出家 **戴乃至污染比丘尼人得食食。突吉羅。比丘** 提。頗有比丘得讃嘆食不犯耶。答有。 是"除•童女 問如佛所說。若比丘比丘尼讃嘆得食。 · 癡乃至重病得食食。 不犯聲盲人得食食。 謂本犯 波夜

犯。酷比丘此間食餘處随意食食。不犯。除五 有衣食受請食。不犯。一得衣一覺衣。受請食 有比丘二處受騎不犯波夜提耶。答有。若比問如佛所說。比丘處處食。除因緣。波夜提,頗 種食隨意食餘食。不犯 不犯。語比丘言。就此食。當爲汝覓衣食食。不 丘先受無衣請食。後受有衣請食。不犯二處。 吉羅。遣使手印亦如是

聲育瘠燼乃至非人出家受●一 本犯戒乃至污染比丘尼人受二請、 問題有比丘二處受無衣食不犯那。答有, 請、突吉羅 突吉羅、 狂 謂

處乃至重病。不犯

根乃至聲盲潛癒食處再食。突吉羅。凝狂乃 過一食。突吉羅,親里食處再食。不犯,黃門二 至重病再食不犯。學戒再食。波夜提 問如佛所說 丘作宿處過一食。不犯,餘沙門婆羅門食處 人宿處無病再食。不犯。非人者。如前說,比 "波夜提"頗有比丘過一食不犯耶,答有,謂 一宿處無病比丘聽一食過

謂天龍夜叉外道家過取。突吉羅。在彼坐食 人等亦如是、聾盲等亦如是。學戒人過取。波 達亦如是。乃至非人出家亦如是。本犯戒四 不受法比丘欖越家。取過二三鉢,突吉羅。相 不犯,取二三鉢已更乞。突吉羅。 受法比丘到 二三針。過取波夜提 頗有過取不犯耶。答有。 向婆羅門居士自恣與衆多鯡食。比丘應取 問如佛所說。若比丘入白衣舍乞食。o諸 信

夜提 五 受殘食法不成受食者。波夜提。不淨食者。 謂病食不足●酥蜜亦如是食不淨食已自态。 更 問如佛所說。若比丘食已自恣。不受殘食法 正食 食。波夜提。 頗有比丘更食不犯耶。答有 謂

污染比丘尼,突吉羅。學戒人食中數數自恣 數自恋。不犯波夜提耶。答有。謂本犯戒乃至 問頗有比丘食已自恣。 食。波夜提 更受残食法 食中 數

間 丘 |別衆食。不犯波夜提耶、答有。謂六種因緣。 .如佛所說。若比丘別衆食。波夜提。 頗有比 因緣食者不犯。 除五正食。 食餘食不

犯

食不犯 問如佛所說。 丘非時食不犯耶。答有。○三方用閻浮®提時 若比丘非時食"波夜提 類有比

問幾種宿食比丘不得食。答三種。謂骨比 單越宿食得食不。答得食 問弗于逮俱耶尼宿食得食不。 戒。比丘尼。沙彌沙彌尼比丘尼亦如是 學戒。四種宿食得食。謂比丘尼。式叉摩那 答不得食。 學 丘 背

●虫=魚●

-

與比丘得食不。答得食"沙瀾不與得索不。答 或不得。二種人有慚無慚。無慚者。捉得食。有 問若比丘挺酥油瓶鷹寨。不得食不。答或得 故。不去得食不。答得食。何以故。非食腻故 問若鉢極膩用瞿廉耶土層。 極用意三洗 不得食。不受法比丘與受法比丘食得食不。 不得食。不受法學戒得與受法比丘食不,答 受法學戒人與不受法 比 丘食。得食不。答 不著不須受。淘水見面不須受。不見面應受。 得食不。答得食。醋水應受不,答更著隨應受。 不得索。比丘學沙羅食與沙爾。沙彌與比丘。 慚者。誤捉得食。若比丘取食欲與沙彌。沙彌 K

問如佛所說。

若比丘無病索美食。

答不得,相違亦如是

頗有比丘索美食不犯耶。

答有。

從親里索。 波夜提

問願有比丘食家中坐食犯邊罪耶。答有。食 欲食。犯波羅夷

不犯。若比丘飲。虫水隨飲穀虫隨得爾所波 問頗有比丘知食家中强坐。不犯波夜提耶

大哥

立亦如是"除請食"不犯人不犯。 雙盲等五種人及非人出家亦如是,亦如是"童女黄門二根壞根"皆突吉羅,三種一次有。天龍家坐"突吉羅" 乃至富單那等家中

隨意食,突吉羅。 里。突吉羅,放地與。突吉羅,作分已著地語言 要吉羅,使他與,突吉羅,欲教化與不犯與親 夜提。頗有自手與食不犯耶。答有。與宿食,犯 如佛所說,若比丘裸形外道女自手與食。波

過再宿或看閱戰戒亦如是故往看。不犯,看天龍乃至當單那軍。突吉羅。於在看。不犯,看天龍乃至當單那軍。突吉羅。丘觀軍不犯耶,答有。若捉得多賊比丘爲厭肝如佛所說。若比丘往看軍。波夜提。頗有比

著者"突吉羅" 数打性住比丘亦如是"打天野富等"实吉羅。被打性住比丘亦如是"住住能亦如是" 天龍等出家打比丘亦如是"住住比丘打彼比丘亦如是" 旗有比丘打比丘得时,一个有比丘打不犯耶。答有。若比丘大衆中與惠手把沙里。 與有比丘打不犯耶。答有。打本犯戒等四種人用如佛所說。若比丘膜患打比丘。波夜提,與問如佛所說。若比丘膜患打比丘。波夜提,與

覆藏比丘麁罪亦如是 覆藏非入出家麁罪聾盲等麁罪。突吉羅,彼 魔斯亦如是。學戒人覆藏麁罪,波夜提。 此丘尼人麁罪。突吉羅。彼五種人覆藏比 與此丘尼人麁罪。突吉羅。彼五種人覆藏比 類有覆藏不犯耶,答有,覆藏本犯戒乃至污 問如佛所說。若比丘知麁罪覆藏。波夜提,

"彼作是言。汝去。是事應廣說。頗有比丘作|問如佛所說。 語比丘 汝來當 與汝 多美食。

門婆羅門亦如是。遺使手印亦如是、及餘沙造中國人亦如是。遺使手印亦如是、邊地人。邊地人人非人出家等遺還突吉羅。彼等遺還亦如是。對自等亦如是,對國人遺邊地人。邊地人

使然火。不犯。爲衆僧爲性住比丘然火。不吃一个。不是等。突吉羅。諸賊天龍乃至富單那等方。突吉羅。中國人爲邊地人。沒古羅。燒酥油火。突吉羅。三種人等然火。不犯,雙盲等然火。突克羅。中國人爲邊地人。邊地人爲中國人然與古羅。三種人等然火。不犯,雙盲等然火。突克羅。非人等出家然火。沒在後等。 突吉羅。諸賊天龍乃至富單那等

後言不與。皆突吉羅。學戒人與欲已後言不與音響管療極及非人出家等。作比丘與欲已。突音羅。相違亦如是。本犯戒乃至污染比丘有。受法比丘與不受法比丘欲已。後言不與。法在提,頗有與已後言不與不犯耶。答問如佛所說。若比丘如法僧事與欲竟。後言問如佛所說。若比丘如法僧事與欲竟。後言

問如佛所說。

若比丘指挥。

波夜提。

野心, 皮皮提 與 "波皮提

輪實摩尼實。突吉羅、提象寶馬寶不犯,非人 寶似女寶、犯僧伽婆尸沙。盗心取、波羅夷取 比丘自取實犯僧伽婆尸沙耶。答有。 問如佛所說。 有。謂不淨衣 不壞色。波夜提。頗有比丘不壞色不犯耶 問如佛所說。 " 若比丘· 若比丘得新衣。 上自取實。 波夜提。 應三種 。謂取女 壞色。 頗 答

濱因緣等。不犯問如佛所說。半月應浴,半月內浴。液夜提。與問如佛所說。半月應浴,半月內浴。液夜提。與

疑悔。突吉羅 一個人令邊地人。邊地人令中國人 於受具足戒以餘事令疑悔。突吉羅。本犯戒 於受具足戒以餘事令疑悔。突吉羅。本犯戒 於受具足戒以餘事令疑悔。突吉羅。本犯戒 於 八令性住比丘疑悔。突 古羅,答有。 沒 一個如佛所說。若比丘故令他比丘疑悔。波夜

夜提

丘指控不犯耶。 突吉羅、相違亦如是 "抵未受具戒人。突吉羅。本犯戒等挃比丘。 以水無身根。 答有。若比丘身根壤控 突吉羅。俱身根壞姪。突吉 突吉

等出家水中戲。突音羅, 羅。學戒人戲。波夜提,戲有五種。戲笑樂掉 丘水中戲不犯耶。答有"本犯戒人乃至非人 如佛所說。若比丘水中戲。波夜提。頗有比 除水餘事戲。突吉

馊

問如佛所說。若比丘共女人宿。 宿。波夜提。本犯戒人共女人宿。突吉羅。天女 林樹孔中共女人宿。突吉羅,學戒人共女人 畜生女等共宿、突吉羅。 岩比丘草林樹林竹 何女人,答身可捉者共天女宿突吉羅。龍女 緊那羅女鬼女等共宿亦如是 夜波提, 굸

中國人怖邊地人邊地人怖中國人。突吉羅, 遺使手印称。突吉羅 家比丘。突吉羅,非人出家恐怖比丘。突吉羅 有比丘恐怖比丘不犯耶。答有,恐怖非人出 問如佛所說。若比丘恐怖比丘。 波夜提, 頗

奖羅門衣物等。突吉羅 出家农鉢等物。突吉羅、相違亦如是、遺使手 問如佛所說。若比丘臟比丘衣鉢等。波夜提 不受法比丘衣鉢等物。突吉羅。o嚴諸餘沙門 乃至重病人衣鉢等物。突吉羅。受法比丘藏 印藏亦如是。藏尼藤耆衣鉢。突吉羅 頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶, 答有。 驗非人 **"滅瘊狂**

受法比丘奥不受法比丘农已不語輒用。 相違亦如是,本犯戒乃至污染比丘尼 奖

提 間 比丘奥彼衣已不語輒用 突吉羅 非人。乃至富單那等出家與衣已不語輒用 突吉羅。學戒與比丘衣已輒用,波夜提 一性化

誇學 我人"突吉羅。謗癡狂乃至中國人。中國 人出家謗比丘。皆突吉羅。學戒人謗。波夜提 波夜提。頗有誇不犯耶。答有。誇非人出家非 問如佛所說。若比丘以無根僧殘罪謗比丘。 人誘邊地人。邊地人謗中國人,皆突吉羅 問幾種人受持衣 答五種人淨施七種人

羅、非人者如前說。本犯戒乃至聾盲痞痙等 道行。突吉羅,非人等出家共女人道行。突吉 共化女道行。突吉羅,天女乃至富單那女共 夜提" 頗有比丘共女人道行不犯耶。 共女人道行。突吉羅。 共**童女**黄門®三根道 答有。

問如佛所說,若比丘無男子共女人道行,彼

丘尼聲盲癢瘂乃至非人等·賊共道行。突吉 問如佛所說。若比丘共賊道行、波夜提、頗有 行。突吉羅 羅。非人。出家共賊道行亦如是

如

是。比丘尼亦如是。本犯戒乃至污染比丘

是名賊住。應減擴 具戒"若不與受具戒經三布薩。若白四羯磨 定時決定知已。應不今在比丘地。應更與受 共食共住。不犯。共彼人幾時住。答乃至未決 犯耶。答有。 不滿二十年作滿想,與受具足戒 戒。 波夜提。 頗有與不滿二十年人受具戒不 問如佛所說。若比丘不滿二十年人與受具

如佛所說,若比丘自手掘地使入掘。 掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地 波夜 突吉

羅

吉羅。病索不犯 中一一請已。於中索餘、突吉羅。過四月已餘 有過四月受不犯耶。答有、受四月9請 間 事請索餘事。波夜提、安居中請食更索食。 如佛所說。若比丘過四月受請 波 夜 提 四 突 頗

聽。波夜提:頗有比丘屏處聽不犯耶。答有。聽 問如佛所說。若比丘諸比丘鬪。淨默然屏處 地語中國。突吉羅。學戒人語。波夜提 不犯。不受法比丘語受法比丘。學是法我不 比丘作是語不犯耶。答有。若使學非法不學 問如佛所說。若比丘是中應學、應废說 比丘尼鬪諍,突吉羅,乃至聽沙彌尼鬪諍亦 學。突吉羅。語非人出家。乃至中國語邊地邊 不犯。受法比丘使不受法比丘學五法不學。 颇有

捨聞處。不犯 作白。起至大小行處還語已去。不犯 夜提 頗有默然起去不犯耶。答有。 問如佛所說。若比丘僧斷事時默然起去 尼聽鬪諍 突吉羅。學戒聽,波夜提 。若比丘未 去時不

問米苦酒澄淸無賦非時得飲不。答不得飲 語。不犯。相違亦如是 有比丘語上座。不犯波夜提耶答有、 問如佛所說。若比丘不恭敬上座。波夜提。 斯事時中間說非法事。 年少比丘說法於中 、岩上座

飲。乃至未捨自性得飲。過時不得飲 問根獎華莖果獎非時得飲不。答得。 ||羧處不白入聚落不犯耶。答三處。 得幾時 謂 阿練

签中入。不犯 相違亦如是。界內界外白入。不 不白人。不犯 不犯。 乃至污染比丘尼 及餘沙門婆羅門等 犯,有比丘不白入波夜提,不白非人出家人, 不解性住比丘語不白入聚落。不犯。在地白 聚落中。神足空中。行不白入。不犯,伴

五種食。不犯 三家。不犯耶:答有。若有衣食請去。不犯。非 問頗有比丘受請已食前。食後不白去。至二

四天王夜叉等城門。突吉羅 問若比丘夜米曉朱藏實至城門。突吉羅。至

作不犯耶。爲他作。突吉羅。他作與:不犯 是。若比丘以角牙齒骨作針房,波夜提。頗有 答有。謂不共戒共戒者。波夜提。比丘尼亦如 者比丘說戒時,作是言。我始知是戒。不犯耶。

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

字。七千偈便有二十二萬四千言。十卷成

耶。答有。若用牙糜尼作。突吉羅 問頗有過修伽 陀 八指作床脚 不犯 波夜提

戒、尼師。檀戒、佛衣等量戒 不淨亦如是 耶。答有。若以餘物作突吉羅,雨衣戒。覆瘡衣 **縫著床解去。波夜提。梅頗有不解去。 不犯** 問如佛所說,若樂僧坐床臥床。自以兜羅絮

o問波夜提竟

問波羅提提合尼事

受。不犯 本犯戒人。本不和合人。比丘在空中受食,比 白衣舍從三種人邊受食。突吉羅。謂賊住人。 里受食。不犯。非親里同意受不犯。遺使手印 丘在界內從界外比丘尼邊受食。不犯,從親

若比丘入白衣家乞食。比丘尼語居士言,與

士言。莫入,自入不犯,比丘若狂。不犯 毘尼摩得勒伽略說七千偈。 問頗有比丘學家中受食。不犯耶 丘言,此中有賊不。有者我當語王,比丘應言 所說 比丘語居士言 此中有怖畏。居士問此 請者病。不犯。彼羅提提舍尼意 無。界外受。不犯。若道中食,不犯,比丘進居 者怖畏阿練者處不病內受食"突吉羅! 羅。遺使手印受 突吉羅。親里不犯 是比丘食比丘受食。突吉羅 爲他受 一偈有三十二 答有。 食 若先 如佛 突吉

0(食)。 ●(作)---● -⊜ ●檀二壇島 ●問波衣提克明本作夾註 ● (微耀…竟) 七字二((間波羅提提合尼事意))九字夾註⑩

根

一切有部毘奈耶

生 満 首

能能能故隨安如正安能遠咸獨能讓 能條略毘敬弟目館 生生長知處隱來法住至離由覺遮流生幹申奈禮 子爭哀 衆 諸 諧 難 說 涅 正 藏 於 安 有 律 身 於 不 諮 由 其 耶 法 功福卉值經繫法不世隱爲行心毀能善是證爲中調靑一 德智木遇法路燈滅間處纏成帶禁越法生頌首奪伏蓮切

律如群如世便安如伏爲賢羅菩如堤爲爲教藏衆伏初悲

教是生是問無立來教本聖漢提是防本最中教過家日傳

佛律如律佛離戒卽若皆三及諸戒譬佛如我佛調 說教地教遊此是是此以世以佛法如說樹於說伏

由亦載不於即能諸調律諸阿證亦大律根此

仁故汝世我大慈毘於我於佛此大若若亦律盛破苾律律譬律如律 等我於拿今師別奈初依戒及二師具行於於壯戒 芻是教如教城教馬持 應申我涅隨律相耶首律生聖無最無於惡善意逾喻法亦大亦有亦若得 至讃滅槃自教無大歸讃恭弟羞勝畏險趣道難蛇商中如海如隍如不解 心 頌 後 時 能 海 窮 海 依 敷 敬 子 別 奪 城 路 海 處 調 毒 旅 王 是 水 是 塹 是 調 脫

善欲咸普略甚豈涯吉此故咸咸親以戒能常以律此諸能能能不制毀 聽說應告讚深我際雜說我依應說戒爲與與律如 爲 佛 除 漂 防 禦 調 之 破 調毘拿諸於難能淼事應歸律歸於爲善爲作爲阿 無之諸於於諸令以生 伏奈敬大少可詳難成奪命教命律梯導船橋轡伽 價 導 破 死 破 怨 善 鉤 惡 教耶戒來分測悉知就重禮住禮教瞪者根梁勒陀珍首戒屍戒敵順策趣

別

糖 上 不 人淨

法 行

斯不

皆與

不取

共 斷

住 人

《第一·之 長 無 根犯

砂苾 喜 芻 三在 皆 林 犯 中

腰

及那

於河津 見阿羅漢是真樂 考見 几具尸羅 不見 뿊 出 處妙 入則 諸 心 現 者爲樂 愚 同 於 為樂 見 世

> 是則 丼與

名爲常受難

亦名樂

於後有不生

故

合俱

修

勇

(共住·

以法降怨戰時由於後有不知 能除我慢 **善伏根欲具** 亦當聞有勇 百決猛大說釋 不出教 閑居蒯若樂 於骨煩便針恆亦仙仁迦 盡爲樂 生喜惱能 極相動所善師 勝樂 多問 死樂陣止利續護說聽 子

脫 經

說 微 妙 俱 正 阺

●(唐)十三載章章 ●禄二乗事會 ●昇二隆章 ●海☆☆命拜章章 ●法二連章章 ●(之一)=

弟子無有過失。木生瘡疱。世尊爲諸弟子。 爾時薄伽梵。 略別解脫戒經日 Ħ 昔 房 從初證覺於十二年中。 因 中 緣 睡 應閉 知林 頌雕 總欲 弟子。 設 離 聲 聞 攝 λ

身爲善 則莫 護 縀 意 切 調 爲善 於自 能作 隨 諸 於口 頀 惡 莫 雷 順 切 哉 哉 d) 惡 作 大 常 亦 能 能 是 畵. 仙所三種 於宋 護 護 則 捌 最 語 諸 爲 亦 佛 善善教 道業意苦

雕。由斯敬信日漸增廣。 殺生偷盗欲邪行虛誑語及飲諸酒。 佛法僧深生敬信。歸依三寶受五學處。 銀珍寶穀麥盈溢,所貯。質貨如毘沙門天王。 至十三 於同類族娶女爲妻。歡樂而住。彼於異時。 "闡鐸迦子名蘇陣那。富有資財多諸僕使。金 车 在佛栗氏國 便以正信捨家趣非 時親。闡鐸迦村羯 悉皆遠 所謂 於

難得。

父母於子尚不相濟。

況餘乞9者"時蘇

相

家、剃除鬚髮面。披法服。旣出家已,與諸親屬

雜而住。猶如昔日在家無異,爾時具壽蘇

陣那便自思念。

登容我於善說法律而爲出

。應體未證應得未得。與諸親族相雜而

是念日。便拾親屬行詣他方、逢世。飢饉乞食 我今宜應抬雕親屬。執持衣鉢遊行人間。

作 住

陣那作是念已,今我親屬財食殷富。 宜應就

母

羯

"闡鐸迦村

動於僧田廣設供養。若趁若

\$; 事他行 蘇陣那。我家中物及娉時財。汝且聽說 作是念已遂"便出村" 屆蘇陣那所居之處告 馬 湾 不愛沙門被沙門所苦。 日 不愛沙門被沙門所苦。 到其本含。 施衆僧已。蘇陣那持衣鉢入村中。以次而乞 蘭若修杜多行。但三衣養辯衣。常乞食次第 於大衆設諸供養而作饒益 陣那能親屬所、廣爲諸人讃揚佛法僧寶 6令 鐸迦村。去斯不遠在阿蘭若住小房中。時蘇 那 無所獲疾疾而去。老婢見已詣蘇陣那母處白 乞 Ħ 粥 。蘇陣那。汝有憶戀耶情生不樂欲歸俗耶 便捨他方、執持衣鉢漸次遊行。送至羯"闌 食。教諸親屬少與福業爲饒益事。時蘇随 或 **豈非我子有憶戀耶 悄生不樂欲歸於俗。** 大家知不。長子蘇陣那人難郷邑。今還故 乞求不獲疾疾而去。時蘇陣那母作如是 時諸親族於日日中。何以上妙甘美飲食 常施食。或請喚食。 ,時有老婢遙見蘇陣那憶識容顏, 既無所獲拾之而出。蘇陣那 羞慚厭拾沙門行耶! 羞惭厭拾沙門行耶 或八日 時蘇陣那在阿 子四 Ħ 十五

所苦羞慚厭捨。 時蘇陣那 稲施 新婦敬諾 思念非我所堪。 情有不樂歸還故居。 復諸餘雜類財貨。 見。又汝父財物官印金。錢數有百千萬億。況 所有金銀之物積爲大聚。兩邊人坐互不相 還舍告新婦日爾若月" 說是語已。時蘇陣那白母言。我無憶機 "後於異時月期旣 **介共返服** 汝可還家隨情受樂任爲 亦無不愛沙門被沙門 應可別設餘計。 母聞是語已。便自 期時至可報我知。 至 白膏 1.大家我 我自 一种有 腓 知 過 Ħ

益我等 衆花鷺 岩是男者依右脇住 岩是女者居在左脇。 與新婦同車而去。詣蘇陣那所住之處。到已 之。婦旣聞已莊飾事周。 還至姑所白言,大家 供給。女醫調膳不令差舛。身具瓔珞。如天婇 紹嗣家門。翼彼長成終懷報德。常修福慧利 巴心大慶喜 有號。居在右脇。必定是男。光顯宗胄、其姑聞 彼婦人心生歡喜,白其姑日。大家知不 時節,三知從某人得城。四知是男,五知是女 五種別智。異於餘女一知男子有欲心。二知 最後身從勝妙天來託婦胎。 趣向涅槃。棄背生死三界五趣無心樂著 三行不淨行。時有有情至求勝行。有解脫 **陣那牽故二手。便向屛處脫去法服** 財物沒入於官。 機。廣說如上。今汝新婦身淨宜留種子。 諸衣服、若有所作今是其時。時蘇陣那母家 如蘇陣那昔所愛好我已爲之。 **今月期時** 女遊歡喜園進止威儀。 日。我登合耶。母日、爲留種子法應如是。時 行。母旣見已告曰。蘇陣那。如汝所云無有憶 備盡 如蘇陣那昔在家日 情所樂事 車足步而進。 不觀惡色 經 九月已 塗以名香著諸瓔珞。 姑知是事 ¥ 作如是言。我於昔來情希善子 耳不聽惡聲。寢食往來曾無遠 便 欲何所作。 生 時蘇陣那先未制戒不見欲 時蘇陣那在小房外遊步經 子 便以新婦置在高樓隨 常處床座足不履地 顏 姑日 親端嚴人所愛樂。 若明慧女人有 嚴身之具成令 時 沐浴嚴身著 過過洗浴就 告其母 遂即 中皆悉爲 我已 以性 再

見蘇陣那懷愁而住。

時諸苾芻澗蘇陣那曰

巡觀房字次至蘇陣那所住之房。共爲談話

即便歸房懷憂而住。後於異時有諸茲芻。

法已。心懷愁惱深生追悔,藏容伏面默爾無 **戀解脫。時蘇陣那亦在衆中瞻佛說法。旣聞** 聞遊芻大衆中。而爲說法。所謂離貧瞋癡心

問無利不問。破決隄防爲除疑惑。有利而問 從座而去還詣佛所。到已禮佛雙足在 ●耶爲心痛乎。時黨陣那告言。諸具壽,我非身 **寧以男根置在猛害毒蛇口中。不安女根中。** 妙法中而爲出家。作斯非法可惡之事。癡人、 告蘇陣那言。汝實作斯不端嚴事耶,白佛言 時世奪以此因緣集茲獨衆。佛是知者見者。 此穌陣那於有漏中。先作非法行不淨行。爾 以此因緣具白世傳。 那具說其事。時諸苾芻聞其說已。不喜不嫌 病而心有無熱。問言。何故心有焦熱。時蘇陣 愁惱伏面而住默然無語。 持衣鉢及諸資具。何故今時見我等來。心懷 汝於先時見有客至。 告諸苾芻曰 世尊以種種方便、 云何汝今於我所說。離貪瞋癡心慧解脫。微 不清淨非威儀。非出家人之所應作,蘇陣那。 實爾大德,佛告蘇陣那。汝非沙門非隨順行。 知而問非知不問。時而問非時不問、有利而 由此因緣我觀十利。爲聲聞弟 說厭汚事呵責蘇陣那已, 逢迎歎笑先唱善 世傳爾時告諸茲獨曰。 汝蘇陣那爲身病 來。 一面坐 爲

相宅相。木相象相馬相男相女。彼於異時深

盡其妙。於八種術善能占相。所謂相實相衣 **旣漸童年學諸®技藝算數書印。取與質納皆** 妙甘美飲食而用資養。速便長大如蓮出池,

六通具八解脫得如實知。我生已盡。梵行已

於

具壽種子。證阿羅漢受解脫樂。即說頌曰 諸名利無不棄捨 釋梵諸天悉皆恭敬。爾時 刀割香塗愛惟不起,觀念與土等無有異。 立。所作已辨,不受後有,心無障礙如手攜空。

一行已圆 此最後身

滿

時蘇陣那作不淨行已。

世尊於無量百千聲 盡除諸過患 不墜於父財 圓溝。破無明龣斷三界惑。

成阿羅漢。三明

勸勇猛專念而住。淨修梵行。於現法中證悟 剃除鬚髮而*披法服。獨處閑靜無放逸心。策 增長。遂捨家趣非家求出離行。於善說法律 生正信,歸向三寶受五學處。同父信心念念 以見告諸親曰。此子今者欲作何名。衆人議

過膝衆皆敬仰。經三〇七日歡會宗親,其姑

姑即便授八養母。二供乳哺,二作褓持三爲

《洛。二共歡戲。給以乳酪酥精石蜜 及餘上

澡

曰

此兒因種子法而求得之。

可名種子。其

秵

廣眉長鼻高脩直

頂圓岩蓋色美如金。

垂

天。我今爲諸聲聞弟子。於毘奈耶制其學處 **漏故**。十令梵行得久住故。顯揚正法廣利人 信者增長故。八斷現在有漏故。九斷未來有 伏破戒故。五慚者得安故。六不信令信故,七 價故,二令僧歡喜故。三令僧•樂住故。四降 子於毘奈耶制其學處。云何爲十。一攝取於 應如是說

贏不自說。作不淨行兩交會法。 此茲芻亦得 若復茲得與"諸茲芻。同得學處不捨學處"學

問日,具壽。此野獼猴何故初來。先觀爾面復 其所。目視茲得以身相就 茲芻見已羞見餘 **遊芻。 巡遊觀看詣阿蘭者,至茲芻住處,** 斯學處已,在羯。闌鐸迦池竹林園中,于時有 今是隨制。我今更於毘奈耶中。爲諸茲芻制 **黃 廣說如前,爾時世拿告諸茲獨,前是劍制** 端嚴事罪惡法耶 白言實爾 因緣集茲獨衆。知而故問。茲獨汝實作是不 傍生。彼愚癡人犯波羅市迦, 爾時世尊以 以上事具白世尊。世尊告曰。人趣尚制。 并與俱行往詣佛所 生。時諸茲獨聞是語已。不嫌不喜捨之而去 **偈聞告言。 具壽豊非世尊邁諸茲獨行不淨** 衣並破鳴叫跳腳 時彼茲芻具以事白。 以身就。汝見便遮 向一邊鳴呼跳躑。時諸茲獨,見是事已卽便 即以足爪爬鷳苾舞。頭面及衣並皆破裂。 人。即便邁却。如是再三,時雌獼猴遂大瞋怒。 共言談在一面坐。 每以殘食與之。便即共行不淨行。時有衆多 林中有一雌獼猴 貪飲食故至苾鍋所。 波羅市迦. 行。彼便報曰,世尊制戒但制人趣不進。傍 苾芻 去斯不遠在阿蘭若小室中住。 不應共住 彼雌獼猴懷先惡事來至 如是再三。膜怒爬瞩身 禮佛足已在一面坐 爾時世尊爲諸苾芻制 世算以種種 沈復 諸茲 於彼 便 便 便

其學處應如是說

生、此茲獨亦得波羅市迦。不應共住 贏不自說。 若復苾獨與諸苾獨、同得學處不捨學處、 若復茲偶者謂蘇陣那等 作不淨行兩交會法。 苾獡有五 一名字 乃至共傍 墾

永除根本。如斷多羅樹頭 證不生法。 所有。焦熱。諸苦異熟未來生老死。能養了知 ●住自稱茲芻" 是謂自言茲芻。 **妈。若人**實非茲**妈**,自言我是茲芻。 因此喚爲茲稱,是謂名字茲稱,云何自言茲 **覢。五白四羯磨圆 具茲獨。言名字茲錫者。 苾芻二自言苾獨三乞求苾獨,四破煩惱** 煩惱苾芻 人立字名作茲芻。 · 若諸俗人常爲乞求以自活命。是名乞求 云何破煩惱苾芻若人能斷諸漏煩惱 或世共許或是苾芻種族。 云何乞求苾 。是名破 或是賊 如

犯軌儀 咸皆相似而得。故名同得學處 與新受者等無有異、若新受圓具。所應學事。 學處者若有先受圓具。已經百歲。所應學事。 是流,類與諸茲芻者。謂共諸餘茲芻也。同得 圓滿,是不應呵,是名羯磨圓具茲芻,今此所 言苾芻義者。意取第五。言復者 謂更有餘如 云何白四羯磨圓具苾芻。 《百歲圓具者事亦不殊。 所謂尸羅學處持 酮身無障難作法

解成榜,若邊方人對邊方人作中方語。准上 者中方人對中方人作邊方語。捨不成捨,若 學處。君中方人對邊方人作中方語。捨不成 名爲捨,若於獨靜處作獨靜想,或於獨靜處 言不捨學處者。齊何名爲不捨學。處。謂對觀 形像。或時關亂。或不審告住本性人。 :不獨靜想。或於不獨靜處作獨靜想,非捨 心亂痛惱所繩聾痙癡人而拾學處。 知,若對睡眠入定非人天等。變化傍生及 者解成捨,若邊方人對中方人作邊方語。 皆不 替不 法

身業行

學贏而說 鄋 成 「贏而說 拾 `殺父害母殺阿羅漢。破和合價惡心出佛 言學屬不說者。 有不捨學處非學屬而說"云何有 有學贏而說非拾學處。有捨學處 於沙門道無愛樂心。 。應爲四句 如有苾舞 有 爲沙門所 情懷顧戀 捨學處非

謂學羸不說,言作不淨行者。即是婬欲,言 欲者、謂兩相交會也。法者。此據非法。名之爲 處,云何不捨學處非學職而說。謂除前相 同梵行者非是伴類,是名學贏而說亦捨學 至作追悔言而云我捨學處。廣說如前,乃 亦捨學處,如有苾芻情懷顯戀廣說如前。乃 處。是名學贏而說非捨學處。云何學贏而說 雖作如是種種追悔言。辭。然而不云我捨學 工巧及營農業。於我家族情希紹撒。若茲獨 具。 厭背。詣茲獨所作如是言。具壽知不。梵行難 身血。是外道是趣外道者,贼住別住不共住 立。靜處難居。 還俗。於沙門道無愛樂心,爲沙門所苦羞慚 關而說非捨學處,如有茲獨。情懷顯懸欲希 是伴類。是名拾學處非學贏而說。云何有學 我是俗人。知我是求寂" 風侘半擇迦污苾獨 里迦。或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶。或云知 尼 陀達廉僧伽。或云我捨素呾羅毘奈耶摩•喹 我某甲今捨學處,是名捨學處 或云我捨佛 苦羞慚厭背。詣苾祸所作如是言。具壽存念 欲希還俗。 拾學處非學贏而說 。我憶父母兄弟姊妹受業師主。我欲學諸。靜處難居。獨一難住。 難居林野受惡臥 ,乃至說云。我於仁等同法者同梵行者,非 是 烶 至

以言表白語業彰顯。故名圓具 人。以順滿心希求具戒 云何苾倪性、謂受阗其、云何圓具謂白四羯 等 於所作事。 此 者 謂指其人。茲芻者。 如法成就究竟滿足 。要所營受情無患恨。 謂得 泛例性。 其進受

廯 勝不可救濟。如截多羅樹頭更不復生。 言不共住者謂此犯人不得與諸 遊芻而作 **酶茂增長廣大。故名波羅市迦** 迦子。 失茲獨性乖涅槃性, 墮落崩倒被他所 法若食不共受用"是應擴棄。 不可愛『樂、若茲獨亦纔犯時、即非沙門非釋 若衆有事應差十二種人 此事差限 若褒濺陀若隨意事。若單白白二白四 不能 若 羯 共

羅頭日

非。名之爲作。乃至共傍生者。謂彌 同前 隔入有隔。以無隔入無隔。 彼 迦 若苾芻於活人女三瘡損壞於彼行婬。 不淨行。得波維市迦。云何爲三。謂女男半擇 羅市迦。云何三處,謂以生支入大小便道及 若茲偶於其三處。作不淨行行婬欲法, 口。纔入卽得波羅市迦。者茲芻共三種人作 行經,以有隔入有隔。以有隔入無隔 。若苾獨作行婬意。於活入女三瘡不壞於 見壌於他不三 被 入得零吐羅底也、若於死人女三 逼 樂 壌 腄 處 不 行死行 姓活 婬 樂 犯 或半三 入時得被縱市迦 與 不 擇 疮 酒藥 迦學女男 犯 隔 應 不 知 海不 以無 得波

波維市迦者。是極重罪極可厭惡。**。**是可嫌 共住。此中犯相其事云何 由此名爲不應

9住二主員會 6焦二异念 6[歳] · 9 · 0 · 9 里三旺里®河 9 ,隆哩 9 · 6 情懷— 怯情争 9 · 6 祥 二詞 今 8 €[是]: ●第二非常 ⁶⁰女男=男女⊜像

者入時不樂入已樂。二俱滅橫。

不淨行

令彼迷亂。

| 得髴有無如上 | 若苾芻强逼他苾芻共行

於被諸境行不淨行。乃至餘衆互

若被選者初入之時作心受樂。二俱

醉。如上睡眠廣說 如醉旣爾 若以咒術及藥 不樂。得罪輕重有犯無犯。乃至餘衆與酒令 不淨行、而醉苾獨於初中後。有知不知受樂

以米酒花酒根皮等酒與蓝绸。

令熟醉著行

求叙求寂女處。有犯無犯亦如上說。若茲芻 推前應說。若求寂向苾芻苾芻尼式叉摩拏 **常敵女。**向茲稱處及求寂處。各各有犯無犯

得罪輕重如上應知。

岩苾娲尼式叉摩拏及

入自口內。得根本罪 心爲受樂意。起自生支內著口中。或以他根 自身、此之癡人犯波羅市迦。若茲芻作行欲 所如常威儀以事白佛"佛言。於他尚制。 苾獨聞是語已。不嫌不喜捨之而去。往詣佛 事,報言、我受欲樂、茲芻報曰。豈非世尊制行 作如是事情懷悒歎而問之曰。具壽。汝作何 時有諸茲獨。因看房舍旣入房已"見彼翳腰 姓法。報言,具譯。 心發。便以生支內自口中而受欲樂。後於異 所居。《飯食訖收衣鉢*洗足。 已入房中欲染 行乞食。攝護威儀諸根無亂。書防心意還詣 說法律而求出家。 立字名爲弱腰。即此違兒年漸長大。便於善 **今者欲作何名**。 未久之間便生一子。腰脊軟弱猶如猫鬼。 三七日數會宗親。其父以兒告諸親曰。此兒 者。於同類族娶女爲妻。得意相親數樂而住。 相"陵逼。如前所說。爾時宝羅伐城中有一長 佛遮於他。不制於自 況復 時譜

後皆知,而無心受樂者無犯。其行婬者得根

後不知者無犯。行婬者得根本罪。若初中

知者無犯。其行婬者得根本罪。若初中皆

观。其行婬者得根本罪。 若睡苾芻初知中後 **獨行不淨行。若睡苾獨於初中後不覺知者無** 非人榜生半擇迦。若活若死、於二瘡門有損 有損無損及以隔等。得罪同前,者男伴擇迦 於入男非人男傍生男,若活若死 於二瘡門

獲門。有損無損有隔無隔。 得罪輕重同前者 如是應知。於非人女傍生女,若活若死。於三 **掌吐羅底也。如於人女、若活若死** 若茲芻於死人女三瘡損壞。

得罪重輕 前 入得 據。隔等同前

入得波羅市

隔等间

無損及以隔等。得罪同前。若茲芻於眠睡茲

知

本罪"若茲芻初向眠睡茲芻處。有犯無犯旣 本罪。若初中後皆知有心受樂者。二俱得根

若向茲偶尼處。式叉摩拏求寂求寂女處,

他尙制"況復自身,此之癡人犯波羅市迦! 佛在宝羅伐城給孤獨園 日 房舍。見彼長根作如是事。問何所爲。乃至報 已生支。內大便道而取欲樂。時餘茲芻因行 名曰長根,於佛法中出家圓具。入自房中以 時室羅伐城有長者子。其根極長。時人因此 佛制他人於自何過。諸茲芻白佛,佛言。於 温逝尼城 中皮

息彼求心。即持鎖鑰逼開七庫示以金銀。 目 今宜住。我有珍財、何勞遠覓。孫陀羅難陀! 者 自念。父出此言欲榮覺我。跪而請曰 白其父曰。何苦計算無暫閑時難陀報曰。汝 中國法。 必須知其家業。孫陀羅難陀聞父語已。 **豐鎮處高樓終日歡戲** 中下。身妙樓觀奏諸伎樂。是時難陀商主常 與此見名孫陀羅難陀"授八養母。速便長大 爲計算。取與出納無時暫休。時孫陀羅難陀 春夏冬爲造三殿,并三苑園三種婇女。謂上 如蓮處池。學綜四明藝鴨八術。其父爾時於 子儀容端正衆人樂觀,是商主難陀之子。應 名 其父以兒告諸親曰。此兒@今者欲作何名。 廣如上說。乃至帳在右脇、喜白其夫。遂置高 樓。隨時給侍如天婇女。月滿生子衆相具足, 從勝妙天來託婦胎。若聽慧女人有五別 者食香現前。時彼商主業緣合會時有一 實人皆千子如轉輸王。 有云。由乞求故便獲子者,此誠虛妄,斯若是 諸天祠及諮神祇。處處求乞不隨所願。然世 歡樂而住,雖淹歲月竟無子息,爲求子放於 有*貸產如毘沙門 0王。 有大商主。名曰難陀,大窩多財 未成悉皆充滿。 孫陀羅難陀 我欲遊方經求產業。願垂見許。 者父母交會、二者其母身淨應合有帳、 父雖有財我必須去。父便生念。我今應 所誕子息者儀容端正人所樂觀者。 時彼諸親共相議曰。今此孩 告孫陀羅難陀曰 而能辨家業耶。 然由三事方有子息 於同類族娶女爲妻 受用豐足。所 父曰。 一若如 旣有如 卽 而 汝 是 便 我 智 天 =

能 止。有利益處勸進修行。若諸君等邁惡勸善。 以酒色。若見孫陀羅難陀染三惑者。應當邁 欲詣他方求財利者。有其三患。所謂博奕及 貨行待行期。時父難陀廣設。賓會普召行人。 亡後汝知家務,以前所陳咸肯勸誘。令持財 已命其妻曰。我身沒後。此孫陀羅難陀當憂 陀是我之子。我觀仁等心無別異。 君等商人 既並食已而告之曰。諸君當知。此孫陀羅難 並當緣辦。時有五百商人。聞此告令各備財 能相隨去者。開河津濟不輸稅直。所有行資 主孫陀羅難陀。欲持貨物求利他方。仁等若 **貸騙逐他方。時商主難陀即便遺人搖鈴吹** 隨意行,父報子曰 汝所發心誠亦佳矣。我身 家業。具以前事而告知之、妻曰、此成善事可 二則見我親識、邁觀方邑情無所迷、作是思 善哉此說。我亡之後須憂家業。我今現在漸 物告示於我。我若有子將何以示。父即生念 修造福田 、將物持貨言歸。 幷告孫陀羅難陀曰。汝是 《其事。且令持貨試往他方。一則學作經求 魔教者斯日善哉。若不用語 仁等宜應易 一財實豐盈。汝宜端拱受諸欲樂。隨情持施 一普告城邑所有居人及四方商客,今者商 、欲遊他方此事應息。答曰。父以此 根

花以妙香·黨盛設床座。張施帷幔以待商人。 前行。我著香鬟隨後面去。時彼使女郎前歸 來聊伸微信。復告之曰。何意商主寄居店肆。 主。名孫陀羅難陀。多財巨富、汝特花蠶塗香 其子孫陀羅難陀。 儀容端正人所樂觀。 與五 賢首喜悅卽說頌曰 目 賢首遙見彼來。容貌威儀有乖常類。問使女 以花纓而自殿飾。車馬僕從詣賢首舍。是時 是時孫陀羅難陀。即便*洗•沐著•新淨衣。具 間使語已情生喜悅。 家、報大家曰。今我先來彼當尋至。時彼賢首 悉告知。時孫陀羅難陀聞已告使女曰。 宜可暫來。女使即便持諸花蠶。詣商主所委 上服、至彼告言。商主此是大家賢首。遣我持 名爲賢首矣。便命●使女日。於某肆上有一商 而住,即便生念。我若不能總奪彼財。 百商人遠來至此。於我店上安其貨物停中止 有商人遠自嗢逝尼城。 比是商主孫陀羅難陀耶。 使女答《言爾》 即便桥灑庭宇布列名 彼有商主名曰難陀。 不復自 汝且

本説 但不 令 美 簡 切有部毘奈耶卷第 富 容將 貌貧 便無 亂 論 女 良 人 興 心賤

根本殼一切有部毘奈耶卷第二

與五百人共爲伴侶。俱尋遠路到室羅伐城。

用。子便敬諾。卜擇良辰卽以車馬載負諸物。

於一店中安置貨物。

時室羅伐城有一

一姓女。

若得五百金錢者方與同宿。

時彼姓女聞

賢首,以街色爲業。 顏貌奇 @挺人所樂

我子。所餘商人與汝無別,彼有善言宜當見

不淨行學處第一之二●三藏法師義淨素

制譯

爾時孫陀羅難陀。即便下乘欲入其含,是時

四貨財。 旣被留連。報使者曰。汝可前去我即 已尋欲出門"是時賢首執彼衣裾告言。君今 所在更不相見。旣承父囑應可尋求。便問家 送錢直。諸人議曰。我等商主去已多時。今 **難有厭足。雖淹多日無棄拾心。常使家人日** 五百金錢、因即共彼歡獎而住。凡貪欲之人 金錢。孫陀羅難陀報從者曰。汝可每日常送 賢首曰。同居一宿當酬幾何。女曰。何意同彼 此名。我今爲爾立賢首名。時孫陀羅難陀問 賢首、報曰、善哉名實相稱。向使汝父母不立 難陀。時孫陀羅難陀曰。汝字何等。答曰。我字 中安置妙床。令止息已問其名字、答曰。 賢首疾下高樓。 足 我。共來相喚不許淹停。凡貪欲者日增繫縛。 賢首復執衣裾告言。且住。彼諸商客情欲求 汝可入室報商主知。同侶衆人並居門首。宜 還。久待不來俱行就彼。旣至門已報門人曰。 隨行。使者以緣具報商客。衆人集會佇望歸 壯少年。汝旣兩兼且受欲樂。年衰變白可覓 知不。世有二人可行欲樂。一顏容美麗,二 不問。還歸之日必被父瞋。令使往喚。商主聞 初至即便往姪女舍。商人曰。我等何容捨而 凡人出言庸淺。侍女告曰。一夜止宿須五 **若仁父母不立此名。我今爲爾名作孫陀羅** 孫陀羅難陀。賢首答曰。善哉立名與身相稱 一方可歸還。使四者以言出報。商客聞已共相 孫陀羅難陀便報使曰。仁等且去。待我情 暫出有所評論。使人報已,商主欲出。 。商主何在、家人報曰。仁等今日憶商主耶。 出門迎接俯身相 蕆 引 入含 何 百

急牽衣不使其出。報言。 仁之家內可不戲言

女

根本此一切有部思奈耶卷第二

不送物 告日。 而爲活命。應須計日與我貲財 於斯斷絕。 二三宿。告言 我無田業及以工商。 但藉諸人 顧機心 時彼賢首聞此語已。 " 景可孫陀羅難陀物亦並持歸。報言。亦 收餘物整命徒侶循路而歸。 靓 。容他後人。孫陀羅難陀曰。汝會無有 使者報曰商旅已歸。何處求物。女復 此 報言爾可不聞世人有語 後時賢首遇見使人。告言。何意更 情 况 無可 奈何 便共孫陀羅難陀經 ęр 共 若不爾者汝 (交易 送物之人 資所 住 耶

財即隨男 孫陀羅難陀聞此語已。復報之曰。若與汝 倡 如無果樹口女本求財 如其物盡便生棄心。女日,汝豈 鳥藥不停無財便棄 留捨

聖

岳 孫**陀羅熊陀**曰。 子 其 與 天 貲 降 。倡女爲人。不可付信。女報之 財雨 倡山 女 裥 隨 並 注 情 轉流

諸餘男子未持物來。宜可且留勿令即去,便念。此孫陀羅難陀顏貌超絕•更覓難求。乃至 物之人頓能見薬 女日 陀羅難陀曰。 孫陀羅難陀知其情異即便欲出。 若 夜 倡 4 人有貲財 闌 女 ・噉®臑草 ď, 至 一賢肯 漸 Ħ 遊 暮 有 財男子汝郎 俉 天觀 財 女 明 他 皆 誰 棄 若 重 面 如己 相親 觀愛 草身 無

前而立。茲芻問曰。汝豈能食我殘食耶。彼便 曼茶羅。取其落葉布地而食。時孫陀羅難陀在 置水羅抖擻僧伽胝。 意。即對孫陀羅難陀前共爲非法。孫陀羅難 所笑。不如今者隨處安身。即報茲獨,我求出 羅難陀,我從本舍多持財物。遠共徒侶來此 鉢餘令食。食訖。問曰。賢·首·汝從何來 報言。 自念:我若不食。飢困當死。報言。願食,即以 隨後而行。時彼茲芻旣至寺已。安其食鉢幷 其所趣。時有茲切從城乞食而出。 便行鄙媒。尋卽棄去。不諳道路躑。躅街衢失 陀見已生念。 苦哉倡女何太無情。 對我目前 巡行至彼姪女之家。使女遙見即疾走歸,報 食自資、既受教已。於日初分執持衣鉢入城乞 鹿不養鹿,室羅伐城極甚寬廣,隨應行處乞 於二三日教行法已。報言。賢*首。汝可不聞 大家曰。孫陀羅難陀今在門外。報言。喚人。使 便見驅遣。報使女曰,汝者重見孫陀羅難陀官 食。時彼姓女心生追悔。我所爲非。彼孫陀羅 何不出家。時孫陀羅難陀念曰。我若歸鄉被人 經求,比爲欲情在婬女舍。所有財貨皆並喪 難吃顏貌端嚴盛年少壯。不可多得,我爲錢財 · 曰。今已出家。報里云。縱使出家亦宜喚入。 四唯獨一身受效艱苦。茲獨報曰。若如是者 者。我是嗢逝尼城商主難陀之子。名孫陀 時有男子。持五百金錢來入其舍。 我出戲 時彼苾芻如法如律。便與出家丼受圓具 時孫陀羅難陀先不諳知乞食之處 言 何6因見 灌足。洗手減水觀蟲作 怪 彼 性既姓 彼旣見巳 女知彼 膧 言 諸人曰。 霜雹 日

時彼姓女。即盛種種上妙飲食滿鉢授與。 寺中。爾時世尊於大衆中爲說法要。所謂離 言。聖者。若有所須當數來此。便持鉢食還 色。便置衣鉢隨語行非。旣暢欲情一面而 若不爾者。此何得知。時孫陀羅難陀爲人好 陀聞已生念。豈非苾獨行乞食時作如是事。 渺。或在外揩於內泄者。未成破形孫陀羅難 費、今時更欲破我戒耶。女曰若在內揩於外 孫陀羅難陀曰。汝無智物,先有錢財已被汝 報言。聖者女人體多過失。我之一罪幸可相 我出家。孫陀羅難陀報曰。汝薄情懷貪覓財 便 胞 伏面憂思而住。形容萎悴無有威光。如刈 懷熱悶極生追悔。起惡作心默爾無言。 貪瞋癡心慧解脫,孫陀羅難陀聞說法時, 報。時有醫人來過其所。 葦四曝之於日. 引令進。 我身及財皆屬尊者、幸當共我同昔交歡。 如何對我爲非禮乎。旣被欺輕寧不捨俗 汝爲身病爲心學病乎。彼旣羞慚默然無 。資首見已90椎 諸苾芻問曰。具壽孫陀羅難 作胸告日 业 者 何故 ıÙ. 生

我等同梵行者是汝親識。 病不治於心。仁等茲芻解除心病。 已。不喜不瞋拾之而去。行詣佛所禮雙足已 養,即以鄙事告之。諸茲獨曰。 時諸茲8獨問言。具壽,汝無父母宗親。 暫爲觀察。此少苾獨有何疾患。 如何心熱。報言。聖者、我之醫人。但擬身 汝始圓具瘡疱便生。時諸苾獨聞其語 此具壽身無所苦心有焦熱。茲紹問 諸遊領告曰。賢*首。 汝可實陳我爲明 誰謂春花途遭 **務爲診已報** 便拾而 但*唯 去 ○獨二概學者 ●洗二活動*

室間小便道。內措外雅外指內雅。得波羅市建市迦。若宓紹作行欲心爲受樂意。以已生在一面坐。 具以白佛。 佛言。此愚癡入犯波

我知。即隨至會所有家業並皆分付告曰。此 能爾者。與我同居給爾衣食。所有家務咸代 答曰。故來相求汝何所屬,答言,與我衣食我 見與 皆云我豈不惜女耶 若如是者。何不更 並與亡。友曰。何不求餘、答言。比日雖求人不 **今豈可令女死耶 我不能與 復求寡女欲娶 冉兹已後更欲。取妻人皆不與 作如是說** 報云。往逝多林觀看功德,告云。且住《待我莊 是汝宅。汝所與者我當受用。 不見諸餘丈夫。而我本心久雕惡法,報言,若 便屬彼 報言。昔汝爲過能悛改不:答曰。我豈 彼宅。問言。比得安不。彼報曰、善來欲何所兌 坊"友曰"彼女外來已捨惡法 試往求之"便到 有老姪女。君何不求。報云。今我家室豈作婬 求諸餘寡女 長者具答如前,友曰,去斯不遠 告日。何意汝今自知家務。報言。 已娶七婦皆 者求妻不得自知家事。後於異時有一知友 爲妻,彼便告曰。我不惜命入汝舍乎。 時彼長 七悉皆命過。時人並皆喚爲妨婦。因以爲名。 長者,初始婚娶婦郎命終。第二第三乃至第 爾時佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一 女。相隨欲往逝多林中。問諸女曰。汝欲何去。 來過其宅。問日。仁何所爲。報日。我營家事 。未久之間身極肥盛。於彼門前有諸倡 婦知家事衣食 我

佛告諸茲獨此人無犯。由無樂心。然我爲諸 芻 汝有受樂心不。白言。我時睡重無受樂心。 床時得惡作罪 獨守護。或以下補急相絞繫。若不依者,脇著 **苾**芻寺近村坊。 **苾哿近村坊住者**。 我犯他勝罪耶。白諸茲獨,茲鋁白佛。佛告茲 汝家中。女聞默去。時彼遊獨情生惡作,豈非 汚僧住處。今我無心受斯惡事,誰能更復向 中。若有所須宜當見就 茲獨報曰。汝愚癡人 以手覺彼茲獨。報言。聖者。我之家第在某坊 作言語得受欲樂。時彼老女旣暢姓情。遂 等婬女解六十四能。此出家人解六十五。不 苾獨睡著不自覺知。時彼女人便作是念、我 腄 老女入寺巡看。 默然捨去。老女念日。豈非諸女於此寺中巡 豊不開乎。若寺中笑者得®齲齒報。時彼諸女 姓女巡房觀看。既見是事衆皆大笑而出。 急 行觀看或見雞鬪。或覩獼猴。由是誼笑時彼 老姪女見諸女人行笑而出告曰。 汝何所笑 少相尋。 苾獨、開戶而睡、衣裳撩亂生支遂起、時 、身體露現婬情旣起 遂便於上而作非法。 諸女前行皆已 晝日睡者應居閉門。或令茲 於一房內見有茲獨開戶 制其行法。汝等諦聽。若諸 一入寺。 然此 寺中 便 而 時 諸 有

法必定將至。世間之人共不愛樂。共所嫌賤瘡疥,何不問臀而爲治療。上座報曰。未來有好及諸耆老尊宿茲贺。 時蘭若茲芻身患瘡促及諸耆老尊宿茲芻。 時蘭若茲芻身患瘡傷。在阿蘭若中得四靜慮。 時此城中有一茲

飾與汝俱行。

整服未周諸女便過。出門不見

重更過爾宅耶。女人默而拾去、苾芻情生惡 恩癡人汚阿蘭若。我現無心受此惡法 我住某處。仁有所須當行詣彼。茲芻報曰。 覺身體贏劣不能逃止。女暢欲情 報言。聖者 撩亂、時有肥壯婦女。爲覓牛羹來至其傍見 內有溫指徵伽蟲 齧彼生支。因斯遂起。 得無病,拾之而去。至阿蘭若著麁弊衣。 果。長者曰、共立要契,若其今日受我供養我 答言。 與。報言。聖者。彼人信敬必當相授, 塗身於日中坐,身有樂觸倚臥而睡。於其根 便以小鉢盛滿辛油持與茲芻 苾芻報言。 當施與 答言。任食,卽以好食而供奉之。食了 報曰、爲此故來、聞仁有油。幸能見遺當招福 彼長著之宅。彼人見已問言。樂者。身多瘡疥。 賢首,願爾無病即是汝施。便捨而去 卽往詣 爲煎油。從彼乞求必應可得。茲獨曰。 食0交見貧窮,然有某甲長者患此瘡疥。 其方不以藥施。若來問者咸皆與藥。 當得損"茲芻曰。施我辛油 食好食已。取芥子油遍愈其身,於日中坐 療治、答曰。爲此故來,可示方藥。告曰。聖者。 人問曰。聖者。身有療疥。答曰爾。 外受天樂。應問醫入。時彼上座便就醫處**。** 人若久存者。有多編業而得增長。 隨而去。何須療治。少年日,如世尊說持戒之 人皆不免。 /形露便起欲心。即於其上行非法事 **豈非我犯他勝罪耶** 如是。可用辛油塗身於日中坐。 所謂是死。此之瘡 具以其事白諸茲姆。 **智**曰。 聖者。 疥 及我己身 告日。 **稲業増故** 苾芻曰。 。彼不肯 花鈎 。我之衣 衣 油逼 苾芻 何不 我 汝 裳 頋

藤沒故

時諸有情共集

一處憂愁而住。

食者身有光明。因相輕慢廣如前說

守護。或以裙裾急相絞繫,若不依者得惡作 言。我已離欲無受樂心。佛告諸茲芻。此入無 諸苾獨白佛"佛告苾獨"汝有受樂心不。 邊應以柵籬蕀刺•編障。 制共行法。汝等應聽,若在阿蘭若處,於舍四 無欲心故,然我爲諸茲得住阿蘭若處者。 若欲睡時應令茲與 百佛

逼。風勢所持、溫指徵伽蟲所齧、欲染現前,日。有五因緣。未經欲人生支得起。謂大小 失無瘡疱時。最初生疱作不淨行、世尊告曰。 疑惑。何意蘇陣那羯蘭鐸迦子茲得。於無過 諸茲傷又復有疑 請問世尊 *唯願大慈爲斷 被嗢折徵伽蟲所齧,而生支起非欲染也。 逼 名爲五,有四因緣。離欲入生支起。謂大小便 坐得四顧離於欲染。何故生支尚起。世尊告 時諸苾例咸皆有疑。請世尊曰,阿蘭若茲獨 無有日月星辰度數畫夜刹那腦婆須臾半月 足。色若生。酥味甜如蜜。汝諸茲芻。此界成時 其冷已有疑結生。上有地味色香美味悉皆具 食長壽而住。爾時大地爲一海水。汝諸茲獨 圓滿諸根無缺。身有光明騰空自在。喜樂爲 壞之時,多諸有情生光音天。妙色意成支體 瘡疱時。亦最初生疱。 汝等應聽,然此世界將 汝諸苾芻非但今日最初生疱。 同分中。妙色意成諸根具足、身有光。爛乘空 類有情福命俱盡。從光音天殁而來於此人 大海水由風鼓激。和合一 來。以喜樂爲食長壽而住。爾時此世界中 ·風勢所持。爲蟲所齧、是名爲四。時彼茲芻 有五因緣。未經欲人生支得起。謂大小便 類獨如熱乳。旣 乃往過去無 時 是 雅菜花。味如新熟蜜、食此林藤長壽而住。 岩 諸有情由福力故有林藤出。色香味具。色如 是惡事。是諸有情地餅沒時亦復如是。然而 重憶念時作如是語。苦哉苦哉。我昔會遭如

色如少女花。味如新熱蜜。食此地餅長壽而 已。時諸有情由福力故。有地餅出。色香味具 多食者身無光彩。由食多少形有勝劣。 食時。即便相學食其地味。時諸有情旣飡地 甞彼地味、隨甞之時情生愛著。隨愛著放o段 埵。 是時衆內有一有情愿性耽嗜。 忽以指端 住。作如是語。苦哉苦哉、由如有人先遭苦事。 乃至地餅沒故。時諸有情共集一處憂愁而 住。若少食者身有光明。因相輕慢如前廣說。 然而不知此語所詮何義。汝諸茲母。地味沒 味。彼諸有情地味沒時咸作是說,奇哉美味。 好食。後追念時作如是語。奇哉美味奇哉美 悉唱言。奇哉美味。奇哉美味。獨若今入會食 地味沒故。時彼有情共集一處憂愁而住。皆 故惡法便生由惡生故地味便沒。 劣故更互相輕。我光色勝汝容顏劣。由相慢 食此地味長壽而住。若少食者身有光明。若 數畫夜刹那臘婆須臾年月等別。 汝諸苾得。世界閣時。法爾即有日月星辰度 味。身漸堅重光明隱沒。爾時世界背悉黑闇。 食是資。爾時方名初受"段食。諸條有情見此 月半年 年男女之別。 但相。 **啖**言。 彼諸有情 汝諸苾獡 薩埵 由勝 蓬

染著 生染著故 遂相親近因造非法 欲蠲除便生二道,由斯遂有男女根生, 長壽而住。時彼有情由"段食故滓穢在身爲 時米便成熟。雖復數取 無機穢。長四指,旦幕收穫苗則隨生,至暮旦 **瞋恨不許當前。廣說如上。汝諸苾芻。 今蘇陣那是。於我教中先無瘡疱,最初造惡** 共聚集。造立房舍而作非法。此爲最初。營立 今爲美妙。由彼時人驅擯出故。樂行惡法遂 於衆外。猶如今日初爲嫁娶。皆以香華雜物 是語。汝是可惡有情作此非法。咄汝今何故 情見此事時。競以糞掃冤石而棄擲之。作如 已。時諸有情由福力故有妙香稻。不種自生 如是語。汝雕我前,汝雕 築喉瘊心 勿爲放逸 伏諸根名勝人也。佛告諸茲芻。汝等勿生異 法今將爲法。昔時非律今將爲律。昔所嫌賤 汚辱有情。始從一宿乃至七宿。不共同居擴 行不淨行汚淸淨衆。 念。往時劫初創造非法。 家宅便有家室名生。時有有情不行惡法。 而散擲之、願言常得安樂,汝諸茲芻。昔時非 是故諸茲獨應當降伏 我前 而無異狀。以此充食 穢汚有情生瘡疱者。 ,由如有· 諸餘有 更相 隆

不與取學處第二。之一

不知此言所詮何義。汝諸茲芻地餅沒已。時

佛在王含城點9崩鐸迦池竹林園中。時有但 住。時但尼迦入王舍城。於可行處次第乞食 尼迦苾獨,先是陶師之子。於阿蘭若草室中 道活命人。蓝芻去後打破其室取草木去。但 時此城中牧牛羊人取薪草人。正道活命。邪 迦還見。其室破悉將草木。 。即便更造新室

益素

竈於我言。沙門喬答摩現在住世。而聲聞衆 告諸茲獨可破此室。由此緣故。諸外道等謗 佛言。是但尼迦茲芻陶師之子自造此室。佛 花、見已告諸茲獨曰。 與諸茲芻。隨次巡行往但尼迦住處。世尊至 奉世尊教打破其室。爾時世尊。見破室已。遂 已見但尼迦房。全以冤成。其色紅赤如金錢 **獨聞是語已。各各持衣詣世尊所。爾時世尊** 住處。若仁等有樂隨行者宜可持衣。時諸茲 外房及經行處。告諸茲獨曰。今者世尊欲觀 欲往觀住處。汝等茲芻。有樂隨行者宜可持 **若屍林山海及餘住處。爾時世尊欲按行住** 法乃至未入涅槃已來。 **苾芻囑爲看室。執持衣鉢行化人間。世傳常** 形色可愛。宜可自爲數慶。時但尼迦於隨近 金錢花。時但尼迦茲獨作如是念。我室養成 乾柴牛羹幷草燒之。極善成熟。其色紅赤如 窓牖門樞泥旣乾已。將諸菜色而圖畫之。用 壁。安中棚覆上蓋衣笠。竿象牙杙床。枯方座。 掘土。以無蟲水和作熟泥。先造室基次起牆 工巧之事。何不造作全成冤室。但尼迦即自 如是再三。被諸人等同前打破。 人打破我室。如是至三。我自善解祖父已來 。時阿難陀奉世尊教。卽往林樹若寺內若 惟。鳴呼甚苦。鳴呼極苦。我纔乞食。便被諸 。告具壽阿難陀曰。汝去告諸茲芻。如來今 時往觀地獄の傍生餓鬼天處人間。 如是有漏法者。何況滅度。時諸苾芻 時但尼迦苾芻來見室破。 此是誰房。 持身安隱爲化有情 但尼迦便即 諸苾芻白 。即告隨 崩

有 我既見已。極大驚怖身毛皆堅。豈非大王將 須擬。用修補幷爲難事。遂被他人斬截將去。 今知不。我向巡行街衢見有一木。是大王所 木耶,是時守城大臣。即便往白未生怨王。 王 與木者。幸卽將去隨意所用。豈非是彼將此 此木。仁當見與。我時答曰。聖者若是大王會 將有怨賊欲入城耶"或掌木官將此大木與餘 時見已。極大鷲怖身毛皆竪。豊非未生怨王知不。我向巡行街衢。見一大木被截將去。我 去。見是事已。即便詣彼掌木臣所告言。大臣 乃是王所掌護。不許與他。何故有人輒便將 *揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶。此木 將去。見此事已極大驚怖。便作是念。豈非摩 王舍大城破落之處。亦爲難事。而《貯此木。 是未生怨王之所掌守。極牢藏護:爲欲修補 斯成大善。隨意將去。但是城中所有諸木,皆 爲善破。爾時王含城中有9掌木大臣。是但尼 **會見但尼迦苾芻作如是語。** 人耶。大臣告曰。我不會以此木與人。然我 去。是時守城大臣巡行街衢。見一大木被截 不許與他。 取用可見相授。大臣答曰聖者若大王與木。 @揭陀國滕身之子未生怨王,先與我木。我欲 舍。作是念已詣大臣處、白言。仁今知不。摩 是念。掌木大臣是我親友。我從覓木更造木 迦苾贺先時知友。言談得意。時但尼迦便作 苾芻打破。但尼迦曰。法主世尊勅令破者斯 近茲芻日 怨家盗賊當入城耶 。誰破我室。諸苾芻曰。是大師教令 時但尼迦遊網遂取一木割截將 即便問彼寡木大臣 未生怨王與我

> 竊盜者。 **攅眉嚬蹙張目振手曰。沙門汝今合死** 乃 掌物。因何賴取。但尼迦曰。王言據無主者。此 初受灌頂位時。 於大衆中作師子吼唱如是 喚茲獨。 入見申手願言大王無病長壽。 王曰。我據無主物作如是語。此木乃是他所 言。於我國中若沙門婆羅門。持戒修善不行 憶。仁若憶者爲我憶之。但尼迦言王豈不憶 取我木去。但尼迦言。是王先與。王曰 之人且勿令入。其出家者應可喚來、使者出 門外。其苾獨雖不被喚亦來在門。王曰、掌木 彼使者便詣王所白言。大王。其掌木官今在 尼迦後至。幷與來使俱詣王門。到已而住。 汝可先行吾當隨去。時拿木官即便先行。 **言。聖者知不。爲仁取木王今晚我。茲芻報言。** 事入王舍城。 臣奉命欲詣王所。爾時但尼迦茲獨。因有少 與餘人耶。王曰。我不會懷,即命掌木大臣。大 **獨、即便斬截大木將去。豈復大王曾憶將木** 時掌木官報云。王若與者可隨意取。 木合輒取耶。但尼迦言。不合。王曰,若爾何故 面。住。時王告但尼迦茲獨曰。聖者。 此木與人。然我會見但尼迦茲芻言王與 何于王事。王聞此語發大臟怒。額起三峯 君不將木與他人不。彼便答云 我之境內所有草木及水隨意取用。 時掌木官遙見但尼迦茲芻報 北 一我不曾 。他不與 。時彼茲 不會以 木。 伹

時人衆共出大學作如是語。希奇摩*揭陀國能殺。汝即宜速去。從今已往更不得如此。是

未生怨王。禀性暴烈所爲造次,沙門合死。但

以言責而便放免。

時但尼迦還到

住處。

白諸

所衆人聚處。若婆羅門居士。或村邑聚落商 可著僧伽。胝衣將一苾芻。入王含城街衢之 所教。遍問諸人。齊何合死。彼皆報我。若盗 已入王舍城。如佛所数具問諸人。盜幾許物 主富人。若信不信。於如是等皆當具問。盜幾 體雙足已在一面立。白世尊言,大德,如佛 是當合死。阿難陀問已。出王含城至世尊所。 王法應死。諸人報曰。若五磨澀若過五磨灑 因緣往白世尊。世尊命具壽阿難陀曰。 但尼迦具以因緣告諸茲獨。時諸茲獨以 時阿難陀受佛教 諸苾芻問 泼 **岩五磨魔或過五磨魔** 門。不與 者 謂 無人授與 物 謂

許物犯王國法合當死罪。

彭绸 故

我向幾被未生怨王所殺。

此

不問。 端嚴事取王木耶。但尼迦言。質爾大德。世尊 非不知問。 爾時世尊以此因緣集茲獨僧伽。 弟子。於毘奈耶制其學處,應如是說 **苾纲曰。我觀十利。乃至正法久住。爲諸聲聞** 非出家者所應作事。世尊種種呵責已。告諸 呵責曰、汝之所爲。非沙門非淨行非隨順行。 汝但尼迦茲芻陶師之子。汝實作如此不 破決健防斷除疑惑。為利益故知時而 、時而問非時不問。有利故問無利 知而故問

問

不應共 縛騙擴若何責言。咄男子汝是賊。癡無所知 若復苾芻若在聚落若空閑處, 盗心取,如是盗時。若王若大臣。若捉若殺。若 如是盗。如是盗者。此苾芻亦得波羅市迦、 仼 他不與畅以

者復茲劉者。謂但尼迦。餘義如上。 **翻牆州內** 空閑處者。謂牆柵外 他者 。若聚落者 1。謂女男

羯磨"於所作事如法成就究竟滿足。其進受 性。云何苾獨性、謂受圓具。云何圓具。謂白四 存活。捉者。謂執將來。殺者。謂斷其命,縛者。 位者。皆名爲王、若有女人受灌頂位。亦名爲 婆羅門。若薛合、若戍達羅。受利帝利王灌頂 心取者。謂他不與物賊心而取。如是盗時 如是呵責。咄男子汝是賊。汝癡無所知者。是 有三種縛。謂鐵木繩、驅擯者。謂逐令出國作 由此故名不應共住。此中犯相其事云何 白二白四羯磨。若十二種人羯磨並不應差。 **苾芻而作共住。若褒鑑陀若隨意事。若單白** 名波羅市迦。不應共住者。此人不得與諸餘 可救濟。如截多羅樹頭不能欝茂增長廣大。 失苾芻性乖涅槃性。 是極重罪極可厭惡。是可嫌賤不可愛樂。若 輕毀言。若此者。指行盜人,茲芻者。謂得茲芻 王若大臣者。謂王輔相。爲王圖議政事以自 人犯此罪時亦識犯已。卽非沙門非釋迦子。 以言表白語業彰顯。故名圓具。波羅市迦者 人以圓滿心。希求具足要所營受情無恚恨 墮落崩倒被他所勝不 若王者。謂利帝利 金等 Ľ 者 若 찶 波羅市迦

五磨溉若過五磨灑王法合死

自 取 族o茶 乘 及營田 *b*? 雑 世羅 地 上 總輸 爽 收 稅 在 幷 於 垄 十無 中 事足堕 總攝與日

1日遊費3 自 及 取 作 他 不 舆 物 想 取 盗 有 $\equiv$ 心 Ŧ. 他 草 不 同物

别

羅市迦。云何爲三。謂自取或看取或遣使取。 處,若茲芻以此三緣。於他重物不與而取, 何看取。謂自看盜取。或自看引取舉雕本處。 云何自取。謂自盗取 有三種相。 云何遗使取。 斯 復 掛 有 。若苾錫於他重物不與而取。 據 四 間自遺使取。或遺使引取離本 重 四 物 殊 或自引取舉離本處。云 隡 五五 戯 專 應 嫠 知 别 得

興方便。若手若足而興進趣。離處等如前應 五磨灑。 云何雕本處。 謂不與取。云何體是重物,若滿五磨灑若過 處。云何不與取。曾無男女黃門授與其物。是 市迦。云何爲三。謂他不與。體是重物。離本 復有三綠。茲芻於他重物不與而取。 本處。云何起盜心。謂有賊心欲盜他物,云何 得波羅市迦云何爲三。謂起盜心。與方便 市迦。復有三緣。茲獨於他重物圖不與而取。 苾獨以此三緣於他重物不與而取,得波羅 謂從此處移向餘處。 得波 離

本處。 復有三緣。 應知。復有三緣。茲芻於他重物不與而取。得 門攝爲已有。是名他所掌物、重物雕處如 物是他女男等所掌。作0他物想 餘如上說 波羅市迦。云何爲三、作他掌物想、體是重物。 市迦一云何爲三、謂他所掌物、體是重物。 有四緣。 本處 云何他所掌物。 云何他掌物想者遊芻作如是念 **並獨於他重物不與而取** 苾芻於他重物不與而: 謂是重物若女男黄 取 。得波羅 得波 此 雕

知

處。茲芻得波羅市迦 迦 謂他所掌物。 作 他物想。是重物。雕本

雕本處餘如上說 市迦云何爲四。謂有盜心。起方便。 復有四縁 苾獨於他重物不與而取。 。是重物 。得波羅

餘如上說 者自守護。或令四兵而共防護。云何屬已想。 舉雕處。何謂他所護。如人有重物安在器中。 迦。云何爲四。是他所護。作屬已想,是重物。 復有四緣。 有重物置箱器等中、作屬己想。此是我物。 **苾芻●於他物不與取。** 得波羅市

處得罪同前 聚在一處。而守護之。不執屬己。何謂無守護 復有四緣。苾芻於他重物不與而取。 等兵而爲守護。 **有屬已想。如有重物安在箱器等中。** 想。重物雕處 市迦。謂有守護無屬己想。或無守護有屬己 **破諸城邑逃竄林野。** 何謂有守護無屬己想。如有盜 有屬己想不與而取。重物雕 時守路人奪得彼物 。無人馬 。得波羅

不語他。有盜心。得波羅市迦 何爲五。非己物想,非親友想,非暫用想,取時 有五緣。並芻他物不與取 。得波羅市迦。云

根本說一切有部毘奈耶卷第二 **友想。暫用想,取時語他 無盜心者。無犯** 有五緣 苾芻無犯 云何爲五。作己有想。

親

羅底也

得窣吐羅底也。若人重物安在篅窖內。若篅

與口平滿總爲

一色。是謂

處

窣吐

羅底也。若不滿者

得惡作罪

岩茎芻作

若舉雕處。是名爲盗。應准其價。若滿五者。得

作罪。若觸未離本處

作鳥物想。

得惡作罪。

一若舉離處滿五。得根本罪。若不滿者。

根本說 切有部毘奈耶卷第

●三藏法師魏淨奉 制譯

不與取學處第二之二

超级日

或 若 復 在 在 於 場 地 嗧 Ŀ 田 或 時 處 諸 在 根 器 藥 中

平作種種色。是謂異處。若他重物安篙客中。 乃至未觸著來得惡作罪。若觸未移處得攀吐 謂諸資物瓔珞之具。若茲芻起盗心興方便。 平の總爲一色者。是謂一處若穀麥等高下不 迦。若不滿者。得窣吐羅底也 若場上穀麥等 處,是謂爲盗。隨時准價。若滿五者。得波羅市 是謂異處。若人重物安在場中。所謂頸珠乃 惡作罪。若觸未移處得窣吐羅底也。若舉雕 至瓔珞。茲紹盜心起方便。乃至未觸著來得 縫或時書字種種®彩畫是謂異處。若盤器等 滿五磨灑。 細滑、是謂一處。若地皮起或復破裂。或爲大 盗 觸未移處得窄吐羅底也,若舉離處,是謂爲 興珠瓔珞諸莊嚴具。茲芻盗心起方便。 從床 若茲芻知他重物安在地上。 段細滑、是謂一處。若有破裂乃至 *彩畫 隨時准價。若滿五磨灑,得波羅市迦。若不 起整衣而去。乃至未觸著來得惡作罪。若 得窄吐羅底也。 若其地平一段 所謂頸珠臂翻

> 田中有諸根藥。 復有木及《席薦等爲障隔者、是謂異處。若人 觸已來得惡作罪。 极藥烏頭等類。茲芻興方便起盜心。乃至未 若穀麥等不與口齊。高下不平作種種色。 者職本處滿五。得の根本罪。不滿得客吐點 謂《雀頭香黃雞白蜜。 岩觸未移處得窣吐羅底 及諸 或

攝 底 頃 日

屋

等

興方便而捉彼爲。 有飛鳥謂珠是肉 衛之而去。若茲獨起監心 內或園池邊種花果樹。 吐羅底也。若舉雕處得罪同前,若人於含宅 至未觸已來得惡作罪。 得窣吐羅底也 若舉雕處得罪同前 而嚴飾之。所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵。 盗心與方便。安梯瞪以物鉤獅而*昇其上。乃 物安在樓上。謂諸寶物瓔珞之具。若茲芻起 興方便。乃至未觸已來得惡作罪。若觸著時 在苾芻經行之處。或落門榜。若茲芻起盗心 得罪同前。 窄吐羅底也,若舉離處。是名爲盜。 應准其價 未觸已來得惡作罪。 心輿方便。安梯隨以 **岩是人物雜色之衣安在屋上。** 禁 夗 取伏 若院衣人屋上曬衣。被風吹去墮 處 有 癥 乃至未觸瓔珞已來得惡 物鉤斷而。昇其上。乃至 若觸著衣而未離處得 於節會日以上妙物 **若觸未雕本處得**窣 此 鳥 有 物 三不 復 若苾芻起登 岩人重 同 時

未見已來得窣吐羅底也。 若眼見時。

。是名爲

。若不滿

准其價。若滿五者。得根本罪。

·勿來。若於彼時。有主伏藏隨言來者。乃至

捉彼鳥。乃至未觸瓔珞已來得惡作罪。若觸 滿五者。得根本罪。若不滿者,得窣吐羅底也, 若苾芻起盜心與方便而 老蜂 時 若 別別作法而盗取者。隨事重輕如上得罪 者 准●其價。若滿五者。得崒吐羅底也。若不滿 藏勿來。若於彼時。無主伏藏隨言來者。乃至 者。得麁罪 未見已來得惡作罪。若眼見時。 是名爲盗 應 ·得惡作罪 岩於有主無主伏藏 各於異 。若作是言。無主伏藏應來。有主伏

觸著未舉離處。得笨吐羅底也。舉離處時。

念

此

是人物

。事容禽鳥得有瓔珞。

有飛鳥持物將

去

彼

【物時未離本處,作鳥物想。得惡作罪。 若學

若人以諸實物及瓔珞具。置箱中安屋上。

攝風日

舉雕處,得窄吐羅底也、舉雕處時。若滿五者,

念。此是人物。寧容禽鳥得有瓔珞,雖觸著未

得根本罪。若不滿者得罕吐羅底也。若人舍

羅底也,若不滿者。得惡作罪。若茲芻作如是 雕處。是名爲盗。應准其價。若滿五者。得宰吐

樹等,價滿不滿得罪同前 四足經架若門門圖,安物之時事並同前。 種彩畫,是謂異處。石上旣爾。乃至板木牆壁 前 來得惡作罪。若觸彼物未離本處。得案吐羅 若人重物安在 藍席及地敷上。 三種樹。謂華樹果樹奇妙樹, 薦席蓋覆衣幞衣櫃衣G完象牙代床座處。 若 者。是名一處。若劍裂縫開。或時書字。或種 至不滿得穿吐羅底也。若石細滑總爲一段 別異不同。是名異處,者人重物安在石上,乃 底也。若舉雕處是名爲瓷。隨時准價得罪同 瓑珞具"若茲芻起盜心與方便。乃至未觸已 若彼草敷同一色者。是名一處,若種種色 若 花 果 物 奇 在 妙氈樹席 随 處 於 **苾芻斬截盜花** 事 石 所謂諸 應 板 知等 資及 若

具而莊飾之。

苾芻見已起盜心輿方便遂捉

舍利俱摂羅鳥命命鳥等。

便以種種諸瓔珞

中或在池內。

爲戲樂故養畜諸鳥。

**計
劈
偽**

攝源日

。從床而

`苾芻意欲取彼有主伏藏。

作曼荼羅於彼四方釘謁地羅

羅底也。若舉雕處。滿五者。得根本罪。不滿五 人物想非鳥物想。雖觸著未雕本處。得窣吐 吐羅底也。若不滿者。得惡作罪。若於此物作 舉雕處,是名爲盜:應准其價。若滿五者。得案 物時未離本處、作鳥物想。亦得惡作。罪。若 彼鳥。乃至未觸莊嚴具來得惡作罪。若觸彼

得麁罪。

若有茲獨,於二伏藏。一是有主。

木。以五色線而圍繫之。於火鏈內然諸雜木。

誦禁咒作如是言。有主伏藏®應來。

宗無主伏

起整帶衣服。 是無主。

緆 作 如 移處時價若滿五得罪同前 >處時價若滿五得罪同前 若於鞍上以一色上罪。若觸著物º未移本處得牽吐羅底也。若就起盜心興方便。 乃至未昇未觸已來得惡 人重物置在鞍處。 物 瘦 應隨0處 在 槉 所謂諸實衆瓔珞具。 象馬 事 差 車 別 輿 苾

瘦。若牙耳鼻及腹。肋脊。腰據一一處。 此象皮肉血脈皆充滿者 是謂一處 若其身臟 是謂別處。若人重物安在象上。 畅 羅底也。若移處時價若滿五得罪同前, 觸已來得惡作罪, 瓔珞具。 若苾芻起盗心與方便,乃至 而蓋獲者。是謂 若觸著物未移處得睾吐 應 若雜色物而 所謂 未昇 諸實 蓋 瀀 若

時

車乃至諸輿、亦並同前、岩茲獨見船以纜 若此帳上以一色物而蓋獲者。是謂一處。 羅底也。若於象上莊飾會懷恨,於此帳上安諸 别 盗向彼岸。眼見分齊與前無異。若牽船上岸 根本罪。未及其處得案吐羅底也。 底也。若逆水而上 难與河關分齊相似者 魔流。乃至眼見已來得窣吐羅底也。 之於橛。有心盗去。搖動之時得惡作罪 若解 異色物蓋是謂別處。如象旣爾。馬車步車 得宰吐羅底也。 朱昇未觸已來得惡作罪。 賈物樂瓔珞具、若茲芻起盜心與方 雙。乃 處價若滿五得根本罪。 念,勿令此 盗而去者 亦准眼見分齊 若沈在泥中後 於盗物時。或藏泥中若燒若穿若破。作如 處 移雕處時皆得本罪 若不移處得窣吐 泥掩之時此即成登。得罪同前 若茲獨 物属汝屬我者 若移處價若滿五得罪同 若不滿者得定吐羅 得窄吐羅 岩觸著物未雕處 若從此岸 底也 。至不見 萴 4

播頭日

田 鴈 子 有 敾 及 賊 池 $\equiv$ 處花種 企 三 漁 有 Ξ 丼 事 不整種 同水殊

決己田 自 若 得窣吐羅底也。若見水多。於共渠內泄他水 若自成他損 人秋 得睾吐羅底也 塞己田。畦。 田中恐水。乏少 若自成他損 畔 肼 營作田 作如是念。@令我田好彼勿成熟。 。准價滿五得根本罪。者不滿者 作如是念。 。若滿五者得根本罪。若不滿 業 "遂於共有渠內"塞他水口 所謂稻蔗鹽田。 令我田好勿彼成

底也 體重價輕物。隨置一船。若船破時物主告曰。 前得罪。以下諸戒准此應知、若以體輕假重 自他心沈之於泥。不使其物屬彼屬我者。 水內沈者任取。水上洋者屬我。若茲獨起盜 得惡作罪。若觸著者得翠吐羅底也。若舉離 **綥起盗心興方便入水沈沒。** 主告曰、水上浮者任取。若沈沒者屬我。若茲 赤珠右旋是。云何體輕價重。謂繒綵及絲欝 物 體重價重體輕價輕。隨置一船。 上諸物置三種船中。謂甕船木船皮船。 云何體輕價輕。謂毛麻木綿劫貝絮是一者以 金香蘇泣迷耀是。云何體重價輕。謂鐵 尼真珠吠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀馬碯硨磲 與方便、浮水而取。乃至未觸物來得惡作 有四種不同。一體重價重。二體輕價重。三 重價輕,四體輕價輕。云何體重價重 價滿五者得根本罪 「觸著者得罕吐羅底也 若舉離處」 **岩沈泥中復擬取者。准前得罪** 岩不滿者得窣吐羅 乃至未觸物來 苦船破時物 我者。准 應准 者以 錫是。 謂末 魚類 本罪 彼徒黨。於河陂處截其要口 獨盛心見在弶鹿而解放者。價者滿五 無量罪者。得惡作罪以下諸戒同此應知。茲 勿由此故令衆多命而置傷害。 獵具。准價得罪。若起悲心毀獵具。作如是念。

四顆索等。爲捕諸獸爲殺害業。茲每四盗心取 若有獵師及彼徒黨。於林野處安諸獵具。謂 置衣裾內。乃至未離處及離處來。准前得罪, 乃至未觸已來得惡作罪。若*昇樹採折其花 等種種花樹。茲芻起方便與盜心。欲盜彼花。 多迦古博迦波吒羅婆利師迦摩利迦。 得罪。於池四邊種@種陸生花樹。所謂阿地木 至未離處來得零吐羅底也。若舉離處同前 中有水生花。 惡作罪。若觸其花採。折持去。結之爲。束。乃 起盜心興方便。入池盜花。乃至未觸以來得 拘牟頭分陀利迦香花時花。衆人所愛。茲紹 其價。滿五根本。不滿得宰吐羅底也。若於池 作罪。若作是念我取人物。專容禽鳥得有·瓔 價 琦。若觸物時8得窣吐羅底也。若雕本處應准 是念。我取鳥物。亦。惡作罪。若離本處應准其 至 之 種 宋觸瓔珞以來得惡作罪。 若觸著時。 雜類諸鳥鴉·鴈駕舊等。 。若滿五者得窣吐羅底也。若不滿者得惡 所謂青蓮花嗢鉢羅花白蓮花 以衆瓔珞 Mj 如是 作如 莊飾 乃

罪 ₽傍生分滿五得 罕吐羅底也。 方便。 若皮囊。然於人畜水有分齊。茲芻起盜心與 水難得以衆器具持水而行。 若取人水分。 未觸及觸准前得罪。 **岩甕岩風**境 不滿 得惡作 若瓶 若

罪 向下而出。 從關軍上下至門即個階下。 取師衣從房中趣閣上。若從閣上往房中, 眼見不見處來准前得罪。若弟子有盜心。 者得罕吐羅底也。若弟子葉師在前急去。齊 盗心故徐行不進。 底也至不見處。若滿五者得根本罪。若不滿 隨路行去。師有衣物持付弟子。**圖**于時弟子有 取傍生分亦准前得罪。 謂甕*項瓶囊。然其水分。人與傍生請受有 測 欲求珍寶 如膽部洲 **遊芻起盜心與方便。盜人分時准前得罪** 人。共結商旅持衆貨物。*昇舶入海 爲無水故以種種器藏貯其水。所 斯皆乃至眼見不見處來同前得 乃至眼見處來得窣吐羅 時有弟子與其二師 。或於寺三層棚 Ë 戜 欲

同前 男子。無惡狗の養棘易入易出。於汝無傷能 取得物不。 男子。無惡犬無多叢棘。易入易出於我無害 答言。我知里其處。賊復問言。彼家多女人少 所作如是問一大德。頗知某村某家處不。茲獨 者有茲芻在阿蘭若處住。有破村賊。 分已來得窣吐羅底也。 得其物。茲芻作是教已。賊還與物。 若彼茲芻答言。仁者 我知某甲含、多女人少 若其苾芻共彼盜賊作是語已。於賊去 若得稱意我當與大德共分其物 若取賊分得罪輕 7.得罪輕重 。**乃至未取** 到 並

若人於家中或泉池所。爲戲玩故安置種

得罪同前

、若沈泥中復擬取者准

前得

心

同前得罪。若於筌中監彼魚者

應准其價

。茲獨盜心取彼筌時同前得罪。若作悲

安置梁筌殺諸

者不滿者得窣吐羅底也。若捕魚人及

得

根

令彼獵徒獲

间

前

得罪。

者多商旅持衆貨物過彼險途。

共

のえニ之堂 ®今二今母 ®(若)―毎妻 O唯二毘母 の真二鷹®愛 ©(得)―自身 6折二前戀愛者 ®東二党®の ●(種)―●の 四朔二背毎』 『登二恋母』 む近二恋』 『五八二氏母』* 『ひ停生二芳生鳴下同 『D子二子® 『別上二上閣』 『『(上)―毎 の 日州二番号書 『P共二某母』 『四漢二衆書

籌。行李安不。山河關稅無勞擾耶。答曰極善 住處。先住茲獨見客初至。便遙問言。善來具 過關方可與我 授與我。諸茲芻告曰。合作如是至關稅處藏 無應稅物。答曰。我有得意賈人,爲持過關方 來。大德:隨我行來無他惱亂。問曰豈諸具壽 爾遂與持物過關還彼茲錫。 者 我等現有少多應稅之物。仁爲我等持 勿令我分入彼稅官。買人曰 **苾芻漸行至** 行

子。多惡狗簽棘難入難出。不令汝等無傷取

不善其事妄爲訓對。

然彼家內少女人多男

若此茲獨見其城黨欲劫村邑。

我意造次不審思量便作是語。如愚小癡昧

後逐生追悔

。就彼賊處作如是語。仁等知不。

謂爲三 謂田事宅事店事。田事有二種取。] 來入。勿令財物皆被賊將。或容身命亦遭傷 如是語,仁等警覺好自謹愼,今夜必有盜賊 障。若作塹坑若以牆壁圍繞。乃至圍未合來 未息來。茲獨得案吐羅底也。若彼俗人心息 俗人爭地詣斷。事官所。若茲稱不如俗人勝 圍繞取。若苾芻於他田處。若以樹枝若以席 者得罕吐羅底也。若茲芻得勝。乃至俗人心 。若苾芻如前所作。偸盜方便有三種事。何 隨彼盜賊來與不來。必芻亦得窣吐羅底 隨彼賊徒去與不去。茲得得寧吐羅底也 是謂言訟取。何謂 往到彼家作 若茲芻爲共 。是名圍 見諦已 便往室羅伐城為《喬薩羅滕光王說 少年經。令得調伏。時彼二王各宣教令。於我 罪。爾時世為於杖林中。令摩揭陀影勝王得 然諸茲獨不應持物私過稅處。 違者得越法 白諸苾芻。諸苾芻白佛。佛言諸苾芻。無犯。 **鄒心懷追悔。我將不犯波羅市迦。以此因緣** 物過耶。答曰縱令不合我已過竟。時行路茲

言訟取、二圍繞取。何謂言訟取。

也 殺

得翠吐羅底也。岩其園合得罪同前。 **機盗。田** 事旣爾 宅事店事如上應知

者。應准其e價同前得罪。

將衣又不稅 爲三 税 三為 三寶 寶 優 强 物 持 寄 門將故著他 與 爲 令 他直 父 奪 他 商人物的法

旅遊行他國。路次稅關。諸茲芻告買人曰。 **難過關稅俗人易過。** 爾時世傳。初證無上智教未廣。彼、時諸茲芻 時有衆多茲獨。 。與大商 贀

事具白。諸茲芻曰。合作如是至關稅處廢物 得有勞苦。諸茲獨曰。其事如何。時彼茲獨以 說。答言大德。我亦爲他施作恩益。 時諸苾芻告曰。善來具壽。行李安不。廣如上 之物。仁等爲我特過稅關當還與我。時諸茲 商旅。出外遊行至於稅處、時諸賢人禮茲智 諸苾芻易過關稅俗人難過。 國中所有茲獨。同王太子放免稅直。諸茲芻 **傷爲持過已還與賈人。 苾獨漸行至室羅伐。** 所獲利皆爲三寶興設供養。 風熱毒蟲蚊虻等害。求諸財物數勞辛苦。其 @足作如是語。聖者,我於長時爲寒熱所逼 越過關河無輸稅事。是時世尊教法弘廣。時 足同後宮人亦免稅事。由此茲芻及茲芻足。 時有茲芻隨他 我今所有輸稅 豊復自身

> 過 時有苾芻隨商旅遊行至於稅所。時諸賈人 **锅不應持物私越稅處。遠者得越法罪 苾芻。諸苾芻白佛。佛言此苾芻無犯** 懷追悔。我將不犯波羅市迦。以此因緣白諸 耶 答曰縱令不合我已過 竟 盽 此茲獨 然諸苾

罪,彼便報曰。仁等於此不起三業何有過耶 今欲取。茲獨告曰。賢·首。汝等故心令我犯 咸詣村中。茲獨去後。諸人各取茲獨衣。俗鉢 亂不能辦食。仁等入村隨緣自乞。時諸茲紹 矯設方便。告茲芻曰聖者。我輩今朝情有擾 時買人便作斯念。茲芻不肯持過。我等宜應 稅關當還與我。茲錫曰。佛已制戒茲芻不應 設供養。我今所有輸稅之物。仁等爲我持過 飢渴所逼、廣說如上。其所獲利皆爲三寶。與 禮苾獨足作如是語。 犯 時見已便生惡作。豈非我犯波羅市迦。 苦、然我在路入村乞食。同伴商人開我衣幣 善來具壽。行李安不。廣說如上,答曰我無辛 時諸苾芻心生惡作。豈非我等得波羅市 我物諸人報曰。聖者。我以稅物安仁勞中我 食事旣了。持己衣鉢同過稅處,時諸賈入曾 至輸稅處不與直過。我今不敢持物過稅。 應留守護人。 **苾芻以此因緣具白世奪。** 以諸稅物私內俗中。我等不知持過稅處,後 時諸茲楊漸至@室羅伐 舊住茲錫見而告曰 來開解茲芻衣物。茲芻告曰。何故仁等輒觸 囊幷雜物俗。安己稅物。茲錫得食還歸商旅。 然諸茲錫所有衣鉢若無看者不應捨去。 若不看者得越法罪。 聖者我於長時爲寒熱 世尊告曰。茲獨無 時有茲 時 芻

者令子出家。因向他方得兩張氎、遂作是念。 佛在室羅伐城給孤獨園。 應自抽出各付彼人。若異此者得越法罪 苾芻。苾芻白佛。 佛言無犯。其看物人見他安 當告知。諸茲獨乞食而還、時賈人等矯設方 以稅物置衣俗中。茲紹念曰。同梵行者來我 共詣看守一苾紹所。有執手者有捉足者。便 物 守物應留二茲獨。時有茲祝留二茲獨看守其 須去便利或復取水。時諸費人各以稅物。 物。應合俗人或使求寂。拔出其物, 生惡作。將無我犯波羅市迦。具以其事白諸 共犯罪耶 日。今日令汝二人看守衣物。云何更令我等 各來取物。茲芻告曰,何故仁等輕觸我物。質 便現鬧亂相。令彼茲芻不獲相告。旣過稅處 諸苾芻、諸苾芻白佛。佛言諸苾芻無犯。若看 苾獨衣鉢係中、同前過關來取稅物, 乃至告 人告曰。我以税物,安此俗中。時諸苾芻告 商旅 時 一遊芻或因便利或復取水。時諸賈人 行入村乞食。 時二茲芻。具陳其事。時諸茲芻心 留 人看物。 時彼城中有一長 。時看守 岩無此聲 鬒 人 行

根本說一 與稅而去。若不與者得定吐羅罪 是 是深厚之德,今欲持此物往報其恩。若作如 善巧勸喻令安住者方曰報恩。 倦 施。無智慧者令起智慧。子能如是於父母處。 未能報父母之恩。若其父母無信心者令住 咸持供養令得富樂。或居尊位。雖作此事亦 **瑙金銀璧玉牟薩羅寶赤珠右旋。 共子一肩持母一肩持父。** 持長養資以乳喃。瞻部洲中爲教導者。假使 是語。賢首。如世尊說。父母於子有大勞苦,謹 應但作此語。 心 正信。若無戒者令住禁戒。若性慳者令行惠 潜說父母恩惠之時。 生惡作。告諸茲獨。茲獨白佛。佛言無犯。不 久住糟留取其稅直遂放令去。 或滿此大地末尼真珠琉瑠珂貝珊瑚瑪 切有部毘奈耶卷第三 云是父母而已。應對稅官作如 放去者善若不放 經於百年不生疲 父母旣有如 被至 如是諸寶 城 E

根本說一切有部毘奈耶卷第四

藏法師義淨奉

制譯

如

世尊說。雖復出家於父母處應須濟給。我

爲諸苾芻說供養法門。而說頌曰爾時薄伽梵,在室羅伐城逝多林給孤獨園不與取學處第二之三

奥供養"時佛教法漸更增廣"於此城中有一時諸遊芻旣聞斯說多行乞囚。於佛法僧廣若能 修 福者 一 今 世 後 世 樂

寧容為此兩概作故妄語。告言賢首。此非我問張戰,告言聖者。仁於善說法律而爲出家,應還歸故居。往室羅伐路次稅關。稅人問曰。處還歸故居。往室羅伐路次稅關。稅人問曰。此二戰,一擬與父一擬與母。是時苾芻藥餘住

。問言誰物。答曰一是父物一是母物。報言

が我不識。

母亦我不識還我稅直

方可聽

圎 羅漢向阿羅漢果者。此八大人皆尸羅圓滿 讚佛。 若不放者應與稅直而去。 三摩地圓滿。般若圓滿,解脫圓滿。解脫知見 向一來果者。有得不還向不還果者。有得阿 於梁僧中。有得預流向預流果者。有得 有聲聞弟子。安住正理直心恭敬。隨順勝法 現法中得無熱惱。隨機演說令趣涅槃。內證 是名讚佛。云何讃法,所謂世尊善說法要。 三明智慧圓滿。是謂讃法,云何讃信。 逝世間解無上士調御丈 夫 天人 師佛世尊。 三寶物。應對稅官作如是說。證佛法價。 **獨白佛。佛言此人無犯 不應但作此語。 云是** 丽 須與稅方任前行。 法物。三是僧物。報言我復寧知佛法僧事 此非我物。問言誰®物。答言一是佛物。二是 合稅者。豈待駝負方輸稅耶。茲芻告曰。賢首。 見雜色物塡滿俗中。稅官告曰。若此俗盛 物告言且住可將物來。試爲觀察。 問日。聖者。 之物。盛滿衣。係還。室羅伐、路次稅關 **典供養。便於他處隨意乞求。多獲種種緒綵** 乞求難得,我今宜可行詣餘方。爲佛法僧 長者。 家。時諸苾芻作如是念。今此城中多有茲 罪 .满。是合歸依是應恭敬。是o諸世間勝上福 一去。遂至室羅伐城心生追悔,白諸茲獨。茲 "是謂讃僧。如是讃歎三寶之時 放去者善 娶妻未久誕生一子。 時 所謂薄伽梵如來應正等覺明行足善 有茲芻供養三寶故。持諸 颇有稅物不。答言賢首。我無稅 **外住稽留取其稅直放之** 若不與者得窣吐 既漸長大途 、纔披衣皆 雜物過稅 . 世尊所 一云何 一來 稅人 便出 芻 於 但

後而至。稅官不問過稅所已語言,

具霉爱

税者問日。

聖者有 可

已均分其物,若異此者得越法罪 佛言應可均分不應偏與、苾芻均物,時節延 在路而作分判。隨持一分與彼稅官。至住處 遲嫁失商旅 從索稅直,是時茲偈隨持一分而授與之, 對稅者讃歎三實 ·便被盗賊虎豹所傷。佛言不應 然此稅官不肯虛 中

本罪。是時商主便念。察斯意趣不肯與量,我 制學處。苾芻有物持過稅關。不輸直者犯根 未輸,若索稅者物從我出。答曰賢首。世尊已 耶。答曰我無悔心。然我之物已輸稅跎。仁疊 黎者白疊可見與我" 者物從我出。應取彼量安我物中,告茲芻曰。 是念,我物輸訖,聖者白疊猶未輸稅,若索稅 之。路次稅關商主所有財貨並輸稅訖。便作 飲食臥具醫藥。所有資緣幸不須慮。茲芻許 修福。從王含城乃至室羅伐,於此中間衣服 與商主隨路而行。 商主告日仁爲乞食我爲 可於我所起悲愍心而爲護念。答言極善。便 苾芻曰、賢首。 我今欲往室羅伐城禮世尊足。 之。便禮雙足作如是語。專者。令我欲作何事。 屬業事。 謂施戒修。 說此法時令彼商主心生 往室羅伐,茲芻聞已詣商主處。爲說三種勝 往室羅伐城禮世奪足。 敬信。遂請茲錫家中供養,幷持妙•疊而奉上 遊行人間至王含城。三月安居竟。 **芻,明解三藏衆所識知。善能說法辯才無滯。** 佛在室羅 伐城給孤獨園。於此城中 知時。告言聖者。我於今朝情有擾亂不及 仁可入村隨緣求冤。並芻閱語行詣村 答曰仁所施物情生悔 時有商主欲持財貨 欲求商旅 有一 核 税物不。答言我無稅物。稅官放過 老者空手 膧 逐便受取在前而去" 物,少年便念。豈非。老人身生疲倦令我持物 過稅關我當自取。語彼少年日。可暫借我擊 免斯二事。卽作是念。可持我物與彼少年。待 得故妄語。若我。進有。 作是念。我有可稅之物。若彼問時我若言無。 者資具寡少。于時老者欲至稅關。物合輸稅。

伸侶人間遊行。老者多有衣物資生之具。少 罪。佛在給孤獨園。有二苾芻。一老一少。共爲 o記驗、迴還之時應好觀察、若不依者得越法 今說之。 行路茲錫入村乞食。 所有衣物應作 佛。佛言彼茲芻無犯。然於行路所有軌式。我 牛悔恨。次至室羅伐城。諸茲獨曰。善來具壽 仁於此物不起三業豈有罪耶,苾芻聞已心 首。寧被賊偷。不由此故令我犯罪。答曰聖者。 行李安不。茲獨具以事告諸茲獨。諸茲獨白 此物安我貨中。必若須者我今見授。答曰賢 答曰非賊。將去。我恐稅處從索稅直。權將 答曰何意如此。苾芻曰仁所施墨被賊將去。 故 我無所得。是時茲芻過稅處已。商主告曰。 答曰將來試爲觀察。茲獨開俗不見其疊。便 税者日何但仁被賊偷。我亦被偷。由失此物 愁顏反手長歎。苾芻曰我有一疊被賊偸去。 現愁容反手而歎,是時稅者告苾芻曰。何故 聲者。仁衣俗中有稅物不。 茲錫曰我有一疊 憂愁情有不樂 答曰仁有施 福無受用福。 。商主取疊安己物中。旣至稅所。稅人問 何 日

稅。佛言應用水。洗或以牛囊汁而爲壞色 等。之所傷害、時諸茲芻以緣白佛、佛言應以 染汁柴盆釜器因此延遲遂失商旅。 稅物過關。因◎失斯利。諸苾芻聞已白佛。佛 水灑捩令破裂随意持去,旣至稅所。 言應受。受已應染。時有苾芻得物欲染。爲 有施主延請我等就宅而食。 言。善來具壽 行路安樂不。答曰行路安樂 爲呪願已。隨路而去。至室羅伐已。諸茲鄇告 今得取此物。長者默然不復施與,時諸茲芻 諸苾獨請就家食。食已人各施一雙白疊 有一長者。大富饒財多諸受用。深懷敬信見 **都告日。長者佛遮我等持稅物過期。云何我** 越法罪。時有六十苾芻。人間遊行至一聚落, 佛言不應持可稅物而過稅關。 雙白疊。我等不受,由佛制戒不聽遊芻持 食竟人各欲施 若持過者得 '仍不免 被虎狼 奶 苾

8 粉二倫金

●把二就④

●道二準團

何台の

●年二者●●●

必索稅直、作何方便

不。如是問者善,若不問者得越法罪 持物。若爲持時應須具問。此中無有可稅物 犯。然諸茲獨行路之時,若不問知不應爲他 上緣告諸茲芻。諸茲芻白佛。佛言彼茲芻無 行路安樂不。答曰何有安樂。問言何意。具以 羅伐城到毘訶羅。諸苾芻見告言。善來具壽。 不相知何因得罪。時少茲芻心生悔恨。 是者、上座自身得免稅道、令我得罪、答曰汝 汝持物行過稅所。今旣過已當可相還。者如 得故妄語。 如是念。若彼稅官問我有稅物不。我若言無 答曰我不爲勞。令汝持物但爲我有稅物。 (衣鉢。 少年間 若言有者定輸稅直。爲此方便合 Ę 上座 4 者勞已 至室 歇 耶

母失斯二斯失⊜⋑

6洗:

照者。於無難時即不應用,若常用者得越法不免稅。佛言乃至應截纏穩。若有難緣。 我所

著俗中。 佛在室羅伐城給孤獨園。 利方可遊行。時彼茲獨情不樂住。有一茲獨 諸苾芻曰如何不樂。具以上事告諸苾芻,諸 告曰。善來其壽。行路安樂不。答曰何有安樂 隨意前行。時彼茲芻與直而去。心懷悔恨順 識是我知識。由此緣故令我得物。可還稅直 坡色安衣俗中。我與諸人共爲告別。彼懷懷 我臨途他與我疊。我持此疊令知識者爲我 言聖者。仁於善說法律之中以信出家。寧容 試爲觀察。彼便將示。纔開衣作見一大量,報 茲芻報曰、賢首。我無稅物 稅官曰但且將來 彼稅人問茲獨曰,聖者, 頗有多少可稅物不。 時彼知識情懷懶惰不能爲染。 云爲我染訖安衣俗中。我暫巡房與苾獨別。 知識茲芻令其壞色, 體世尊足。時諸茲獨告曰,何事の念邊待分衣 而行。至室羅伐城苾芻住處。諸茲芻見而 丽 **苾芻然後取物。應問彼言。與我染未。若不 獨白佛** 夏三月安居竟未及分衣。欲向室羅伐城 張墨故作妄語。報言賢首。我實不知。然 取者。得越法罪 一驀贈之而去。彼受疊已便作是念。我 無暇得與同梵行者而爲告別。 時彼苾獨持衣而去。 佛言此遊紛無犯 便持此疊與彼令染。報 時 然此茲獨應問 有遊與在王含 行至稅處"時 還依本色安 應與

奪將去 事詞劫賊實言相告終不見容。 中國交易得利多少。於諸關稅無疲勞耶。答 **共相慰問。仁自何方**。 塵。或前或後。商旅前去。別遇買客從中國來。 還中國耶。報商人曰。我今欲還,商人曰我近 事相報。北方居處其地磽确、多有惡犬人性 波難陀。遂與商旅同至北方。初到之時心便 缺。仁等於彼未能愛樂。難陀曰土地雖惡情 答日我等欲向北方難陀報日。我願同行。 問曰。欲何處去。難陀答曰。我今且去求覓商 井蛙不會出入,我等如何能獲利養。得使衆 時復受客利,衆人愛念悉皆敬重。我等事同 猴脂用鎗其足。岩欲行時多獲利養。迴還之 向鄔波難陀。作如是語、彼諸黑鉢者、皆以彌 言中國交易雖多獲利。然於關戍索稅極多, 難陀曰善。即入商營廢路而去。 六衆性畏風 了欲歸中國。仁可隨去。我今將仁投寄知識 至此。宋有交易不及卽還。 有餘知識交易已 麁陳。仁等於彼未能愛樂。 聖者今旣不樂欲 首,我初到時情生不樂,商人曰豈不先時以 禮足,問言聖者。北方何似生愛樂不。 報言賢 不樂。遂於清旦行詣廛中。 樂觀方。商人日若樂去者可共同行。難陀鄔 人曰北方居處其地磽确。多有惡犬人性麁 旅。逐遇商旅欲詣北方。告曰仁等欲何所詣 人皆共欽仰。我今宜去同諸茲錫。鄔波難陀 手。柱。頤沈吟路傍 在室羅伐城給孤 時北方商人。聞此語已各懷憂惱。以 獨園 是時六衆尋後來至 答云我從中國。又問 時 時彼商人俱來 六米茲芻難 所有貨物盡 贈 亷 βE

虚宜 報日。 樂受用。 城門。佇立而待、曾不見過,何處入耶 三十六小門。於彼小門我當共入。商人聞已 我從私門 客出北方貨羅列交易。稅人見已問曰。誰將 已入城。稅官聞已心生愁惱。作如是言。我 虛實。報云彼卽是我同伴商旅。我獨在後彼 爭驅鞍馱俱入城中。旣至天明,於市店上張 行而入。我今欲問誰將。君入入在何門 汝等入此城耶。 來。問日我聞北方有大商旅在彼居停 稅官見已問曰 爾從何來。答曰我從某聚落 設北方貨物。時有一人不及前徒從大門入。 日。今既日暮可趣小門共入城內。是時商旅 欲至於城門處。祭配藥叉守門而住。六衆告 可入城。時室羅伐掌稅諸人。聞有北方商旅 衆報曰。o人等且應歇息·駝馬。待至日落方 數喜而去。去城不遠有一聚落。於彼停住。六 王有制令。其不知者不從索稅。有十八大門 稅。六衆曰我亦不能爲君咨王。然室羅伐城 菱 寧得不憂。六衆報曰。仁等是我知識何事: 奪。事同劫賊。所有資貨侵掠皆盡。我等聞此 消息。中國興易獲利雖多。然關稅處皆被欺 蛇虺所害。勤勞辛苦無暫休息。欲求財物安 日 商 人日 "商人日"聖者、豈能爲我啓白王知不枉輸 。聖者我等。常爲寒熱飢渴所逼。 是時稅官即共彼人行至店中。見諸商 若不信者與我同行。 由是我等遠詣中國。今開商旅傳彼 諸君何爲以手柱頤懷愁而 問日我今與仁義同親友。幸可實 答言我足 報云我亦知君足 至廛肆中。日驗 蚊虻風雨 住。 彼人 答言 商人 須

物耶。聖者我自盟營實無此心。若有美味當 之人。有事當告。我悉举行。報曰賢首。願無病 與,頂體雙足作如是白。聖者我是大德給侍 合。鄔波難陀即至其家。彼以上妙食滿鉢授 惠少許、我欲食之。報曰豈見河水而倒流乎。 往就。作如是語。 初分時。執持衣鉢入城乞食。是時稅官見而 俠沙門。應共結親知令其心喜。 鄔波難陀日 是他財方便偸盗 凝燃黑云。 仁應與我非我與仁。聖者我戲言耳。頗過我 不。我欲暫看報曰賢首。汝欲於我鉢中覓稅 日、賢首。願爾無病長壽。稅官問曰。 法罪。是時稅官便作斯念。此之六衆皆是豪 芻不應教他私路不輸稅直。 相引導, 此釋迦子是大惡賊非真沙門。 答云聖者六衆。 我晔睇聖者。 諸苾芻聞已白佛。 岩教他者得越 稅官聞已便 鄔波難陀答 。鉢中有食 。佛言苾 知 起 有

長壽 捨之而去 兜獅"顧大王所有資生。受用珍玩。未有者令 衆僧、常令充足、上座憍陳如。親自爲王而作 默爾。遂疾下重閣詣行人處。而問之曰。君等 後夜警覺思惟、時有偸稅人。去寺不遠夜行 波雕陀所居之房與路相近。 折伏之。我等六衆名稱遠聞利養增廣。時歸 諸來往沙門婆羅門宣說法要。 爾時六衆茲錫凡在住處多遊門首。 波難陀報言。癡人。勝光大王恒於此寺供養 何人夜行而過。報言聖者我是偸稅商人。鄔 之聲與當不同。而遙問曰: 而過,時鄔波難陀明解聲相,旣聞商旅行過 行者是誰。彼便 於高閣上初夜 有論議者當 意欲為

9今既夜行欲偸稅直。 者 **輩所應作者當自知之、時彼賈人不久還來。** 被叛彼無知人。以拳投刃以針刺石。我於彼 已去。時鄔波難陀心生忿怒作如是念。我亦 羅伐城。我今望彼、少年報曰。上座食時彼人 方。報言具壽。我有知識商人。持諸貨物入室 少年茲獨。見彼四顧。問曰。上座何故瞻視四 難陀疾疾食竟。 門前 *洗鉢顧望四方。 時有 夜入室羅伐城。旦詣廛中貨易而去。時鄔波 波難陀無髮禿人。我能還彼飲食直耶。即便 議日。勝光大王所有稅直我尙不與。況此鄔 泰。報曰汝若能與隨汝意去。彼行稍遠自相 報日汝等欲何所作。 者。仁懷大慈願見容恕。我於聖者不敢忘恩。 同前捉得告言。我亦被汝之所調誑。白言聖 我當與汝作無利事。時彼商人懼而告曰。 我於前時有少急事,不遑就禮。 已有者常令增廣。汝有貨物合大路 答日有少食直我當持 我今豈得 捨而不言。汝有貨物合大路入城。 願重相 聖

商人,交易財賄現彼相貌。商人報曰。聖者。物 相誑"作是念已早起持。鉢。詣市廛內見彼 我不與稅" 豈禿沙門我能相與 鄔波難陀作 者隨汝意去。旣去稍遠同前議曰。滕光大王 容。前後之恩悉皆報謝。 波難陀聞是語已,轉增忿恨攘臂怒曰。無識 處。食訖*洗鉢廣說如前,乃至商人已去。鄔 交易持貨而去不過寺門。鄔波難陀疾歸住 未出手待交易訖。不敢違命願且相容。賈人 如是念。前已許我不來報恩,無更於今還復 人更復調我 若更見者我當執縛。令彼終 報言賢首。 若實與

> 偷稅人不能奪取財物。彼便白言。聖者。 @唯合多與枝木常令負土。或復擔樵,如何於 得不憂。多有賈人數數偷稅。從小門入不輸 妻子及餘親屬定當獄死。 得不愁惱。多有質人數數偸稅,從小門入不 得惡名,去寺不遠商人被賊。彼諸商人隨語 念曰。我若苦言彼便知覺,作是念已告曰 及此迴。待貨易訖一時俱送 鄔波難陀遂生 事多關風 雖復失期更不敢爾。 作令汝知之。白言大德、願見容恕、我等賈 同前捉得。告曰汝等數數詭誑於我。 身不爲賈客。 伐城王舊有令。知者稅不知者不稅。 利直、計會時至王性暴烈不許。分陳,其述如 輸其利。計會時至王性暴烈必不容許。 言。是時稅人警覺而坐。共相議曰。我等如何 而住。鄔波難陀疾往詣彼稅官之處。竊聽其 我先爲汝觀其道路。 首。能質與不。報言定與。若如是者汝等且 上,鄔波難陀告曰、癡人。誰令汝作掌稅官人 人所 告日仁等何故懷愛 報言聖者。 時經未久還復重來。 勿令汝等致招罪實我 時鄔波難陀至 前二恩直 鄥波 。無極重 我等寧 今我 我之 難陀 室羅

財 宜住,我旦迴還放偸稅賊。汝當捉取總奪其 稅。我今如何作極重稅。 稅官常索稅直 唯聞知而取稅。不聞有極重 城有極重稅知而方稅、彼便白言。我等久作 稅云何總奪。鄔波難陀曰,汝無智人。 者。汝等當告 有極重稅知而方稅。若云我等 **外爲商客。不會聞有極重稅。今有極重稅生。** 賈人若云室羅伐城知而方稅無極重稅 鄔波難陀曰 。室羅伐

知無稅。 君等可 必莫隨言, 應可將向王處 於赤銅螺上分明書記。王當遣取親自檢之。 天祠處或衆人集處。而入城者。知而方稅不 與諸商賈及聚落人共爲制令。 有極重稅生。應白王曰。古昔大王梵摩達多。 **从爲王不聞室羅伐城有極重稅。** 大王命近臣曰。喚稅官來。泰命追至,王曰汝 今可相隨詣平斷處。 稅官告日。 不放汝。賢人報曰。我等人爲商客。唯聞此城 城知而方稅無極重稅。宜依分數取已放我。 有財貨,買人曰君等何故强奪我財。室羅伐 是時稅官依鄔波難陀語。 何所在6者,當報王曰 在某庫內安某6箱中。 入城者。合極重稅6總沒其物。若言此制6今 諸人是偸稅者。室羅伐城有極重罰。 等何意於彼賢人盡奪財貨 皆白王曰。此等 被稅官收奪。將去願王准法而見救濟。是時 而白王曰。今有賈客來至城中。所有財貨並 貨並被奪去:頗見救濟。時平斷人共詣王所。 常斷處。可將汝等直向王所。時諸賈人高聲 知而取稅無極重稅。 稅官告日。 此城有極重罰。 故我等稅人盡取其物。 大喚。詣平斷處,告諸人日。諸君知不。我有財 質而取稅直放買人去。稅官白言。古昔大王 心糜達多。 來共往廛中詣平斷處。 若不從此園及天祠處衆人集處而 室羅伐城偸路買人當極重稅。 與諸商賈及聚落人共爲制 何意今時有極重罰 如何今日有極重稅生。 王曰我久爲王,不知 。若王作如是語 即便奪彼賈人所 我不能向尋 若從某風某 若作是語 何故今時 宜可依 由 令 此緣 我 我 者 具 說 攝 家 言

等何處得有悲心。今我與君事同知友。@幸當 不能盡奪。汝今過分我不能忍。賈人報曰。仁語我自聞知。然我昔來非不知有,爲懷悲愍 取。時諸質人遂便絕望帰泣而出。便問稅官 教令。是帝釋令是梵王令。總奪財貨·斯爲善 聞父令悲不自勝。泣而言曰。若我先王所作 入曰。將銅鍱勅來。 是帝釋令是梵王令。 見報誰先語君、彼見苦言便告之曰。聖者六 Ę 買人物。若敎奪者得越法罪 迦子是大惡賊非眞沙門。 衆相告。時彼買入咸·安共譏鳳出諸惡言。此釋 物 頭田 如 誰殺仁等道我來耶。 諸茲芻聞已白佛。佛言茲芻不應數他 前 王告稅官曰。 奉教取來對王讀訖 斯爲定量。 若是我父所作教 **彼便報曰。無人見** 如是教他奪我財 便告掌庫 Ŧ 令

謂取其蛇弄以活命,何謂王家醫人。謂諸醫 人以蛭療病而爲活命。何謂山野人,如山中 1無足者。 醫人。及山野人之所@貯畜 若 無 盗 足 如是 及二 謂蛇蛭鰶。 類 足 此之三種是弄蛇 輕四 重 足。并 准 何謂弄蛇人 應知足 入王

知事成就。是謂期處。云何定時。汝若晨朝或在某園中。或衆人集處或在天祠。當爾之時處定時現捐。云何期處。報彼人云。汝若見我言二足者。謂人及鳥。若盜人時有三方便。期本罪,不滿得方便罪

師

牟不語婆蘇多

四作自己分持

小

旃茶羅及蘇陀

夷

取农比身無盗

。若茲獨盜此等蟲時,

應准其價。滿五得根

瓦中熟四爆以供飲

取無足蟲與藥令吐。

羅底也。 屋前 鉢執錫 象旣爾。 取鳥被烟火逼。時墮在苾芻經行之處或門 如上說。云何空墮 如捕鳥人火燎原澤。爲欲 成就。是謂現相。如是盜時應准其價得罪同 午時或晡時。 繫柱岩樹岩牆棚內。 **芻於象群中盜象法時**。 欲盜時有二方便, 2謂從群處. 云何四足、謂象馬駝驢牛羊響鹿猪兎等。 墮落。云何擊舉。鳥在地上擊舉偸去。 滿不滿 前 云何現相 若盜鳥時有二方便。謂從地攀舉、若空中 若茲芻盗心取時。滿不滿如上說 盛滿雪蘇油沙糖石蜜。見此相時知事 自餘馬等茲芻盜時如前應 至不見處得根本罪。云何繁處若象 汝若見我新剃鬚髮、著赤色衣持 遙見我者知事成 **苾芻解放得罪如上** 齊眼見處來得案吐 或於點處 就 是調定

攝頌曰 **謂人**入海爲求珍貨。 放其蜂瓮。賊被蜂蜇四散逃走。何謂海商客, 蜂,若怨敵來與之共戰 若不退者。可於城 内彼瓮中,彼蜇痛時疾B臣其事。 等 貯在瓮内 見被罰人不臣伏時 令以手足 客,何謂斷事官 謂斷事人畜養多足,謂蜂蠍 所須者謂於三處, 云何多足。所謂蠐螬蝗蛾諸蜂蟻❸蜗等 蜂瓮遙擲賊船 不能復戰四散而去 防急難、敗來共戰。若勝者善、若不如 物。何謂守城者,謂掌城者。於环瓮內多貯諸 謂斯事官。 坯瓦器中多養諸蜂以 守城者。 或多出 者便 此中 海商 頭 持

篘若作量度心者無犯。

然諸茲胡。

。不應非親

(達多日)

汝自緣去非爲於我。我之小鉢雖

爲先

汝以何心。

彼便以實具白世尊。佛言此茲

友"作親友心相委寄者 得越法罪 若上親友作上中下心委寄。 親友作下心委寄。 根本說一切有部毘奈耶卷第四 友處爲親友想。有三種親友 若中親友作中下心委寄。 謂下中上 若苾獨於非親 於下

護知他欲取

衣

難勝持將得麁罪

形煙小。多有衣鉢網絡腰條等。其蘇陀夷少 名蘇陀夷。其栴荼羅衆所識知。有大福德而 爲知友。得意相親同住一處 一名旃荼羅。二 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 有知識。其形長大但有三衣。而復故弊形體 我。彼便報曰。其栴茶羅茲芻是汝親友。多諸 何不乞求。 爲o有利賽爲無利賽。答言無利。彼便報曰。 多路。諸苾芻告曰,具壽。汝今少欲衣破露形, 試量度。若與我身量得相似者我當從覓。若 作是念。此梅茶羅其形@短小。取彼僧伽胝我 見惠。旣被勸喻便。詣栴荼羅處。彼行不在。便 報曰豊聞水聲而便脫鞋耶,汝宜乞求。彼應 不肯與。復問汝已從彼而乞求耶。答言未乞 知識、有長衣鉢網絡腰條。何不從覓。答言彼 南國中方不相領 答言誰當捨彼佛法僧田而施於 拾得他物速應還

根本說 切有部毘奈耶 卷第 五

9旅二族(1)

●本二身⊜党

◎雇=顧⑧下開

*三藏法師義淨牽

制譯

是語,具辭婆蘇達多若人有此二鉢。足得省 時蘇師牟取婆蘇達多小鉢安大鉢中。 多有好小鉢。彼於異時俱並食訖一處洗鉢。 有二茲例。一名蘇師牟、二名婆蘇達多。共爲 不與取學處第二之四 是事者 我持小鉢奥之。問曰汝言實不。答曰 之。時婆蘇達多於一聚落有少緣事。語蘇師 緣修諸善品。婆蘇達多曰。汝若欲得何不取 知友情義相順。時蘇師牟有好大鉢。婆蘇達 爾時薄伽梵。 實與時。蘇師牟聞 此言已便欲爲去。覆生悔 牟曰具壽我於某處有少緣事。有能爲我辦 念。勿由此緣令同梵行者作如是說。蘇師牟 在室羅伐城逝多林給孤獨園。 作如

• 笐上見僧伽胝。卽便取彼便看長短。時梅茶

不相當何事。行忤。便入彼房觀其衣物、於衣

復量度、若與我身量得相稱者我當從党、若 但作是念。树茶羅其形卑小。取彼僧伽胝試 得波羅市迦。答言具壽 我無盗心取此衣物。 羅從外忽至見而報日,汝以賊心取我衣著,

具壽。不須强諱9體作分9號。汝以賊心取我 不應量者。何用如是煩慘資具耶。彼便報曰。

我犯重罪耶。告諸茲芻。諸茲芻白佛。佛言茲

佳矣

衣著、得波羅市迦聞。

、此語已便生追悔。豈非

緣須去。途作是念。我爲自四事幷辦彼緣斯亦

即便往彼了其二事還告婆蘇達多日

與他客作,遂不復行。時蘇師牟於彼聚落有

汝彼聚落所有營務我已爲辦。宜授小鉢。婆

達多日 緣出外。蘇師牟即取小鉢安己鉢中。婆蘇 鉢鉢絡腰條。難勝少有知識。但畜三衣而復破 @乃求福作無犯。茲芻受雇作務者得越法罪。 然諸茲芻不應受。屋與他作務。 具以白佛,佛言。此苾芻作己物心取鉢無犯。 苾芻白佛。佛問蘇師牟·汝以何心取他小鉢。 迦、蘇師牟聞已追悔。即以此緣皆諸茲芻。 是我物。婆蘇達多怒日, 牟曰 是物主將去。婆蘇達多曰。是誰之物。 多歸不見鉢。問言具壽。誰將我小鉢去。蘇師 能 弊有餘茲芻告言、具壽。汝今何故少欲、著此 談得意。其月護衆所識知。有大福德多足衣 有二茲獨。一名難勝。一名月護、共結親友言 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 破衣不能覆體。爲有而不著爲無可得耶。難 四渡者 遙聞水聲便脫靴履。汝但往乞或當見 是汝親友言談得意。多有衣鉢鉢絡腰條。何 拾三寶聖衆施我凡人。彼便告曰。月護茲芻 勝答曰、我無得處,告曰「何不乞求,答曰 我們伽胝。月護曰,我豈是汝守庫藏人。索鉢 月護報曰。我不相與。難勝曰。不與我鋒可與 與。旣聞勸已往月護所 告言具壽。當施我鉢, 求未。難勝日 聞彼慘恪我不從乞。告曰 不從乞,難勝曰。彼不肯與「告曰。汝先從彼乞 耶,時難勝聞已心生忿怒曰。彼有作務我常 不得又覓大衣。乃至少樓尙不相與。況復衣 與汝 汝若合得何不取之。時婆蘇達多有 蘇師牟曰。汝不與者我當自取 放賊心取得波羅市 ' 若博換作業 時此城中 波蘇 一量涉 誰肯 Ē 達 0%

0 有二多 ⊜ ® ^{® 短}二进 ⊜ **③ ®** 二 及 ⊜ ® **® 被**二度 ⊜ **③ 日益二後®元章** ●併二于●金色

市迦耶 作白衣。作是念已往世尊所,是時世尊於彼 彼頭邊 見難勝來告諸茲與日 無量百千茲獨衆中。而爲說法 若堪住者於世尊所修其梵行。 取其物。遂見月護自染衣服 行當噉鐵丸。復作是念、我今且往問佛世尊。 憂惱作如是念,我爲自衣犯他勝罪, 便作是念,我試觀察是何色衣。令我犯波羅 起作。月護便去,難勝念曰 我且觀時堪得行 起共修善品。答曰 我已作了疲勞暫息汝當 業已還來偃息。是時月護告難勝曰,具壽可 作何方便得不失衣復修善業 即以自衣悌安 等俱行共修善品 月護報日 **警**覺思惟作意而住。是時難勝告月護曰。我 護見已。便作是念,看彼意趣翻覆我衣子細 我作"難勝爲彼染衣。摩拉翻覆觀察其衣。月 奪彼物者 疲倦隨後當行。彼聞便去。是時月護便作是 有此過失 是故苾芻雖己衣鉢 **窄吐羅底也 告諸茲得 汝等當知。** 時旣將曉。於彼頭邊取其衣俗出門而去 。置衣●併中枕頭而臥。是諸茲獨初夜後夜 具壽。我今亦欲助汝染衣 我若去者必當失衣 我若不去關修善品 岩盜取 自言已見 必定有心偷我衣去。旣起疑心染衣乾 開係乃見便是自己破弊故衣 持彼衣囊枕頭而臥 時彼難勝旣作 我卽不名爲難勝也。從此作意欲 者得零吐羅底®也罪 佛言,此癡人難勝。盜取己衣 汝等見彼茲獨從外 "汝且前去。我身 難勝至其所告 彼言甚善當助 爾時世算 若不堪者當 不應以盜 。若盜心 非出家 逐生 遙 絲故。 持若久持者得越法罪。時有茲獡見他遺物 失皆由拾得他物。 解。佛言。方言有異不相領解者無犯。然此 取衣時可不告彼。白佛言。我雖言告彼不領 尼 知是某甲茲芻許。便詣彼房扣門而喚

房内。 有嫌 非我實犯波羅市迦耶, 出定已當付其衣,遂於己房置衣架上,時東若我今時與彼衣者。還復同前廢修善品。 待 子至彼房中,見僧伽胝在衣架上,問日誰 者不見價伽胝。師曰,可詣南方尼處求覓、弟 與。旣到住處。 時東方尼遂於房外疾洗足已。 在肩上其衣欲鹭 肵 前行。南方茲芻尼從後。是二茲芻尼俱詣佛 足,一住●東方。一住●南方。其●東方茲芻尼 何故將來 衣來置此架上。南方尼曰。是我將來。弟子曰。 食。弟子入房遍觀架上不見師衣 還白言,擊 方尼至旦告弟子曰。 便入房中。半。加而坐。 念。我今若與者妨彼專思。待到住處我當授 領解。不覺衣墮。時南方尼便取其衣。作如 蠒 禮佛而退。時東方尼在前而去。以僧伽胝置 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 禮佛足已在一面坐。佛爲說法。彼聞法已 時東方尼前行思法。復爲方言有異不相 汝得波羅市迦。時南方尼即作是念。豊 **隊怒而告曰 汝以賊心偸此太來置己** 以事具答。時彼弟子與南方尼先 南方尼見告言。聖者衣欲 將我僧伽胝來我欲乞 時南方尼復作是念 具以此緣告諸茲 時一 苾 恕 將 是 怒

> 他遺物 勿 將去。豈緣此故令汝扣門驚我勝定。時彼茲 三以物白衆。本主索者可即將還。 **獨無犯。然諸茲芻得他遺物。應可持付知僧** 以 罪 拾得。故作賊心偸盗我物。 取 **苾芻。告言具壽此是汝物。** 定者得遺物將詣主邊。 言。彼苾芻無犯。 獲罪耶,以此因緣告諸茲芻,諸茲芻白佛, 芻便生追悔作如是念 豈非我今驚彼靜慮而 衣 出 入四方僧隨衆受用。若異此者得越法罪 事人。其知事人得此物已。於數日中應可再 此因緣告諸茲芻。諸茲獨白佛。佛言 ·鷲寂定,若異此者得越法罪。時有茲芻見 "汝可領取、時彼告言。具壽"寧我此衣被賊 定 。時被物主與此茲獨先有嫌隙, 時彼茲芻心生追悔。非 告曰是誰。答曰、具壽我於某處拾得汝 識知是某甲茲芻許。便持此物詣彼 然諸茲獨不爲小緣起他勝 、以繩懸置令後取得 我緣此而變罪 我拾得來汝當領 汝可依法而說其 若無認 告言非汝 一。此苾 耶 ◎東方=東房②⑩動下同 @(我)--

田班田 世 羅 尼 弟 子 試 他 從 乞 油

畢 目 隣 連 作 阼 盗婆神 蹼 通 隨取收 兒 選 幷 長 應護者 知物子

「尼白茲芻衆」茲芻白佛 佛問南方尼曰。汝

白言。雲者所須之物於我家中皆隨意取。 佛 有言教我皆頂受。時苾芻尼告曰,賢首善 子 漢苾芻尼名曰世羅。斷諸煩惱。 汝無病。後於異時 在室羅伐城逝多林給孤獨園。 見世羅尼深生敬重。往就其所慇懃致 叙 其 世羅苾芻尼身嬰重 訛 可 時 :有賣香 時 有 阿羅 病 所 禮 童

若茲獨茲獨尼拾得遺落衣物不應久

彼 便 人不還主而自貯畜。

山

此 過

●東方~~二~~東房美國 ●南方二東房园 ● ●下阿 ●俗二揆鲁季下同 ●也罪二罪也争为者 加二加鲁多

聖者

世羅今思須油

時彼童子盛滿新油而

手足尋皆用盡。

。時世羅尼告少尼曰。我會令

授與我,我得油巳將至易中。而爲聖者途身

可試之驗其虛實。即持小鉢授與童子。告曰 若彼世羅有所須者願爲持去。我便生念。應 乞食見彼童子。再三告我、聖者世羅我已言 彼賈香黨子持油鉢來。有尼報言。聖者我行 去。次第乞已還本住處,告諸少尼曰。是誰就 彼尼、世羅報曰、善哉童子願汝無病。言畢而

若有所須皆隨意取。曾不見來從我求索。

時有餘茲獡尼。與此少尼先有嫌險。聞此語

秋初時。

常有迦栗底迦賊。

當諸茲獨夏安居

汝就彼童子取覓油不。少尼答曰。不曾使我。

罪其數難知·時少尼聞此語已生追悔心。 登 病人而爲乞求者得越法罪 取時間病者日。 **苾獨尾白苾芻衆、諸苾獨白佛。** 我實犯他勝罪耶。以此因緣白諸茲芻尼。 E 求隨所指示應爲求覚。若茲芻茲獨尼。不問 邓 然諸茲獨茲獨尼。不問病者不應爲乞。若乞 起武心,佛告茲獨。 若作武心此苾芻尼無犯。 一台世羅 處植取於油。室羅伐城遍皆求乞。他勝之 爲詣信心及親族處。若親族多者於誰處。 汝以何心從彼乞油。自佛言。我於童子而 티 聖者今此少尼緣仁疾苦。 爲向衆僧養病堂處而求藥 佛問彼少尼 豊 狟

持小鉢授與童子告言。

賢首聖者世羅今須

油。時彼童子有新壓油。 盛滿小鉢授與彼

返繳數請與。時有●少年茲獨尼。便生是念。

(汝無病。作是語已拾之而去。如是乃至三

·彼有所須願尊爲取。彼便報曰。如是賢首

我屢聞此童子所言。我宜試之爲虛爲實。便

見。報言。賢首彼身染思童子告曰。聖者我先

白言。若有所須隨意取用。骨不見來從我求

子見而致禮。

問言。聖者世羅苾芻尼何因不

能

乞食。

有餘茲芻尼巡行乞食。

時賣香童

9給園中聖者目連處受學佛法。然其國內於 爲教示。便告子曰汝今宜往逝多林中。詣尊 然佛所說初中後善。若解了者能趣涅槃。何 獲。不由此故而能出離。入正定聚斷諸煩惱。 大目乾連。於日初分執持衣鉢入室羅伐城。 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 日日中。 者處而學佛法。童子唯然受教。時彼長者於 賃者報曰。我當教讀 長者白言。 意不教習讀佛法。長者白言。事者無人能教 **堪食。習學外書亦復如是,徒費功勞終無所** 言長者夫外典者如鐵石榴。 子讀習何書。長者白言。阿離耶此是外典。告 兒子。讀誦外典聲明雜論。時大·目連見彼 長者。教其兒息讀誦外典。告曰長者此諸童 次第乞食至給孤獨長者宅。 是時長者教其 與其童子●瓔珞嚴身。 辛苦作得終不 。善哉惡者幸 **幷諸侍從往** 是時具壽

擊者患從我取油。我以新油盛滿小鉢持付 皆隨意取。曾不遣信從我求寬。唯見一尼云 思。白言聖者。先已言請。若有所須於我家中 禮足,白言聖者久不相見。尼便報曰。我比嬰 並馨盡。世羅病愈便行乞食。時彼童子見便 受已而去。即以此油塗世羅身遍及手足。油 尼。告言聖者。更有所須隨意來取。時苾芻尼

中路共劫取之。聖者謂子在長者宅。長者謂 珞往"給園內 詣聖者目連處受學佛法。可於 開給孤獨長者於日日中。 於此年中不假劬勞。豐足衣食安樂受用。 將去。奔走歸舍告長者曰。受業童子被秋賊 安樂。共爲計已。卽於中路而待童子。見具瓔 **其瓔珞嚴身之具。** 兒在聖者處。各不相知未即求覓。我等若能 竟 嫌隙。雖奉王教未爲急行。時有一天於聖者 **覓長者子。時毘盧宅加與給孤獨長者先有** 珞欲往闌中。遂便共劫童子。 時彼從者見賊 偷得是兒。當盡形壽爲我僕使。如不得者取 大目連處深生敬重白言"聖者知不。仁之弟 王聞已勅毘盧宅加曰。 汝宜急去掩捕秋賊 王我子被秋贼劫去。今從大王欲乞此子。時 劫將,是時長者即便急往勝光王所白言。 現大神通、化作毘盧宅加軍衆。於其四方擊 宜可速現神力取彼童兒,作是念已聖者目連 不敬信入聞而心悅。其敬信者或生退轉。 念。此之童兒我若不救,子與父母皆生離苦 子被秋賊將去。可爲急計。時大目連便作是 大戰鼓。時彼秋賊忽見軍圍 來之者被賊將去。誰復更肯入逝多林。 胩 誻 秋賊共相議曰。我與汝等欲作何 **我緣此故不假劬勞得受** 常令兒子身具瓔 悉持舊怖作如 我

坐樹下時彼童子隨路而來。問言。童子汝何

處來。自言聖者。我被秋賊將去。

"誰奪汝來"是

是時票者大月乾連。

逐攝神力於其路側宴 即棄童子逃走而

合。當葉小兒免被囚執。

是言。仁等當知。

毘盧宅加與諸軍士四

面営

去

言隨意 共悔過。 如 永 智 來 大月乾連。毘盧宅加念曰。是彼大德神力取 彼處見有何人。童子答言。我於路側見聖者 **聖者。具諸威力取是兒來。** 始欲去。云何而言是我取來。豈非別有大德 言是毘盧宅加將軍、毘盧宅加便作是念。我 逝多林。於其中路遭秋賊劫去。誰取汝來。報 羅伐城。見彼童子問曰。汝何處來。答言我向 而歸。時毘盧宅加嚴 生憂惱。明日 先致敬已。白言上座願見容許 欲有詰問 善答其事 衆茲芻難陀鄔波難陀。共相謂曰。 力奪其子來 六衆報日 汝愚癡人。我輩雖有 長者子被秋賊將去。 歎仁聖衆·我等何事令仁讃歎。答§言給孤獨 我等今者快得善利。 秋賊指其出路。毘盧宅加聞已默然。 魔宅加。 外道心生敬愛。若彼露形見此事者 盡 "餘無能者」如是知已。心生歡喜高聲唱言 雖 先具知。上座已住靜慮受解脫樂。 是神力人不敬信。然有於彼拔髮癡人。露 聖者。具諸威力於現法中。 有慈悲而不能普。 城。於路逢見而問之曰 作斯讃歎還室羅伐城。 **維將來其事虛實、報言是我將來。白言** 便還住處飯食已訖 詣聖者日連所 白言上座給孤獨長者子被秋城將 報 然少欲者今現犯罪。 可來依舊受業。是時童子受敎 言童子可急歸含。 整四軍。 聽者大目乾運以神通 於我國中得有如是大 於弟子處愍念將來 問童子曰。爾於 。時六衆茲芻因。及未來世諸漏 象馬車步出 。仁讃歎誰、答曰 我等往彼今 汝之父母 我等且已 。是時六 。我實不 爲彼 報 宝 極

或覆本遍住意喜出罪 子爲衆之首。告授事人曰。無令有人於最勝 犯罪而不悔過。我今爲彼作捨置事。爾時身 罪者常與此人作捨置羯磨, 仁今犯罪可如法悔。 於彼秋賊令生恐怖。 佛在王舍城竹林園中。 是心現神力者無犯 目連曰。汝以何心現神通力取彼童子。是時 事白佛。佛知時而問廣如上說。爾時佛告大 汝可諮問。如佛所教我當奉持。時諸茲獨以 報曰。具壽勿以小綠見惱耆德。然薄伽梵是 聖者大目迤犯罪不見。欲作拾置羯磨。身子 法中欲作衰損。又問言具壽與誰作逼住法, 腾 授事問曰。所作爲誰,報言有少欲者。實自 人所,報言具辭,應鳴。健•雅。 今欲作捨置羯 時六衆互相議曰。仁等當知如世尊說。不見 目述以事白佛。佛告諸苾芻。目連苾芻作如 切智見。於無上智境得大自在能斷他疑。 '答言具壽'我不見罪'是 又他 答言更無別事。 所攝物强奪令歸 便往至彼知事 但爲

6烟甥"於其舍中習讀外典。 去。 書論 答言外典。 於日初分執持衣鉢入王舍城。 從大王乞子。時王勅彼未生怨曰,汝宜急去 往影勝王所。白言大王。我子被秋贼劫去。今 珞往竹林中 便爲妹夫親敎兒子。廣說如上,乃至具諸瓔 妹夫舍。見見學業問妹夫日。此見讀者是何 目 。受業童子被秋賊劫去。時彼妹失即便急 時®彼從客見賊將去。奔走歸舍白大家 被秋賊劫將安置船中沿流欲 尊者的企業外學勸智佛經 時具壽畢隣陀婆蹉 時畢隣陀婆蹉。 次第乞食至

何處來 非我惱汝 知不。 先有嫌隙 掩 生怨嚴整四軍出王舍城 路見童子問曰。 令上岸"是時聖者遂攝神力"告炯甥曰。 永被將去 賊言聖者我"放此兒任意收取 岸邊見聖者畢隣陀婆蹉佇立而望。 彼秋賊作如是念。何意我船不復前進。 以神通力到彼船邊。令彼賊船不能得去。 林中。我今宜可現神通力。 於聖者畢隣陀婆蹉處深生敬重白言。 Е 捕秋贼覓婆羅門子。 答言我向竹林。 **若我不證如是聖法。** 雖奉王教未爲急去。 時 未生 作是念已。 怨與婆羅

善利 生追悔。往來之者被賊將去。誰復更肯入竹 各生離苦、不敬信人聞而心悅。其敬信者或 蹉便作是念。此之惻甥我不救者。子與父母 子。六衆報日。 賊將去。聖者畢隣陀婆蹉。 去。誰取汝來。答言是我舅畢隣陀婆蹉, 可速歸見汝父母。明當受業。童子於路逢未 力人不敬信。然有拔髮癡人露形外道。反更 而問之日 還王舍城時六衆茲獨因事出城。 何事仁今讃歎。答言婆羅門子。往竹林 力於現法中及未來世。諸漏永盡, 未生怨心生數喜高聲唱言, 於彼心生敬信。 聖者何因惱我"報曰汝以惡法而惱於我 於我國中得有如是大智聖者。具諸威 仁之烐甥被秋賊將去。●時畢隣陀婆 仁讃歎誰 汝愚癡人。 者彼露形見此事者。 答曰歎仁聖衆。 。以神通力奪得其 於其中路被賊劫 我輩雖有如 我等今者快得 時有天女 作是讃歎 於路逢見 。爲彼秋 時賊告 聖者 而於 中数 是神 汝 門 時

娑羅王常法。

每日恒往禮世尊足幷諸大德

可諮問。

白佛。佛知時而問。等廣如上說,爾時佛告畢

如佛所教我當奉行。時諸茲獨以事

隣陀婆蹉日

汝以何心現神通力取婆羅門

獨。舉隣陀婆蹉若作此心現神力者無犯子。時舉隣陀婆蹉其以其事白佛,佛告諸苾

在王含城羯蘭鐸迦池竹林園中。

時頻毘

處。躬自修葺。遙見王來便@洗手足。至常坐 陀婆蹉住處。時畢隣陀婆蹉於所住房有破壞 喜,王聞法已禮佛而去。便往詣彼具壽畢隣 佛說法時佛爲彼頻毘娑羅說衆法耍示教利 Ŀ 供給事人。白言大王。願王無病長壽。如是乃 既出家欲令誰作。王言。若如是者我爲聖者 何自執勞。答言大王夫出家者皆自執務。我 處整容而坐,王前禮足在一面坐白言。聖者 壽畢膦陀婆蹉有一弟子。 爲性質直便白王 至五返。皆如上白我爲聖者供給事人。時具 Ę 便報曰。聖者覺我已會許給事人耶。白言大 依大王言捨不修理。所有房舍皆已破壞。王 日。自從大王許親教師供給事者。若我本師 可受之。若如王言我當白佛王言聖者。可往 个得使者欲何所爲。白言聖者。爲僧衆事當 陀婆蹉而白王曰。大王我緣出家總拾給事。 事。便告大臣曰。宜給您者五百使人。時畢隣 如是者當合罰我 我今應與五百淨人以充給 我實會許給事人耶。答言實爾。已經五返,若 王之常法但有出言臣必書記。問記事人曰。 已在 來當可受之。時學隣陀婆蹉奉教而受, 白佛' 時舉際陀婆蹉以事白佛。佛言。若爲僧 備遭兩役。報言賢首汝等勿慮。我當爲汝白 日。我等初聞作僧給侍心實數喜。豈謂一身 侍人雖施入僧未蠲王役。是諸人等白聖者 大王知。後於異時影勝王詣學者所。 座茲芻骨於一時 非唯一度如是至五。王國事繁忘不能記。 面坐。是時尊者白言, 禮佛足已。 大王前所施僧 在 面 " 頂禮足 4 時給 횷

作捨置羯磨,便往至彼授事人所報言。具壽

捨置羯磨 授事者誰,可鳴健稚,應爲此人

曰。仁等當知如世尊說。不見罪者當與此人法悔,答言具壽我不見罪。是時六衆互相議不忍。又他所攝物强奪將來。仁旣犯罪可如慈不遍,於親族處愍念將來,於彼秋賊心生

者實有犯罪而不悔過。我欲爲彼作捨置事、應鳴揵稚,授事問曰 所爲何事,報言爲少欲

法意喜出罪。

答言更無別事。

但爲聖者畢

隣陀婆蹉犯罪不見。與作捨置羯磨。身子報

具壽勿以小綠惱亂者德。然薄伽梵是

切智見。於無上智境得大自在能斷他疑。汝

授事人曰。具壽與誰作遍住法,或覆本遍住

爾時身子爲衆上座、觀察其事可不之宜。告

具知。上座已住靜虛解脫勝樂。

我實不知有

來其事虛實。報言是實我取將來。白言,我先

報言隨意,婆羅門子被秋賊將去。仁奪將

畢膦陀婆蹉所白言。上座顧見容許。欲有詰

便還住處饭食已訖。

隨次致敬已詣聖者

難陀鄔波難陀自相謂言。

我等且已善答

事。然少欲者今現犯罪。我等往彼令其悔

指其出路。

時未生怨默然無對。時

八米苾

間

彼於異時國家與造須人作使。大臣追喚莫有 實會無追悔之念。又白王曰。何意賭人未免 唯願學者可爲別作淨入之坊" 白大王。劉者爲白。所給侍人。今更追悔。王 僧家給使。 臣以事白王。 來者。不施僧人亦皆妄說是給侍人。是時大 人旣捨入僧。可免王役。大臣奉教卽皆放免 王役,王於爾時勅大臣曰。我施聖者給侍之 給侍人等。豈復大王生追悔耶。王言聖者。我 隣陀婆蹉以事白佛。佛言。我今聽許造淨人 令雜亂。聖者報王,我當白佛。王言可爾,時學 者但有宮役、咸言我是僧給侍人。令事有 曰何意。 白言。僧俗侍人還充王役。王言聰 詣貸者所。白言我等還充國®役 可爲我等重 役。從此已後先所施者並充王使。其所施人 坊安置已訖。是時淨人常。往竹林充僧給 佛教已往白大臣。今於此處牽世尊教造淨 於此中間。開喚聲處當可造立 時諸茲為受 坊。時諸茲芻不知何處應造,佛言,王城精舍 情淨事皆不應作,由作淨業故曰淨人。若**?**防 時茲獨衆告諸人曰。清淨之業應可作之。不 今可總就彼9住。淨人聞已即往其處,共造住 臣過告諸淨人曰。 人坊。是時大臣便白王知。王言隨佛所教、大 每日皆往竹林中。 論亂茲獨妨修行業 語茲 護住處名守僧園人。 **獨白佛。佛告諸茲芻勿令恒集。有事應喚。若** 無使役令住本坊。 王曰若如是者可悉如舊令充王 緣有役使追喚不來。皆云我是 僧今爲汝別造住處。 時諸茲獨又白佛言。 彼清淨人及守僧園人。 簡異其人無 数等 彼諸 使

護斯物故現此神通。我應棄物急共逃竄。時 求覓其物。 贼以物聚之一處悉皆奔走,淨人覺已競共誼 乞匃尙不充軀。況此淨人得有財物。其賊報等豐樂。一賊告曰。彼諸苾芻是淨人主。巡門 七。賊相謂曰。汝等知不,必有聖者具大威德, 賊徒還持盜物。所化鐵牆忽然復現,如是至 生惶怖棄所盗物,於須臾頃不見鐵牆。是時 持所盗物欲出其坊。但見鐵點堅無出路。 已、於淨人坊化作鐵牆周匝圍遠。是時賊徒 愁苦。廣說如上。我今宜可現神通力。作是念 陀婆蹉便作是念,我不救者令彼淨人心生 秋賊劫彼淨人。 聖者慈悲願爲救護: **果隣陀婆蹉處深生敬信。往白聖者曰。有諸** 其夜詣淨人坊欲劫其物"時有天人。於聖者 諸淨人豈無衣物。是時群賊僉議已定。 復自經求。計其財物王含城入亦不能及。況 有淨人坊 多有財物。共往劫取。於此年中我 明旦早來入寺。爾時王含城內。於諸茲芻夏 衣食弁諸藥餌。 被苾獨騙使諳知借事。告諸賊曰。 豐足衣食受用安樂。彼秋賊中有一作人。曾 安居竟。常有迦栗底迦賊。此諸秋賊共相議 給衣食,不騙使者勿與衣食。有老病者可給 曰。我與汝等欲作何業。不假劬勞於此年中。 。唱言被贼。彼旣失財共生憂惱。逼適住坊 汝等不知。諸茲芻等雖常乞食,惠施者多 人所須衣食如何給濟。 告諸爭人曰。 途見衣物聚在 賢o者我是知信事人。汝等 後於異時鄔波難陀次知僧 處。 佛言"爲僧使者可 。便生歌 竹林園處 ,時畢隣 卽於 喜即 心

癡狂心亂痛惱所纒。不與取學處了此心現神力者無犯、又無犯者最初 淨人所愍而護念。於秋賊處園以鐵牆。又他解脫勝樂。然我不知雖有慈悲不能普及。於 具以事白佛 汝以何心現神通力留淨人物。 令其審禁,諸茲獨白佛。佛告畢隆陀婆蹉 如上,乃至鳴。雄。稚欲爲捨置。 已攝物强奪而留。仁旣犯罪可如法悔,廣說 虛實。答言實爾。白言我先知。上座已住靜慮 净入坊所有財物被賊偸去。 上座願見容許。欲有詰問,答言隨意。白言。於 已便呼六衆。共詣聖者畢隣陀婆蹉所白言。 笭 投等昨夜岩無聖者畢降陀婆蹉慈悲護念。我 鄔波難陀恳朝起已,執持鎖鑰欲開寺門。 屏著鮮白衣。 塗飾香鑿持供養物詣竹林中。 時 **持其物**。 彼力競騁誼譁。我為彼人作治罰法「作是語 宋令汝晨旦早來。何因至此。淨人白曰。聖者 來者是何居上商主富人晨朝至此。旣近門已 養"9月上閣鳴健"稚四顧而望。遙見諸人著 知是淨人。鄔波難陀便生瞋怒遙告之曰。 鮮白衣香鬘莊飾。鄔波難陀便生是念。彼諸 除燈燭遙掃堂宇敷設座席,於窣堵波香花供 謂曰。我等免失財物皆是聖者恩力、更無餘 夢中告諸人曰。汝等不被秋賊之所劫盜,皆 人能起慈念。我等宜應略申供養、咸共洗沐 是聖者畢隣陀婆蹉神力所致。旣至天明共相 財物被賊偷盡。邬波難陀告淨人曰。汝恃 各還含中守護而臥。是時 佛告諸茲芻。畢隣陀婆蹉若作 又無犯者最初未制 神力奪留是事 **果隣陀婆蹉** 上座含利子 彼天於其 戒 日 我

> 根 本 設 屻 有部 毘奈耶卷第

根本説 切有部昆奈耶

斷人命學 處第三

總攝班日

初緣 毒 害 起 馱 屍 索 鬼 迦 後 内 論 身 浴 等 室 行 事 殺

迦曰。 耳 II 惠飢渴所逼, 馱索迦報曰, 具譯於出家法當 聲啼泣、默索迦問曰。其壽何意啼泣。報言我 別攝項目 患。馱索迦爲看病人。時波洛迦忽於夜中大 迦。得意相親共爲交友,彼於異時波洛迦染 時此城中有二茲錫一一名馱索迦 二名波洛 爾時薄伽梵。 云。賢育今有少年勿嬰時患。彼所宜者當爲 得 抑之。假令有食無授與人。況復今時無食 鉢 衣 駄索 。具壽且嚼齒木我問醫人,至醫人處報 彼便啼泣 迄至天明。 4 并 堕 在室羅伐城逝多林給孤獨 胎 洛 長 善 者 嚭 云我飢渴。 鹿 及 梵 吉 志祥 、駄索

帰泣。

報言我極飢渴

問言我有水粥何不噉 既噉足已。復有茲稱

之。答言極善、我今須噉。

是藥。時波洛迦於馱索迦去後。便從床起。

衣服著革屣取君持執齒木。

出門外澡漱已 何意通符困

餘茲獨問曰。

具壽波洛迦。

處方。醫人報曰。聖者彼之茲芻應與如是如

*三藏法師義淨奉 制

善事。

我劬勞。不能自慎,我今當可服其毒藥。遂於 不應如是噉所忌食。我便生念。同梵行者爲

囊中撿見毒藥卽便噉之。時馱索迦聞是語

"悲淚盈目而告之曰"具壽" 汝今何故作不

即便疾走往問醫人。其藥毒烈勢不可

目

言具壽波洛迦。何不忍疾而唏泣耶。波洛迦 索迦我死我死。時馱索迦聞已驚怖而至。 幾將欲死。兩眼翻戴口中嘔沫。啼泣唱言馱 於雜藥囊中。檢得毒藥遂便噉之。藥發瞑眩 藥不餐忌物"我今實可服於毒藥。即從座起

間

。聞汝爲我求藥辛苦不。自將愼寧服壽藥。

獨白佛。 見波浴迦命已終歿。便生追悔作如是念。 持 非我今是勸死耶 **奈耶制其學處** 是緣起。然而世尊。尚未爲諸聲聞弟子。於毘 彼病者聞已求死。若作是語者得越法罪。此 無犯 然諸茲芻不應於病人前作 是言說 逐便命過。 佛告諸苾獨。 時馱索迦 以此因綠告諸苾芻。諸茲 彼駄索迦無殺心。 醫處得藥馳走而還 贵 令 故

問言具

条

我今有乳酪

粥餅及肉羹。何不

食

之。報言欲得。即便就房貪發食之,遂便太飽

求出家。 童子報曰。我舅於此釋子中出家。我依而住: 獵入告曰。汝舅爲入不自存活。於釋子中而 前逐鹿而過。問童子曰。汝等何緣得住於此, 前遊戲而住 多時年漸長大容貌充滿。 供齒木。時諸茲獨惠以餘食幷給衣資 旣經 性恭勤善爲給侍。 得充濟。時善語聞已即便。收養。是二童子禀 樹葉花果及以齒木。茲捌當與●鉢中餘食令 他而能存養。茲獨告日。令此二子供給茲芻 覺流淚。時諸茲獨見而問曰。此二童子是何 佛在室羅伐城給孤獨園。 何不收養。答曰我行乞食尚不自供。況復於 人耶。答曰是我躶甥。 苾芻告曰。 **今在何處。童子答曰並已身亡。善語聞已不** 現 巡歷。至逝多林門外而住。是時善語出門遇 家。有二童子。 是善語 @ 煟甥。 父母俱亡流離 **善語 並獨搶 畋獵出家。 吉祥 茲 網 拾 長 考 出 獨,一名善語。一名吉祥。情義相得共爲親友。** 。審觀顏貌知是宿親。即便告日。汝之父母 汝等覺復不存活耶。應可立志習其 有餘親屬。手執弓箭於逝多林 爲諸苾芻取樹葉花果及 **曾於一時在寺門** 時此城中有二苾 旣是舅親

爲汝故衣鉢罄盡。廢修善業而爲給侍,汝自

而言曰。我已噉訖。時馱索迦便告之曰。我 "具壽。汝實餐噉美飲食耶。 即便徐徐緩聲

日

酪粥薄餅及肉。並皆飽足。馱索迦問波洛迦 言。具壽馱索迦無勞見逼。已於我處噉水乳 而云不欲。汝於今者定死不疑。時餘茲得報

於身不善將傾寧噉毒藥。不應如是餐所忌

吉祥口。

業 聞

同梵行者善哉此言。貴及於我。乃至鄉噉姦

、時波洛迦聞此語已。深懷愧恥便作是念。

食

告言汝於通夜極相惱亂帰哭稱飢。今我與食

馱索迦曰。具壽何意不食。報言我情不欲。

臤

索迦令人持食而授與之。

取兩三匙食而便

拭銅器獎起可食。 護彼意故即便起坐。 時馱

做木。報言已了。馱索迦言善好

"即爲作壞揩

所說獎兼亦持至。告言具壽波洛迎宜可起嚼

側脇而臥。

時馱索迦問醫人已疾疾而還、醫

父業。 衆惡、天堂解脫如隔輕慢。今宜拾棄苦所依 吉祥爲病苦所逼,便自生念。我今持戒不造 乎。遂不用舅言俱拾而去。作畋獵事以自活 設令頂繫金蠶我尚須案。 施養汝二人。云何於今還修惡行二子白 者。 恩。今可詣彼潞決其事。 命。後時吉祥身嬰重患。善語爲看病人。于 我今奉辭欲習父業。舅@便報曰 童子即使報親屬曰 便往舅所白言 孰能拾置祖父業 舅於我等實有 我以信 耳

便詣吉祥。禮雙足已在一面坐 于時恨而告日。我興汝等是何親屬。 見二子販肉屠肆 棚甥見舅俱來禮足。善語 可喚將來令看侍我。是時善語出行乞食。 外我病獨居,更無餘人能相供侍。仁若見者 殺業,仁今特宜於彼惡黨勸令捨離。仁行出 逝多林。乃至蝦蟲未曾見害,惡人勸誘个爲 仁之赐甥今在何處。 能殺我。何假餘人。作是念已告善語曰。具壽。 斷我命耶。遂憶善語有二佛甥。 禀性麁暴彼 身常生勝處。復作是念。我令苦逼誰當行殺 言彼有教者汝當爲作。語已而去。時彼二子 相見,答言我實不知,今即往看欲何所作 報 告之曰。自汝去後彼嬰疾患,曾不重來暫與 舅。彼兵壽吉祥復是何親,答曰彼亦是舅,便 二子曰。聖者善語與汝何親 答言是舅。我 汝復是何親。答亦是舅、 同共祖父爲捕獵事 皆以信施而爲存養。彼於今時8得行惡 勿於彼二生嫌恨心。然彼二子在 報曰彼二名字我不憙 斷諸生命以自存活。 吉祥告言。 古群見已告 "我比嬰 令

者

名曰勝軍

事緣。 **機始聞說我等卽至。吉祥告曰。** 告諸茲錫。諸茲獨白佛。佛告諸茲芻 彼茲芻 耶 被殺。心即追悔 自思曰。 此舅今睡更無起期,善語聞說驚怪異常。便 告之曰。汝等看守病人登得令睡。答言阿舅 割斷喉命。便以白氎通覆死屍。時善語還而 來作如是事。時二子中一極麁擴。即持利刀 聞說者宜相用語。與我斷此煩惱命根,彼時 告汝等。彼有教者汝當爲作。 殺彼。寧容我等共斷舅命。告曰善語豈不已 答•曰。何有是事。 假使餘人來害舅者我當 所依身當生樂處。汝今宜可斷我命根。 天堂不。答言願生:告言者如是者。我向他方 法罪"此是緣起未制學處 無智入膽視病者。又不善教棄而出去。得越 食。皆應邁止。無令因此而致傷害。若茲獨令 食諸毒。 之人。當可敎示。勿令病者非理損害、墮水火 看病者。必有他緣須自出外。於不善解看病 二子共相議曰。豈非我舅先有籌量。故喚我 **豐樂之所。天常解脫如隔輕•慢。我願拾棄苦** ·汝曾不來暫看於我。答言阿舅我實不知 殺心故無犯 ,時彼善語。親愛別離轉增悔恨。具以此事 是時善語心生惶怖。 我今宜應更審尋問 持刀斧隂崖塹。或9昇高樹食所忌 · 豈非我是求持刀者斷他命 然諸茲與不應令無智人爲 便去白の景見其 是時二子具述 報日聞說 汝等願我生 彼便 若

在室離伐城給孤獨園。 用鉢有孔色壞何。不會無治。 所用之鉢色壞有孔。餘茲芻告言。具壽汝 於此城中有 報日若*熏治 立

在室羅伐城給孤獨園

於此城中有

長

者多有所須。 罪。此是緣起未制學處 熏、若茲芻有鉢。應合熏緩而不爲者。得越法 茲網護持其鉢當如眼睛。 告諸苾獨。諸苾獨白佛。佛告諸苾獨。彼苾獨 悔。默爾而住、將非我今有犯罪耶。即以此緣 鉢故生此極惡旃荼羅心。 死者我當取之。諸苾獨聞而告曰,具壽。汝爲 **久命終。彼有一鉢光淨圓好堪得受用。彼若** 寧復得。存然於《某處有一苾芻。身嬰重惠不 言。具壽。汝若無鉢豈得存耶。報曰我無鉢者 極惡旃荼羅心。起此心者得越法罪。 無願死心故無犯,然諸苾芻不應爲鉢生此 被聞慚恥復生追 應綴者綴應熏者 。茲芻告 然諸

此極惡旃荼羅心。彼聞慚恥便生追悔、默 當取之。諸茲獨聞而告曰,具壽汝爲衣故生 得存濟。然於某處有一遊獨 身嬰重病不久 修補者多有所須。柴薪染汁針線盆等。茲芻 汝僧伽胝破弊廛垢。何不浣染縫治。報曰若 綥 佛在室羅伐城給孤獨園。 死心故無犯。然諸茲芻不騰爲衣生此極惡 **贺。諸苾芻白佛。 佛告諸茲芻。 彼苾芻無願** 而住。將非我今有犯罪耶。即以此緣告諸茲 命終,彼有僧伽胝衣。新染赤色堪得受用。 告日。汝若無衣得存濟耶。答言我若無衣鄉 僧伽胝衣破弊塵垢有餘茲獨告言。具壽

若不作者得越法罪,此是緣起未制學處 筋茶。羅心。起此心者得越法罪。然諮茲芻謹 衣服當如身皮。應院染驗治者當隨事 於此城中有 一苾 作 爾 我 今既身亡,宜自求覓無墜家業。 軍爲父廣修福業 自念慈父在日供我衣資, 說 **慰喻二子而說**頌曰 林野以火焚之。日月既淹憂懷漸拾。 軍之弟名曰小軍。後時勝軍共妻亡歿、 倍勝於兄。人相圓滿乃至廣說如前 字名曰大軍。未經多時復生一子。顏貌奇特 宗親。其父以見告諸親日 於異時重以書報。如 哉。是時大軍多齎貨物往詣他方。凡所經 暫往他方。隨有所得以存生計、弟答兄曰善 後須自營求。汝宜在家勤心檢校、我欲求利 軍曰。弟今知不慈。父在日衣食無乏。棄背之 諸財貨,往詣他方求利取活。作是念已告小 妻"長者不久便遭衰疾。雖加藥物羸頓日增! 惟 無不諧偶。書報弟曰。 汝宜歡慰善知家業。 此語已即便命終。 我更娶妻恐惱二子。 由 合 積 聚皆 貪 作 終別 (故求 不 應 作 利 離散 有頌曰 有 崇 得

大軍婦豐衣美食欲 轉求利遠越邊方。 念便 脛 **騰多年音信無機** 生 爲 貪 利 即於小軍現 皆 忘生 失貪 好 其

娶女爲妻。未八之間婦便懷妊。 誕一男 色相端嚴人所樂見。經三七日數會 大富多財受用豐足 此是長者勝軍之子。應與 此兒今者欲作何 大軍成立即爲娶 經於九月遂 於 詳議大 便自思 周 禮送 類族 立 ●射利=

因貪利故更詣遠方。 備具凶儀焚之郊外。 我甚安隱多獲四財利 高 命减 必 轉 。我今應可持 歸墮 死落 後 大 求 ●鱼=鲑鱼● ●月二唑鱼鱼 ●熏二重鱼* ●某二其鱼鱼 ●新二杯里西鱼 ●茄二死果西鱼 軍日。

是小郎。此復何過,腹旣漸大。兄有書來報小 **遂報有城。問言誰許。答是小軍。女伴告曰。若** 親密女人。私相謂曰。汝雖欲。隱相貌已彰,

門。友人報曰。我本解醫頗練方藥。若懷胎者 出家。具述兄裔兼陳已過。事不獲已而作沙

軍聞之默然而住。時彼知識的

日。何不相語來此出家。答曰不應責我輒爾

我回比回與易慾至遠方。所有經水悉皆

有樂能銷

汝勿憂惱不久常還

軍

閉已深生

合藥

令女送去與小軍婦

四週日

此

之散

從夫去決志孀居。汝等何因妄相點污。復有 見怪而問之曰。汝腹是何從何而得。報曰我 共歸家以備妻室,同居未久遂便有娠。 恐二の宗惡聲彰露。

作是念巳開意相從。

便

女伴

此嫂幼年來入我舍。無宜輒遣別適異人。又

可留心眷納勿使私奔。

小軍聞已便自思惟。

氽 始言歸。 身復不來。 恨 四推胸告曰。 小軍何意棄我出家, **●執持农鉢**。 思量家鄉難捨。今勝光王以釋迦子。同王太 來若知必害於我。今宜逃避竄跡遠方。又更 既絕身復不來。我遂與汝作斯惡事,兄來定 此語,爾豈不知,我憶大兄如早四思雨。書信 身。小軍白言。鄔波馱耶我今奉教。即於晨旦 極難,室羅伐城其處寬廣,汝宜乞食以自套 受圓具略教儀式。告言賢首庭不養庭相濟 能拾出家 斯為甚善 遂與剃髮令服法衣。并 膏 欲何所作 即便詣彼逝多林中。就一茲芻白 子自在無礙 住處。如不信者可往尋求。依言往求見苾獨 方。詣其本家問小軍所在。其妻報曰。我被欺 勉力。言已拾去。是時小軍有舊親職、先解醫 小軍曰。我被他逼元無本心。汝爲欲纒自當 知必害於我,彼便報曰。仁欲自免我復如何, 何在。時有茲獨指示其處。亦旣見已問小軍 辱棄我出家。問曰何在。答曰在逝多林沙門 私 聖者我欲出家。願垂於許。答曰財命非久 形服相似不知誰是小軍,詢問茲獨小軍 自念日 世有言曰。 我本無心作斯惡行。鄙事彰露方 入城乞食遂至本家。 其妻遙見 我當就彼而爲出家。兄縱迴還 找 憶大兄如早思雨 、怨家之の重無越侵妻 兄 **火絕** 報日勿爲 香 信

相議曰。

逃竄、二家門族招大惡聲。于時父母宗親共

命小軍。小軍蒙召便來赴席。食已告小軍 、今有私事故令相局。仁之長嫂爲欲所逼:

视此女意鄙見不移。宜應具諸飲食

置餘語宜可爲我求覚丈夫。

若違我情必私

是身亡,母雖認豫仍臥不起,復白母曰。 彼之夫主。時有信來可有希望。我夫信絕定 **壻遠行專守貞操。汝今何意獨懷憂苦。報曰**

且

情僞不學而知。遂著鄭衣歸父母舍,現憂惱

聞之掩耳告日勿作此言長●嫂如母女人

相

小

軍不許

。欲念更增,告日仁何不念。小

臥麁惡床。母及家人俱告之曰。有何憂苦

至此耶。白言女人苦事可不共知,我被欲

而

應爲我求別丈夫。其母俛仰而告之曰。汝之 弊床寢臥不起。重白母曰、我被欲心所逼、母 心之所纒逼。母以種種方便而誨喻之。然於

小郎容貌端正何不求之。答言我已苦求。彼

母便告曰。汝豈不見諸餘婦人。夫

今何在。報曰我先已言。 失壻行後孀居守志。 胎 善。其女至彼具以事告婦問取藥依教服之 藥 迦子能爲惡事非眞沙門。 從彼而來還從彼去,又問如何。10報日小軍與 **先所云是小軍許,何因今日云我先無,答曰** 勿以惡事來相應聲讀。時親密女私告之曰。 中臥。 城已, 甚憂懼。著麁弊服臥在惡床。時彼大軍旣入 去城不遠且暫停住。凡世間人聞善助喜見 者得越法罪。不久之間大軍得利歡喜而還 然諸茲芻不應於如是事心生隨喜 時世傳告諸茲芻、由彼小軍無殺心故無犯。 作 罪 胎 我毒藥服已胎銷 諸女相告各起譏嫌 慶。答言今聞仁至實生歡喜但仁所留小軍 應生數害,婦人巧詐不學而知,旣聞此言心 惡相憂。有人報彼婦9日,大軍來到財利豐盈 **令守護我彼便壞我。問日何爲** 居無吉祥相 子之處。報其妻曰。彼處豈是施無畏城。我 聞君將至私走出家。問在何處。在逝多林 我,汝宜速起我能治之,小軍今何所在,答曰: 理赑見@陵逼。 大軍報云。 彼不斯汝是斯於 **《業。諸茲芻聞便往白佛。佛告小軍。汝豈實** 便應落無妊娠相。人共覺知。諸女問曰 如是事耶、白言不也、世尊我但隨喜。 被以 분 此之惡聲逼滿城邑。皆云小軍茲領作 小工軍 聞已往就告言。賢首汝聞我來豈不欣 於廢肆處安置貨物。即便還家見其所 法治罰。 苾芻遺 問僕使曰。家主在何 答云在室 時有別人往告之日。 泫 來 暖水 與人毒藥介彼 答曰。 和 服 若隨喜 必 小豆 小軍 得平 諸繆 軍 液 胎 知

の機二便象のます。 ●誘腕二動誘急は ●宗二家争者 ○陽二接争の像 の北二比密 ○比二比②例,以令 ○興二與②* ○重二票③ ●執二報③ ・四指二椎争③,起③ ・四、思二惡⑤ ・四種二腸令③ ・四類二點令⑥ ・四 報二谷⑥ ・四 日二人争。) ・四段二次令④

見必害於我。我今宜應逃避而去。是時小軍 儗 林中葉屍之處。策勵勤修斷諸結惑。 樂靜處。答言甚善。依法而教。時彼便往至寒 邊受學佛 善來具壽。 何人。白言。彼是我兄。今從遠來擬相屠害作 求田家。聞彼欲來苦害於我 本師問曰 作是念己。便白師曰。 茲芻同王太子無有障礙。然我有過、若來相 由懼彼而來出家。量於此處還遭彼害、雖知 苦法治罰,時弟聞已生大憂怖。作如是念,我 如是語。彼逝多林豈是施無畏城。我會今當以 不 漸次而進到王舍城。 苾獨曰。此之小軍是我弟子。今欲往彼遠相 念於汝、白言甚善。 時彼親教即便作書與彼 知識苾獨'可躓我書投彼而住。 之。小軍日。我今欲詣王舍城。師曰彼處有我 過必告於我。今宜避去。其師告曰。 治我"雖知國法同王太子安隱無礙。然我有 如是語。豈逝多林是無畏城。當以苦法而欲 得阿羅漢果雕三界染。 皆資給令無關乏 教書而授於彼、時彼茲芻披讀書已、告言。 既得書已禮師而出。 爾兄 刀割香途。了無二想。 仁可流恩願垂覆護令安樂住。 以大智破無明縠。 事 來至 进 。所謂禪思讀誦汝今樂何自言。 我如汝舊師汝如我弟子。宜於我 問日。 汝有所須衣鉢絡囊水羅絛帶 兄有 訪彼茲獨見已禮足。以 。
鄔波馱耶我由怖彼而 然世尊說苾芻有二種 左右顧瞻情懷怖懼 何言。 一明六通四 如手撝筌心無罣 觀金與土平等不 報言。 必以思慈護 。時彼小 [無礙辯 "汝兄作 證 汝欲何 彼是 無生 我

今執持马箭欲何所為。獵者報言。我欲畋遊。見有獵人執持马箭欲求禽獸。就而問曰。仁心。應且潜形別爲謀計,便出林中四顧而望。 林中。 行耶 問曰。汝之所獲得利多少。答曰。或時得利或 別旣久。有昧形容於衆人中卒未能識。良久 而彼林內多有茲芻同修梵行。 問今在何處。在寒林中棄屍之處 聞已卽往 頗有室羅伐城長者之子名曰小軍, 施無畏城。 軍禮足而去。便作是念。設令往彼彼亦非是 是弟今在 名曰小軍於此出家不。答言。有與汝何親。曰 釋諸天所共讃歎。 悉皆具足。 洞 物可亞殺之。即便彎弓形如 問晝夜。常在此林得安隱住。豈非成辨殊勝 **曾入此林。心生恐惭身毛皆竪,此諸大德無** 穀茲芻我之妻孥必常獄死。 事同太子自在無礙。我於朝夕常此往 故便取其物。 能為我殺一怨家苾芻不, 五六金錢即便報日。我今與汝五百金錢, 不得利。問曰、如若得利其數幾何。答曰。可得 細察方始識知。大軍思念、彼若識我必起害 家來至此不。報言:彼與汝何親。答言是弟又 路糧。到王舍城往竹林中。問諸茲芻曰。稟者 貫心物 然而此入如白胡椒不知生處。我既 問諸茲芻曰。聖者頗有此城長者之子 何處。 我當至彼以法治罰,大軍即多齎 諸有愛著利養恭敬無不棄捨 ET 取已念日。此諸茲獨國王恩許 遭苦毒便起惡心。今此 彼已遠去詣王含城。時彼大 後於異時大軍往詣逝多 時彼獵人由貪利 又念我於畫日 (吒字。數以壽箭 大軍與弟雕 先已出 獲人 來。若 汝 帝 反 得 我我所。 害 根 復更生。豈使我今容色變異 我今容色變異。大德舍利子。

栽

如如

斷多羅樹頭不復增長。

於未來世不

我慢執著隨眠煩惱,已知已斷永拔

我於長夜所

有

衆多茲獨

共

*异小

軍

而出房外。

時具壽舍利

關手便散。是時具壽含利子去此不遠。於! 後於異時在衣。常聞受毒蛇身。是時小軍獨 殺。其蛇每死轉更受生。身漸徵細毒心增甚。 脚下復作毒蛇。 心不息9後受蛇身,於門上櫃同前碾殺。於床 軍門樞之下而作毒蛇, 生處誓害小軍。發惡顯已即便拾命。 所者如是之人可使諸根容色變異大德。我 寸許。 墮我身上以毒相盤。 芻`具辭有異毒蛇猛熾可畏。 於靜室默然而坐。是時毒蛇由宿怨心。 不知其事。是時小軍因開門扇碾殺其蛇。 今不然。於諸根境六界五蘊無我我所! 火風空識有我我所。 我我所。於色聲香味觸法有我我所。於地 軍白含利子言。大德若於眼耳鼻舌身意有 於此身的潰裂。如把魔砂開手便散 我身上,汝等俱來共捉我身"昇出房外"勿合 有異毒蛇猛熾可畏。小如鐵筯長四寸許。 曰。我不見汝顏容有異。何故汝今作 下宴坐思惟。 身。异出房外。勿令於此身肉潰裂 身上以毒螫彼。 我者。 必是小軍先為謀計。 聞彼叫聲即便往就。 是時小軍遂便大叫告諸 如是四返於床脚下皆被壓 於色受想行識有我 雖阿羅漢若不豫觀 汝等俱來共捉 小如鐵筋長四 我 今雖 如把應 是時 如 問 遂於 死 **登使** 擲魔 是 小軍 /於當 說 毒 我 水 我 苾 小

軍 之身 1利子說 Ā 燗 他 如 把 砂 塵開 手 便 散

梵譯梵壽 17 盡 E 時 已 時 E 成 数 成 數 成 立懼立喜 立喜 道如道如道 如道 善火善 毒 善 衆 額 死木 修宅 修器修病 修

於所以梵死 行 時 作 智 事 觀 E 有巴世 成 恐 中辦間 其 不 獪 聖 身住如 於於 E 相生草

無

出

其骨肉焚燒供養 面住。自言世尊,小軍茲芻毒蛇墮身猛熾 小軍既是黎已 諸 後 尊者含利子共諸苾 往世尊所禮佛足已在 不

禁咒者。不爲蛇毒之所中害。 含利子若小軍必芻。 可畏。細如鐵筋長四寸許 如把塵砂開手便散一个已涅槃。世尊古曰。 當爾之時誦此伽他及 。鰲以害毒其身潰 身不潰裂散若 奈育 苺 怛

時世尊 為諸苾芻說伽他及禁咒曰 緝 我 · 婆金·跋羅 於持國主 及 曷 羅末

咒,惟願世尊爲我宣說,我等聞已咸共受持。

廛砂" 時舍利子請世尊曰。

何謂伽他及以禁

佛告舍利子。若小軍茲芻當時若自若他,

說

此伽他及神咒者。必免毒蛇之所侵害。不合

答 足 $\equiv$ 廱 切 足 醜 等 目 水 赹 尼 於 小 難

於無喬

切住 有 天情諸 衆 類 龍 神我依亦難成 悉 鬼恶 生 起 而 慈 慈居慈 傍 生心者念陀念泥

> 我所成 悉*典 於 見 告 慈賢利 念

我 奪 毒 諸 所 有 勿切

由貪 由貪 欲 佛 欲 說 諸 爲 蕋 世 纛

法 僧 欲 諸 選 賞 書 語 選 書 書 書 書 書 書 膜 患 焿 爲 諸爲 擁 諸 護 世毒 毒 世 汝而自問自問自問勿冀相處勿諸 銷掛銷大銷大優實奸遊相怨 七受亡毒亡毒亡毒改言競行侵惡

由 貪

具麗莎訶 娃 四栋帝燕*栋帝 他四卷 佛 滅 彈帝尼攜雞世 除除 敦鼻麗 屻 盡 雞檢帝 敦鼻麗 蛇霉毒 遮盧計群 牟柰裔 敦辟 **啞毘盈** 鉢利敦 蘇牟

業力。於世傳所而爲出家。斷諸煩惱得阿羅 念。今欲請問。小軍茲獨會作何業由彼業力。 時諸茲獨咸皆有疑。白言世尊、唯顯斷我疑 其身潰爛分裂。如把塵砂開手皆散 漢果。復作何業由彼業力,雖得聖果被毒蛇 而於今身生大富家多饒財寶。復作何業由彼 惱身心而入涅槃。爾時世尊 小軍茲芻骨所作業必 須自受 **告諸苾恕** 而彼

> 惡之業。 自身蘊界處中而招異熟。即說頌曰 自所 定處報無餘代豐。汝諸茲獨若人所 作業增長時熱。 不於外界地水火風令其受報 繰變現前 如影 隨 形 善

汝諸苾芻於往昔時無佛出世。有獨覺聖者出 綠 令 經 遇 百 劫 果 所 作 檘 業 還 不 自 受 亡

身而住。即於是日聞人氣故禽獸不來 坐。飯食已訖洗手及鉢。安置鉢已即便洗 獵人晨朝早起詣8陂池邊。 遍觀機琼一 生 鳥獸。 到池邊。見有靜林堪得居住。 便以衣鉢置在 有寂靜林。 已便作是念。此之天洞人多諠雜, 時彼獵人多置機弶黐膠羂索。於日日中多 遠有大林池。 於一樹下四加趺而坐。威儀寂定猶如龍王四蟠 鳞角9唯一福田。時有一村獵師居住。去村不 現世間,哀愍貧窮自常受用弊惡衣食四猶如 邊 便作是念我於他日機弶不空。何故今 於日初分執持衣鉢入村乞食。旣得食已 是時獨覺遇至彼村。 **濾水觀蟲以洗手足。取諸落葉布地** 我當乞食在彼而住。漸次求覓遂 於彼池邊多諸禽獸之所棲集。 在天洞中依止 於聚落外 時 一無所 足 辟 彼 丽 丽

●伽他=伽陀像 ®白=自像 ®無奴=如無毒な像 Ø数=数無像 ®喜無条像 ®唇無假像 ®語=力像* ®語=力像 ®毒無害像 四卷二麻像 四茶二茶像* 四爻二爱像 ®沒二項导像 ©唯二性异像 ®加加=助己を含了可 ©**第二辈号と**像

以毒害意不觀未來。 生念我今觀此出家之人。 蹤而至便見獨覺,威儀寂靜加趺而坐。 彼 要處 無所得。即於池邊四望觀察遂覩人跡。 師 若我今者不斷其命能令於我衣食斷絕 長於惡趣受大苦惱。 睶 '彼骅者作如是念' 豈得令此無 即便彎弓毁其毒箭 威儀寂靜 我應授手拔済 似爱住 尋

@押二季@

師。彼承事我不生厭倦。是故苾芻汝等應知。 如上。乃至於我法中而爲出家。斷諸結惑證 富樂家顏容端正。乃至今時莫不備受。廣說 阿羅漢果。還遭毒害而入涅槃。由彼發願生 餘残業於五百生中常被毒害。 便於無間大地獄中,滿足一〇劫受燒燃苦,有 時以毒藥箭。射彼獨覺要害之處,此惡業力 **亚獨汝等當知。彼獵師者即小軍是,由於昔** 殊勝福德。當得承事最勝大師不生厭倦。諸 樂豐饒受用。顏容端正見者歡喜。具足如是 勿招惡報。所有供養善根於當來身。常處窩 利羅塔。幷持種種賴蓋幢幡花香伎樂申供 滅於火。便將餘骨壁置金瓶,四獨道邊起o含 多財大富。以諸香木焚聖者身。復持牛乳而 界。還昇虛空現諸神變而入涅槃。時彼獵師 得者今已得之。 時獨覺便作是念。今我此身臭爛膿血。 辦。瘡藥。若須金泥用塗,瘡上亦爲求覓。于 跪拔毒箭以物繁之。白@言聖者願至我家爲 拔。是時獨覺爲感彼故縱身而下。獵師悲風 諸異生類見神通者。速即歸依如摧大樹。 若純白業得純白異熱。若純黑業得純9黑異 惡。遂於如是眞實騙田造極重罪。願於後世 養已。至心體塔而《發願言,我實想迷不識善 速下,我の废無識沈沒欲泥,願見慈悲哀憐濟 醴彼足而白之曰。 者黑白雜業得雜異熟。汝諸苾芻當捨純 猶如鵝王飛騰空界。身出水火現大神通、 我於百千俱服獨覺之中爲最勝 我今當可入無餘依妙涅槃 **興實竊田唯願速下唯願** 雖復今身得 所應 遙 根

根本說一切有部毘柰耶卷第六起仍未制學處

《本說一切有部毘奈耶卷第七

断人命學處第三之二 *三臟法師義淨奉 制譯

使更然。便告妻曰。賢首我於先時已相告語 触 能於不親生子而存養育同苦樂不。 麁衣惡食加以鞭杖苦楚、子告父曰。父今知 以彼兒用充僕使,不應今彼起傲慢心。便給 於不親生子。而存養育同苦樂不。答言我能 於後更娶機室。于時長者告後妻曰。汝頗能 娱未久便誕一息。年漸長大母遂身亡。其父 時彼城中有一長者。於同類族娶女爲妻。數 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園, 令生怨苦。報云更不如是,不久之間便誕一 苦楚非常,父報子曰。我當爲汝誠勅於母不 不。機親於我以惡衣食而見濟給。數加鞭杖 未經多月婦遂有娠。便生惡念我若生子。當 可捨出象。便至父所白言。 子。遂於前子倍生惡意同前苦楚,子便生念 夫曰,汝不須教更不得以惡衣食 加諸e楚毒 **豁欲令勝進。恐有世人怪笑於我實無異心。** 而見濟給。數加鞭杖苦楚非常。答言,我爲数 我父於母不能止遇,還復踵前苦事治於我。今 何故今時不順前語。便於此子以惡衣食 機親於我不垂愍 汝答言

歸

住逝多林。我今宜往共中四喜慶

ęή

便往詣

歌慰。我子出家遠遊他國過聞三藤。今得旋

性不仁。 念 之恩。若父母無信心者令住正信,若無戒者 疲倦、或滿大地末尼其珠琉璃珂具壁玉珊 二種業。所謂禪誦。我四比修定。汝樂何業。 城 特供養令受安樂。 難作此事亦未能報父母 使其子左肩擔父右肩擔母, 經於百年不生 念。如世傳說父母於子有大劬勞。護持長養 處。白師曰。欲往他方習學三藏。報言甚善隨 言。鄔波馱耶我樂讀誦,報日善哉汝學三藏。 與出家已。丼授圓具告言。具壽凡出家人有 已往逝多林。投一苾芻而請出家。時彼苾芻 其命。便告子曰。我今放汝隨意出家。 蒙父許 覺能於此受苦命終。 通三藏還逝多林。 敬 住者方曰報恩。然而我父於三寶中未生信 起智慧。子能如是於父母處勘喻策勵。 令持禁戒。·若性慳者令行惠施。 無智慧者令 聯金銀馬瑙牟薩羅寶赤珠右旋。如是諸珍咸 資以乳哺。瞭部洲中教示我者最爲第一。假 文義。爲大法師詞辯分明演說無礙。 汝意去。時彼弟子辭往他方。遍學三藏博通 靜處。誰當於此教授我耶。我今宜可別往他 彼便生念三藏教法 玄義深廣,我之本師心樂 八黃仰。彼長者子旣出家已。便遊他國博 漸次遊行旣至本國住逝多林。名稱普聞 我今宜往爲說法要。便持衣鉢往室雛伐 **父雖止遏尙不慈憐。今欲出家願見** 雖頻勸誠仍不悛改。從彼出家萬全 時彼長者旣聞此說心生 長者便念我此後婦爲 便自思 導計 令安 白

○孫二宗母 ○(百)—号命 ○第二制命令命* ○合二合命 ○第二聚學 ○均二切卿 ○黒二聚學 ○楚二苦卿 ○治二楚自命 ⑩比二 此**卿 ⑪**朔二以**⑤ ⑫·喜**度二度名号③ 天堂解脫如隔輕幔

布施持戒廣修諸福。

拾此苦身當生

五

所以者何。父今因我爲善知識。歸佛法價受

是時時到其父所。

白言父於今時勿復憂慮。

父患便作是念。我當爲父說法冀得痊除? 營成於二部僧處。長者異時身嬰重病。子聞 皆來集會。猶如渴者奔驟泉池。但有捨施修

如

e我出俗爲善苾芻。遊適他方妙閑三臟今者 漱已盛鉢器。時彼父母禮足而坐聽說法要。 收,我今宜可善言誘喻勿令瞋忿。至家告曰。 明當設食。我婦爲人粟性疎慢。の於我子無 長者即請苾領明常就食。彼默然受。父禮而 五學處,爾時彼家旣受化已。諸茲芻茲芻尼 舍。到已洗足於所設座就之而坐。。洗手滌鉢。 知時。時彼茲錫於日初分,執持衣鉢行詣父 令使者往逝多林。 白言大德,飲食已備宜可 來就含而食。答言我已講訖。宜應具辦美膳, 來至逝多林中。其妻報曰。若如是者何不請 敬重心今欲如何。復更思念已爲言請不可重 父聞法起深信心。爲受三歸幷五學處。時彼 一中路生念,我向倉本不善思量。請子歸家 面坐。時彼茲芻爲說種種微妙句義。其 報言三事無異。告曰資首。汝之前子離 請受三歸幷 食旣飽滿澡 汝雕 旦 有天人。見此事已於虛空中說迦他曰 雖見動搖不肯相放。因斯苦劇遂即命終,時 迦得重相放斯爲極善,時波利迦隱先言發。 承言卽作。長者被扼旣急便生悔心。若波利 膝乃至胸頸,宜可急扼雖動勿放。時彼愚婢 欲於何處令鬼出耶 報曰。先從脚按次腨及 長者曰。今有非人入我腹內汝爲我出。問曰。 我所言汝皆作者知汝心喜。答*曰。隨言皆作。 汝作此婚姻。汝意喜不、答言甚喜。復告曰隨 白。問言婚姻好不。答。曰善好。告曰我今與 長者所。長者告曰汝何處來。波利迦具以事 晝睡。待我辭別隨後即行。其婢承命歸家至 長者妻告波利迦曰。汝宜還家警覺長者勿令 被召相看、將波利迦隨後而去、婚姻既了。時 事。去此不遠有居士子爲婚娶事。時長者婦 是念。此波利迦必能殺我。更無別人能作斯 爲斷命。其家有婢名波利迦。麁壯愚鈍,復生 自勵其命。復更思念我今病重。何有餘人能 陳並皆眞實。我今病重苦惱非常。宜可方便 偶為說法已捨之而去。父作是念。我子善閑 子故發信敬心。 一藏爲大法師。智慧聰敏辯才無礙。有所宣 拾此身已冀生勝處。 。時子茲

賢首有子逃亡身死出家。

此之三事爲一爲

我遍閑佛教。今還故居我深喜悅。

作是語已

逝

一多林中。遂見其子告曰。善來茲芻自

鬼 **建睡。時婦即《便手搖病人欲令警覺。其婢報** 其婢曰、令汝前來警覺長者。何故不看令其 既命終已便以後。景通身而覆。長者婦歸問 曰 由斯暫得安隱眠睡。時長者締遂作是念 不須警覺。我爲大家於長者腹中按出惡 波 若被愚人扼 利 迦 或時遭 有 得全 雛 生咬

長者及妻自手授與上妙飲食。

時彼婦人心生喜悅冷熱隨時悉皆具辦

時彼繼母聞說法已深生敬信。

已命。過。便作是念,非是我夫自斷其命。 對彼重病人前說如是法。 今是勸死耶,即以此事告諸茲芻 愧恥拾之而去。便生悔恨作如是念。 見即便屬言。汝前婦兒今得來至。 身死必得生天。茲芻若來我當共活。所有家 此苦身當生善道,天堂解脫如隔輕慢, 歸佛法僧受五學處,布施持戒廣修諸福。 父勿憂慮。所以者何。 父今因我爲善知 是前妻之子解三藏者。由彼爲其說如是法。 我試觀察此之惡鬼其狀如何。 越法罪。此是緣起未制學處 死。若茲芻說如是法,令彼病人欲求死者得 佛。佛言、諸苾芻彼苾芻無犯 有家務汝並知之。時彼苾獨聞是語已。心 說生天法令父命終。今可還家與我共活。 宜往爲彼繼親宜說法要。旣至家已 父身亡便作是念。一切諸行皆悉無常,我 送屍林野。焚燒事墨憂恨而住。 務令其檢校。作是念已憂苦纒懷,其飾凶儀 能令病者間已 然諸苾芻不應 學念 時三藏子聞 諸苾芻白 由解三藏 、其母遙 (視之見 今旣 拾 定 我

言。汝來賢首與汝衣鉢。當斷我命。是時梵志 墜高崖。或展轉相害,有一茲芻於膿 患。或持刀自殺或服毒藥。或以繩自縊或自 **拿說教諸苾芻。** 說不淨觀讃修不淨觀。 佛在廣嚴城勝慧河側娑羅雉林。 芻便修不淨觀。 厭離。便 ,由於此觀修習多修習故得大果利。 往詣彼鹿·杖梵志沙門所作如 修不淨觀得大果利。 旣修習已於膿血身深生 汝諸苾獨應修不淨 爲諸茲恕 血身。深 "時諸苾 如 厭 世

●過二終●動 ◎深二杂笺 ●勿=忽争 • ●我二家自働 ●先二西南岛南,遭到 ○日二十分 3* ○4二任 6 3下阿 ●便二以合金 ●杖=株⊜®

有一些纷厭恥自身。便出房外告梵志曰。賢苾獨具足戒行。我當度脫安樂令至涅槃。時 質爾 時有天魔從水涌出。告梵志曰。善哉賢首汝 僧住處及餘房院經行之所。而告之曰。若有 復有餘利獲彼衣鉢。時彼梵志便挾利刀。詣 德。能於沙門具戒行者。度脫安樂至涅槃處。 增益罪惡之見。 便作是念我今實爾穫諸功 得涅槃,更有餘利得彼衣鉢。時彼梵志轉更 者令度未脱者令脱。未安者令安未涅槃者令 今所作多獲福德。汝於沙門具戒具德。未度 非隨順行是不清淨。非出家者所應爲事。作 告諸苾芻。展轉教殺是事實不自佛言,世尊 乃至殺盡六十茲芻。由此緣故僧衆滅少。佛 大果利。時諸茲芻便修不淨觀已。於膿血身 **芻讃修不淨觀** 無幾。時阿難陀白世尊曰。佛於一時爲諸苾 **骨具壽阿難陀曰**, 日褒濺陀時。於如常座旣安坐已觀苾怨衆。 **芻悉皆斷命。爾時茲芻衆漸減少。佛於十五** 時被梵志即便就殺,如是二三乃至六十。茲 **首我未度脱安樂涅槃。汝當令我得涅槃處。** 或自持刀、 於僧乃至正法久住利益人天。我今爲諸聲聞 種種呵責已。告諸苾芻曰。我觀十利。從攝取 深生厭患。或有自殺或求他斷命。魔來勸喩 断其命。 者人若人胎。故自手斷其命。或持刀授與 子。於毘奈耶 爾時世尊告諸茲芻。汝所爲非非沙門 或求持刀者 便持血刀往勝慧河側就水而洗 制其學處應如是說。若復茲 若於此觀修習多修習者得 何故苾芻數漸減少存者 若勸死讃死。語言咄 近善友說除先罪

勝生 男子 鼻舌身意。人胎者謂初入母腹。 但有三根謂 者。此苾得亦得波羅市迦。不應共住。茲得義 戒入持戒人及以病人 其行殺。言勸死者於三種入勸之令死。謂破 断入命。或求持刀者。謂覓男女半擇迦等o命 謂自力劣不能行殺。 刀刺刀等。而安其處欲令自害。或自持刀者。 刀授與者。若知彼人欲得自殺。便以大刀剃 自手行殺。斷命者令彼命根不得相續。或持 身命意。故者謂是故心非錯。誤等。自手者謂 如上。言人者謂於母腹已具六根、所謂眼耳 。隋自心念以餘言說勸讃令死。彼因死 何 用此罪累不淨惡活爲。汝今寧死。死 但自執刀令他捉手而

前 者 殺 **拾身自斷其命。若彼茲芻或可捨身或時自** 如是問。具壽我今欲何所作、彼便報曰。應可 於彼長時受地獄苦。若破戒者聞此語已作命得長存者。所作惡業轉更增多。由惡增故 作諸罪業。身語意三常造衆惡。其壽乃至汝 死 者。彼衣鉢等無由能得。我應詣彼勸之5分 資具。時彼茲獨作如是念。若彼破戒命存在 Æ 云何勸破戒。如有苾芻於破戒苾芻有所求 不善分別不審思量。倉卒而說。具壽若能親 所作如是言。具壽當知我前所說。猶如愚小 即便往彼作如是言。具壽知不。汝令破戒 彼茲獨得波羅市迦。若破戒茲芻不受勸 勸死語已心生追悔,便往詣彼破戒苾芻 彼茲芻得睾吐羅底也,時勸死者雖說 若衣鉢絡囊水羅絛帶、及3餘沙門命緣 如

云何勸病人死。

汝之所作三業不善。

由

劇常受辛苦。

力故而得清淨。 上。若破戒者或問彼曰,其壽我今欲何所 由清淨放拾此身已當生天 若不自殺者彼茲 作

言。具譯知不汝旣持戒修諸善法, 是謂茲芻勸破戒人死 其言而便自殺。其勸死者亦得窣吐羅底也 妈得拿吐羅底也`若破戒人雖聞前語。不用 答言汝勿捨身汝勿自殺。 問。具壽我今欲何所作。彼便報曰。 此福必生天上。若持戒人聞此語已作如是 施恒常施愛樂施廣大施分布施。 求覓,若衣鉢等廣說。乃至即便往彼作如是 吐羅底也是謂茲芻勸持戒人死 聞前語不用其言而便自殺。 彼苾芻亦得窣 殺。若不自殺者,彼茲芻得窣吐羅底也,若雖 我今欲何所作。報言具壽汝勿捨身汝勿自 諮善法。乃至必生天上。若持戒者或問彼 分別不審思量。倉卒而說,其壽旣能持戒修 如是言。具壽當知我前所說。猶如愚小不善 死語已心生追悔。 **苾芻得翠吐羅底也 苾芻得波羅市迦** 自斷其命若彼茲獨聞是語已便自斷 云何勸持戒人死"如有苾芻於持戒苾獡有所 若持戒茲芻不受勸者。 便往詣彼持戒茲劉所 時勸死者雖說如是 應可拾身 又能展手 具壽汝有 Н 彼 勸 彼

芻得波羅市迦。

或當時不死。

由此爲緣後乃

彼女男半擇迦等。由此方便而命終者,此茲 云何內身殺。謂若茲芻有殺心,若以一指打

也 名內外合殺 得波羅市迦 彼"作殺害心欲令其死"由此方便而命終者。 諸餘兩刃半刃矟杖之類。乃至草●莛打斫於 死後亦不死者。得窣吐羅底也,如大刀旣爾。 即命終後方死者,亦得波羅市迦。若當時不 由此方便而命終者。此茲芻得波羅市迦。不 **苾芻。有殺心手執大刀殺彼女男半擇迦等。 翠吐羅底也。是名外物殺。云何內外合殺若** 亦得波羅市迦。若當時不死後亦不死者。得 者。此些獨得波羅市迦。不即命終後方死者 彼人。作殺害心欲令其死。由此方便而命終 何外物殺。若苾芻有殺心以竹鐵等箭。射彼若不死者得窣吐羅底也。是名內身行殺。云 當時不死後由此死者。茲芻亦得波羅市迦。 死者。 市迦、若當時不死後亦不死者。得窣吐羅底 得波羅市迦。不即命終後方死者,亦得波羅 女男半擇迦等。由此方便而命終者。此苾芻 欲令斷命。若彼死者此苾獨得波羅市迦。若 指'拳腕頭屑及餘身分。乃至足指而打於彼 亦不死者。得零吐羅底也。如以一指若以五 ·若矛稍輪 e鐵及餘兵刃。乃至棗核遙擲 此茲獨亦得波羅 或得军吐羅底也。廣如上說,是 市迦。 若當時不死後

田遊野

如上。此中犯相其事云何。攝頌曰

有時以內身

内外二合

是名為殺 或用於外

相物

芻性者。謂受圓具廣如上說。波羅市迦義亦 謂非此餘善心等事。 茲錫者:謂有茲芻性。茲 彼苾芻由此所說方便而致命終。不由餘事。 隨自心而生異念。以餘言說者。謂以衆多方

死勝於生者。皆是出輕毀言 隨自心念者,謂

必死心無所顧。若彼由此方便而命終者。謂 便勸彼令死、讃者於病人前說讃美言。欲令 男子者是呼召言。汝今何用如是罪累。乃至

證死者。若有苾芻於樂死入前作證死語。 咄 苾芻亦得窣吐羅@罪。是謂苾芻勸病者死"言 若病茲芻雖聞前語。不用其言而便自殺。彼 勿自殺。若不自殺者彼茲芻得窣吐羅底也。 具壽汝今令我欲何所作。報言汝勿拾身汝 樂。氣力平復隨意遊行。若病茲芻或問彼曰。

毒和食。謂餅飯等。殺女男牛擇迦,由此方便 而命終者。得波羅市迦。或得窣吐羅底也。廣 云何以毒藥。殺。若茲芻有殺心。若以毒藥若 若以毒藥®抹 峙 Ð. 諸 酒 及在 機 翺 二二依 等 害 人處

> 說 如上。是名毒藥 殺

如上。是名毒味殺 此茲獨得波羅市迦。或得窣吐羅底也。 煙,殺彼女男华擇迦等。由此方便而命終者。 摩身,或將洗浴或和塗香。或 全香蠶或雜香 云何毒粖殺。若苾芻有殺心。 以諸毒粖或 廣設

如是言。具壽當知我前所說

分別不審思量倉卒而說。

具壽汝今宜可覓

猶如愚小不善

相看隨順不逆。

若能爾者不久便當病愈安

善知識。能爲汝求應病之藥供給飲食。如法

死方便已心生追悔"便往詣彼@病茲芻所作 **苾芻得宰吐羅底也。時彼苾芻雖說如前** 彼苾芻得波羅市迦

若病茲錫不受勸者。

勸 彼 **者病遊芻聞是語已。恐更辛苦便自斷**

命

今欲何所作

彼

便報

E

應可捻身自斷

共

上說。是名因地稽留殺 而命終者。得波羅市迦或寒吐羅底也。 時欲令師子等食。乃至飢渴羸瘦。由此方便 若脛若髀若腰若胸。乃至於。頸而爲羈絆。 不死者得零吐羅底也。餘如上說,如脚旣 由此方便而命終者。此苾獨得波耀市迦。 或以風吹日 9曝形質銷盡。或令飢渴羸 此而死。或放師子虎豹鵬鷲鳥等而噉食之。 **维於內置機。 羈絆其脚欲殺男女半擇迦** 稽留,何謂因地稽留。若苾芻有殺心、掘地 云何依處殺。此有二種。一 因地稽留。二因 廣如 觩 或 若 因 作

等。與米酒令飲。因此致死。或令師子等食。 **窣吐羅底也 廣如上說。是名因木稽留殺** 其足。因此而死。或時欲令師子等食乃至 云何酒醉殺 **渴銷瘦。由此方便而命終者。**得波羅市迦 擇迦等。或於大木若柱若撅。以濕繩索而繫 云何因木稽留殺。 者苾芻故心欲殺女男半擇迦 若苾獨故心欲殺女男华 飢

市迦或翠吐羅底也。廣如上說。如米酒旣 乃至飢渴羸瘦。由此方便而致命終,得波羅 6株二末台の下阿 全色の思辛 ◎無二脛

醉故欲令王賊怨家而斷其命。

得波羅市迦

令心亂癡無所識。由此方便而致命終 乃至根莖花葉果酒。或咒其酒或以藥酒。

旣爾 此茲獨得波羅市迦或翠叶羅底也。 或復斬頭及餘身分,由此方便而致命終者。 等。便設機弓施以鐵箭。或安諸刀等置於路 Ŋ 或零吐羅底也 云何機弓殺 若彼女男及半探迦從此而過"便截手足 若作關發及餘機關欲斷人命事罪同 者茲獨故心欲殺女男半擇迦 一廣如上說。是名以酒穀 如機弓

攝前

溶 起 及 全 水火 半 若茲芻故心欲殺女男半擇迦 屍 遣 侦 胎 寒 幷 熱作 殺呪

汝頗識彼某甲女男半擇迦不。答言我識。報 便問咒師曰。汝欲令我殺害誰耶。咒師報曰: 鈴繋於頸下。以兩刃刀置於手中。其屍即起, 于時死屍類申欲起。安在兩輪車上。以二銅 以 至蟻子未傷損者。 等 新疊一雙遍發身體。以酥塗足誦咒咒之。 便於黑月十四日詣屍林所。覓新死屍乃 便以黄土揩拭香水洗屍

王胎 或有佛眞身。 或門有因陀羅•杜。或火常不滅。或家安形像 牸羊幷同色羊羔。 或家有磨藥石幷有石軸。 上及置水瓶。或門繁牸牛幷同色犢子。或繁 市迦。若於彼家以諸藥草而爲蠶帶。橫繋門 :汝可往彼斷其命根.若命斷者茲芻得波羅 一經或正誦時。若復大經欲誦正誦 將欲誦戒或正誦戒時。 或有菩薩或有菩薩母或有懷菩薩胎。 或轉輪王或轉輪王母或懷輪 或將欲誦四阿笈 謂小空 器中乳盡變成血。即令彼人命根斷絕。若乳置於器中。以指攪乳口誦禁咒作如是念若 市边

吐羅底也 **犂吐羅底也。** 解祀屍之法。起屍却來殺其咒師。 能得入者。此苾芻皆得窣吐羅底也, 幡經 **岩有如是等事守護** 者呪師必芻殺彼起屍。亦得窣 乏時。 彼所起屍不 此苾芻得 或不善

胎。得零吐羅底也。若二俱死。得波羅市迦。若 腹者胎死非母。茲芻得波羅市迦,者母死非 也。若茲芻欲殺於胎不欲殺母。即便蹂蹋其 於母得波羅市迦,若二俱不死。得宰吐羅底 迦。若胎死非母者。得掌吐羅底也。若二俱死。 @蹂蹋其腹。 何墮胎殺。茲錫欲殺懷胎母不欲殺子。卽 云何起半屍事並同前。於中別者。車 给繁頭刀。唯一刃。乃至結罪廣如上說。云(何起半屍事並問前。於中別者。 車但一輪 若母死非胎者。 苾芻得波羅市 便

吐羅底也。若碎成末彼命終者,茲芻得波羅 **令彼命終。未末已來彼命終者。** 之。口誦禁呪作如是念。若臼中物擣若成末 男华擇迦 得波羅市迦。若茲獨有殺心。起方便欲殺女 此茲芻得壞吐羅底也。若木燒盡彼命終者。 迦命根即斷。若火中木纔始燒半彼命斷者。 男半擇迦。作曼荼羅安置火鑪。燃火投木口云何作咒殺。若苾芻有殺心。起方便欲殺女 二俱不死。得宰吐羅底也 誦禁咒。作如是念。若燒木盡令彼女男牛擇 以油麻芥子各一升置於臼中擣 此遊芻得零

衣未了彼命終者。得零吐羅底也。 若苾芻欲殺人。 得波羅市迦 口誦禁咒作如是念。 彼 命終者。得波羅市 起方便以五色線 刺 傦

殺 爽 喹 終 地 於水殺。若茲錫欲殺人推置水中。因此死 亦不死。得窣吐羅底也。是名推c**暨**殺。 死後因此死。亦得波羅市迦。若當時不死 而推堕時 車與床座。 吐羅底也。 死者得彼羅市迦。 亦得波羅市迦。當時不死後亦不死 由此死者得波羅市迦。當時不死後因此 若茲獨欲殺人。於崖岸危險等處推彼 若未滿七彼命終者。得零吐羅底也 口誦禁呪作如是念。o畫滿七數令彼命 由此死者得波羅市迦,若當時 如崖旣爾。或於牆樹處或於象馬 頭肩腰背髀膝。腨足。及餘身分 者茲芻欲殺人。起方便以指書 是名作呪殺 作此次了合彼命終。 云何推墮 太了死者 廣如 得窣 云 滿 若 七

中令死。是名於水殺 說,水謂河海池井。泉。乃至以水一掬投彼 得波羅市迦。不死 @者罕吐羅底也。

火殺 村林城邑。乃至以火炭置彼口中令死。 而死。茲芻得波羅市迦。廣如上說。火謂者燒 云何於火殺。若苾芻欲殺人推置火中。 是名 因此

處 廣如上說。險難處者。謂賊怨家虎豹師 難處"而致死者。得波羅市迦或窣吐羅底也。 云何驅使殺。 何寒凍殺。 使人經過令其致死。是名驅使殺 若苾獨欲殺人。 若苾獨欲殺人。即遣其人向 於極寒時猛 子等 風 臉

。若茲芻有殺心。起方便以黃牛乳一升

、字經增五

增三經幻網經影勝王迎佛經勝

未盎

成血彼命終者。

。得塚吐羅底也

若 盡成 便去。

時被居士作如是念

我今往觀所作

未至食時尚知休息。

仁等營爲臨食方止。

而

方休作務。泥土汚身便行乞食。諸不信者見 作。於炎夏時午前而作。彼諸茲芻臨至食時 時午前而作。佛言不應。爾於寒冬時午後而

譏笑曰"聖者仁等作務過傭力人。彼客作

根本說一切有部里奈耶老弟只

嚴烈 草因此而死。 "廣如上說"是名寒凍殺 苾芻得波羅市迦或窣吐羅底 '若夜置於露地。令坐濕

0沸瘡、若裡置於露地、若夜安密室中。 熏以 熱殺 波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名炎 烟火覆以席薦及毛。終等。因此而死,茲領得 云何炎熱殺 若苾芻欲殺人。於極熱時身生

攝頌日

浴 醋 若 室 有二 老茲 及 溫 芻 別堂 重 十数 七 留 輕 惱 膧 不 事 令 觀 證 亡 座

此事應作。 妙法。令彼居士生敬信心。爲受三歸幷五學 時彼茲芻召彼傭人而告之曰。 時曠野林中有大節會。諸傭作人皆不來集。 彼居士多與財物任其營作。茲獨即爲修造 校人,答言我爲撿校修營關業。白言甚善。時 無浴室。宜可爲作。白言聖者我有財物無撿 者我欲爲僧作有依福業事。茲獨答曰。甚善 處 復一逢。設命兩倍酬我價直亦不能作。言已 白言觀者彼有福人常爲歡會。 等客作活命何歡會耶。 緣此。不來報曰。賢首諸有福人可爲數會。汝 日何故不來。白言聖者今日諸人爲大數會。 云何浴室事 乞食苾芻。 後時復往爲說七有事顧業。居士白言。聖 白言聖者欲何所作。答言僧今現 爾時。世尊。住曠野林中,是時有 、於得意居士家。時時往詣爲說 汝來爲作倍與價直 **我傭力者時** 賢首汝等今

肯作。便報我言、諸有顧人常爲歌會、我傭力 白言。聖者彼客作人有何歡會。覺非學者不 酬價直彼不肯耶。 如是語,今日世人共爲歡會,我不能作。居士 業爲至幾何, 爲我助成勿令廢闕。時彼茲獨以事白佛。佛 者我修此福不爲自身不爲親屬。善哉聖者 者時復一逢。設與兩倍亦不能作,居士言。聖 醴。已。白言聖者。何意傭人今日不作。 土。彼不肯作。白言何意。報曰。彼傭力人作 晨旦往觀並未營作。到茲紹所 報言居士我酬一倍仍不 報言

生疑念。豈非緣此我等共犯波羅市迦耶。 强自辛苦。我之所愛同梵行者非分致死。共追悔作如是言。諸具壽此乞食者。多事營爲 逐墮落。打茲芻頭因而致死。時諸茲芻。心生 言。事未了者令諸茲獨助彼修造、時諸茲芻 依世尊教。即助營造展轉擲朝。執不牢固額 時

苾芻皆無有犯。然諸苾芻不應展轉擲郵。 諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。 諸婆羅門居士等咸生譏議。 以手相授。若藝有瑩裂告知方授。不爾者得 事業。時諸苾獨於炎夏時午後營作。於寒冬 尊。世尊告曰"不應終日而作,應可半日營其 作業猶若傭人。時諸茲芻以此因緣具白世 越法罪。佛言。應助作業。時諸苾芻盡日而作。 云何茲芻終日 汝諸 臒

奪言 乞食。 法罪。是名浴室事 時漿及塗手足油。 **諸人晨朝執作宜辦小食。** 造時,所有行法我今爲說。 足。幷洗鉢器已來是名*豫辦。凡諸茲芻若營 **锡不知何者是"豫整威儀。佛言。乃至得洗手** 量日時早須休作。 庤 諸茲獨以此因緣具白世尊。 整理威儀方行乞食及赴食處者。 若僧食者亦應母豫辦赴常食處 若乞食者當整容儀方行。其白世尊。世尊告曰。 难 若檢校人不依教者得越 "若撿校入者"知彼 若午後時爲覓非 諸茲 如 世

根本說一切有部毘奈耶卷第七

根本說 切有部毘奈耶

断人命學處第三之三 一藏法師義淨宏

制譯

云何溫堂事

壽此乞食人多事營爲强作辛苦、 此致死。時諸茲獨心生追悔作如是言、諸具 作。共异材木安置梁楝。匠人在下遙共持舉 爾時薄伽楚在曠野林中。 緣具白世尊。世尊告曰。汝等無犯,然諸茲獨 打殺匠人。豈非我等犯波羅市迦耶。以此因 移木之時茲獨手脫。大木。墮落打匠入頭 諸茲獨相助於作。時諸茲獨於溫堂處助其營 洛室。於中別者。如世尊言。事未了者應可令 不應輒暴力不禁物。必有事緣須移轉者。 [著俗人衆共扶擧。 若擧若放相告同時。 苾釼造溫堂事 緣此營作 君

應輒移重物力不禁者。諸苾芻不知齊。何是 人。漢者得越法罪。是謂溫堂事 應舉物,佛言、若俗人一擔之重。 茲錫應分兩 茲芻不依教者得越法罪,如世尊言。茲芻不

理衣服 废說 往報妹令知。即便詣彼告言。大妹我今欲往 陀夷別有因緣。須詣他處便作是念。我今宜 可 設妙座、每乞食來常於此坐食訖而去。答言 聖者若不見許受我所謂。我午欲爲聖者敷 教普利爲首。我今意欲饒益多人,女人白言。 迦留陀夷不肯爲受"告女人曰"大妹世尊之 請言。聖者若有藥食資緣闕乏我皆奉施,時 信 時具壽黑迦留陀夷。 教化旃茶女人令生敬 云何黑迦留陀夷。佛在室羅伐城給孤獨園 將欲行去。爾時世愈欲人問遊行。命具壽阿 於他處久爲留滯令我愁憶。告已還逝多林 虎狼惡獸等怖。 佛行者有十八種利益。一 今欲人間遊行。若諸大德。樂欲行者應可料 難陀曰。汝可告諸茲芻。我欲人問遊行。乃至 人間遊行。汝自將愛。白言惡者幸可早歸。勿 見大光明。 三無水怖。 九無闕防援怖。十無人怖。十一無非人怖。十 爾。常於日日就彼坐食。食已便去。時迦留 '為受三歸幷五學處' 時彼女人頂禮足已 受飲 時阿難陀告諸苾芻曰。 時 ,時迦留陀夷聞斯語已作如是念。隨 ¢ 間得見諸天。十三得聞天聲。十四 四無火怖。五無敵國怖。六無師 十五聞授記音。十六共受妙法。十 十八身無病苦。 七無關 8案怖, 無王怖。二無賊怖 時迦留陀夷念 諸大德。世尊。 八無津稅怖 子 不問醫人。不應輒與病人藥服

夷報言。 漢不。豫觀察聖智不行。便於舊座放身而坐。 中。時迦留陀夷乞得食已詣旃茶舍。然阿羅 告別女曰。汝可洗浴孩兒以新白。疊嚴飾其 去。時旃茶含有別女人誕生一息,是時旃茶 Ħ 無犯 諸茲芻、諸茲芻白佛佛告諸茲芻。迦留陀夷 以我爲緣。於諸弟子當制學處。以此因緣告 應啼泣。雖得阿羅漢果不善觀察。大師世尊。 如世愈說。諸行無常是生滅法。然我今者理 起兒已命絕。其母見已即便號哭。時迦留陀 時孩兒母忙怖告日。聖者座有孩兒。 身。置仙人座上。令兒長命。彼便依敍置於座 坐。不觀而坐得越法罪。是名迦留陀夷事」 隨佛多益。 然諸茲獨往俗舍中。不善觀座不應輒 大妹汝勿啼哭汝之孩兒植短命業。 我今宜應從佛 行 朼 。彼便急 gp 便 不

言投飲。 對治。 剃除鬚髮修出雕行。 爲。我今宜可俱共田家。便於善說法律之中。 貧悴,二人議曰。昔日富樂今時貧苦何用活 時二人共爲知友得意相親。 於此城中有二長者。大富饒財多諸僕使。是 時彼苾獨因生追悔。 相 獨白佛。佛告諸茲獨 彼命過犯他勝耶。 壽在俗之日曾病浩不。報言曾有。問曰何藥 云何旅酷二緣事。佛在室羅伐城給孤獨園 看侍。 答言貸飲鹽醋若爾今者何不飲之。答 其病漸羸不能復起。便問病者曰。具 彼即爲覚曠醋與之令飲 此因緣告諸 彼茲紛無犯 然諸茲獨 將非我與不相宜藥令 後於異時一人染患一 於後漸漸二俱 **彭** 飲已便死。 諸茲

若無醫人應

去。

君 等宜

|行入商旅中奪其財物。

분

時諸賊

别 共 **隨羅勝光王雄猛暴烈。**

我設遭賊能以庫

物

候人見諸防援悉皆去已。報賊徒曰。援入已

(而返)時諸賊侶於其要路安伺候人。 、相酬補。此防援人可放歸去 時防援人告

時伺

痰癢病今是風熱:由此緣故昔藥今非 苾芻、醋先是藥今服便死。佛言。彼昔在家是 共生疑念。俱往白佛言。世傳。有何因緣 彼病 舊,輒以自意與病人藥,得越法罪,時諸茲芻 者應問耆舊茲獨。 爲 間 知識者。此若無者應問會遭病人,此 苾芻骨是醫者。 若苾獨不問賢人乃至者 此若無者應問 曾與 ?若無

擊鼓宣令。普告王城及外來者、諸人當知。於 門居士無量百千衆俱。 佛在室羅伐坡給孤獨園 我國中居住之者不應作賊。 王得見諦已。 流擯,所失之直我以庫物而用酬塡 與八萬諸天弁壓揭陀國婆羅 時影勝王於王含城 時彼摩揭陀影腳 若作贼者當遠

之賊 勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令。 普告城 爾時世尊。爲勝光王說少年輕令生信已。 諸商人。欲往憍薩羅國,聞此事已遂多兌。援 群聚而住。邀諸商旅劫物殺人。時塵揚陀有 住。時二國人皆共聞知。多有賊徒在兩界中 庫物而用酬塡。于時糜揭陀及憍薩羅兩境 應作賊。若作賊者當斷其命。所失之直我以 四方客曰、諸人當知。於我國中現居住者不 羅境。是時商人告諸人曰。仁等當知 人。持諸賄貨隨路而去。過摩揭國界入憍薩 聞斯令已咸悉投彼二國中間隨處而 我聞 脖 旛

故日暮方還。報言姊妹隨喜姊妹隨喜。諸茲 問日。扣門者誰。報言我是圓滿。問言汝今何 苾獨尼幕方還寺寺門已閉。即便扣喚。 次行鹽醋。 人皆滿器得已便飲,皆悉命終。時 水見相救濟。時茲卻尼作求福心。先與歐已 彻尼便作是語。善哉樂者我爲渴逼。願以**9**項 彼諸賊爲苦嬰繩。飢渴所逼求活無路 曬醋。滿一大。項幷延甌六十。持選賊所。時 之。時茲都尼俱證住處。圓滿獨詣城中求得 我今捨斯福聚。 作是念。我於善說法律之中得爲出家。云何 見彼斬手截足六十人平。答言我見。圓滿曰。 僧伽求得飲食妙衣服耶。報言姊妹, 還一來預流果耶 **獨尼問曰。汝作何事爲得阿羅漢果。爲得不** 者汝作何事。圓滿報曰。仁等於屍林處。豈不 無所作。唯求飲食衣服。茲芻足問曰。此皆無 苾芻尼。名曰圓滿。麁壯愚直 我今宜可求覚鹽醋而施與 或爲僧伽造住處耶。 開此語已便 見花 或爲 寺尼

共不備,

教令。若作賊者當斷其命。所失之直我以庫

是賊徒幷所盜物。王問賊曰。爾豈不聞我宜

·并所得物送至王所。致敬已自大王曰。此 「獲得六十人。 賊旣破已。 太子便將六十賊

物而用酬塡。贼言並聞。王曰。汝若聞者何因

覺兵至、於一林中共分財物。于時9大8子掩 象馬車步。於險要處尋知賊徒。時彼群賊不 彼賊徒拜所盜物。太子旣奉勅已、嚴整四兵 光王即便勅語毘盧宅迦太子曰。汝可急往擒

,或有當時斬殺,或有逃竄林野。餘所

於險

ü

佊 破 府旅

或斷其命或

傷支體。

戜

Ŀ

有逃走往至室羅伐城。

鏖土全身便指王所。

白言大王我等商人今至王國e財物皆失。王

日何意。白言大王於王國境被賊劫奪。時勝

0个可將此賊徒至彼屠所斬其手足。被賊商 怖。曾所未見今日見之。王性暴虐勅大臣曰: 作賊奪彼商人。 世尊說告諸茲芻。汝等當知。於自他損惱自 往至屍林斬其手足。所盜之物依數酬與。如 客以我庫物而用酬塡。 惱自他安樂。斯等皆是可厭離處 、怖是故須殺。 安樂應善觀察。何以故,汝諸茲獨自他損 王曰若爾但収其物。何故殺人,白言欲令 王曰若爾我今有法令汝恐 白言大王若不作賊貧窮不 大臣奉教將諸賊侶

他

時諸茲獨憶持佛語。爲生厭故多往屍林。 死已常更受生飲母新乳 時有一人亦在屍林、共觀。群賊作如是語。若 可以鹽醋與之令飲 諸並 獨尼中 於此。 陆 **7**j

罪耶以此因緣告諸茲獨。諸茲獨白佛,佛言。 時圓滿聞已追悔。便作是念。將非我犯他勝 以他勝罪塡滿腹中。而令我等共生隨喜、於 當生處飲母新乳。諸苾芻尼聞而告曰 我爲教化多得鹽醋。 人各飽飲悉已命終。於 此茲獨尼無犯。若有故心令他死者。得他勝 藥故日當合命終 早差者無犯。 飲命終應作是心。 然諧茲獨尼不應於病入處而與其酷令 者茲獨茲獨尼作如是念。 。若因死者得他 此之病人由斯藥故。令得 勝罪 位等更 擬人 ŀН 此 壓

在室羅伐城給孤獨園 時具壽大目 連 將

爱

別離苦。

專心看守。中有一人作如是念。我困且眠 爲首。此十七人若有一人爲知事者。 **曾且眠。餘十六人豈可不能撿枝,諸人悉皆作** 我困且眠。其十六人並背熟睡 @唯有一知事 十六人覺可不能守護。時十六人各生是念。 人合知寺事,即於是日莊嚴寺宇。時知事人 事起"彼亦詳來共相借助。復於別日中有 是十七人共來撿校,復於別日僧伽有浴室 六盡皆相助。 懺膝。其少年者即便禮足。 者老大者手撫其 等處。凡有所作常爲先首。我不相助彼定生 寺門。掃灑房庭觀水淨不。瞻日時候敷設床 者。通夜檢梭不得眠睡。旣至天明屏燈樹開 瞋"我等食竟從乞歉喜。 如是語。詳閱此已共相謂曰一此之一人於我 誉作。 時有一人作如是語。 時十六人共和謂曰。諸具壽 豊無一人助斯 另持鉢而出, 見彼一入周慘馳走撿校寺事。 有親友者以指繫四概 彼笑而告曰 施喜施喜 肩。告言具壽,汝可容恕。時彼默然而 聚啼哭 彼便報曰。大德我曹昔日有十七 悲號大哭,時諸苾獨怪而問之。何謂汝今共 共整權。時彼風氣上衝即便命殞。 諸人各念此好方便。若一若二。乃至諸人悉 窄堵波處燒香普熏。 時十六人聞健@稚學方始眠覺。各各從 衆電子與其出家幷授圓具。 六寒不悲啼 復有他勝罪。云何得不悲惱 彼於異時有法事起通夜誦 又我得意同梵行死。 。食已詳至其所俱共 於寺上閣便鳴B揵 我生是念。 U 諸人見死 `彼之十 / 鄔波 不應對。 我困 時 彼 0當令

往白長者知。告長者曰。仁今福德倍更增長。 床拜三·梅木。告言聖者。 ®任緣而去。時彼施主見寺空虛令人守護。恐 已告言善來。即給與房舍床褥被枕。及小坐 林中有好住處。茲芻便往見守護人。彼遙見 屆斯聚落求覓停處。時有一人報茲芻曰。 有賊徒盜床褥等。 此住處請六十茲芻夏安居竟。 落。彼有長者、大富饒財多諸僕使,有淨信心 佛在室羅伐城給孤獨園。 妙石門。廊宇周環悉皆嚴飾。 意樂賢善。彼爲僧伽造一住處。其狀高大有 。何不住寺,報言賢首,何處有寺。答曰村外 復有六十茲芻人問遊行。 可先濾水。我今暫 去此不遠有一聚 見者歡喜 作隨意事已 聖 於

若村若林中 若高若下處益信心深加歸向。說"伽他曰

言於此庫中充滿銅器。為用冤器爲銅釜耶。故

旣知此已賊便欲

Щ

芻旣濾水已。各任威儀隨處而住。是時長者

家人聞已如所處分咸將至寺。時諸茲

寺中。有客僧伽來至住處。欲作非時漿令其蒲·葡胡椒乾舊華·麦。 堪作非時漿物持往集。報家人曰。汝等可取酥蜜沙糖石榴石蜜,有六十客苾芻來至寺所。 長者聞已驚喜交

便往寺中。遙見茲錫如蓮花叢充滿寺內。倍

諸人福業亦皆臻湊。時諸茲芻於此安居。多 賊 獲利養隨意事訖於此而住。 業皆在其中。 讖已遂後安居。時彼長者唯造一寺。 所有福 前安居果實未熟,我等宜可作後安居。旣籌 樂。上座告日。諸具壽。今此住處花果豐盈,若 今欲於此住旣作留意" 若其施主有敬信者。 應須悲愍增長信心。 **逐見香花滿樹美果盈枝。** 供養當無闕乏。上座告言、諸具壽。如世尊說。 我等欲往。長者白言。受法義利惟仁所知、衣 等並背敬信。我等往彼若法若食皆同受用。 溪湫已長者手執香爐。於上座前白大衆曰。爲其呪願方歸住處。復於中後設非時漿。旣 食資身我願供給。幸可留心於此停住。四事 阿羅漢、某甲茲領成不淨觀。勝光大王勝蠶 安居。諸茲獨告長者曰。世尊法主今現住在 意者但爲四方僧伽造立。 聖者。此之住處。我不爲身亦不爲親屬。然本 夬人仙授世主毘舍佉母。 及餘長者婆羅門 室羅伐城。於時時中聞說授記。某甲茲獨證 擊衆。就我宅中哀受微供。茲芻許之。 體足而 住。上坐爲說法要。長者白言。明日中時唯願 **僧衆出遶制底。還歸住處在上座前長跪而** 飲漿已。爾時長者禮樂僧足自執香爐。引諸 去。彼於明日辦諸美膳供養衆僧。衆僧食已 作非時漿,調和旣訖。自手授與。諸茲芻衆 共相議日 楽 傮 居 於此聚落及餘村坊更無別寺。 我等當作何業"於一歲中不假 住 者 即便於此內外觀察。 令 顯見哀愍於此夏 清沼茂林皆可愛 生 時有迦菜底迦 爱 樂 心 我 鲍

足 庫有貯積不。報言資首。我居最下尚四什物豐 居僧之下。報曰仁所有物我已知之。然於衆 痈 賢首、是我私物 問言聖者 仁是上座爲是法 四著樹皮,仁之衣服應有多少。時莫訶羅稟性 物多少。問言聖者。此是仁物爲價物耶 愚直。便携賊手共進房中,報言汝觀架上衣 伽多。於此住處資產豐盈受用具足。賊便報 @僅得充軀 曰、聖者。若足飯者不應餐土。若足衣者不 報号。賢首。 具充滿是毘訶羅、所須闕乏是毘伽多、茲芻 間 建。問言聖者。此是毘訶羅爲是毘伽多苾芻 其梯。蹬。 苾獨報言。賢首,是某長者之所興 此是誰寺。房宇莊嚴令人愛樂。願生天者是 時門首有莫訶羅茲芻。賊見禮足而問。聖 步從容口誦伽他。旋行制底便入寺內 造寺長者信心淳善唯造一寺。所有福業皆 告諸人曰。汝等不知彼大有物。所以知有。此 先行我當後去,報言善好。即便整理衣服。 養。若不信者可共親觀。諸人報曰。若爾汝可 福業亦皆臻後" 在其中。於此聚落及餘村坊更無別寺。諸人 劬勞衣 物 何況僧中、報言聖者、大衆厨內煮食之物。 Ę 報言賢首。我非上座亦非法師。我是求寂 餘賊報曰 何謂毘訶羅。何謂毘伽多、報曰若資 食豐足" 彼何所有。 若如是者。此是毘訶羅非毘 彼 有作是說。我等宜應偸苾芻 時諸苾芻於此安居多獲 一日中過百門闆。辛苦乞索 中有一賊諳委苾芻。 者 緩 利

出 許

[物供寺復給我等。必致傾處恐相惱觸。

故

而上。我示慈怖並已逃奔諸

人報

令賊

不知何日當欲誦經。其語委人告諸賊曰。八 輒爲偸劫。若衆集聽經方可入寺。諸人問 五日。上座自說波羅底木叉。爲長淨已。令誦 日已過月半當誦。即便屈指數日而住。至十 經者。昇師子座。纔誦 後更申 客宜可偸取。中有一人告諸賊曰。 '有六十人善閑弓矢'於此出家不可造次 聖者。 我於彼寺親已觀察。 體報言善、賊乃禮足而去。 向 來廢仁善品妨我生業。 伽伽他日 財物豐膽如富 。詣諸城 我骨閒 **今**且 日 拔 有

子,今來入寺便竊我財,賊便報言,聖者,我競入爭取財物,苾芻告曰。汝向報言是善男聚落入來此聽法。投爲開門,其門旣開賊徒 告日。作汝名者非是好人。偸得物已即便出 有二名。在外名善男子。 言樂者。我是善男子,時諸茲芻便作是念。 時賊徒扣門而喚。茲芻問曰。汝是何人。 聞 已如說行 根皆寂定 在 給園中 得盡苦邊質 告衆 能 入寺名劫賊。苾芻 歐 如 是 切 言 際 法 惑 或 報

時諸苾芻旣遭賊已。共相議日。諸具壽。 涉途。一人告曰,晝入草叢夜當涉路。不白長 伐城同梵行處求覓衣服。 賊。出物供寺復與我等定當傾竭。宜往室羅 尊說。凡耀乳者不應令盡。今此長者若見遭 者於是便行。漸至室羅伐城。彼諸茲芻初夜 (夜。 警覺思惟動修善品。見露形者來至門 日我等形露如何 如 世

善來善來。具籌。即爲開門。彼便入寺,或以三 答言具壽。我是茲獨非蘇形外道。復問曰 前 衣或以二裙。或僧脚飾、或漉水羅。或鉢腰條 何等。答曰我名佛護法護僧護等。彼便答曰: 衆上座如前所制。不依行者得越法罪 **護人未**請誦經人未。大小行處並掃拭未。若 應問知事人曰。門已閉未。寺內逼看不差守 物來。聞是語聲賊便驚去。若衆首上座所有 椎杵時輸骨伽胝七條五條衣帶搭鉤絛索等 ◎喝相勿與開門。作如是語。將**雄**●稚來。 幷及 令茲芻而爲守護。若知賊至應現驚怖。作叱 種族名字。若體悉者方爲開門。然誦經時應 言凡於夜中未善諳識。不應輒與關門。可問 隨其所有皆共周給。時諸茲芻以緣白佛。佛 行法。我今制之。凡欲衆集誦經之時,上座 炎之衆因何至斯。 如是形相。茲芻答曰。被賊偸劫。問曰汝名 墇 惶 顧 望 彼 諸苾芻遙問之日 此是毘訶羅非汝住處。 汝等露形 豊

贈。然被賊之處造寺長者信心淳厚。宜應往 苾獨報曰。長者。如世尊說,夫斃乳者應留少 便共쬻議。 具壽。我等隨有多少衣鉢共相分給。猶未日周 爾時給孤獨園舊住茲芻。告被賊茲獨曰 者見已體而問曰、樂者。何不相告遂即他行。 令知。或容見濟多少衣服。即便至長者處。長 我等輩前來忽邁不白長者。 今可更去告彼 彼重。爲相見。必以衣服共相濟給。聞此語已 "當時我等作如是念" 寺今遭賊。長者見已 諸具藩同梵行者善哉此說 然 盏

鉢令使露形。今若縱拾還令我等露形而

服 知是賊至,共相告"言。 諸具諦。 告時矯賊 來。便於夜中誦經之時扣門而喚。 恭敬,人別各奉十三資具,彼賊聞已還復重 不白 业 長者白言。聖者。寺中遭賊豈我家內亦遺 知 善哉聖者爲哀愍我重來相見 便 往室羅 伐 皷 於同梵行處求覓衣 諸城聞已 時諸苾芻 既倍生 日 卽 便

便高聲唱言、急將捷*稚•槌棒時輪僧伽胝 更再來。宜依佛教作大驚。吃。莫與別門。 帥登梯而上。是時寺內有鹽廳訶羅茲得爲守 蕉怖還可共偷。子時群城悉皆®復寺。彼有賊須。 袋擬盛貯三衣 搭鉤閉門之鑰 我等不應 大驚惶奔走而散。時有諸天說。伽陀 時輸用觀日影。僧伽胝等及以絛索是衣服所 報曰建*稚木鳴以集僧。棒槌是打撻*稚物。 曰。此等皆非是實器仗。諸賊問曰。此是何物。 會聞機回稚棒等。如是器仗必當相殺,彼便答 善弓矢。如何我等不奔走耶。然而我避先不 鷲。走賊徒答曰。汝豊不聞。 有六十人出家皆 時9諳悉茲芻者。告賊伴曰。 仁等何故輒自 七條五條衣袋搭鉤條索物來。 兩足牟尼能說教 П 出態喚善防身 五百群寇皆奔散令諸弟子恐怖賊

問言賊在何處。摩訶羅報曰,於此寺邊昇梯 喚"有賊有賊" 時諸茲芻便廢聽經爭昇上閣 賊頭上,賊被木打落梯而死。 摩訶羅卽便大 我當與彼現恐怖相。即便除行取推開權木打 護者。見彼昇梯便作是念。此之頑賊劫我衣 ◎伽陀=伽伽●● ◎唯二吐⊜繁 ●槌=推●動下阿 - 関令(3) 90年東南 四京河流二英河流像下河 四推二推鲁岛 ●競二緒島 ●雅二椎号● ●復寺二援士号●

等無犯。 罪云何老苾芻 驚呼聲。若茲獨作如是心打彼身者。得越法 其所擲物可在傍邊或於背後。 勝罪。時諸茲獨便生追悔。以緣白佛。佛言汝 非遭賊今是遭賊。 流血而死。衆旣見已各懷驚怖,共相告曰。前 奔斯爲甚善。天晚開門尋賊上處。 然諸茲芻不應作如是心打彼身上。 由打殺人遂令我輩犯他 欲令恐怖作 . 便見賊 頭

子曰。我今衰老不復能知家中事業。我欲別 佛在室羅伐給孤獨還。 **添願。** 出家。 父報子曰。斯亦善哉。遂即父子相隨詣·給園 汝情希出家。子白父曰。若如是者我亦出家。 時長者。貨財損失。親族乖離其妻旣亡。便告 於同類族娶女爲妻。後誕一男年漸長大。是 中。至一茲芻處。即禮足已白言。聖者。我欲 **影小者知事。是時父子二人常被騙役。子白** 父曰。室羅伐城雖令知事。然法主世尊親在 到之處爲其年小。還被騙勵即令知事。子白往他方受習經典。父言善哉。與汝同去。所 父曰。我被衆欺常合作務爲無學業。今可共 於彼。於時時中聞說授記。某甲茲芻證阿羅 一般。便棄餘方至室羅伐。欲到住處午時 授世主毘舍佉母。及餘長者婆羅門等。並 '父老疲困不能速行',其子强推令其進路 、菜甲茲绍成不淨觀。勝光大王勝蠶夫人 閉捷6稚聲便報父日。 問無障難俱與出家。佛教常式老者受 **苾芻問日,登此童子亦願出家。答9日** 一我等至彼若法若食皆同受用。今欲 於此城中有一長者。 捷 稚學促宣應急 旣

> 見告言。善來摩訶羅子。汝之老父今在何處。 號哭。置之路左持其衣鉢往逝多林。諸苾似 殺父。茲芻報曰。如汝所言深合啼哭。一得無生妄苦。報言我推父倒地。因卽命終。●我當 滅法。汝於善說法律捨家出家。當自裁抑勿 彼便啼哭。茲楊問曰。具壽。何故啼。哭。報言 覆於地塵土滿口。因即命終。子見父死遂大 間罪。二得波羅市迦。在阿鼻地獄長時受苦 我父已死。諸茲獨告曰。其壽。諸行無常是生 作是念。 推 行有益復更强 推。是時老

如我所制。不依行者得越法罪。時諸茲芻悉 迎勿令絕食。若在非時送非時漿。道行茲芻 **講葉、觀察無蟲可爲請食。不能來者持食往** 者善。若不能o去當可先行。至住處已o洗鉢 者。當與按摩解勞。爲擎衣鉢及諸資具。能去 爲諸行路茲芻制其行法。若道行時見疲極 **芻不應在行路中有困乏者强推令去。我今** 時諸苾芻以緣白佛。佛言彼無有犯。然諸苾

佛言。汝諸茲獨此人非但今日殺父無罪。於 服。是時父子多得垢衣。父告子曰。旣洗多衣 往背時已曾殺父不得重罪。 Д, 不能歸食。汝可持飯向彼池邊。子於後時持 去世一聚落中有浣衣人。 訶羅子。 斷父命根非無問罪。亦非波羅市迦。 食而去。父既食已告其子曰。 眠,即便睡著,然父頭上無髮。多有蚊蟲來 時聚落中有大節會。 時人多四併洗濯衣 唯有一子年漸長 汝等應聽。於過 汝當院衣我困

唆其頂。

子院衣已來至父邊。見其頭上多有

岸上委積如大穀聚。

時有天說伽陀曰 以打蚊蟲。蚊雖散飛父頭遂破。因而命絕。于 曰。今我存在。豈使蚊蟲飲我父血。將院衣棒 蚊 蚋 ŧр 便爲拂 。蚊子貪血打去還來 怒而

罪。不犯波羅市迦。 殺父非無問罪。今時亦爾。雖斷父命非 訶羅是。彼時子者卽推父茲芻是。往時雖復 根本說一切有部毘奈耶卷第八 汝諸茲芻勿生異念。 **癡狂心亂痛惱所樞。故斷人命學處了** 猾如癡子拂蚊蟲 **事**與智者爲怨惡 又無犯者。最初未制 彼 (時院衣老人者即莫 棒打父頭因命過 不 共愚人精 親友 無間 戒

根本説 切有部毘奈 耶 卷第九

藏法師義淨奉

制譯

攝頭日 妄說自得 上人法學處第四

皆有疑。俱往白佛言。世尊。何因緣故彼會

人少便用小足。買魚入多即用大足。若大節 漁人有二大網。一名小足。二名大足。 時有五百漁人。於勝慧河邊結侶而住。 爾時薄伽梵。 朋。各持一網。施小足者多獲魚鑑龍器之類 會。買魚者衆二網俱田施。分五百人以爲二 會即二網俱張。 苾 最 芻 住職語 初 劫 在廣嚴城聯猴池側高閣堂中。 此 羅 彼於異時廣嚴城中有大節 自漁 灦 人 衆 詑 相 五 違 百

時有摩城大魚海中眠 時彼 魚 書命 の株二作のの* の 哭ニ泣鳥の ◆我當二當我自命 の去十(の [故師人命事成了]― 第 四間岩二川岩 (事) 同 (本) 第二 張昌母 ◎去十(者)⊜ 🕸 ○日ニ言書像 ○株二催電像* ● 以二女会® ● 給十(孤) 今● ● 即二既今 ● **⊕**農並二特 **⊕**

眀

、閑九定。充满十力名聞十方。諸自在

演

說菁空無常無我等法。

弁説二

一伽他日

腄 去不能特得。時五百人發聲大叫。告隨近人 相濟。彼旣聞已俱來共牽。五百諸人與網伺 足人曰。我等幷網並會被魚牽。仁可俱來共我 便睡覺。 其網破裂。極大艱辛方牽上岸。其摩竭魚有 人。百千萬衆俱來牽網。時彼諸人身體傷損 採棋蘇人。正道活命人。邓道活命人。及餘話 隨流而下。共來相濟。時近。住者若放牛羊人 Ħ 救護中最為第一最為雄猛。 無不見聞無不知者。恒起大悲饒益一切。 喜樂往彼觀瞻"或有先世善根警悟令去。廣 量百千俱胝那庾多衆競集河所。或有6情生 奇大有十八頭三十六眼。諸人聞已。時有無 魚頭。于時四遠諸人遞相告語,勝慧河側五 頭豹頭熊頭鸌頭猫頭鹿頭水牛頭猪頭狗頭 有馬頭®駱駝頭驢頭牛 頭 獼猴頭師子頭虎 遠離五支超越五道。六根具足六度圓滿。 流安四神足。於長夜中修四攝行。捨除五蓋 **慧住。顯發三明善修三學善調三業。度四@瀑** 雲集注目詳觀。 共相告曰。 仁等各並識此頭 嚴城●內外道六師。亦生喜樂共至魚所。大衆 百漁人張大足網。捕得一魚牽在岸上。其形 不。生希有心指撝而住。諸佛常法觀察世間。 十八頭三十六眼。或有人頭或有象頭。 普施開七覺花。雕世八法示八正路。 諸人常知我五百人及大足網。並被魚牽 膧 一潮泛盛遂入勝慧河中。持大足者即 時二百五十人共牽其網。網逼魚身即 曳網幷人隨流而去。各大鷲叫告小 無有二言依定 於 或 便 財 増 此

礙趣涅槃城。如o有說言 中最爲殊勝。得諸無畏降伏o魔怨。震大雷音中最爲殊勝。以智安勝那破無明膜。 無善根者令種受化。作何方便拔濟令出。無聖財者令得聖境能減。誰遭苦厄誰向惡趣。誰陷欲死誰堪使所子吼。晝夜六時常以佛眼觀察世間。誰中最爲殊勝。得諸無畏降伏o魔怨。震大雷音中最爲殊勝。得諸無畏降伏o魔怨。震大雷音

生餓鬼人天諸趣。或往屍林或往河處。今由 先佛所已植善根。我因魚故o施人教網化度 爾時世尊作如是念。此塵竭魚今遭苦厄。 作是念。我等不於此死而生餘處。然我必由 **令彼有情生信心已復現餘相。彼見相已皆** 我與汝等爲從地獄死生餘處耶。 水便獲溫暖。彼諸有情各得安樂。皆作是念。 間獄幷餘地獄。若受炎熱皆得清凉。若處寒 住於世。爲欲憐愍所化有情時。往橑洛迦傍 有情宜往。勝慧河側諸佛。常法未入涅槃安 生敬信能滅諸苦。於人天趣受勝妙身。當爲 無上大뿉威德力故。令我身心現受安樂。旣 五色光。或時下照或復上昇。其光下者至無 法器見眞諦理。其上昇者至色究竟天。光中 事世尊欲往勝慧河邊。 佛 佛 思 奵 於 於 所 化 者 一 見 湃 於所化者 其苦 難 加 慈 愍 常 濟 即便微笑口中出 母牛 念過 念 蓬 度 不 其 不 捨 於身 爾時世尊。 隨 過 犢 離 彼 命 脖 於

> 時彼光明遍照三千大千世界還至佛所。 能 捨 於 生 死 《 得 盡 苦 邊 際 於 佛 法 律 中 《 勇 進 常 修 學 佛世拿說過去事光從背入。 說人事光從膝入。若說力輸王事光從左手 從胸入。若說地獄事光從足下入。若說傍生 覺事光從眉間入。 事光從四騎人。若說聲聞事光從口入。若說獨 掌入。若說轉輸王事光從右手掌入。若說天 事光從足跟入。若說餓鬼事光從足指 母如來應正等覺。 而入。時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言。 菩提事光從頂入。 能 汝 破 當 於法生 於 生律死 佛 死中軍教 熙怡微笑非無因緣。即說 是時光明邊佛三匝從臍 若B說阿耨多羅三B藐三 如動 象 求 **若說未來事光** 摧 出 邊修草 離 含道 世 老

假

使大海湖

或

失

於

堋

限

伽他面語佛日 告諸茲獨。如來欲往河岸遊行。若諸具壽 無因緣。如來應正等學的輒現微笑。汝今應可 爾時世尊告阿難陀曰。 欲隨從如來去者當可持衣時。 承佛教已。 佛是衆生母勝 周遍十方諸刹土 自在慈悲現微笑 如大海內妙山王 如師子王發妙吼 口出種種妙 安国詳審誦牟尼姪 無緣不啓於金口 告諸茲獨曰。 光 因 叨 如是如是阿難陀非 岩無因緣不搖動 樂欲聞者能爲說 微笑當必演希奇 能除憍慢及憂感 如日光照盡虛空 爲渴仰者說因緣 願爲我等決疑心 流 諸具壽。佛今欲 滿大千非 具壽阿難陀 樂 往

O被二族 ⊜ Θ住二作会 電子 Θ 略一就会 力下同 O 有一性 カ O 内十(有) 会会 O 海二秦会 O O 度二度全 O 有一前会 カ O 施二放会 カ O 再一条金下同 OD 数二部会 D 第二数全 OD 第二阵会 D O O 和二種子

繞。解脫解脫圍繞。安隱安隱圍繞。 月速。 波。尊者大名。尊者無滅。尊者含利子。尊者大 · 茶衆圍繞。如醜日天王龍衆圍繞。如多聞天 鳥圍繞。如婆羅門學徒圍繞。猶如大醫病者 **諸牛圍繞。猶如鵝玉諸鵝圍繞。如妙翅鳥諸** 端嚴端嚴圍繞。如旃檀林旃檀圍繞。 慧河。自調伏故調伏園繞。自寂靜故寂靜圍 答摩斷諸喜樂。彼亦愛好來觀此魚。 聞尊者阿o慎若憍陳如。尊者馬勝。拿者婆瑟 長大悲三念住。無量功德皆悉圓滿。諸大聲 尋朗踰千日。安步徐進如移寶山。十力四無 如象王屛息狂醉。調伏諸根威儀寂靜。三十 猶如大海湛然安靜。 猶如大雲靉靆垂布。 如帝釋三十三天圍繞。 持國天王乾闥婆衆圍繞。 圍繞。如大將軍兵衆圍繞。如大@導師行旅圍 王衆象圍繞。如師子王師子圍繞。如大牛王 猶如明月衆星圍繞。猶如日輪千光圍繞。 王藥叉衆圍繞。 岸遊行。 || 苾芻旣奉敎已俱來●佛所。 相而爲莊飾。八十種好以自嚴身。圓光 圍繞。阿羅漢阿羅漢圍繞。 不信者共相。議曰。諸人當知。我聞沙門羅 如火國王諸臣圍繞。如轉輪王千子圍繞。 猾如商主 賈客圍繞。 如是等諸大學問。 奪者®迦攝波。 拿者阿難陀• 尊者頡離 語大衆遙見世尊幷茲獨衆自遠而 "若諸具壽。樂隨從者當可持衣。 如淨妙王阿蘇羅衆圍繞。 如梵天王梵衆圍繞 及諸茲獨衆共往 如增長天王拘晔 如大長者人衆園 離欲離欲圍 爾時世尊往 。猶如象 善順善 諸敬 猶 看 如 時 者 時 믾

豈非今日緣此魚故。爲諸大衆降大慈悲。 是時大衆見世尊至悉皆驗起, 作羅 告五百漁人日。賢首汝等先身督作惡業。由 菩薩時。 說希奇微妙@之法。共說頌曰 告摩竭魚曰。汝是劫比羅不。答言我是劫比 去 世尊教即便放捨。爾時世拿以神通力。令魚 生。漁入請曰。我今不知欲何所作。世尊告曰。 刀網。爲殺害業而自活命。今於此死何處受 此緣故生在卑賤漁捕入中。汝今更復手執 爾時世尊入大衆中。在茲芻前就座而坐。 答言我於此死生捺洛迦。時壓竭魚作四是語 生 知知 **鼈等如游於水入勝慧河。B唯摩竭魚獨留** 汝今宜可放魚驚等水族之類。彼白佛言。如 便 即便帰泣。 何趣。答言在榜生中。於此死已當生何處 最勝今來於此處 牟尼久捨喜樂心 謶 汝知此業自身受不。答言現受。誰是汝惡 汝頗知此三種惡行招惡異熟不。答言我 世尊復問。汝會作身語意惡行不。答言會 懷前生事能作人語。共佛酬答、爾時世尊 作是 答言我母。彼生何處。答言生捺洛迦。汝 於師僧父母尊重之處常起恭敬故。 說 諸 爾時世拿說伽他 入應知。 6必為時衆說微言 諸大衆降大慈悲。欲如佛世尊久除喜樂。 無信之人生誹謗 由佛世尊爲 百 便 不

摩 竭 彼 處 魚聞是語已。 4 遗 在 離 悲 無 **傍** 愍 暇 生 傍 生 身汝 中趣 於 世 汝 啼 我宜 泣 今 尊所深生敬信 得 昇 發 當 無 天 善 何 奈 發 當 上心益何

世

間 當 是時大會各生希有,共相議曰。何意此魚 **尊即爲說三句** 人答曰。 者。何意此魚善解人言。共佛世傳論宿命事 彼城中王名訖栗枳。 調御丈夫天人師佛薄迦梵。在婆羅宛斯城 如來應正邁知明行圓滿善逝世間解無上 壽二萬歲時。有佛世拿出現於世。號迦攝 衆。得聞法已信受奉持。佛告阿難陀。汝當諦 爲說此魚宿世所有因緣。我等苾芻及諸 阿難陀白言。世尊。我等樂聞。今正是時。唯願 阿難陀曰。 能解入語。 所,禮雙足已在一面立白言。世尊。此魚何緣 等略問其事。時具壽阿難陀即從座起往世奪 輕觸。阿難陀曰:我亦同汝懼佛威嚴。 時阿難陀報諸人曰。汝今宜往請問世尊。諸 信受、時敬信者即便共詣阿難陀所白言。 尊垂間今懷宿世。復爲人語共佛酬答, 病苦及諸賊盗 入墮處施鹿林中。 聽至極作意善思念之。於過去世此賢劫中人 民衆多畜産滋盛。 知。大聖如來威德尊重。我等庸微不敢 有婆羅門童子。言從本國遠詣南方。彼 我宜共詣尊者阿難陀處。問其所由如 闸 行皆 靜 如來世尊威德嚴重。我等庸愚不敢 博通衆藝善解四明 ėр 汝今欲聞此摩竭魚宿世緣不。 共佛世尊論宿命事, 爾時世尊告 涅 無 法。告言賢旨 ,正法理國爲大法王 常 褩 無有關諍兵甲休息。亦 與大茲紹衆二萬人俱。時 時世安樂穀稼豐稔。 是 諸 名 法 遠近諸方皆 Ξ 悉 法 無 **今爲汝** 印我 諸 世 質 說 諮 跱 倁 士 波 大

兌 答言我從中國來。欲於人師®足下親承道 歸 中國來。諸人問曰:諸餘方國我並略聞,中國 國來。一人曰:我從北方來,時彼童子曰。我從 處來。一人報日,我從東方來,一人日,我從西 於路中共相問曰。君等皆是婆羅門姓從何 是時童子至休假日。與諸學徒共採薪木。便 池沐浴。或往城市觀望。或採香薪以充祭祀。 童子即便受學。凡諸學者至休假日。或往河 善哉應如是學。此是婆羅門所應作事。是時 業。師問之日。欲學何書。答曰學四明論 軌儀未會見說"即說頌曰 。彼婆羅門曰。善來童子。汝從何來何所 是時童子便詣其所。 到已致敬 於 報言 求 面

妙人皆甚言。但可耳聞無宜即去:諸徒曰:彼 方。令我諸人悉皆樂去。其師報曰。方國美 薪已詣其師處、各白師曰。此之童子讃美中 皆樂往。時諸童子各持薪木至本師舍。安置 自懷慚恥。時彼童子讃美中方。諸人旣聞悉 國有一論師。如師子王自在無礙。我師見之 大精苦現得昇天。復問之曰。中國之地頗有 於河兩岸其水平流。 **充足。 畜產豐饒快樂安隱。 人物繁多咸重慈** 子答曰。我之中國特勝諸方。甘蔗香稻果實 時諸學徒問童子曰。汝之中國其事云何。 聰叡辯才。善能談論如我師不。答曰。現今中 子說現今中國有一論師。如師子王自在無 。聰明福德技藝過人。有。弶伽河吉祥清潔。 順生南國 有十八處仙人住止。各 惡 口居北 方 國

獎論師。旣至王所。呪願同前。在

一面坐。大臣

人中而爲上首。王曰。可喚將來。大臣奉敎便 立己義善破他宗。大智聰明如火騰焰。於衆 羅門名劫比羅設摩。善解四明及餘書論。能 不。白言有。問在何處。白言在《某聚落,有婆 日。今我國中有談論者。堪與此人共爲酬對

能對我與婆羅門共相問難不。答曰我能。王 啓日。此是所喚解論大師。王曰善哉大師、頗

臣

曰。卿今宜可嚴飾論場。立敵兩朋善爲

父曰。

。豊古大師無義而說。

所問字其義甚深。先師共傳卒難解了。復

論端。 敢共諸人略申激難。 王既聞已命大臣 亦尋師。曾習少多書論文字,欲於王所建立 在一面坐。而啓王曰,大王當知。我於本國顏 王呪願。顧王降伏諸怨長命無病。作是言已 作是念已卽便往詣訖粟枳王。旣至王所爲 者。及餘學士咸在王庭,我今宜應自詣王所。 邑皆爲上首。至婆羅痆斯城便自生念。我今 弟子隨從而行。時婆羅門漸次遊行。所過城 處烏鳥散飛。或有繪蓋幢幡遠近迎接,咸稱 車興懷@慚而歸,或以灰瓶打其頭上。如敎射 至城邑與大論場。諸來論者皆被挫折。壞其我今與汝。俱去尋師、彼便受教共往中國。所 應將我資具。應皮疎服三拒君持、幷祠祀器 羅門性少緣務愛愍學徒 降伏諸論談吐激揚發起名譽多獲財利。時婆 遍觀方國。二洗沐仙河。於大論師伏膺受業。 更無勝者。復白師曰。若如是者我今樂去。 礙 何故捨其根本而取枝條。凡有聰明解激論 人多俊"义。我贵自說區字之內"。唯我一人 我師若見必懷慚恥。 。其師報日 。報諸人曰。汝等宜 地學珍 實

明利聽者罕知"時劫比羅設摩|聞悟會便 既坐已。大臣啓曰。大王。欲遣誰作前宗。 處置。大臣奉教嚴飾。王便整駕親至 門子誦婆羅門典。時子劫比羅亦教習學 博通衆典。顯發自宗斥破他論。 施物受財。所有方戟明此六事。 論。自解同記教他同配。自解讀誦教他讀誦。 器。洗沐之法清淨軌儀。甕聲蓬聲四明諸論。 了。次教婆羅門威儀法式。執灰執土及持瓶 服玩勝妙之物。便速長大如蓮華出池。 爲立字撫育滋養。哺以乳酪問以諸。酥。險 之時髮作劫比羅色。應與此子名劫比羅。旣 爲兒子建立嘉名。父告親曰。今我此兒欲立 初生之日黃髮被頭。三七旣終廣召親族。 去。旣獲富盛遂取新妻。未久之間便誕一息。 談論。彼之聚落用賞論功。即便謝王歎喜而 在何處。白言大王,在某聚落。報言。大師善爲 即墮負處。時王見勝便大歡喜。問言。大師 門旣被破已默然而住。 是非。此是相遠此是不定此不成就 婆羅門便立論宗。申說巧詞有五百頌。 白父曰。韻利遞字其義云何,父告之曰 大明炬。 所謂頡力明論。耶樹明論。娑摩明論 何字。宗親告曰。此是劫比羅設摩兒。又初生 立已便教習學書印算數。 ,婆羅門遠自南國。主客之禮請作前宗。 "後於異時劫比羅設摩 凡論議者不能酬答 俗務取與皆悉明 教五百婆羅 成大婆羅門 **聰敏智慧** 論所 阿闥明 辯徒法 便

慧出

東方

兩

舌 在 西

聞弟子。何以故。彼宗寬廣甚深難測。世論不 子曰。日月所臨處更無餘人與汝等者。我命 時時中請就家食、時婆羅門後便染患。告其 況館與之共爲敵論、於茲芻處生敬信心、於 門旣被教訶便即生念。我所致問尚不堪任。 此問義不周悉。應如是問方得圓滿。時婆羅 林所詣一茲獨白言。聖者。此之文句其義云 餘事。隨心所樂在處遊行。彼於異時往施鹿 付之。便告子曰。汝今道藝勝我。此五百人汝 不應共爲論激。子言甚善。時婆羅門所患漸 能伏俗智不能知。梁一其心不求名利 敌汝 終後於諸論場汝無疑懼。 何。茲芻答曰。賢首。汝今不應作如是問。若作 **當教誨。即依父命教五百人。 父捨學徒無復** 雖加湯藥日就羸。因。如有說云 今劫比羅道藝勝我。當以五百童子而委 其父聞已便即思念。 唯除迦攝波佛聲 世間之人皆欲子

積聚皆銷散 會終別離 有命咸歸 崇高必堕 死落

鳥雀令並競來。 所建立論端。王告臣曰。卿今宜往命彼論師。 王曰。我等會於師邊少學文字。敢欲親對王 論事。即便共往。旣至8王所呪願王已,便啓 羅門今已身死。 師聞彼父死,共相告曰。仁等當知,彼善論波 ●網興送至屍林。以火焚訖懷憂而住,諸餘論 時婆羅門卽便命終。其子與諸眷屬。以五綵 《臣答曰。彼師已死。王曰。由此緣故。如揚中 火瓶白言 有子名劫比羅 我等宜往詣訖栗枳王請申 然彼大師頗有兒息及兄弟 王曰。宜可命

來 論難。 善來。今有諸方論師遠近成萃。欲於我所與 群英。數喜驚嗟特異優賞。令乘大象灌頂稱 才。極生希有而歎之曰。此兒年在弱歲德冠 口。凡論義不答即墮負處。時王旣見無礙辯 敵論。所有詰問隨事窮研。諸立論人咸皆杜 失。即令諸來論人並爲宗主。遣劫比羅共爲 建論端。汝能共彼相酬對不。便白玉曰。敢申 坐。大臣白王 此是大師之子名劫比羅。 奉命便喚。 便立論場令其激難。王便整駕親觀得 旣 至 王所。 呪願王已在 王言 面

之日。汝已推破諸論師不。便報母曰、並已破 揮手。時劫比羅即白母曰。何意慈尊迴面彈 訖。唯除迦葉波佛聲聞弟子。共母即便迴面 大論王、群彦相隨共還本宅、其母の忽遽而告 作是思惟懷愁而住。 念。豈我小兒爲性輕躁。被奪封邑無面歸耶。 尊號曰論 王。衆所瞻仰,其劫比羅母遙生憂 時劫比羅旣蒙灌頂為

鋒銳。 劫比羅禀性仁孝。無違母言、便往鹿園 來。報言。仙人墮處施庭林來。問曰。仙人墮處 於其中路逢一苾芻。即便問言,茲芻從何處 沙門奴。豈汝今時還作奴也,宜可即行挫其 不求名利。汝勿共論。母便報曰。汝父在日是 深難測。世論不能伏俗智不能知,衆一其心 除迦攝波佛聲聞弟子。何以故。彼宗寬廣甚 與汝等者。我命終後於諸論場汝無疑懼。唯 Ħ 手。母曰汝今知不·所有封邑猶未能安。終被 有幾許茲獨。答曰。强逾二 苾芻共相侵奪。汝今宜往折彼沙門。 便白母 '慈父亡日誡以遺言。日月光臨更無餘人 萬 問日。茲獨之衆

~~倒~~並

悉如前具報於母。

母旣聞已報日。

岩

如是者汝今宜可學於佛法。白言。欲學何事。

子曰。所說何義,兒卽報曰,試往應林路逢茲

報曰。彼論義法不敎俗旅。汝可出家從其受

復白母日。寧容勝族於雜類中。爲小因緣

學。

典總有三藏,問曰,其一一藏數量如何。報言。 其數已多。所有經典未知多少 藏頭有十萬。問日在家俗侶頗得聞不。報 謂論及經。毘奈耶教是出家軌 報日。茲芻經

●白母日。看母意趣欲得亡失現居封邑。母告 我今試之。誦伽他曰 少多佛家要義。茲紹便念。此婆羅門是論難 許他知,作斯念已白苾芻曰。 仁今爲我且說 式。俗不合聞。劫比羅便作是念。其激論法不 言。得聞二藏 本居。母見問曰。 斯智者興覓過心共申狂論。 敬信即自思念。誰復不顧後世情懷。慘毒 應林中。見諸茲芻讀誦禪思勤求出道。 爲陳其義、後時重會解亦不難、既言別已詣 **獨曰。我觀此頌宗緒綿長其義深遠。汝宜且** 證義人。即令我身交被挫折,便行矫詐報苾 勿有餘人見聞於我。遂作是念。若於此處有 解莫測其義。云何流止。云何道行。即便四顧 頌 說 者。爲稱量我而發斯問。爲當不解而見請耶 向婆羅痆斯。我有少緣當行鹿苑。不可倉卒 義。時劫比羅於諸明處周遍思量。 伽他已而報之日。 世間苦 間苦樂 當 事 止; 汝已摧破迦攝波弟子 婆維門汝當爲我解斯 何 何 處 處 作是念已遂還 當 道 窮 應 。盐其慧 盡行 深生 於

高座。

初演正法後雜邪言。

時諸茲獨聞而告 是時法師便 *昇

口。見此事

不。答言見。

劫比羅曰。豈不已言

E

但解教。彼教證俱閑。豊我於彼能爲挫折。

身已當生惡趣。即無言對便下高座。途白母

「壽汝英謗毀佛敎建魔幟擢法幢" 拾此

鹿林

於高座邊默爾而住。

比羅次*昇法座。大衆皆集。母聞鼓•震熊往 母當來至。母報言善。時至我來。後於異時劫 白母日。若聞莊嚴寶座擊鼓吹。螺、大衆集時

先談正法後述邪宗。 使諸 苾芻作訶諫

我當教汝激論方便。汝若更爲說法之

胩 斦 螺擊鼓七衆俱集。 人謂其墮負。便報母曰。是好方便。 義言。彼諸沙門畏惡名稱即自默然。時俗諸 言 母當重來。報言好。便於後時同前屆請。 引 善 Ņ, 事 不聽語 其母遂來於座後邊默然 者 汝當口 陳刀劍出 。見"昇座 吹 不

欲出家。

便欲出家。

於頭上生臺草耶。其兒稟性仁孝。被母驅逼

家也

Ŋ.

1 報之

Ē 待學

得

已後常歸

俗

豊

善哉隨汝意樂。榮名富盛皆悉無常。能捨出

者出家者紹隆佛法。作是念已,

報曰

時彼茲獨便作是念。此婆羅門善館

遂至庭林到苾芻處告言。大德

載

可往他鄉方爲出俗。茲獨言善。遂即將往餘 家斯爲最善。劫比羅日。我於此處人皆識知。

,與其出家幷受圓具。便教習學三藏俱明。

是之母。 不能歸。 子强奪我兒。仁當助我。諸人聞已其敬信者 陌人衆之處作如是語。 是時彼母旣喚不得。 苦 所出麁獷言. 我不能去。若我流轉於生死中。願莫重遭如 教不可輒違。 情所愛尚。母曰。汝豈不聞婆羅門典 父母言 母告子曰。我今大喜宜可共歸。劫比羅曰。我 惡口罵詈便下高座 是念。若陳正法我宜聽之、若說邪宗彼當受 陳邪法。 不忍者悉皆拾去。其容忍者在座而聽作。如 苾芻共相告曰"此旣口陳刀劍我等宜行"其 狗口魚口愚人口。汝復寧知法及非法。時諸 汝如馬日如3駱駝日驢 日牛日 獺猴日師子 乃至常生惡趣。便憶母言口出刀劍。 口虎口豹口熊口熊口猫口鹿口水牛口猪 耳 時劫比羅即"升高座 和安撫。 一時劫比羅於學無學諸聖苾獨。作十八種 汝口如象口何所識知。若法非法律非 由惡知識故。令我於學無學學人之 。時諸茲獨告言。具辯汝勿破正與邪。 我於迦攝波佛無上正覺教法之中 不信之人便生調弄。是時老母 緣此惡業必定當來招苦異熟 汝今即應共我歸舍。便報母曰。 便於婆羅痆斯街衢巷 白其母曰。母子喜不。 准式誦經。 諸人當知。迦攝波弟 初誦正 報茲獨 一經後 律 Ψċ П

佛沙門弟子耶,便白母曰。我雖解教而未證 **尋覓至塵林中。見子問曰。汝已摧伏迦攝**

波

彼諸弟子教證俱明。我復何能輒相擢折。

、母報曰。汝必須摧。被母驅催不能自免。便

奉大師承事供養。旣至城已,母聞子來卽便學其功已成。宜往婆羅痆斯迦攝波佛所。親

雲集。聞者歡喜、時劫比羅便自生念。 我之勤

師子之座。吹雙o蓋o振大鼓。

王及士庶悉皆

爲大法師詞辯無滯。岩闡誦經法必。丹衆寶

方

悪 諸茲獨故。四命終之後生摩竭魚中。 比羅茲得由作十八種惡口。 網懷 時諸大衆聞佛說已。 共相謂曰。 便會歐熱 Щ 因 ēp 命過 **馬學**無 生田療洛 學 迦 劫

性 照耀高閣堂中。爾時世尊。 禮雙足在一面坐。是彼天子光明赫爽。 過初夜分來詣佛所。便布天花供養佛已。頂 明殊妙。便以衣角B盛妙天花。所謂唱鉢羅 鉢頭摩花拘物頭花。 是時天子作是念已卽莊嚴身 子便作是念。我今不應留住經宿。方見世 生四大王衆天。由於佛所生敬信故。 何生。 我今不應於世尊所聞三句法而更食耶。 廣調伏已捨之而去。 時摩竭大魚便自生念。 其所宜而爲說法。旣聞法已, 中。我等命終當生何處。作是思惟懷憂 生天者若男若女。即生三念。我從何死今於 尊所敬重逾深。即便命過生四大王衆天。凡 便斷食。傍生之趣火力增張飢渴所逼。 衆於三寶所生極信心。爾時世尊,爲大利益。 獨覺菩提。或於無上菩提心生希願即復令大 家盡諸有漏獲阿羅漢。或於聲聞菩提。 閒 衕 說法。今百千衆聞者數喜,但由惡口生惡道 知。彼劫比羅茲獨。爲大法師辯才無礙善能 於座上得預流果。 。爲其說法令悟諦理。是時天子旣聞 第一法、或得預流一來不還果者。或有出 時世尊。觀察大衆意樂煩惱根性差別 。由作何業便憶前身,我於傍生趣死。今 既見諦已白世 分陀利迦花曼陀羅花! 隨彼天子意樂根 有得煖頂忍世 具諸瓔珞 Ħ. 。時彼天 共形可 諸人當 Ü 法 於世 或於 m 人及 Ø 大 住 en

歸依佛法僧實。 耶見。以金剛智杵而攤碎之得預流果。我今 涅槃路。乾竭血海超越骨山。無始積集薩迦 拔濟令出。安置人天勝妙之處。當盡生死得 我遇世拿善知識故。 於地獄傍生餓鬼趣中 人王天衆 沙門 婆羅門親友 眷屬之所能作 不飲酒。 [始從今日。乃至命存受五學處。不殺生乃 由佛世尊令我證得解脫之果。此非父母 即於佛前而說頌曰 唯願世尊證知我是鄔波索 日

IJ. 海 超見 依 由 生 中於異 世尊故 莊嚴 勝妙 一佛力故 除 怨 身遇天理 天 令 我離 長 永 往心逢生 基 養 者 老 老 老 老 老 天 海 海 天 海 天 海 (歸 涅 閉三 槃 惡 宫足果患際眼路道

往天宮 利 如重病人除去杂疾。 摩竭魚天子旣稱所顧。 亦如農夫多收稼穑。如勇健者降伏怨敵。 時彼天子辭佛而去便 **看如商主多獲財**

四天王。 算日 夜來至我所。 **獨對不見彼摩鳩大魚有十八頭。** 尊告曰。諸苾芻非是梵天及餘天衆,汝等苾 世尊處有大光明便生疑念。 時諸茲芻於初後夜、警覺專心思惟而住。 一句妙法,茲獨白佛。我等皆見。佛言。彼於中 於昨夜中豈有楚世諸天及天帝釋或 。或有諸餘威德天衆來禮世尊耶。世 我為說法得見歸已還詣天宮 至天曉已白世 我爲彼說 兒

子凡所自作惡業。 作業。增長時熟緣變現前。猶如《瀑流不可迴 證四其諦。 作何業得生四天王處" 轉、決定處報無餘。代受。汝諸苾芻。 時諸茲與復白佛言。 受報。然於自身蘊界處中而受異熟。即說碩 世尊告曰。諸苾芻彼魚天子自所 不於外界地水火風合其 此 前身摩羯魚天子。 復由何業親於佛所 被魚天 飠

勤修學純白之業, 雜異熟。是故苾獨應離純黑及黑白雜業。當 異熟。若純白業得純白異熟。若黑白雜業得 諦,是名後受業,茲芻當知。若純黒業得純黑 積集善根業力得生天上。●今於我所見四獎 蘊界處十二緣生及處非處悉皆善巧。 何後受業。 彼業異熟生在四大王衆天。是名生受業。云 此於前身爲靡竭魚。 教法之中而爲出家。寶誦受持爲人演說,於 汝諸茲芻。有生受業有後受業,云何生受業 假 緣 令 會 經 即劫比羅於迦攝波佛正等正覺 遇 П 時 劫 時諸茲芻聞佛說已數离 由於我邊起敬信心故。 果 肵 作 報 遷自 業 不 受 亡 由彼

賤家者。亦於如來善說法律而爲出家。發勇 等常爲惡業無有慈悲。 羅 信受 我等死後何處受生。 能令聞者悉生歡喜。但由惡口鷕傍生中。我 時彼五百漁人共相告日。 猛心動求不倦。超度四軛越四*瀑流,作是語 爲大法師善解三歲。辯才無礙化百千人。 我等今時若不生在下 廣殺有情以自活命。 仁等親聞彼劫比

言下鬚髮自落。

業無有慈悲。廣殺有情以自活命。我等死後 師善解三藏。演說無滯化百千人。能令聞者 手支頰懷憂而住。時部為人答言。聖者我今 往詣五百人所。而告之曰,賢首何意汝等以 復如是。時具壽舍利子。以聲聞慧眼觀察世 常以佛眼觀諸世間、廣說如上。諸大聲閉亦 黎安住於世。爲欲憐愍所化有情 晝夜 中。不以家門氏族爲勝,但以正行爲先,即說 時舍利子而告之日 於如來善說法律而爲出家。發勇猛心勤求 何處受生。我等今時若不生在下賤家者。亦 間,便見五百漁人心生厭離懷憂而住。卽便 頌 不倦,超四軛越四流。斯我無分寧不憂苦。是 Ę 悉生數喜。但由惡口墮傍生中。我等常爲惡 云何得不愁苦。我等親聞彼劫比羅。爲大法 日 各以手支頻懷憂而住。 賢首 年尼法主 聖教之 諸佛 常法 未入涅

家。世傳知時滿汝所願:諸人白言聖者若得 近圓爲苾芻者。 岩汝等情有希願. 如是。我當請佛而求出家。時舍利子遂將「 但 如 來 觀 過 敎 去 法 世中 汝等宜應往世尊所求請出 於佛法中欲求出家。 所 不 作 問 善 惡

佛言。世尊、大德此五百善男子深心希願。 世尊告五百人曰。善來茲芻。可修梵行。於佛 願世尊爲憐愍故。與其出家幷受近圓。 善說法律求欲出家。幷受近圓而爲苾得。 百善男子。往詣佛所禮佛足已在一面坐。 法衣著身瓶鉢在手。威儀具 於 族 業姓 爾時 井受 白 嚾 於 五.

我等宜應更相讚數。

汝諸眷属大獲善利

彼安居三月之內。乞求飲食不勞苦耶。

答曰

足 如 百 (成苾得) 頌

根本說 諸世 拿 根 切有部毘 戚 唱 寂定 **奈耶卷第九** 隨髮 念落 悉 衣 皆 鉢 成具

根本說 捌 *三藏法師義淨蹇 有部 毘奈耶卷第十

餘乞人。爾時世尊告諸茲芻曰。今時飢饉乞時逢飢饉乞食難得。父母於子尚不相濟。況 食難得。父子尚不相濟。汝等宜應各隨親友 **含雕詣竹林聚落北。有升攝波林依之而住。** 爾時薄伽梵,與五百漁人出家圓具已。從群 安說自得上人法學處第四之二

諸茲獨共相謂曰、我等少聞未有學識。若諸 捕漁村所。問其眷屬權爲小室村外居停。時 權爲草室而作安居。 於捕漁人村有我眷屬。宜往相問,於其村外 我等於此無有眷屬'可得依止作安居事。 隨近聚落而作安居。 如世尊說。今時飢饉乞食難得。父子尚不相 百善來茲芻、見斯事已共相告曰、仁等當知 隨親友於蔣含雕隨近聚落而作安居。時彼五 得意之處。於薛舍離隨近聚落而作安居。我 **脊來相請問**。 《阿難陀於此林住, 茲芻聞已唯然受教。各 況餘乞人。汝等宜應各隨親友,於薜舍離 我等云何爲其說法。若彼來 我與阿難陀於此林住 時五百苾芻即便往至 然

愛樂。於自父母妻子親屬而不拯濟。於諸茲 是勝果。答言皆得。時俗諸人聞得果者戚生 獲善利" 汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此 時諸眷屬旣聞說已,自言聖者。仁等證得如 安居。此茲獨得無常想。廣說乃至得八解脫。 脫。後於異時彼諸眷屬來相看問。時諸茲獨 有處、非想非非想處。此得四果六神通八解 靜處。得慈悲喜捨。空無邊處。職無邊處。無所 **睡服想膿流想。蟲食想血塗想。雕散想,白骨** 想斷除想。離欲想滅想死想。不淨想青瘀想。 見脊屬來。即便更互共相讃歎。汝諸眷屬大 想觀空想。此茲獨得初靜慮二靜慮三靜慮四 無我想厭離食想。 **苾獨得無常想。** 中 得 有 如 是勝妙僧衆於此安居 於無常苦想於苦空想於答 於諸世間無愛樂想。過患 此

制譯

鉢錫杖●君持。并餘雜物沙門資具,又問具落 聚落三月安居。今來至此。 阿難陀曰 諸仁於 仁等何處安居而得來至。答言。我於佛栗氏 行者起憐愛心。遙唱善來卽前迎接,爲持衣 至村已。 让 顏色憔悴形容羸痩" 集會。隨所證獲皆悉白知。其未證者請求證 脂城邑村坊聚落。而作安居。至隨意了皆來 月十五日隨意了時。若前安居者受教勅已往 時大集。一謂五月十五日欲安居時,二謂八 爾時世傳未入涅槃安住於世。 近蔣舍離安居茲獨三月旣滿作衣已竟。 時具壽阿難陀遙見諸茲芻。於同梵 執持衣鉢往竹林村。旣 與諸弟子二

之事爲實爲虛。答言是虛。問言具壽。 耶。彼便答曰:我於眷屬自相讃歎云。 ·稅憔悴、准知飲食定是難求。時捕漁村五 飲食易求安樂行不。苾芻報曰。 行者起憐•愛心。遙唱善來即前迎接 好容貌肥盛、時阿難陀遙見諸茲芻。 遊駕旣安居了。執持衣鉢亦至此: 時阿難陀即便報曰"實爾"具壽8自驗 雖於彼處得安樂住。然乞飲食甚大艱辛。爾 村。 衰羸容

落. 穿牆解鑰偷盜他物 或時斷路傷殺 若百衆若千衆若百千衆。 世間有三大賊。云何爲三諸茲芻如有大賊 應爲。非威儀非出家者所作。汝諸茲紹應知 種種呵責諸茲芻。汝非沙門非隨順行。 自言得耶。彼白佛言。質爾大德。爾時世傳 放 勝慧河邊諸茲獨日, 無上人法自稱得耶。時諸茲芻以緣白佛。 皆共譏嫌呵責非法。云何汝等爲貪飲食。 得無常想,乃至得八解脫。阿難陀問曰。所陳 難求。父母妻子尚不相濟。何故仁等食易得 求。時阿難陀即便問曰。今旣時世飢饉飲 其壽9目驗肥充容色光澤。准知飲食定是易 得安樂。所會求飲食易得不難。阿難陀報 日。從合不合我等已作。時諸茲芻樂少欲 合爲少飲食質無上人法自稱得耶。 **鉢井餘雜物。如前具問乃至問言。於捕漁村** 火燒村。或破王庫藏。或劫掠城坊 心解集茲芻衆。知而故問如前廣說 大賊住在世間。諸茲獨如有大賊。 汝諸婆獨實無上人法 便往到彼城邑聚 我於彼住實 是名第 彼便答 仁等豊 此茲獨 。於同梵 無百 爲持 顔色 或時 肵 者 實 衆 不 佛 焦 喜

無千衆無百千衆。 諸茲芻。若實無上人之法自稱得者。於人天 說已有。是名第三大賊住在世間。汝諸茲芻 活命與人。然於自身實未證得上人之法。妄 落穿牆解鑰偷盜他物。 大賊。無百衆無千衆無百千衆。不往城邑聚 僧·祇嶄草花果及竹木等。賣已自活或與餘 偸盗他物'亦不斷路燒村破王庫藏等。 魔梵沙門婆羅門中。是極大賊。說伽他曰 人。是名第二大賊住在世間、又諸茲芻有其 一大贼第二大贼。不名大賊。是名小贼。 不往城邑聚落穿船解錦 乃至不取僧祇草等 然取 汝 時諸苾獨即相告曰。我等住阿蘭若。受麁臥

我觀子で 爾時世尊種種呵責彼遊錫已。告諸遊芻曰。 (諸人天中)(財)</l 利爲諸弟子。 於毘奈耶制其學處應 是名為大賊設言我身是

誑妄語。得波耀市迦。不應共住 如是說。諸具壽我質不知不見。言知言見虛 我見。彼於異時若問若不問。 寂靜聖者。殊勝證悟。智見安樂住。 若復苾祝實無知無遍知。 自知不得上人法。 欲自清淨故作 而言我知

相寂止方便。世間作意折伏煩惱。欲染瞋恚 爾時世尊爲諸茲芻制學處已。 數見諸女人。 若●處住聚落中。便捨辭林就村而住。時彼數 不復現行。時彼即便更相告言,具壽汝今知 獨。在阿蘭若住。受麁臥具動策相應,得少自 行已立" 所作已辦不受後有。 ,阿蘭若中所應得者。我今已得,我生已盡 又見淨人及諸求叛。共爲雜住 '我今可捨願 時有衆多茲

已立。

所作已辦不受後有

我今宜

拾蘭若住

妄語者。得波羅市迦。不應共住 是說。諸具壽我實不知不見。言知言見虛誑 我見。彼於異時若問若不問。欲自清淨故作 作是念。世尊爲諸弟子於毘奈耶制其學處。 寂靜聖者。殊勝證悟。智見安樂住。而言我知 若復苾獨實無知無遍知。自知不得上人法。 煩惱還起欲染瞋恚還復現行。 時 彼諸人各

尊爲諸弟子制其學處 便到彼問具壽阿難陀曰。具壽知不。如佛世 阿難陀所。以事陳告。如彼所說我當奉行。即 前廣說。豈非我等犯他勝耶。我等共詣具壽 便棄靜林來至聚落。旣觀諸境煩惱現行。 具動策相應。得少自相寂止方便,折伏煩惱。 如

貰若中所應得者。 现行。時彼即便更相告語。具壽汝今知不。阿 相叛止方便。作意折伏煩惱。欲染瞋恚不復 廣說乃至得波羅市迦不應共住。 犯波羅市迦耶。爾時具壽阿難陀。聞諸茲芻 放我等今來。至具壽所詳欲諮決。豊非我等 閉具壽阿難陀"如彼所說我當奉行。由是事 如前,我皆有疑。豈非我等犯波羅市迦耶。當 若復苾芻乃至波羅市迦不應共住。 在阿蘭若住。受邊際臥具動策相應。得少自 是爲諸茲獨。於毘奈耶制其學處。若復茲獨 說是事已、遂將諸人往世尊所。頂禮佛足在 阿蘭若煩惱不起。今來聚落煩惱還生。廣說 面坐。時具壽阿難陀白佛言。世奪。大德如 我今已得我生已盡梵 此諸茲芻 我等在 Ŧĩ

> 爲說法已。告諸茲獨曰、汝諸茲芻。如是應知, 市迦。不應共住 言見虛誑妄語。 淨故作如是說。諸具壽我實不知不見。言知 言我知我見。彼於異時若問若不問。 上人法。寂靜聖者殊勝證悟。智見安樂住。 如是說。若復茲芻實無知無遍知。自知不得 前是創制此是隨開。 種方便爲愛樂戒者。爲尊重戒者。隨順勸喩 曰。阿難陀除增上慢彼無有犯。爾時世尊種 至此。大德世尊將非彼犯極重罪耶。世尊告 我犯波羅市迦耶。故來問我。 惱還起欲染現行。彼諸茲獨各生疑念。將 見諸女人。又見淨人及諸求寂。共爲 處往聚落中。即便捨靜就村住 除增上慢。此苾芻亦得波羅 我今爲諸聲聞弟子當 我不敢決咸 處 肼 。欲自清 雑住 彼 數 MÎ 來 煩 數

鬼 見者謂四聖諦見。言安樂住者謂四靜慮。是 謂凡人。法者謂五蓋等。能除此蓋名之爲上。 **苾獨養如上。言無知者。** 我與諸天等常爲狎習共作言談 者。謂見天見龍見藥义。見揭路茶健達婆緊 修非生。·言我知者謂知四諦法。 智者謂四智。苦智集智滅智道智。及餘諸智。 證悟者。謂四沙門果。預流一來不還阿羅漢 寂靜者謂是涅槃。言聖者謂佛及聲聞。 者。上謂色界在欲界上。無色界在色界上。 言無遍知者。謂不遍知色受想行識。 含遮處。 (羅莫呼洛伽鳩槃 o荼羯吒布 單那畢舍遮 我聞天聲乃至畢舍遮鬼。我往天處乃至 **彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所** 謂不知色受想行識 。彼諸天等亦 而言我見 上人法 殊勝

來就我。 犯相其事云何 應差作十二種人。是故名爲不應共住。此中 其人。 遊芻者謂住遊芻性。廣說如上。乃至不 自謂已得。由無誑心故不犯根本。此者謂指 名說。除增上慢者謂除增上慢。人實未證得 也。我實不見者謂眼誠也。虛誑妄語者是異 希出罪。作如是語。具書我實不知者謂意識 **問者、謂自生悔恨而懷憂惱。欲自清淨者謂** 於異時者。謂是別時。若問者。謂被他問。若不 我證。謂得無常想。 常為狎習共作言談。 廣說乃至得八解脫。 其實未證 而 彼 言

攝源日

爲狎智共作言談。乃至羯吒布單那者。得波 羅底也。若茲獨妄心作如是語。我共諸天常 我所者。得波羅市迦。乃至囊掃鬼者。得窣吐 乃至羯吒布單那處者。得波羅市迦。乃至糞 **犂吐羅底也。並芻妄心作如是語。我●詣天處** 獨妄心作如是語 諸天來共我常爲狎瞀共作 羅市迦。若云養掃鬼者。得零吐羅底也。若茲 是語。諸天來至我所。乃至羯吒布單那來至 掃鬼處者。得客吐羅底也。 若茲芻妄心作如 **吒布單那者。得波羅市迦。乃至羹掃鬼者。得** 樂欲如是忍可。作如是語。我聞諸天乃至羯 我見囊掃鬼者。得零吐羅底也。若茲領如是 諸天乃至羯吒布單那者。得波羅市迦。乃至 若苾獨如是樂欲如是忍可。作如是語。 見相 至親吒布單那者。得波羅市迦。若云 知 於 阿 自 蘭 相若 含中受 方 便 題 受 妙 身座 我見

> 翔吒布單那,不言是我者。得窣吐羅底也。乃 諸天。不言是我。得宰吐羅底也,如是乃至見 苾獨妄心欲自顯已。作如是語。 有茲芻親見 煩惱。欲貪瞋恚亦不現行者。得波羅市迦,若 少於自相而心得定。以世俗道伏除煩惱欲 波羅市迦。若有衆多苾芻。在阿蘭若村中住。 而受飲食。我亦得彼勝妙座食者。是茲獨得 若苾芻妄心作如是語。於某舍中受他請食。 流一來不還阿羅漢果者。非人即不嬈亂。 蘭若處住。多被非人之所燒亂。於中若得預 **獨妄心作如是語。有多並芻。若在村坊或阿** 是語。實不得無常想而言我得者。得波羅市 養掃鬼者。得窣吐羅 在彼阿蘭若住。得少自相定。以世俗道伏除 貪瞋患而不現行。 茲芻妄心作如是語。 我亦 敷設雜綵勝妙之座"若得四果者。方就其座 在彼處不被非人之所鏡亂者。得波羅市迦。 迦。乃至妄言得俱解脫。皆得波羅市迦。若苾 底 也 若茲芻妄心 作 我 如

在天處、共諸天言談議論。乃至羯吒布單那 是一種底也。乃至獨拼。我認作罪。有茲獨當 是一種底也。乃至獨拼。我認作罪。若茲獨妄 是一種底也。乃至獨拼。我認作罪。若茲獨妄 是一種底也。乃至獨拼。我。得惡作罪。若茲獨妄 是一種底也。乃至獨拼。我。得惡作罪。若茲獨妄 心作如是語。有茲獨諸天來就。乃至羯吒布 單那。不言是我,得宰吐羅底也。若養精鬼者。 得惡作罪。若茲獨妄心作如是語。有茲獨諸天來就。乃至羯吒布 單那。不言是我,得宰吐羅底也。若養精鬼者。 是我者。得

> 語。有茲芻在彼村住。得少自相定乃至 是我者。得军吐羅底也。若茲獨妄心作 皆不現行。不言是我者。得窣吐羅底也 世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚亦不現行。 也。若諸茲芻在阿蘭若村住。得少自相定以 彼舍中受勝妙座。不言是我者。得窣吐羅底 食皆獲四果。茲芻妄心作如是語。有茲芻於 若有衆多茲芻。在俗含中坐勝妙座。而 被非人之所嬈亂不言是我。得窣吐羅底也 亂。茲芻妄心作如是語。有茲芻在彼村住。 嬈亂。中有茲獨得四果者。不被非人之所! 有衆多茲芻在阿蘭若村住。 如是語。有茲獨得無常想,如前廣說。乃至 來就言談議論。乃至羯吒布單那。不言是 八解脫。不言是我。是茲獨得寧吐羅底也。 惡作罪。若苾獨妄心作如是語。 不言是我者。得军吐羅底也。若冀掃鬼者。 。得窣吐羅底也。囊掃同前。 常被非人之所 苦苾獨妄心作 有苾芻諸 煩惱 :如是 不言 受其 ボ 如 得

欲行乞食。時此城中粟*姑毘衆。遙見大目 戰。時彼聞已亦嚴四兵出城拒逆。兵衆出 毘曰。摩揭陀國未生怨王。 嚴整四兵來此 **國欲共鬪戰。時佛栗氏國人。告廣嚴城栗。姑** 未生怨王乃嚴整四兵象馬車步。 國未生怨王。與廣嚴城諸栗。姑毘先有違逆。 具壽大目連執持衣鉢。於日初分入廣嚴 在廣嚴城獺猴池側高閣堂中。 業 (力男成女) 溫 泉 聽 象雨 往佛栗氏 時癰揭陀 連 城 時

交

語已。 今者不應被破而活。咸即同心迴兵共戰。時 兇猛。今若。渡河彼來取我。如網取魚盡當殺 勇銳"時未生怨王便生是念。此城中人心懷 當得勝。諸人聞已歡喜踊躍。情欺彼敵掩其 聖者摩揭陀國未生怨王來破我國。今出相 等,六衆報曰,我等作何罪過令汝譏嫌。諸人 之日,汝等今者譏嫌何人。諸人答曰, 业 揭陀王旣得勝已。收軍率旅還王舍城,於後 此城入遂便退敗。走入城中閉門自固。其摩 衆聞王教各作是念。我等s辭國來o罰廣嚴。 害。作是念已遍告軍衆、咸可併心迴兵共戰。 奔。欲至殑伽河岸。廣嚴城人旣得勝已倍生 不備一即與共戰遂便大破。軍兵瓦解逐回北追 是第三聖無有少事而不見知。 豈不聞。野干被迫力同猛虎。彼諸人衆聞此 汝戰得勝即合却迴。誰更違汝逐他軍衆。汝 目 城中諸栗*姑毘 於街衢巷陌共起譏嫌,彼大 [連記我戰勝,今我此城總被敗喪。何戰勝 旣聞已共相謂曰。聖者目連與我等記。 聖者 兩國交戰誰得勝耶。即便往問白言。 相 日。聖者大目連記我職勝。今我此城總被 破 兩陣交戰誰當勝耶。拿者報曰、汝等得勝。 作 。諸人報曰、我等關戰初時得勝。六衆答曰。 是時六衆茲芻入城乞食。聞彼譏嫌而問 謂 大 目 自知無理默然不答。于時六衆遊芻共 **豊戦勝耶。六衆答日** 曰 嫌 我等且應時機答戰勝事。令彼人衆 君等知不。 然大目 連有所犯罪 **母者大日連我比會**關。 。汝初鬬戰何國得 我等宜應問 我今應請介 。機嫌汝 戰 作 少 犯

其說悔。 者 時授事人告上座曰。須鳴@健*椎。上座問曰。與六衆往上座所。時具壽舍利子爲衆上座。 ©捷®椎。授事問曰欲何所爲。答曰少欲目連 不如、但記初勝不記於後。若作如是始終問 非人不如旣至河岸。 次於人。若非人戰勝人亦得勝。當爾目連記 往白世尊。世尊告曰。凡戰鬪時非人先戰後 疑 切智。於一切事得大自在,汝今應往請佛決 羯磨'犯云不見是難容隱。誰是授事人遣鳴 實狀合衆譏嫌。遂令我等所行之處。謗議盈 鉢乞食可不自供。而更妄語虛記他事。不見 記戰得勝。而廣嚴城被他所破。**登是勝**耶 之罪任意舉6之。六衆白言:尊者與果。姑见 栗*姑毘剋得勝。時廣嚴城非人戰勝。王含城 法與作不見罪羯磨"含利子言。具壽" 汝等勿 目速妄配他事,廣說如上。不肯見罪。 我等依 法乃至出罪。報言無如是等事,但爲尊者大 欲作何事。勿令正法致有毀損。爲誰作逼住 具壽。我不見罪。是時六衆共相謂曰。 仁等知 途乞食不得。仁旣犯罪應如法悔,目連報曰: 有犯不見"今應與作捨置羯磨。時授事入便 不。如世尊說。若不見罪,應與作不見罪拾置 耳 非法。惱亂書宿有德茲芻、大師世拿具 事。唯願慈悲賜垂聽許。 (連所。合掌恭敬禮足白言。我等今者諮詰 日連當時具答其事 汝諸茲獨大目連無 隨佛所教汝當奉行。時諸茲芻以此因緣 是時六衆茲錫旣還住處。食已詣大 王城非人得勝廣嚴城 日連報日 五部 持 **説悔** 中隨意當詰、白言上座知不。外道所記十 座應可褰衣勿令泥污, 年中天旱無雨。 重言。上座願見容許我欲詰罪。答曰五 目連所白言。畔睇上座。目連答言無病。

岩苾纫作

如是心而記事者無犯。

者異此

何

故虛心妄能他事。

逐令我等所行之處 持鉢乞食豈不充

謗

仁記七日已後天當降雨

皆成熟。 人衆。 外道。 覺 種田中。過七日已雲騰雷震@唯降少雨。纔得 聖記天雨。是時諸人於倉廩內 所有穀麥咸 食 所。皆共譏嫌。諸人知不。寧信外道不信沙門 11/1 中 **得**共相謂曰。 何過汝等見譏,彼即無言默然而住, 然彼聖者豈爲汝等作如是記。 **令天時大雨。** 麥咸種田中。而天不雨。六衆報曰:汝等常親 日已必當降雨。我等聞已於倉廩內。 所有穀 令汝濺嫌,諸人報曰。 大目連明言見記,過七 目 釋迦之子。常以袈裟覆體,如樺樹皮實無知 掩塵即便停息。 日 者 "仁等嫌誰"答言我嫌汝等" 告曰我等何過 得越法罪 過七日已天當降雨諸人聞說過七日已 時六衆茲芻方入乞食。聞此嫌言便問之 時城中人問言。惡者。 具壽大日連執持衣鉢,入廣嚴城次行乞 時諸外道與俗授記。 者見彼記雲與電擊機少霑澀。即便唱 還入寺中食 乾收衣鉢已" 然少欲日連自身犯罪。我等就彼令其 答言不爾。六衆報日,者如是者彼 難陀鄔波難陀。我且隨時答證 目連所記天雨尚多地有流水 佛 時諸人等便於市肆街 在廣嚴城獼猴池側高閣堂 何時天雨 十二 年中天旱 便往詣 所種苗稼悉 Ħ 被大 循

6 北二比宋帝 6 後二度鲁寧 6 新二氟帝 6 新二代鲁鲁 6 唯二性鲁章* ❷推二稚®免疫* 9之二百⊜® ○建二使®●,健働 日建二维伊, 键象 大日連入城乞食。

夾歪外道門徒家。時彼家

世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中。時會有無

答。蒸芻當知:大目連無犯:若異此者得越法

惰麗王 以手捧雨寨大海巾。然非無雨。豈彼

苾芻鸞知。目連記雨之時。羅怙羅阿

衣外道門徒於此城住。其婦懷妊,是時具書

太艺

男爲女。作是念已問目連曰。聖者。我婦懷妊 是第三聖無不知見。 日連智不及汝。聖者授記必定誕男。汝之淺 三峰,而告之曰,汝拔髮露形何所知見。豈大 我觀是女不見有男,時彼長者面現瞋相額 者見已進而問曰。 善明卜筮卜知是女。即便迴面翻掌而笑。 長 問婦今懷妊爲男爲女。報言是男。時鑑形者 家不。長者報言來至。告日仁何所問。 報言我 便疾疾往至其家,問言長者。沙門目連來至 到長者邊問其所以。共彼沙門作何籌議。即 門釋迦之子教化侵奪。此非好事。我今宜往 去。即便念曰。我*唯有一施食之家。還被沙 之舍有露形人。爲 物師首 見大目連持滿鉢 日更來。報言無病一辭之而去。近此外道門徒 香美飲食。盛滿鉢中授與拿者。復便請曰餘 爲女爲男。拿者報曰。賢首。腹內是男。凡諸世 人聞當盛時悉皆歡喜。即便慶躍,以好上妙 主旣見尊者便作是念。 何意迴面翻掌而笑。報言 我今應問我婦懷妊爲 此 大月連衆所共 聞 起

報曰。具壽。我不見罪,是時六衆共相謂曰。仁

知不。如世傳說若不見罪。應與作不見罪

毀盈途乞食不得。

仁旣犯罪應如法悔。

目 連

天雨。云何爲五。苾獨當知。若見雲興電擊雷

火界。上鷹虛空令雨乾燥。此是第一不雨因 震風鷲。時星曆人記言天雨。然此大地有其

緣,復次茲芻若見雲起風驚。時星曆人記言

五因緣天不降雨。

而星曆人不善了知記言

至舍利子爲上座"令往白佛。

佛告諸苾芻。有

拾置羯磨。誰是授事人遺鳴。建"椎。廣說乃

時時中天不降雨。此是第四不雨因緣。復次 **胃時問言稼穡皆成熟不。爾時目連即依事** 緣此事故於 阿脩 不。專親外道不信沙門釋迦之子。時六衆茲 連記男反更生女。是時流言囂逼城郭。時諸 答言我嫌汝等。報云我有何過令汝譏嫌。 **芻方入乞食。閉此嫌言便告彼曰。仁等嫌誰** 事彼外道記事不虛。不同沙門言皆是妄。目 是男。此不是男必定生女。彼旣月滿便生於 即便作色告長者曰。假令沙門瞿答摩母記云 **識張云生女。彼見屬已還更算之剋定是女。** 女。時彼長者及諸家眷。咸起譏嫌廣興謗議, 人等。便於市肆街衢之所威共磯嫌。諸人知

中。此是第五不雨因緣。而星曆人不知記言

羅王從大海出。

便以兩手捧其雨水棄大海

連。

遊得乃至星曆人配言天雨。

然羅怙羅

由諸有情愛

非分起貪住於邪見。

於時時間不"注甘雨。此是第三不雨因緣。復

不雨因緣,復次茲獨若見雲起風驚。時星曆 內或羯陵伽蘭,若林中令雨偏。注。此是第二 天雨。然於虛空有大風起便吹此雨。於杖林

人記言天雨,然於此時行雨天神縱逸而住。

是男。今既生。男可相慶賀。沙糖石蜜恣意餐 後時由業異熟轉之爲女。 佛境界。然大目連授記之時其實是男。彼於 心則迷亂或令發狂。云何爲四。一思量神我 日。汝諸茲獨有其四處。不可思量。若强思者。 人。鳴。健四稚集衆僧。廣說如前。乃至世尊告 目連報日,具壽。我不見罪。 是時六衆喚授事 事。遂令我等乞食不得。仁旣犯罪應如法悔 噉"然持鉢乞食可不濟飢"更以虛心妄記他 知豈不會自憶記彼外道門徒。懷妊之婦生必 乃至報曰。五部罪中隨意當詰。白言上座 答諸人衆。然少欲目連自犯其罪。廣說如 時六衆難陀鄔波難陀共相告曰。 覺復生狗及獼猴耶。諸人聞已默然不答。是 餘所說者容有參差。 沒無智之海"唯佛世傳於授記事出言無妄。 生女。六衆聞已告諸人曰。世問諸人咸皆漂 人報日 二思量世間。三思量有情業異熟。 霏 者目連記外道婦當生於男。 然人之所生非男即 我且隨時 、四思量諸 今逐 前 ◎(然)-●♪ ◎男=女⊜❸ **=** 叙**会**

告知忽設價食。即往市肆多買淨肉。 四女"汝諸茲獨目連當時據現事部。放無有犯 告守門人曰、汝今當知。 內加以酥油作好美粥 作是念。欲覓錢財此好方便。我今宜可不預 彼即忽然財食交報所求增長。 有一長者。開有說言。若不預告設僧飲食者。 佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中、 者令詣我家。 我婦產時爲男爲女。時大目連記言是 答言善哉我當遺去 既備辦已往至城門 若見並第 B乞飲 若彼長者問大目 時彼長者即 彼見苾芻 、於此城內 。於大鑊

容

少年者便到其所。。致敬問日。 從何處來。去斯不遠鄔波難陀亦自*洗鉢、時 寒風惨。烈。諸茲獨共相謂曰。鉢膩難。洗。 無熱惱大池處來。鄔波難陀適聞此說。 問言大德。此之溫水從何處來。報言具壽。從 者。時彼少年至目連所。齊整威儀倍加恭敬。 *疣鉢。鄔波難陀教少年日。汝今可往問少欲 **陀。此之溫水從何處來。時大目連亦在溫泉** *冼其鉢。有一少年苾芻便作是念。此之溫水 等宜應詣溫泉所。煖水"洗之。 獨受已並還本處隨情飽食。 宅中。時彼長者各以美粥滿鉢授與苾芻。 一者食。時乞食者旣聞告已。 乞 食 報言聖者某甲長 我雖未證豊無阿 者 于時天氣陰凝 皆悉往彼長者 大德鄔波難 即往泉邊各 今日中前施 自言 苾 我

癡狂心亂痛惱所纏。
安說上人法學處了 苾芻。我在定中聞象吼叫。汝諸茲獨此大目 出速入。雖是出定謂在定中。便以其事告諸 遠離。然大目連獲得靜慮解脫勝妙等持。速 無妄。雖復現入無所有處定。諸色聲想悉皆 白世年。世尊告曰。汝諸茲獨如大目連所言 噟 前 入定而得聞聲。所授記者必無是處。 若入無所有定者。 根 連以實想說無犯。又無犯者。謂最初犯人。 理勿害法眼。 本說一切有部毘奈耶卷第十 。六衆詩罪鳴●稚集衆。與大目連作捨置點 時舍利子令往白佛。諸茲獨以此因緣具 我雖 必當遠離色聲諸境。 未證豈無聖教 如世 。廣說如 如何 或

根本說 第 切 有部毘· 奈耶

*笈摩耶、如佛所說。無熱大池所有諸水具八

座勿害正經勿虧法眼。

功德。所謂冷美輕軟清淨香潔飲不損喉入腹

思如所配言便達《初德。然而持鉢乞食不

三臟法師 法 辞奉 制譯

法

由

此爲緣。

爾

世奪以種種呵貰言。

攝頌日 十三 僧 伽 战尸沙

者何意今熱,世尊告曰。汝等應知,彼池水經池而來至此。茲第白佛言,若其此水從彼來

世尊。世尊告曰。汝諸苾紹溫泉水實從無熱 濟身飢。以虛誑。心妄記他事。廣說乃至往白

遊五百熱捺落迦方至於此。由斯緣故途變

若問目連何因熱者。彼便具答不冷因

片 泄似 觸 破 웲 僧 供 事 媒 隨小 從 房 汚 大 慢 寺 語譜

貪瞋癡心慧解脫微妙之法。

時具壽鄔陀夷常所作事。若在聚落村坊寺內 爾時薄伽梵。 故泄精學處第一 初 塗拭之。方向房外淨B洗手足嚼齒木已。於日 止住之處。晨朝早起灑掃庭宇。以新牛養而 分執持衣鉢、又聚落中或村坊內次行乞食 在室羅伐城逝多林給孤獨園

告諸苾芻曰。具壽。

我入無所有定。

池水之岸有諸象王吼叫之聲。

部波難陀 聞憂陀

家中

华,

鬭

此說已作如是言。

上座

一勿虧正

已。告諸茲獨曰。我觀十 **手作此非法將爲安樂。** 佛在室羅伐城給孤獨園。

是時具壽大日連

緣。汝諸苾芻。然彼目連作如是想說時無犯

拿 說 樂。 耶 Æ. 솼 **遬锅聞是語已。不喜不嫌拾之而去。往世尊** 綠得除熱惱安樂而住。不以乞食爲苦。時諸 **废說如前。乃至手執生支泄精取樂。由此因** 村坊寺內止住之處。於晨朝早起灑掃庭宇。 問曰。何意具壽堪忍衆事得無憂惱安樂而住 忍衆事無有病惱。乞食易得安樂而住。諸人 陀夷曰。具壽。堪忍衆事無諸病惱安樂行不。 住之處。共相慰問在一面坐。時諸茲芻問鄔 不以乞食爲勞苦也。即報諸茲獨曰。我今堪 處 。若彼欲意現在前時。 不善護身根 **鄔陀夷曰。具壽知不。我之常業若在聚落** 時有衆多苾芻。看行房舍遂至鄔陀 飯食訖收衣鉢洗足口。 不住 正 念 即手執生支泄精取 便入房中以自消 旣得食已逐還本

之事。癡人事以手執可畏無蛇。不以染心自 令我諸聲聞弟子。知所作事是非法故。二者 此緣觀二事故集茲獨衆。云何爲二。一者欲 彼信心婆羅門諸長者等所施器飲食。云何以 捉生支故泄不淨,云何汝癡人。以其兩手受 癡人於我善說法律之中而爲出家。 隨順法非清淨行。非出家人之所應作。云何 鄒陀夷曰。汝實作如是不端嚴事耶。答言實 所禮佛足已在一面坐。具以上事白佛。佛以 知而故問。乃至廣說 爾時世尊。知時而問 我欲爲諸聲聞制學處故 利廣說如前 世尊作此種種呵責 汝所爲非沙門。 而汝作斯 爲諸聲 閗 誻 佛常 不善 非 0烈**二州多**的 6洗二五条多金* 6烷二烷鲁金 0数二两条多金 ◎笈≕岌❷◆ 0初二功⊜● 移其本處、精有五

種

謂青黃赤厚

此中

若復茲獨故心泄精。除夢中。僧伽伐尸沙。茲

義如

Ŀ

故心者謂故作意。

泄者謂精正流 薄

捌

學處應如是說

茲芻故泄精者。僧伽伐尸沙 弟 Ŧ 於毘奈耶制其學處 當如是說 老復

青者。謂是輸王及輸王長子。受灌頂法其精

佛言。 中泄精。皆有想心。彼諸具壽咸生追悔。將非 **芻故雅精。得僧伽伐尸沙。此諸苾芻於睡夢 芻詣世尊所。禮佛足已在一面坐。阿難陀白** 陳說我當特之。時阿難陀聞此語已。將諸茲 犯僧伽伐尸沙耶。由此故來請問大德。如所 處 知即 所具陳其事。如彼所說我當奉持、時諸茲獨 等犯僧伽伐尸沙耶。宜應共詣具壽阿難陀 我等睡時夢中泄精。于時有泄精想。豈非我 學處。若茲得以故心泄精者。得僧伽伐尸沙。 日。仁今知不。世尊爲諸茲獨於毘奈耶制其 於睡夢中泄精。各生追悔心不安樂。共相謂 今是隨開。是故我今爲諸苾芻。於毘奈耶 **令於壽品得增長已**。 然在夢中非是實事。應除夢中。爾時世尊。證 告阿難陀曰。 我犯信殘罪耶。不知諸苾彻爲犯不犯。世拿 睡夢中泄精,皆有想心。成生追悔。 登非我等 爾時世尊。爲諸茲錫制學處已。時有諸茲芻 持刑者。讃敬重戒者。爲諸茲獨說隨順法。 不。如佛世尊爲諸聲聞。於毘奈耶制其學 便共詣阿難陀所。到已白言。其壽阿難陀 。若復茲芻故泄精者。價伽伐尸沙。我等於 一世尊大德爲諸苾芻制其學處。若復苾 彼諸茲獨想心緣虛我不云無。 。告諸茲芻曰。前是創制 重

其一無有餘殘。不得共住。此十三法茲芻雖 精。於內色處有染欲心。起方便而泄其精。或 僧伽伐尸沙。雖加方便若精不泄。得窣吐羅 爲児故。三爲種子故。四爲藥故。五爲自試故。 此中犯相其事云何。有五事別。一爲樂故。二 是餘殘義。若茲芻於四波羅市迦法中。隨犯 及依僧伽而得出罪不依別人。言伐尸沙者。 無犯。僧伽者。若犯此罪應依僧伽而行其法 壞。如斯等類容有五精,除夢中者。若在夢中 求黃赤厚薄等。得罪如上。內色旣爾。外色亦 精者。得罪輕重如上,若茲芻爲樂故欲出青 既爾。若爲咒爲求種子爲藥。或爲試力而泄 樂故而故泄精,得罪輕重廣如上說。 爲摩觸捉搦樂故而故泄精。 底也。如是若爲搖動生支樂故而故泄精。或 染欲心。起方便發動生支而泄精受樂者。得 云何爲樂。若茲芻爲泄精樂故。於內色處有 犯而有餘殘。是可治故名曰僧殘 被女欲所傷若権重物。 赤。已長成人其精厚。未長成人其精薄。若人 俱青。所餘諸子其色皆黃、輪印大臣其色皆 或涉長途或身根損 或爲出生支頭 如爲樂

然 ".攝頭日

指摩 岩舞 時 風染順心 出 及 時 於 風視 *** 孝 或逆 築 精 Ė 動 流 量 身 輕順生 中 重流支泄

低禮窣覩波已。於逝多門外經行遊適,

岩苾舞! 泄 得惡作 因作舞時 逆 非 **苾芻故於空中搖** 泄 精者。 應 得吐 知 凝罪。 罪 % 房而泄精 . 若精不

> 欄楯。 **芻以染心觀視生支。得惡作罪。若苾芻以染** 惡作罪。若苾芻量生支作心受樂。因而精泄 雅者。得窣吐羅底也。若有染心而不雅者。得 不泄者得惡作罪。若苾獨受他揩身因而精 身中。而加方便使精泄者。得军吐羅底也 羅底也。若不雅者得惡作罪。若精已雅尚 **苾芻精戰動時。遂便擴意而精泄者。** 者 生支逆風而持。得零吐羅底也。若順風持得 順流而持得惡作罪。若茲覩以染欲心。以《己 欲心。以己生支逆流而持。得宰吐羅底也。若 者,得零吐羅底也。若不雅者得惡作罪,若茲 泄。斯皆無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂 若見可愛之色。或搔疥癢。 惡作罪。無犯者。若走若跳戲。若浮若越坑塹 得军吐羅底也。若精不雅者得惡作 者行觸e脾觸衣若入浴室。若憶故二 無受樂心而精流 得 罪 ² 在

亂痛惱所纏

所欽仰。 說法要。有論議者我當折伏。令名稱遠聞衆 種類。及諸工巧名諱差別、無處不知無人不 多林門,若有婆羅門長者居士來往經過。爲 **贺**。共相告曰 佛在室羅伐城逝多林給弧獨園。 觸女學處第二 時具壽郎陀夷 此六衆苾芻。於六大城所有氏族 我等每於晨朝恒令一人在 於晨朝時嚼齒木。披僧 時 六衆茲 逝

尊足幷諸大德。 時有衆多居士

居士婦。

至

女身多諸障難, 初月時一現耳。諸女答曰。大德。如世傳說。若 人居在八無暇中。於清淨行無容修習。我之 時期陀夷聞是語已 昔有多娑 揭王 **鄒陀夷見已作如是言。善來姊妹。猶 鎮營家業復是第九無容暇** 。報。諸女曰。汝豈不聞 第知忽來至其命已終亡以表示</

宜應指授。 是念。若我爲其指授房舍廢修壽品 若不指 世尊足丼諸上座大德茲芻。鄔陀夷曰。善來 授交有所關。入城乞食誰當見與。雖廢正修 拾大德別請餘人爲引海耶 女報曰。大徳。豊我手執明炬而更求燈燭。今 頗請茲芻爲引導人。指授房舍及塔廟不。諸 入寺中隨喜禮拜實爲善事。 女聞已答言。大德。我緣此故來入寺中。 。如世尊說。以不堅身而求堅法。汝等來 便多洗手足即執香華 時鄔陀夷便作 汝等於此寺中 引導而進 値

增長。 濟令出。無聖財者令得聖財。以智安騰那破 誰向惡道陷沒欲泥誰堪受化。 無明膜。 常以佛眼觀察世間。誰增誰減誰遭苦厄。 不 若 如 入 安人天路能盡苦際趣涅槃城。時鄔陀 此是如來所居香殿。 如 無善根者令種善根。有善根者令其 ~ 暫入寺 誠 H 然佛世尊晝夜 心 施 Ħ 作何方便拔 醴 千 塔 兩 六

盽

夷說伽他日

切

世

間

젬

唯

除

於

如

來

法衣此爲初首,汝應至心禮敬其足 爲開法眼。三轉法輪令其啓悟。於大師衆弟 子之中最爲上首。舊年宿德善修梵行。 導長夜輪迴。 所住之房。諸妹。然此世間貿冥無融。旣罕將 師子吼覺悟群迷。汝應至心 然佛世掌應正等覺。 **次至餘房而告之曰。** 常 佛 佛 如 佛 假 隨 以 於 於 母 使 所 大 歽 有所 大 爾時世尊初成正覺。以妙智藥 化 悲 化 化 渐 者心者兒者 具足十力四無所畏 此是上座阿若憍陳如 如邁 愍 常 戜 濟 於 禮敬尊足 母 念 護 度 失 牛 生 過 其 不 於 煂 死於身 過 期 **犢內彼命時** 狠 受持 作

2.是人共嫌8等答家業

作事未畢

多行。於大師衆弟子之中。威德尊重最爲第 使狂象舉目視之便拾狂醉。少欲知足修杜上服著麁氍僧伽胝。歸佛出家住於林藪。假 衆事並皆棄捨如捐洟唾。 迦畢梨。身如念色儀容美麗無與等者。如此 封邑僕使傭人。有十六聚落興易商佔。妻名 牛。二百餘碩碎念大麥。六十億金錢。有十八 是大婆羅門勝妙之族。 次至食者大迦葉波所住之房。告言諸妹。此 一。汝應至心禮敬其足 **抢九百九十九具犁** 於後夜時捨百千

伽他

曰

明經心悟解。 誑 貴族婆羅門子。拾俗出家年始十六。帝釋聲 **夾至尊者舍利子所住之房。** 諸外論者並作推伏。 告言諸妹。此是 如世 算

至心禮敬其足 子之中有大威德。具大神通最爲第一。汝應 有大神力。能以足指動帝釋宮。於大師衆弟 是輔國大臣婆羅門子。 次至尊者大目乾惠所住之房。告言諸妹。 於大師衆弟子之中有大智慧。 不 。汝應至心禮敬其足 及 切 及 如 入 身 來 天 子 智智智 捨貴勝位而爲出家 皆 + 六 如 六 分之 含 利 分 具足辯才 之 7

器。於大師衆弟子之中。多聞總持最爲第 肵 佛堂弟。捨會位出家。於世尊所親奉供侍。雖 是佛堂弟。亦拾貴位隨佛出家有大勢力。 汝應至心禮敬其足 經 次至尊者阿難陀所住之房。告言諸妹。 中。得淨天服最爲第一。汝應至心禮敬其足 安隱。不損珍財還到故居。於大師衆弟子之 有商主於大海中遭遇厄難。 次至尊者阿尼盧陀所住之房。告言諸妹, 一切經典。聞悉能受如瓶。瀉水置之異 長夜無勞倦心。大智聰明聖所稱歎。如來 稱其名字船 。此是

親弟。捨俗出家。 佛之子。捨俗出家。若不出家當爲轉輪王。 次至拿者難陀所住之房。告言諸妹。此是佛 大師衆弟子之中。 次至具壽羅怙羅所住之房。告言諸妹。 。汝應至心禮敬其足 衆弟子之中。 一。汝應至心禮敬其足 善護諸根能防外境最爲第 。若不出家為e力輪王。於大 愛重學處奉持無失最為 於

最 ●娑=婆●\$ 6 会院二指● 8洗二濃色, 西野 6帝釋二諦特鲁尹 6唯二惟⊜3* 0第二萬第无母 ○カ二韓国 ●位二俗●● ●(汝)—章

狂人不聞鄙語。 事令汝生嫌,然

如鄔陀夷所說。

我之身體雖

若復茲都以染樞心與女人身相觸。

若捉手

受觸樂作快意想

隨以身分觸著之時。若

無

姊妹。汝嫌屬誰。答言我屬仁等。報言我作何諸災患恐怖憂惱。彼譏嫌時茲鄇聞已,問言

答言我等昔來雖遭賊處及猖

謂此信房安隱涅槃雕惱無礙。

然更於此有

更出火光"

於歸依處。反生恐怖。我等昔日。

共遞止不使更然。時諸女人共嫌而去。時 終不以足重來遊踐逝多園林。苾翎報曰。我 言聖者。若爲邁止深是善哉。若不邁者。我等 自虧梵行。諸茲獨曰。姊妹。且住我當邀止答 牛角雖利,豈可●反破自腹耶。設有染心寧得 姊妹。彼茲芻具持禁戒。 望逝多林。况入園中而申禮敬。諸茲獨報曰 我父母兄弟姊妹夫主! 被 欲。作此方便用暢染心。女人答言。聖者。如 **失主時有摩觸** 。未如鄔陀夷强見,數逼 。是大臣子而性多愛 聞者乃至不聽我等 若 真

得

二如來所說微妙法律難可得聞。

三人身難

有難遇。云何爲六。一諸佛出世難可逢遇。。善哉姊妹。如世尊說。於諸世間有其六事。

德鄔陀夷所爲鄙媒汚辱沙門。

何意恣情更

壽鄭陀夷便行笑出房。諸茲恕見而問曰。

大

。四中國難生 五諸根難具。六信心難發、姊

所

哉聖者。我有所須幸當見施。即便問日爾何

應我等先有供養。寧容反受大德施耶。善蜜漿,諸女報曰。大德、豈有河水而逆流耶。

須。諸女報曰。未會聞法願爲我說。鄔陀夷

器。時鄔陀夷告諸女曰。姊妹。爲先餐小食爲

箱篋用貯資具。

於机案上著香水瓶並諸杓

飾莊嚴壁皆彩畫。以

命之令坐。其鄔陀夷是婬染行。於其房中瑩

陀所住之房。此是我房汝當觀禮。 衣至難陀鄔波難陀阿說迦補捺波

婆素迦o蘭

既觀看已

思奈耶制其學處應如是說 無一人能見諦者。報曰且令根熱漸入辭門。 無一人能見諦者。報曰且令根熱漸入辭門。 無一人能見諦者。報曰且令根熱漸入辭門。 無一人能見諦者。報曰且令根熱漸入辭門。 無一人能見諦者。報曰且令根熱漸入辭門。

愛者染言調戲身手相觸。

若不愛者即出房

外。徐步橋廊共生嫌賤作譏議言。誰知水內

坐

一而起。

。即便以手摩觸女身。時諸女中有相

亦復如是。隨所說法被染觸心。染心旣生從術咒鬼病者。隨所咒時被鬼所打。其鄔陀夷說法。隨所說法便生染心。猶如咒師不善咒陀夷足。在一面坐專心聽法。時鄔陀夷卽爲坐聽法要。我當爲說。是時諸女卽便禮敬鄔外別鬼病者。 此是難事汝巳得之。當起信心。如親對佛

| 君捉臂,若捉髮若觸一一身分。作受樂心者。

此中犯相其事云何。有其九事。云何爲 受欲樂。僧伽伐尸沙者。廣說如前 **緵帶。一一身分者謂諸支節。作受樂心者情** 捉臂者謂腕已後。 者。謂以身就身作糜觸事。捉手者謂腕已前 前相。女人者、岩婦若童女堪行欲事。身相 心。貪求前境心有繫著。云何樂纒俱非。謂除 著未起染心。云何染纒俱心。謂有染心極染 在前時。云何纒而非染,謂心緣外境有所繫 俱無。云何染而非稱:謂有染心非極染心現 者。有是染心而非觀心。有是纏非染。或俱 若復苾芻者謂鄔陀夷。 捉髮者謂是頭髮及相繫 或復餘類以 嵬 謂 觸 有

若過脛膝及餘身分乃至于頂 隔得根本罪 爲上。謂捉女人從地舉上過於足指 曳 遠牽至近從近推令遠。 如是 也。如頭旣爾、若觸肩背臍@譯乃至足指。 觸極觸憑捉牽曳上下遍抱。云何爲觸 若象馬車奧、 邊曳向右畔。 衣無衣皆如上說。如觸旣爾,極觸憑捉亦復 衣隔得僧伽伐尸沙。有衣隔者得窣吐羅 **獨以染纒心。共堪行婬女人故觸彼頭。** 云何爲牽。若茲芻以染纒心捉堪行姪女。 。謂茲芻捉女人從右畔曳向左邊 或上樓閣。若茲獨有築纒心 若有衣隔得方便罪。足指旣爾 或從足至頭 得罪同前。 或從頭向足。云 岩舉上床座 岩無衣 或從 云何爲 岩苾 無 术 從 何 左 有 底 有

如

犯者最初犯人"或癡狂心亂痛惱所纒 自縊或噉養藥等。為救濟時觸皆無犯。又無 有衣惡作。若無堪者。有衣無衣俱得惡作。若 女姊妹。並皆無犯。若見女人被水所漂。或時 觸傍生堪與無堪。並得惡作。若無染心觸母 罪。若不堪者。無衣得麁罪。有衣得惡作,若苾 至足指。隨觸身分得罪同前,凡觸女身者是 芻以染纒心。觸男黃門堪行婬者。無衣麁罪。 堪行婬者。無衣隔時得根本罪。有衣得方便 至足指著地。 擎兮向下。或至象馬車乘床座之上,整下乃 **衣隔得根本罪** 一云何爲下。若苾芻捉堪行婬女。從樓閣上 者苾獨於堪行婢女人。以手捉嬪其項乃 得罪同前、是名為下。云何逼 若有衣隔得方便罪。是名舉

說

鄙惡語學處第三

市迦因起。二是僧伽伐尸沙因起。云何名此 言能解其 句。废說如前。 者謂鄔陀夷。或復餘類。以染纒心者。有其四 欲相應語。如夫妻者僧伽伐尸沙。若復苾芻 若復茲芻以染纒心。 生恐怖。廣說如前,乃至制其學處應如是說。 作譏嫌言。誰知水內更出火光。於歸依處"反 者 相應、猶如夫妻論說俗事。時諸女中有相愛 心旣生便對女人說麁惡語。 茲獨緣起同前,乃至隨所說法被染觸心。 染 **佛在室羅伐城逝多林給弧獨園。** 。鄙言調戲身相●撫拍。若不愛者便出房外 **認語 、義。鄙惡語者有其二種。一是波羅** 答有自性 言女人者謂婦及童女。於善惡 鄙故 共女人作鄙惡不軌婬 。因起鄙故。惡者謂 謂是鄙惡婬欲 時鄔陀 夷

狀可惡。若與葉婆合說之時。得僧伽伐尸沙。 若不與葉婆合者。得寧吐羅底也。是名惡說 言作如是說"姊妹。 何惡說,若茲芻以染纒心。對堪能女解善惡 與葉婆合說者。得罕吐羅底也,是名善說,云 愛。若與葉婆合說之時,得僧伽伐尸沙。若不 作如是說姊妹。汝三瘡門。實是善好形狀可 善說。若茲獨以染纒心。對堪能女解善惡言 直乞方便乞酉問曲問引事讃歎瞋罵。 此中犯相其事云何。有其九事。謂善說惡說 夫婦說非法語。僧伽伐尸沙者。廣如上 罪 多鄰媒又復方骨階處不完故存本字然四方教授說此首葉婆者正目四方說男女交合不執之習若惟此方普者言 過 心謂 說婬欲交會之言。 汝三瘡門。實是不好形 如 夫妻者 說 云 狥

何

廣說如前,乃至作如是語。姊妹, 於我處能作如是事不。餘並同前。云何引事 如是事。此女人必爲男子所愛。我今愛汝汝 前 爲女人之所愛念。我今共汝作如是事。汝能 伽伐尸沙。若不合說。得窣吐羅底也。是名方 是事。此女必爲男所愛重。汝若共我作如是 於我生憐愛不。餘並同前:云何曲問。廣說如 姊妹。若有男子共女人作如是事。此男子必 便乞。云何虞問。廣說如前, 事。我今亦當憐愛於汝。若與葉婆合說。得僧 乃至作如是語。姊妹。若有女人共男子作如 婆合說之時。得僧伽伐尸沙。若不合說、得罕 吐羅底也。是名直乞、云何方便乞、廣說如前 如是語。姊妹來。共我作如是如是事。若與葉 放但云素字零字耳云何直乞。謂若茲芻乃至作時亦不全道以鄙怒云何直乞。謂若茲芻乃至作 。乃至作如是語,姊妹。若有女人共男子作 乃至作如是語。 。我先會於某

以言報答。若與葉婆合說。得價伽伐尸沙 不合說。得罕吐羅底也。是名善說 已。以染纒心作受樂意即可而住,隨所說時 二濟門。實是善好形狀可愛。若茲芻聞是說 城者。解善惡言來對茲芻作如是語。聖者。仁 如前茲芻對婦童女說其九事。 伐尸沙。若不合說,得窄吐羅底也。是名瞋罵 **姓欲事。作斯屬辱。若與葉婆合說者。得僧伽** 解善惡言作如是說。 前,云何瞋爲。謂若苾芻以染纒心。對城能女 作如是事 時來赴集者。我亦共汝作如是事餘並同 夜庭列明燈。共彼女人作如是語、若姊妹。 作如是如是事。 有男子與汝作如是語。姊妹。若有男子與汝 云何讃歎。廣說如前乃至作如是語 妙食飲好蜜漿。布列香華敷勝床座: 處園中天祠之所大衆聚集。 彼得。現樂。及受天樂。我亦共 亦得現樂及受天樂。餘並 汝應共蛇及驢畜等作 共 若婦童女是 詻 女人噉美 姊妹 一便於通 前 同 妆

是事。 作如是語。聖者。若有女人共男子作 說。云何直問。廣說如前乃至女人來對茲領 作如是如是事。我今亦當極相憐愛" 對苾芻 如是如是事。此男必爲女所愛重。仁若共我 人來對茲紹作如是語。 事。餘如上說:云何方便乞。廣說如前。乃至女 餘如上說"云何直乞 廣說如前"乃至女人來 如是語。聖者。仁二瘡門。實是不好形狀可 云何惡說。廣說如前,乃至女人來對茲芻。 女人必爲男子之所愛念。我 作如是語。專者來。共我作如是如 若有男子共女人作 餘如上 八个共仁 如是 惡 如 是 作

乃至爲女說法自讚其身。

姊妹

'此是第一

供

若

一便引導指授房含禮佛及僧。廣說如前。 看守而住。時鄔陀夷見諸人衆來入寺

養中最。 聞已呵责。便往白佛。佛以此緣集諸茲芻。乃 教笑。 共不樂者出譏嫌言。廣說如前:諸茲芻 爲供養。說此語時於女人中。情相許者即 至爲諸茲芻制其學處應如是說 如我相似持戒修善。應以姪 欲 法 便 丽

是語者。僧伽伐尸沙 妹。若茲獨與我相似。具足尸羅有勝善法修 若復苾獨以染纒心。於女人前自歎身言。姊 梵行者。可持此婬欽法而供養之,若茲芻如

床座。便於通夜庭列明燈。共諸男子作如是

"若聖者當時來赴集者。我亦其仁作如是

共諸男子噉美妙食飲好蜜漿。布列香華敷勝

我會於某處園中天祠之所大衆聚集

受天樂。我亦共仁作如是事。亦得現樂及受 歌者。若有女人共仁作如是事。彼得現樂及 如是事。餘並同前 云何讃歎。乃至作如是語。

天樂。餘並同前三何瞋罵。謂是堪行婬女解

並同前。云何引事。廣說如前

乃至作如是語

所愛。我今愛仁。仁於我處能作如是事不。餘 若有男子共女人作如是事。此男子必爲《女

「何曲問。廣說如前,

乃至作。如是語。聖者。

《是事。《仁能於我生憐愛不。餘

加 前 說

中此事爲最。謂如我類具足戒行。應以婬欲 最勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極勝極殊 餘如上說。此中犯相其事云何,有十八事。謂 謂具慧蘊。言將此婬欲法者此中法言目其 第一也"與我相似者自指其身" 具足尸羅者 謂婦及童女。於善惡言能解其義。謂歎自身 以染纒心者有其四句。廣說如前。 以染纒心。對堪能女作如是語:姊妹。於供養 極妙極賢極善極應供極可愛極廣博。若茲獨 非法將此姪欲非餘事也。姪欲者謂不淨行。 謂其戒蘊。有勝善法者謂具定蘊。言梵行者 求索供養言姊妹等。 若復苾芻者謂鄔陀夷。 此是供養中勝者謂是 復更有餘如是等類 言女人者

伐尸沙。 羅底也。如最既爾。乃至極廣大准說應知。如 應可供養。與婬欲法合說不云如我等類者 是說。姊妹。此供養中最。若有茲芻是具戒人 羅成也,若茲獨對堪行姪女。以染譽心作如 是一一別說。二二合說"三三合說"皆得窣吐 人應可供養。而不與婬欲法合說者。 如是說。姊妹。 得罕吐羅底也。餘如前說,若茲獨廣說如前。 根本說一切有部毘奈耶卷第十一 作。又無犯者最初犯人。癡狂心亂痛惱所纏 者 行媒男子半撰迦。得军吐羅底也。若對不堪 女。得根本罪。若對不堪者。得方便罪。若對堪 **跎•**里多。一一別說等准上應知。如對堪行姪 不云如我等類。不典婬欲法合說者。得突色 『得惡作罪』若對傍生類有力無力。皆"唯惡 "岩苾芻對堪行婬女人。 此供養中最如我等類具戒之 。以染纒 。得窣吐 4Ĉ

既爾乃至極廣大准說應知。具戒既然。善法 法供養我者。得僧伽伐尸沙。如說最言其事 媒嫁學處第五 藏法師義淨奉

根本說 切有

若傍生趣有力無力。皆惡作罪。無犯者若說

麥也或說葉麼尼。曾權者於方國雖說鄙

擇迦堪行姓。得窣叶羅底也。不堪者得惡作。 底也" 岩無力女者"得窣吐羅底也"若男子牛

惡言然非所諱者。皆非是犯。又無犯者最初

索供養學處第四

衆茲獨常所作事。每於晨朝恒令一人在逝多

法。具戒梵行、善法具戒 善法梵行。梵行具戒

梵行亦復如是。一一別說。

或云我是具戒盖

焚行善法。二二合說。

行。善法梵行县 云如我等類以

戒。梵行具戒善法。三三合說

姓欲法而供養者。

長成堪行婚娶者。

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。

犯人。或癡狂心亂痛惱所纏

婆合說。得僧伽伐尸沙。若不合說。得罕吐羅 樂意印可而住。隨所說時以言報答。若與葉 作經欲事作斯罵辱者茲獨以染愛心。作受 善惡言。來對茲卻作如是語。汝應共職畜等

或云我是具戒善法梵 生敬信。歸依三寶受五學處。不殺生不偸盗 時此城中有一長者名黑鹿子。 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園 知識。婆羅門居士得意之處。若彼家中有女 不欲邪行不妄語不飲諸酒。 便問黑鹿子言。汝知某家 於此城中多有 於佛法僧深 制譯

勤無惰善營家業能於妻子多給衣食。 有童男不。報言知有 彼卽問言。彼之童女策勤無惰能營家業不。 性多懶惰不營家業。 辛苦少令作務不。若黑鹿子報云。彼雖有男 **黑鹿子再於城中善惡聲出。此但緣起** 便 子即便同前廣生嫌罵。若有男家取得婦已。 取得婦已'其婦不勤家事不稱夫心。於黑鹿 足女不營勞。於黑鹿子即便稱讃。若有男家 艱辛"所求衣食不能充濟。若向夫家衣食充 意相知。親友之處遺作媒娉。翻令我女獲此 黑鹿子" 卽便嫌罵作如是說。我與黑鹿子得 **若人嫁女至彼夫家不稱女意。是時女族於** 若言不能。即不娶其女、若言能者。便孀婚姻。 問黑鹿子曰。仁知彼家有女娉不。報言知有。 食不令辛苦。聞此語時即便娉與。若求婦者 **童子策勤無惰善營家業。能於妻子多給衣** 食無道。聞此語時即不娉與 若其報云。彼家 中倍生敬信。 孝養恭勤能辦家業夫妻相順。 同前廣生稱讚。時黑鹿子於室羅伐城。美養恭勤能辦家業夫妻相順。 於黑鹿子即 出家已還復如前,於其親友廣行媒嫁。 聲譽供時錄顯。 遂於善說法律之中而爲出家。 後於他日黑鹿子於三寶 "彼復問言。彼之童子策 不能令其妻子安樂衣 不令 其

然世貧尚未為諸聲聞弟子於毘奈耶制其學

意語男。乃至男女私通亦爲媾合。 時外道等 爾時六衆遊獨亦行媒嫁。持男意語女。持女 行媒嫁與我何殊。誰復能持朝中飲食。施 作譏嫌。仁等應知。此沙門釋子作不應作。

私通爲媒嫁事耶。白言是實。爾時世尊,呵責 世尊。世尊即以此緣集諸茲芻 得,制共學處應如是說。若復茲紹作媒嫁事。 呵責已,告諸茲芻曰。我觀十利乃至爲諸茲 善威儀。非出家人之所應作。是時世尊種種 六衆茲芻曰。汝非沙門非隨順。非清淨行非 六衆曰。汝實持男意語女。持女意語男、及以 此 事。乃至須臾頃僧伽伐尸沙 以男意語女。以女意語男。若爲成婦及私通 禿頭沙門釋子。 時諸茲芻以此因緣具 知而故問告 白

須臾。攝與日 爲成婦及私通事者。有七種婦十種私通。云 上。言媒嫁者謂爲使往還,以男意語女以女 若復茲偈者。謂黑鹿子及六衆茲偈。餘義如 何七種婦。 意語男者。謂持彼此男女之意更相告知。若 謂水授財娉王旗自樂衣食共活

自樂衣食住七婦謂水授 七婦謂 財 活 姌 及 王須 旗 臾 得

意男處,告言我今樂與仁爲妻。彼便攝受。是 名王旗婦。自樂婦者。若女童女自行詣彼得 整兵旗伐不臣國。旣戰勝巳而宣令曰。隨意 財娉者。謂得財物以女授之。如上廣說、 善自防護,勿令他人輒有斯犯,是名水授婦。 女夫手中。而告曰。我今此女與汝爲妻。汝當 水 名自樂婦。衣食婦者,若女童女詣彼男子處。 又若有人自爲賊主。打破村城獲女爲婦。是 所獲女任充妻室、此由王旗力獲女爲妻妾。 名財娉婦。王旗婦者。如刹帝利灌頂大王嚴 授婦者。謂不取財物女之父母。以水•注彼 是

> 告日 護族護王法護。攝頌日 護母護兄弟護姊妹護大公護大家護親護種 名須臾婦。云何十種私通。謂爲十人所護 父 我所有財及汝財物,併在一處共爲活命"是 食婦。共活婦者。 名共活婦。須臾婦者。謂是暫時而爲婦事,是 汝當給我衣 **A** 若女童女詣彼男處。 我當與汝爲 妻。是名衣 告言

云何父鑊,若女入其夫身死。 大 十護謂父母 公與大家 親 兄 種 弟 族 及 ${\bf \Xi}$ 姊

法妹

他土便於餘親依止而住。名爲親護,云何種 弟護。若女人父母及夫並皆亡殁。或時散失。 中犯相其事云何。 有法謹者。若有女人孀居守節潔行貞心。人 有一身。由王法故無人敢欺。是名王法護 名爲族護"云何王法護、若女人親族並無唯 別氏族。如頗羅廬肚高妾婆蹉等。女由此 住。名爲種護。云何族護 謂於婆羅門等中 護。謂婆羅門剎帝利薜舍戍達羅。 女依種 兄弟姊妹夫主並皆亡歿。或癲狂等或流離 所有眷屬,並名爲親。過此非親。若女人父母 大公護。大家護亦然。云何親護。從七祖已來 憐念汝如觀已子。大公即便如法守護。是名 公住。大公告曰。新婦汝可數懷。於我邊住 皆亡歿。其夫疾患或復癲狂流移散失。依大 姊妹亦然。云何大公護。若女人父母宗親並 至兄弟家而爲住止。兄弟衙護是名兄弟護 逃叛。其父防護,是名父護,母護亦爾 不欺犯。是名法護 僧伽伐尸沙者。義如上, 如前諸婦離別之狀有其 或被禁縛或時 "云何见 此 頀 我

七種。攝碩日

作。 之合合得 三段雕。四三方鄉冤雕。五依法對親雕。六言 五第六雕和之。如次得一二三麁罪。若作第 云何爲七。 種雕中隨一雕別。若茲錫更重和合者。皆得 七雕和。得價殘。若餘之四婦及十私通。於七 (初三婦。 我婦雛。七普告衆人雕。若茲獨見他俗人 若作第三離和之。得三惡作。若作第四第 H 法 非我 一正關即離二 及 因關諍等作離別時。若作初離和 一惡作。若作第二雕和之。得二惡 已 妻 餌 普 折 闡後方離。三折草 告多 草 投 Ż Ξ 語 珽

前後相隨行 拿卑綠及事自受從使受 二茲獨四儀

報或於使邊受語自往語遣使報、或於使邊受 往語自還報。 語遺使往語自還報。 **伽伐尸沙。若苾芻於使邊受語自。往語自還** 伐尸沙。若茲獨自受語遺使往語使還報。僧 使邊受語遣使語遣使報。並得信殘。若二茲 沙。若茲獨自受語自往語遣使還報。僧伽伐 二茲獨自受語二俱往語皆不還報。 **獨自受語二俱往語二俱還報。俱得價殘。若** 若苾芻自受語自往語自還報。得價伽伐尸 沙。若茲獨自受語遣使往語自還報。僧伽 或於使使邊受語遣使語自還報。或於使 **若二茲獨自受語俱不往語俱不選報** 。並得僧殘。若苾芻於使使邊受語自 或於使使邊受語自往語遺使 或於使邊受語遣使語 二俱二

> 若前行苾芻自受語已。 前行苾 芻得二 麁罪。

受語。前行茲獨自往語。 遺隨行茲獨 瓊報

隨行苾 獨得一麁罪

遣隨行苾芻往語還

其往語還報者得僧殘罪。其不往語不還報 若二苾芻自受語。 二麁罪。隨行茲獨得一麁罪。若前行茲獨自 住不。若此茲獨受此言已。即便爲。說還報得 子作如是語。汝能與此女人爲夫。或暫時共 住不。或復女人語茲芻言。聖者。頗能語此男 者得一麁罪。若一茲芻共一男子一女人同路 往語得實已。前行茲獨自還報。前行茲獨得 前行者自受語往語還報。前行者得價殘。隨 入作如是語。汝能與此男子爲婦。或暫時共 而去。若彼男子語茲頌言。聖者、頗能語此女 往語還報者得價殘。 自受語。一云我但往語不還報。一便還報。其 意往語還報。依言作者二俱僧殘。若二茲芻 行者無犯。若前行苾芻自受語。遺隨行苾芻 至廣說得僧殘罪。若二茲芻一前行一隨行, 二苾芻二男二女。若三苾芻三男三女等。乃 僧残。如行旣爾。立及坐臥淮此應知如是。若 麁罪。 若二 苾獨自受語" 一云我不往語亦不還報。 其不還報者得二麁罪。 云汝傳我

罪多少准說應知如是應知。隨行苾芻遣前行者。所作事業得如前行苾芻隨行苾芻。所作事業得罪多少報。隨行苾芻得二麁罪,前行苾芻得一麁罪。

衆人集處,雖說虛事人亦信受。是名自在。不 是爲主義。於自男女取與隨情。若往官司或 有二家長者。一自在。一®非自在。言自在者

報自在。得價殘,必獨於自在邊受語。往語自 不自在。遊獨於自在人邊受語,往語自在還 官司或衆人集處。雖說實事人不信受。是名 在邊受語。 在還報不自在。得二種罪一惡作。茲獨於自 自 **苾芻復有三縁爲媒嫁事。雖受得三不以言** 得二惡作一麁罪。茲獨不自在邊受語。往 **苾芻不自在邊受語。往語自在還報不自在。** 語。往語不自在還報自在。得二惡作 成就。是名現相。是爲三緣。雖受得言不以言 執錫杖或時持鉢盛滿酥油。 時。云何現相。若見我新剃髮或著新大衣。或 或於晡時見我。汝則當知其事成就。是名定 是名期處。云何定時。若於小食時或於中時 或某天祠或衆人集處。汝則當知其事成 相。何謂期處,告彼人云。若見我在某園中 報亦成媒事。云何爲三。一期處二定時三現 受語。往語不自在還報不自在。得三惡作 自在還報自在。得二麁罪一惡。作。不自在邊 不自在。得一麁鲱二惡作。茲芻不自在邊受 報亦成媒事 惡作。茲胡自在邊受語。往語不自在還報 在者是卑下義。於自男女取與無力。 往語不自在還報自在得二麁鄖 汝則當知其事 一麁罪 若

使"以杏往語"以杏還報者、得價殘、若茲獨自香往語。以香還報者、得價殘、若茲獨自受言使。以言還報者、得價殘、若茲獨自受言使。以言還報者、得價殘、若茲獨自受言使。以言行事三手印、若茲獨自受言使。以言往語、

師苾獨至施主家作遠逆言。背得惡作。若無 手印 犯者謂初犯人。 失家。若云此男何不向婦舍。亦皆得惡作。門 大何不取妻者。皆惡作罪。若言此女何不往 主家作如是語。此女長成何不出適,此男旣 如是於書兼言手印。 手印有五差別。 時@或以現相而還報者。得僧殘。是謂言使氣 傷自受言使。以手印往語。 若以期處或以定 使。以手印往語。『手印還報者。得僧殘。若茲 印往語。以言還報者。得價殘。若茲獨自受言 手印還報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以手 報者。得價殘、若茲獨自受言使。以言往語,以 五差別。若苾芻。自受言使,以言往語 以言還 現相而還報者。俱得僧殘。是謂言使秉書有 更互相兼應爲廣說。若門師茲芻至施 以書往語 如於言彙書印有二五不同。 或癡狂心亂痛惱所纏 若以期處或以定時或以 於手印彙言書及言書

造小房學處第六

狭復 若處住。 施士 佛言。世 聞是事已往世奪所。 者居士。數數乞求草木車乘及營作人。惱諸 使人多有營務。便廢習誦妨礙思惟。復從長 復朽故不堪修理。悉皆棄捨更造新屋。自作 佛在室羅伐城逝多林給孤獨聞。 **苾胡廣造房舍。或嫌太長太短或嫌寬狹。或** ·時具壽摩訶迦·攝波。 尊聞有衆多茲獨多造房舍 聞諸茲御多造房舍。乃至惱諸施主。 禮佛雙足在一面坐。白 在此城邊阿蘭 時有衆多 或嫌廣

更造新。 妨修善品乃至惱諸施主。如前具白。

> 針遊行人間。爾時世尊。以此因緣集諸茲倒。 許。時迦:攝波知佛許已禮足而去。時迦:葉 處當如是說 觀十利乃至爲諸苾芻。 杜多行。威儀齊整稱量而受。告諸茲芻曰。我 難養、讃歎少欲知足易滿易養。趣得供身修 爾世尊。爾時世尊種種呵責。多欲無厭難滿 狹廣作營爲。乃至惱諸施主。 乃至問言。汝諸茲芻汝實造諸房舍。或嫌寬 波至夜曉已。爲欲將護問梵行者故。執持衣 爾時世尊。聞具壽迦。攝波說是語已。默然而 唯 願世尊。 爲哀愍故敬諸茲芻造房舍法式。 於毘奈耶中制其學 諸苾芻言。 賃

如是處過量作者。僧伽伐尸沙 作房無主自爲己。不將諸茲獨往觀處所。於 於不應法不淨處,有諍競處無進趣處。自乞 所。是應法淨處無證說處有進趣處,若茲倒 **得應將茲芻衆往觀處所。彼茲芻衆應觀處** 作。此中量者長佛十二張手。廣七張手。是茲 若復苾錫自乞作小房。 無主爲己作當應量

如是至三

廣七張手謂寬中人十肘半。是茲獨者謂造 築 手當中人三張手。十二張手長中人十八肘。 量者長佛十二張手。佛者謂是大師。此一張 其施主。爲已作者謂爲自身當應量作。此中 或使人作。 者自乞草木。求覓車乘及以入功。小房者得 房人。應將茲芻衆往觀處等者。若不先自觀 於其中容四威儀。謂行住坐臥。作者或自作 若復茲獨者謂是此法中人。餘義如上。自乞 不應即將諸茲獨往。若自觀處所。有蛇蠍 無主者間無男女或半擇迦等為

> 於造房處已觀察清淨。我某甲營作苾獨。於 e槌 光以言自。衆集已於大衆中脫革屣偏露 聽我某甲營作茲芻於清淨處造房。 清淨處欲造小房求僧聽許。 合掌作是言。大德僧伽聽。我某甲營作茲芻。 右肩隨其大小致敬已。 無諦競有進趣者。 或臨崖坎。是名無進趣不應求法。若處清: 邊下。至一尋。容得往來亦須觀察。 伐。是名有諍競不應求法。若無此患於其四 祠。或長者宅外道家苾芻尼寺。或有好樹須 淨者。次當觀察所e依之處。若近王家及以天 蟲蟻等爲窟穴處。 是名不淨不應求法。 彼苾御應往寺中敷座 於上座前蹲踞而 唯顧大德信伽 若有河井 慈愍故。 若清 嶋

妨難。 **贺**。造小房處。我等親已觀察。處所清淨無諸 而住。作如是語。大德僧伽聽。 彼某甲營作茲 **御往看房處。若有如前不清淨有諍競無進** 時諸茲芻。不應信彼茲芻言不往觀察。諸茲 苾翎應歸住處。如法集僧已。於上座前蹲踞 趣處。不應許作。若處清淨無諸妨難者。 **ᄱ應共往觀察。或時樂僧令可信者衆多茲** 。僧伽今可知時。次令一苾芻作白羯磨。

淨。 今從僧伽乞聽許。若僧伽時至應聽許 大德僧伽聽。 伽今與營作苾芻。 知清淨。此營作茲贺。於造房處事皆應法 應如是作 既衆許已隨意當作。勿致疑惑言。僧伽伐尸 房舍。白如是。次作羯磨,准白應爲。若彼茲芻 此某甲營作茲芻。 某甲於應法清淨處許 於造房處

沙者。 人。無殘有殘已如上說 此罪依 價而得除滅 乃 至出罪非 依 别

中隨有一過。皆得黎吐羅底也。若僧不許而 競處無進趣處。自作使入作小房時。於此三 此中犯相其事云何。 作者。亦寧吐羅底也。若過量作者。亦寧吐羅 於無進趣處。或僧不聽許。或過量作。彼答 於無諍競有進趣處求價聽許。 若有苾芻往餘苾芻處作如是語。 庭 房者。得僧伽伐尸沙。若彼茲芻往營作茲芻 作苾芻。皆得窣吐羅底也。若總具前過而作 人。或瘊狂心亂痛惱所繼 房。或修營舊室者無犯。又無犯者關最初犯 前得罪。彼苾芻無犯。 皆相違背。有所關少皆不供給。其營作人如 所作如是語。汝今作房極爲不善。如我所言 人俱得僧伽伐尸沙。若彼茲芻至營作茲芻 過量。二人皆得笨吐羅底也。若總具前過。二 於有諍處。或於無進趣處。或僧不聽許。或時 不相違背。若有少闕草木泥等我當供給。若 所作如是語。汝今作房極是善好。如我所敎 小房。時彼必獨爲作小房。於有諍競處。或 [也。若總具前過而作房者。得價伽伐尸沙。 若苾頌於不淨處有諍 者得先成屋及舊受用 勿令過量造 仁當爲我

造大寺學處第七

中止住之時常起嫌賤。 佛在憍閃毘瞿師羅闐。 等。唯他住他舊寺。自無功力能安片石及造 含不可停居。時諸苾與聞而告曰。諸具壽。仁 . 曰。當觀此寺棟宇傾隤牆壁崩毀。 是時難陀語鄔波難 時六衆苾芻於他寺 · 看如象

小庵。 賤。 力人。致令我等乞食之時人見輕賤。我今宜 我瑕骸便作是語。六衆茲芻並皆營作如傭 復相告曰。我等者皆共營作者。彼黑鉢人得 第告知。*唯有大德智慧辯才善識機宜。堪充 我當請作授事之人。鄔波難陀報言極善。然 能以細針引入麁杵。少作言說多獲珍財者。 應於自衆內、差請一人聰明利智善識機宜。 白之曰。其壽闡陀。仁今知不。即具以上事次 即其人也。我等宜應共詣其所。旣俱至已而 我衆內誰是聰明利智善識機宜。 日。離陀鄔波難陀。我今極被黑針者之所輕 施主別生敬信。我旣無好施主。當憑告誰而 於無垢所。彼家於牛王所。彼家於含利子所。 波所。彼家於●大名所。彼家於滿慈所。彼家 具壽馬勝所。彼家於跋陀羅所。彼家於婆澁 家於具壽阿愼若憍陳如心生敬信。 世間人天諸衆。於世尊所普生敬信。彼某甲 何方便我爲僧伽能建大寺。復更思惟。今此 房外洗足已即入房中。結跏而坐作是念。以 利。無違衆意共成隨喜。是時具壽闡陀。便於 知事、闡陀告曰。善哉善哉。此大福田自他俱 彼家於大目連所。如是及餘諸大茲芻。皆有 我等宜應別造餘寺。令黑鉢者曾所不見 "而復"流言饑嫌他事。是時六衆互相謂 **聖者關陀** 彼家於

至天明已。著衣持鉢入憍閃毘而行乞食。先 彼令生信者。可爲僧伽造大住處,是時闡陀 禀性慳避乃至滌器之水亦不惠人。 若能化能造寺。時此城中有一婆羅門。大富多財。然 於 一二家得片數已。 便往詣彼婆羅門家欲

此食即爲前食亦爲後食。

入其含。 但遮五處。一唱令家。二婬女家。三。话酒家。 慶。奏諸鼓樂多將舞伎。 登可得耶。于時有一長者。新誕兒息爲大數 陀便作是念。求執衣裾尚不聽近。欲求餘物 守門者報言。法師大見職弄。此非唱令乃至 四族茶羅家。五王家,豈可此家是前五種,時 無宜輒入。闡陀報曰。 停息。然闡陀所陳未得方便。告婆羅門曰 時彼威儀庠序如雕欲人。時婆羅門旣遙見 者貪觀伎樂便離其門。是時闡陀即便竊入。 王家。然是某甲婆羅門宅仁不須入。是時間 9病。然闡陀苾芻。逼閑三藏無礙辯才善能 羅。是時間陀於所羅魁就之觀察。婆羅門問 婢曰。給可取羅爲羅此數,其女即便奉教爲 已巡門乞得片變。仁可爲羅。時婆羅門告小 來。而告之日善來大德關陀。宜於此坐暫時 陳。時婆羅門旣聞法已心生敬信。即便入舍。 命終堕於地獄受諸苦惱。 過。報曰。如世尊言。若殺生者由數習故。身壞 者我不應食。婆羅門報曰。若食蟲者當有何 日。仁何所觀。闡陀告曰我欲觀蟲。 令辦種種上妙噉嚼。香美飲食供養闡陀"闡 法。即爲婆羅門宣說法要。十惡業遺廣爲數 時守門者告言法師。 如佛世傳。 在門前過。彼守門 設得爲人短命多 此 是婆羅門家 乞食之人 , 若有蟲 我

得他所施塾,豊容見棄噉美食耶。婆羅門曰。 陀見已即便生念。我聞木釜一煮便休。 我宗族法。先得麁食後逢美妙。蹇前惡食實 '闡陀報曰。婆羅門族不持戒行隨意 告言施主我已受

無愆犯。

關陀便卽思念。若更有餘黑鉢者入。不識機 闡陀報曰。我實欲得數數相過。而守門人如 羅門蟲家所有皆悉罄心持以奉施。 門失婦宣揚妙法。令受三歸持五學處、時婆 爲慮。是時闡陀於時時間來詣其舍。爲婆羅 以大緣令生敬信。門人報曰。我已知之。告 入。報守門者曰。男子。汝今知不。此婆羅門我 宜令施主失信。我今宜可預設方便不令其 **婆羅門聞此語已倍生深信。** 今實有衆多財物。欲爲僧伽。然地皆屬王無 復爲衆僧。觀斯少欲殊深敬重。白言大德,我 施、然而聖者乃至縷線督不爲受。今時雖許 來價營造住處。卽便生念。我已屢會家o貸總 意當作。婆羅門曰。欲作何事。闡陀報言。可爲 我今欲修有事職業。報言賢首。今正是時。隨 婆羅門聞說福利深生數喜。白聞陀曰。聖者。 來過其宅。爲婆羅門讃說七種有事福業。彼 者咸無恪惜。是時闡陀一無所受。後於異時 汝見法師闡陀不應邁止。門人答曰爾。是時 從使者。是時闡陀向大臣家而爲參請,大臣 爲見國王爲大臣耶。 王求覓其地。闡陀念曰。我今先當繆請於誰。 處造寺、剛陀報曰。賢首。仁不須憂、我爲詣 入此門非我所欲。豈令餘者而輒進耶。請勿 入者我當與汝重杖替以別人。彼便報曰。仁 云汝從今後。勿令諸餘黑鉢輒入此門。若令 《獄卒不聽前進。時婆羅門喚守門者告云。 法。婆羅門告曰。大德。於時時間賜過我舍。 我受戒品。云何受他信施呱輕棄耶。時 参請之法不從於王應 胸陀即便見鮮 隨所須 譋

時彼大臣爲白王曰。法師闡陀是釋迦子。捨 願日願王無病長壽。群退而去 是王物。我今爲此諮白大王。王曰聖者。隨情 我先知之。善來聖者因何得至。闡乾白言。大 俗出家善閑三藏。辯才無礙有大福德。王曰 便呪願。顧王無病長壽。王爲設座即便就坐 陀來至門外欲見大王。 時守門者即爲奏知。 門。告守門人曰。汝今宜去啓白大王。茲芻闡 喚。被於異時王無機事但有大臣。命一人曰。 甲婆羅門,欲爲僧伽營造住處。然爲地皆屬 爾。雅除王宅。餘外園田隨情造立。闡陀咒 所欲。必樂於此任作僧園。我當出外必其不 王有菜甲婆羅門。欲爲僧伽興建住處。然地 王聞遺入大德闡陀誰復邁止。 汝宜往喚譽者闡陀。彼人奉命往喚。來至王 助我成就。大臣報曰。聖者。王若閑居我當相 王無處營造。我今爲此敢欲白王。幸願仁慈 問 Ħ 平者順陀何意來此。報大臣日。今有某 旣至王所卽

狀可愛。有婆羅門於此樹下教五百童子而 受學業。每有茲錫於此經過。時諸學徒常爲 共相謂曰。欲於何處造毘訶羅。一人議曰、從 自外闌田隨情造寺。 告曰賢首。仁今當知王與我願。"唯除王宅。 田隨情造寺。是時六衆即便共往婆羅門舍。 爾時閘陀還至住處。告六衆曰。難陀鄔波難 憍閃毘向瞿師羅園 授,時彼即便多與財物。旣得物已持之而去。 陀。仁等隨喜,王與我願。唯除王宅。餘有園 於此中間有一大樹形 賢首所費錢財宜當見

弄。咄苾芻此是初乞食人。此是第二乞食

其所亦不見樹。還報師曰。

詳觀其事。有憶念者。而報之日。

此人定是昨日以酷和《飯而食。熱氣衝眼

彼 作處。便將諸人詣彼大樹。報言可伐此樹 告曰,且餐小食。食已問言。專者何處當作。報 客作行中。雇五百傭人共論價直。便將諸 隨充造寺。何緣不伐。時諸傭人即便共議,我 報曰癡人。王與我願。唯除王宮。自外所有 人告曰。此是形勝大樹,我無二頭誰能輒 **。錢執斧。我當一倍還汝價直。當隨我來示汝** 作業我不作耶、闡陀報曰。賢首。汝可持籠把 作生活從我索價。傭人報曰。豈可聖者令我 告言學者。當還價直。報言癡人。汝等今日 來詣寺所。備人。告言。聖者。示我作處。即 作事。於日日中每使一人晨朝早起。 看病堂。既布置已拾之而去。彼諸學生常所 樓。此處作溫室。此作淨厨。此作靜慮堂。此 基。共相謂曰。難陀鄔波難陀於此地中與僧 令碎。并掘其根寨於河內,平治其地以繩·斜 **今爲斫所有罪罰彼自當知。即便伐樹斬斫** 樹、時餘學徒見言無樹。而調之日。先生知不。 **詣彼樹下不見其樹。** 下灑掃清淨。以新牛囊而塗飾之。即於是日 伽造寺。此處與佛世尊而作香殿。此處作門 當伐其樹充寺所須。作是議已即 鉢袋開張多有容受。 即便走報其師云不見 **火與埔食至黃臐時。** 常斯笑 找 於彼樹 我 便 个 僭 往 伐 傭 詣 作 便 人

親其樹。師即更令幹事學生往觀其樹。彼至 既聞此說。博士自率五百學徒。往舊樹邊 '如彼所說其樹實 。此是先生常 ○廿二支命② ◆姜二貨命② ○耕二拼命③ ○版二辞命③ 作者。謂爲如來及苾獨僧衆。應將茲獨衆等

應將茲芻觀其處所。清淨無辭是有進趣

業

有主者。謂有女男半擇迦等爲作施主,爲衆

施物大。言住處者。謂得容行住坐臥四威儀。

大有二種。一施物大。二形量大。此中大者謂 若復茲獨者謂是六衆。餘義如上作大寺者。 是處造大住處者。僧伽伐尸沙

處,有主爲衆作。不將諸茲芻徃觀處所。於如 應法處不淨處有辭就處。無進趣處,作大住 應法淨處無淨鏡處有進趣處。若茲芻於不 將茲獨衆徃觀處所。彼茲與《衆應觀處所。是 若復茲獨作大住處。有主爲衆作。是茲錫應

> **亂痛惱所繼**。亦如前房廣說其事 **廣說如前**。 還白大衆乞求聽許。 根本說一切有部毘奈耶卷第十二 `犯相輕重一二共作。乃至癡狂心 衆秉白二許其管作。 並

願。見有六衆將客作者咸持斧鑵。 豈非是彼

詣其處。問博士曰"先生何故似帶憂色。答言 而剪伐耶。雖聞此言憂懷未歇。是時六衆來 大樹。忽於昨夜不委誰誅。報言先生我昨黃 生何爲憂惱。報曰君今知不。此處會有形勝 講說處

念已懷憂而住。時有行人來過其處。問言先

此是我等蘊業之處。時彼學徒共思

聖者。此處先有形勝大樹。不知何意昨夜銷 亡,六衆聞已即便大笑。婆羅門曰。豈是•人 第十三 根 本說 切有部毘奈耶

無根謗學處第a八 | 藏法師義淨奉 制譯

容受。婆羅門曰。沙門釋子固守怨嫌成共觀

諸苾芻。廣說如前,

乃至爲諸苾纲制其學處

無事斬伐。諸茲胡聞以緣白佛。佛以此緣集 屬。如斯之類焚燒正法失沙門行。形勝大樹 等伐此樹耶。六衆報曰。癡人。我等故欲惱亂

於汝。豈汝不憾骨作此言調弄我等。此是第

乞食人。此是第二乞食人。鉢袋開張多有

岩聰慧女人有五別智。廣說如上。乃至娠在 性趣向涅槃。厭背生死於諸有中皆不欣樂。 食香現前。彼王業緣合會時。有一天從勝妙 父母交會事。二者其母身淨應合有處,三者 便獲子者此誠虛妄。斯若是實人皆千子如 族女納以爲妃歡衆而住。 天下託蘊王妃。是最後生樂修勝行。有解脫 轉輪王。然由三事方有子息。云何爲三。一者 天。希望後嗣不遂所願。然世有云由乞求故。 女。爲求子故祈禱神祇。 非王族時諸壯士作灌頂法扶以爲王。 富多財受用豐足、所有資產如毘沙門王。雖 中。時波波國中有一壯士大臣名曰勝軍,大 爾時薄伽梵。在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園 遍諸天廟及同生 雖淹歲月竟無男 於勝

●(表)--- 曲念 ●八十(之一) ● ●尺二返曲像

孩子實無自在。汝欲得者可白王知。是時相我孩子。我欲隨情少時供養。乳母報曰,我於 飲食。冷熱合度諸味具足。奇妙珠瓔以爲嚴 師韻大王所。而白王言。王之聖子是勝編田。 勝功德利。作是念已告乳母曰。幸見慈悲授 是二足福田。若入於此少與供養。彼入當獲 師於母懷中覩見孩子。即便生念。此孩子者 乳哺二作褓持二爲澡浴二共歎戲。給以乳 立名字。時勝軍王卽以太子授八養母。二供 誕生之日。五百壯士各並生男。隨其家族而 力大王之子。應與立字名實力子。其實力子 床褥便利不爲。淨潔過人便成實物。復是壯 淨潔者名之爲實。然此童兒稟識清淨。未離 床褥不爲便利。諸人議曰。中國之法若天然 見今者當立何字。其兒生已自然淨潔。未離 過三七日聚會宗親。其父以兒示諸親曰。此 頂圓若蓋。色美如金、垂手過膝。衆所稱數。 息。顏貌奇特人所愛樂。額廣眉長。鼻高修直 目不觀惡色。耳不聽惡聲。經九月已便誕 飾。如天樑女遊歡喜園。常處床座足不履地。 意而住。適其時節供給所須。常令女醫爲調 所生之處以福莊殿。 觏 酪。醍醐石蜜,速。使長大如蓮出池。 我歿世後稱揚我名。而爲呪願 是時彼王置妃高樓隨 贎 。時有相 我父母

●製醋=低無骨● ●供=便会●

顯宗族。現居右脇是男不疑,時王聞已即大 右脇。喜白王曰。大王當知。我所懷孕必是光 **歉慶作如是語。我從久來常思繼嗣紹我洪** 我既長養終懷。反報。 廣爲惠施福利宗

衣而覆身上。

以酥蜜乳粥盛實器中持以

相師便抱歸舍。先沐洛已次逡妙香。以上價 見授我微伸供養。時王報曰。可隨汝意。時彼 若人於此少興供養。彼人當獲勝功德利。

三殿幷三苑園。三種婇女謂上中下。後於一 五百人出外畋獵。竟日馳騁一無所獲。途住 每日三時五百童子常來集見。 時其實力子昇處高樓。將諸伎女共爲娛樂。 馬控御兵車。刀器于戈鉤索之類。手足奇巧 種族之法。所有業藝咸令習學。所謂乘騎象 備教書算手印。技術悉皆明了。又刹帝利王 實力子曰。汝今可出試學畋遊、答言不願。王 懼。何意不令太子遊獵。若數出畋心便勇健 大王。王之太子生處深宮。若敵國來必生怖 彼何飲食。答曰飲水食草。若如是者無損於 我等出败。曰何謂爲畋。答廣殺諸鹿。太子曰 等與我同生9常共遊戲,何意三日方來。白言 至第三日衆人方見。于時太子告衆人曰。 仁 曰。日旣將暮無緣赴集。待至明朝方見太子。 林野明日出遊。多有所得至幕方還。便相議 前技藝亦皆明達。其父爾時於春夏冬。爲造 **祈射之儀。無不通解。時同日生五百童子。如** 當必爲王。我等今時盡心承事。能令於後祿 當令彼亦共敗遊。時彼諸人至大王所。 白言 由此太子不自出畋。於我諸人便生譏賤。我 日。仁等不應見他受苦心生歡樂。諸人議曰 人何緣傷殺`答曰若見殺時心生喜悅。太子 於此。即便安在合圍之處。時彼諸人多擁群 位增長。白太子曰,可於斯住,我擁群鹿令。至 隨衆而出。諸人議曰。今此太子父若。歿後 汝是刹帝利種應習兵戈。于時太子不敢建 、敵國戰情無退怯。時勝軍王聞此議已。告 太子遙見群鹿鷲走。身被箭中張口而至 **曾於他日其** 從家趣非家而雕塵俗。 、利瞿含梨子珊逝移毘刺知子阿市多雞含

· 塵共戲。爲不獲塵棄我荒林。我若爲王於此 中以手支類愁思而住。時彼內人來至其所。 子曰。所獲麋鹿今在何處。太子報曰。 于時太子不以目觀。內人見已入白王曰。大 諸人爲不饒益。作是念已徐歸本城。旣至宮 宜藥而歸。是時太子便生是念。此等與我撫 害。又更議曰。若害此者波波國主。定當殺我 艱辛身體傷損癃聚群鹿。 爾。逕看任其走出。諸人聞已皆共瞋嫌。我極 因遣不害人令其守當若此欲殺一不得遺直 驚奔幾將殺我。彼守圍人報諸人曰。君等何 容太子巳令車乘先載歸還。 多殺麋鹿。及至詳觀會不獲一。皆作是念。或 從皆作是念。太子久來善習弓矢。今日定應 圍人。太子爲護彼情。便放三箭遙射群鹿。或 王。令我作屠獵事豈得不憂。王曰畋獵之事 而住。王親顧問。汝今何意懷憂不樂。白言父 王當知。太子見我目不正視。以手支頗愁悴 麋鹿至圍合所。悉皆放出隨意逃竄。時諸群 入髀間或穿角際。箭便墮地會無傷損。諸有 不於此起毒惡心。況加殺戮。去此不遠有守 便作是念。 假使有人心無慈愍不懷後世 斯皆放散我宜共 時彼諸人問太 猛獸 尙

> 焚燒之處。 火歸於火。風歸於風。 離更無生理。名之爲死。地歸於地。水歸於水。 皆無於此有命。名之爲生。此身謝已五大分 於現法中得自覺悟。正證圓滿皆悉了知。 施無受亦無肩記。無善惡行無業因緣無異 告曰。太子。我之所宗。作如是見作如是說。無 晡刺拏迦*摄9波曰。何者是仁所宗法理。於 歸誠。爾時實力子。便往詣彼六師之所。 子等。非一切智懷一切智慢。令諸人衆渴仰 智者所棄不應修習。說伽他日 皆是避妄"時質力子聞是語已便作@此念。此 愚智同此"與者名施。取者名受。諸說 生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此事 情於此世間。無阿羅漢正趣正行。此世他世 熟果。無今世無後世。無父無母。亦無化生有 諸弟子以何教授。勤修梵行當獲何果。彼 甘 之大師背正路行邪道。 **跋繼子脚俱陀迦多演那子尼健陀慎者低** 以火燒訖 諸根歸空。四人輿至 猾如險途是可怖長, 但有殘骨更無所知 有者 師 白 我

形純一無雜圓滿梵行。我今宜應以正信心。 逼迫。常被煩惱之所羈絆。 出家閑寂乃至盡 勿出畋。時實力子便生是念。俗徒多難衆苦 爾不愛耶,白言。實非所愛。王曰。從今已去更 六師不遠而住。所謂晡刺拏迦。攝波子末塞 爾時波波國有外道 因無緣而有煩惱。 我之所宗。作如是見作如是說。一切有情無 實力子復更往詣末塞羯利瞿含@利子所。 惱所逼。一切有情無因無緣而有清淨。 教授。勤修梵行當獲何果。 白之日。何者是仁所宗法理。於諸弟子以何 如 是知已如擊空器但有虛學。棄之而去。時 此 惡 法將爲是 **慧說惡法** 一切有情無因無緣爲煩 實恩稱大 何者名非 彼師告曰。太子。 法師

而

有情無因無緣而得淸淨。

切有情無因無

切

切有情無力無動。

mi 有無

知

Ł)]

有情無因無緣了無知 '無勇無進無自無他。

事

:畏。智者所棄不應修習。 說伽他曰 惡慧說惡法 法將 爲是 何者名非 實愚稱大 師 法

因招罪福報。 業。*凉伽河已北設大福會。不由此故有罪福 劍輪殺害群品。 之大師背正路行邪道。 研·令其命斷爲大肉聚·6京伽河已南作斯惡 教他斫。自煮教他煮。自盗邪行妄語飲酒。及 宗。作如是見作如是說。若自殺教他殺。自斫 實力子復更往詣殲逝移 里刺知子所。而白之 | 者所棄不應修習。說伽他日 獲當果。時實力子聞是語已便作是念。此 教人爲殺等故。穿牆開鎖守捉險途。持諸 修焚行當獲何果。彼師告曰。太子。我之所 。何者是仁所宗法理。於諸弟子以何數授。 是知已如聲字器但有虛聲、棄之而去。 又復不由亦施持戒少欲知足 於大地上所有有情悉皆斬 猶如險途多有怖畏。 時

白之曰。大師。何者是仁所宗法理。於諸弟子 實力子復更往詣阿市多難舍甘跋。羅所。而 》何教誨。動修梵行當獲何果。彼師答曰。太 是知已如擊空器但有虛聲。棄之而去。 慧說 法將爲是 惡法 作如是見作如是說。 何者名非 實愚稱大 此七事 法 師 時

生死

身風身苦身樂身命身。 損害其體恒存。 于地獄。三千諸根三十六精氣。四萬九千龍 使有入斬截他首彼無苦痛。 運動轉變互不相惱。單隔苦樂亦不相奸。假 身無館作無所作。無能變化無所變化。不可 千大劫。輪迴往復盡苦邊際。於此世間實無 縈。擲虛空中還隨于地。如是愚智經八萬四 大劫。所有愚智皆盡苦邊。譬如有人以細絲 生。十種增長八大人地。如是經於八萬四千 七百七夢。有七百七章。有七百七峯七種勝 七種畢舍遮七種天七種人。有七百七池。有 九千邪命外道種族。有七種想七種阿蘇羅。 食外道種族。四萬九千點形外道種族。四萬 族。四萬九千妙翅鳥族。四萬九千以人頂骨 千•緣生產門。復有六萬。 六千乃至五三二 殺。 龍問所問。能憶所憶,於其四方有一萬四 之內。刀劍隨過不損其命。於此實無能殺所 **华業差別。又有六十○二行六十二中劫二** 何謂爲七。所謂地身水身火 聚在一處循如蘆東。 於其身中孔隙

●便背正路行●於邪道。 猶如險途多有怖長。 智者所棄不應修習。說伽他曰 爾時實力子聞是語已便作是念。 此之大師

此法將爲是惡慧說惡法 實愚稱 何 者 名 大 非 法 師

> 白之曰。大師。何者是仁所宗法理。 實力子復更往詣脚俱陀迦多°衍那子所。 聞是語已便作是念。 非是非。若問後世 爲是非耶。我報言。是非。非是非耶。 問我、為是耶。我報言是、為非耶、我報言非。 無,非有非無耶。我亦報言。非有非無。若有 耶。我報言無。亦有亦無耶。我報言。亦有亦 至於我所。作如是問。有後世耶。我報言有。 子。我之所宗。作如是見作如是說,若有人來 以何教誨。勤修梵行獲得何果。彼師答曰: 如 是知已如擊空器但有虛聲。 猶如險途多有怖畏。智者所棄不應修習。 一異。亦如是答。時實力子 此之大師背正路行邪 ·棄之而 。於諸弟子 我報言 去 時

之日。 邪道。猶如險途多有怖畏智者。所棄不應修 **苦行力能除宿業不造新業。** 見有所受苦樂之事。皆由先世所造業因。以 子。我之所宗。作如是見作如是說。 以何教誨。動修梵行獲得何果。彼師答曰。大 實力子復更往詣尼O雄陀慎若低子所。 子聞是語已便作是念。 漏法諸業便盡。諸業盡故諸苦亦盡。時實力 如是知已如鑿空器但有虛 惡慧說 此 大師。何者是仁所宗法理。 法 將 為惡法 此之大師背正路行 何 貧 學。 棄之而去。 者名 愚 決生死堤證無 非 大 。若諸人等 . 於諸弟子 法 師 而白 時

常勤苦節堅修梵行。未熟之業能令成熟。業

沙門婆羅門能作是說。我制戒禁令諸弟子

苦樂。 說劫增減此事皆無。然 而 必 須 流轉

既熟已能拾衆惡至苦邊際。

必定能斷諸有

習 說伽他日

此 急急 歷

法 將 爲 是 法 實 愚 非 大

法 師

何 名

期閑九定。充滿十力名聞十方。千自在中最 歸本宅昇高樓上。以手支頰作如是念。於此 惡道拔濟令出。安人天趣使住涅槃。陷欲泥 施開七覺花。離世八法示八正路。永斷九結 五支超越五道。 六根 具足六度圓滿。 七財普 四神足。於長夜中修四攝行捨除五蓋。 顯發三明。善修三學。善調三業。渡四瀑流。安 切爲大護者。雄猛第一無有二言。依定慧住。 世間。無不見聞無不知者。恒起大悲饒益一 明牢獄。不用多功令我出離。諸佛常法觀察 二三四句。神驗呪術明藥方法。於生死中無 世間人天魔梵沙門婆羅門。頗有一人能持一 成 誰當獲益。誰有無明の醫獲其限。以大智藥令 者常思拯救。無甕財者令得墾財。佛出世間 苦厄難之事。誰趣惡道。我今以勝方便於三 六時常以佛眼觀諸世界。誰增離損。誰遭重 爲殊勝。得四無畏震大音聲作師子吼。 開明。無善根者令種善根。種善根者令其 熱。其成熟者令得解脫。如有說言 遠離 **晝夜**

諸善根。 爾時世1 教化。 佛於 假 復觀此人爲受佛化爲弟子化。 使大海 母 奪便作是念。 ·猶如熟癰。唯待鈹決。今正是時堪任 於 於 諸 所 有所 共 化 書 有 化 惰 者 兒 者 潮 此實力子。曾於佛所種 常護 海度 或失於期 如慈 愍 念不 念 母 過去於身 不 牛 捨 過 膧 為神力 犢雕 彼命時 限

應令彼苾芻亂殊勝定。 待彼出定我當就禮:遙觀尊者馬滕跏趺入定。作如是念。我令不

自幼童常受安樂。於諸苦事會所未經

難修獨身難住。隨宜臥具蘭若難居。至盡

猛獸同處。至盡形壽從他乞食。至盡形壽

作

是念已

隨處而住。

時傳者馬勝至哺後時

坐 以羅瀘水澡手灌足。 食。詣水蛭林衣鉢水羅置一面已。振去衣塵 蘭君簡絕入徒。彼此容儀有別異不。使者奉 是念已。即令使者隨此茲獨所至之處。若居 **今我宜應令人伺察居林野處能如是不。** 國內諸出家人。此之威儀實所不見。然出家 伸 衣鉢。入波波城次第乞食。皋足下足觀視 分時執持衣鉢。入王含城次第乞食。食事既 太子。時馬勝茲芻默然受教。旣至明日日初 馬勝茲芻目。 時馬勝茲獨於人天中威儀最勝。 化 從而往。旣至林所徒步而行。便詣馬騰住處 觀彼苾芻。御者衡命嚴整駕廟。太子乘車導 子告御者曰。 澎芻威儀犀序。 旣至林野百倍勝前。 時實力 時彼使人旣觀察已。還白太子曰。城內見彼 足結跏而坐。 教隨馬滕後私觀察之。 時馬勝茲芻城中得 者於聚落內整肅威容。在蘭若中則不如是。 儀進止無有虧失。旣遙見已作如是念"於此 於高樓上而遙見之。行步安。詳會所未有。威 至波波國於水蛭林住。 |而食。飯食已收棄殘葉學置衣鉢。更e洗手 爲威儀化。 。擎持衣鉢威儀進趣悉皆。詳審。時實力子 汝今宜應速可嚴駕。欲詣林所 譬如盤龍威儀寂靜正身而住。 觀 汝可知時當觀波波國中實力 知乃由弟子威儀方能 取黄落葉布之於地却 執持衣鉢漸次遊行。 還以日初分時執持 世尊即告 濟度 作 屈

> 子曰。大德。我以方便必令見許。馬滕報曰:斯 來弟子與他出家。父母不聽無宜輒度、 報言。我是弟子非大師也。復問之曰。師與弟 方 常所愛念觀視無厭。假令命盡尚不欲離。 極善哉。時實力子聞是語已,恭敬歉喜奉 馬勝報日,太子。汝之父母是聽許不。 律。出家圓具成茲獨性,於大德所修梵行不。 知已問馬滕曰。大德。我今頗得於此善說法 德差別。豈非更有妙覺世尊及殊勝法。 時實力子聞是說已便作是念。 **独白日等被螢光。于** 妙高山王比乎芥子。以大海水同於牛跡。 復形存而當見別。太子白曰。見聽者養 信今顧出家。父母報曰,汝今知不。我唯一子。 而去。便歸本宮白父母曰。二親當知我已正 曰。大德。未曾聽許,馬勝報曰。若如來及如 始出 優劣如何。馬勝報曰。極有優劣。太子當知。 面住。白言。大德、爲是大師爲是弟子。馬勝 世空 妙 弟 · 間所有物 · 方藕絲穴 高 定 子 比芥子 望於 時實力子卽漸 師 時具壽馬勝說伽他日 其事 不 白 大 前 可爲譬 日擬鉴 海 行 同牛 亦 頂禮雙足 如苾芻說 如 。實力子 喻 光 是 跡 者不 實力 如 是 亦

許者我從今日更不飲食。

難閒此語亦未見

聽。時實力子一日斷食。如是二三乃至六日

不飲不食。時彼父母詣其子所。而告之曰。汝

林所。

餘村坊城邑聚落而作安居。

前安居滿。作衣已竟執持衣鉢。往波波城水 俱作。便於查日專心讀誦。若在靜夜緊念職 爲讀誦爲修定耶,便報師曰。鄔波馱耶。二種 今知不。茲芻作業有其二種。謂讀誦修定。汝 子曰。父母垂慈許令入道。實力聞已慶喜彌 煩惱斷除證阿羅漢果。時馬騰茲芻所有弟 報言。如是即與出家幷受圓具,尋告之曰。汝 教以威儀。於大德所善修梵行。時具壽馬勝 明智共稱。若許捨家全其壽命。後不欣樂還 色必無退轉、恐損太子。願垂聽許出家離俗 親已見聽許。幸願慈悲與出家法。進受圓具 禮謁馬勝茲獨在一面坐。白言、大德。我之拿 增,稍加飲食漸益康健。辭違父母詣彼林中。 具陳情理。某等慇懃誘喻執志不移。觀此容 言答。時彼知識見其堅固。第二第三一無言 皆向說。然實力子同前默然。第二第三亦無 說、然實力子默然無答。時彼父母令實力子 子。時諸親屬同來勸喻。如父母所言悉皆向 答。時諸親友知實力子志意堅固o詣王及妃 如是不久善閑三藏。精動策勵無捨須臾。 安置衣鉢潑足澡手。詣其師處禮雙 隨其意樂所學差別悉令受已。 隨情布施修諸福業。太子雖聞 時彼父母令諸親屬勸賞力 如前父母所告之言悉 至八月十五日 親友承旨報太 父母報曰。 必 太子汝應住 具人。 得爲僧伽作分臥具者。 子於先佛所宿有正願。作如是念。我當云何 無水日見衰損。爾時世倉便作是念。此實力 將護失所受業。各令善品不得增長、如蓮花 論師法師禪師。不以同類令聚一處。 師與律師。法師與論師。禪師與經師。禪師與 依同類分與房舍臥具之時。●時諸茲獨共相 律師。禪師與論師。禪師與法師。於經師律師 師 與經師。論師與法師。論師與禪師、論師與經 律師與論師。律師與法師。律師與禪師。律師 師。經師與論師。經師與法師。 **苾芻衆。不依同類分僧臥具。所謂經師與律** 實力子體佛足已於一面坐。時王含城中諸 實力子來。告言。善來今正是時隨汝意坐。時 於無量百千茲芻衆中而爲說法。 日,汝諸苾芻應差實力子。與僧伽作分僧臥 城。如前威儀洗手足已往詣佛所。爾時世尊。 行乞食。還至本處飯食訖。執持衣鉢詣王舍 至明日已於日初分執持衣鉢。入波波城次 烏曇跋羅花時乃一現。時實力子旣蒙許去。 應正等覺。是大珍寶出現世間、實難逢遇如 今欲往觀佛色身。答言。隨意。 汝今當知如來 鄔波馱耶。我已得見如來法身。未覩色身。我 雷 **鄔波駄耶親承諮決** 師。復更問餘三藏要義。而白師曰。我等旣見 足 。論師與律師。法師與禪師。法師與經師。法 已在 。具壽。隨汝意去。時實力子白馬勝茲獨曰。 若更有餘如是流類具五法者。 應差作 面 华 胩 彼諸 我等欲往奉見世尊。報 爾時世魯告諸茲都 人各隨所證具白其 經師與禪師。 世母遙見 如是不

如是者宜聽出家滿其志願。 歸本宮。若離生緣更何所趣。

> 华董り子波衆差爲分臥具人已。 所有樂僧人不。彼答言能,此苾芻作白羯磨 孃 舉中」應問 舊畫母言 そいし 何爲五、 見日開發 共同。禪師禪師共同。彼得隨意同住言議無 同。律師律師共同。論師論師共同。法師法師 房舍臥具。皆依同類而處置之。經師經師共 遠。所修善品日夜增長。如遠處池其水充盈 應問。當勸喻云。汝某甲能與價伽作分臥具 鳴◎揵◎稚敷座具。先言白已次總集價。 愛無瞋無癡無怖知分不分。如是應差。 若具五法應差,已差不應捨。云何爲五。謂無 分队具人。若無五法即不應差 有愛有臟有癡有怖不知分與不 一設差應 如常 拾

此受諸欲樂,

話欲樂。

至盡形壽永絕嬉戲。

是語默無所對。

親友知識亦同勸喩。

中分僧臥具。此實力子最爲第一。世 眠端思而住。由勤策故未證者皆證。已證者 彼而噉食之。時諸信心婆羅門等作如是語。 食。時六衆茲獨知有美好上妙飲食。即便 旣弘廣已。 不退。爾時世尊告諸茲獨曰。諸茲領。 **縱意睡眠。是不應作。彼各初夜後夜減省睡** 大聲聞具威德者爲分臥具。 旣見殊勝神通事已。各作是念。我等不應令 光。牛夜至者五指放光與分臥具。時諸茲獨 具。有一更华至三指放光。二更至者四指 欲樂見質力子勝上人法神通希有者。 於一指放光而分臥具。復有餘諸茲芻衆。 時有諸茲芻半更方至。 更而來投宿。 時婆羅門居士爲苾芻衆設諸飲 時實力子二指放光爲分臥 時實力子以神通 而更以脇著 1 拿聖教 我弟 往 至 情

聖者。 大德耆宿何意不來。六衆報

日

一如此產

時實力子被衆差爲分食人已。彼爲價伽分 與食。時實力子於初來日。便與二人上妙食 是僧伽知食。次者報言。是具壽實力子。時彼 少。次第而與會無虧失。時實力子與二茲芻。 行乞食。時實力子爲諸苾芻。若客若主分授 第二日與中食。第三日與下食至第四日令 三種食。謂上中下。時有客茲假初日與上食。 是友是地施主聞已作如是念。彼二茲芻聞 南國來至王舍城。時二茲楊問餘茲芻曰。誰 房舍及以臥具飲食所須。 獨尼。名曰友女,住王園寺。于時友女往二兄 **令受大苦。我當與彼作無益事。彼二有妹茲** 子三日之中。故心與我麁惡飲食。共相惱亂 次。 時彼二人作如是語。我今極苦。云何賞力 食次。施主有事復無好食。至第三日與麁食 是惡行。若來就食當設隨宜。至第二日與中 一人詣實力子處。而報之日。我等二人隨次 名善友。二名大地。於生生中常爲怨惡。從 《時彼施主問曰。明日誰當至我家食。答言。 隨現住者從老至

妹來。不相瞻視亦不共語。是時友女問二兄 波羅市迦。我亦當往作如是語。如妹所言其 報言。妹汝今宜往詣世尊所作如是白。大德 自安而住。友女報曰。聖者。我今欲何所作 彼二答曰。妹我被實力子乃至三朝,與我食 我當爲作。兄言。妹汝且住此。我等先可至 說。是時友女聞是語已。俛仰須臾皆二見曰 我等作如是語。我等終不瞻視於汝共爲言 勝之法而毀謗之。彼二報曰。乃至汝若不爲 實是清淨苾芻骨無愆犯。 云何輒以無根他 事實爾。我等先知。友女報曰。我今云何知彼 彼歌者質力子。作不軌事共我行不淨行。犯 次極是角惡令我食噉、 日。何意二唑見我來至:不相瞻視不共言語 所禮已而立。白世尊曰。大德。彼聖者實力子。 足已在一面坐。時彼友女斟酌兄至。便詣佛 世尊所汝隨後來。時二茲獨往世尊所。禮佛 如妹所說我等先知。 地苾獨即便白佛。實爾薄伽梵,實爾蘇揭多。 作不軌事共我行不淨行。犯波羅市迦。時友 時實力子亦復在此大 汝今云何不助於我

根本說一切有部毘奈耶卷第十三十余中住

至已各禮其足在

一面坐。

時彼二人雖見

其友地二茲獨應可詳審善問其事,

汝如何

汝等應知。友女茲芻尼自言犯罪。應當滅撲

見何處見。以何因緣往見其事

時世尊作是語已。即便入室寂定而住。

時

第十四年都里奈耶卷

ł

蔵

去印義印奉

制譯

作是言。若實言實。若虛言虛。實力子曰。我不 佛所知。佛言。實力子。於此時中勿作是說。應 事如何。實力子白佛言。世尊。我之虛實。唯 言。我聞薄伽梵。我聞蘇揭多。佛言。質力子其 爾時薄伽梵命實力子曰。汝聞斯語 無根謗學處。之二 世尊。彼實力子何勞見問。現見友女茲獨尼 **怙羅。於世尊後執扇扇佛。時羅怙羅白佛言** 會憶薄伽梵。我不會憶蘇揭多。爾時具壽羅 羅怙羅。我聞是語即問汝云。其事虛實 爾薄伽梵質爾蘇揭多。如妹所說我等先知 淨行犯波羅市迦。時友地茲芻即便證云。實 是說。大德。聖者羅怙羅作不軌事。共我行不 隨汝意答。羅怙羅。若茲獨尼來至我所作如 兄弟二人面證言實。佛告羅怙羅。我今問汝 親在佛前。云實力子共爲惡行犯波羅市迦 何答。羅怙羅白佛言。世尊。大德。若懷云懷。 不。白佛 汝云

●改二食●3 ●(坊)十株●3 ●(第八)十之二● ⁶唯二推●3*

若不憶云不憶。世尊告曰。汝且癡人能云不

憾。何怪實力子淸淨苾芻。實無罪過云不憶

爾時世傳告諸茲獨 如實力子實無罪過

鴐

時

於虛空中 超 Ξ

有

諸天衆 尙

說*伽

不 海

噉 猛

燒 信

以

惡

心

語

謗

夓

於

善

聞疑者無犯。或聞而忘。

或疑而忘。有聞疑 如謗清淨人時。

不疑。有見等解。有見等想。作如是語。我見

想而言聞等。

亦無有犯。

心身不實

食温造法

惡 於

彼 焰 有 越

不以破戒 不 假於後世 也 大 数 数 数

質

有

招

於

毀 他

謗 4

即於爾時說の伽他日

不 若

違

爲少飲食因緣作故妄語毀謗淸淨茲芻。

世

如

博

弈

失

是

無有過答。不作不淨行不犯波羅市迦。爾時 **政療怖故作是說。其具壽實力子。實是清淨** 食次。令食惡食氣力衰羸極相惱亂。我以欲 波羅市迦。然由具養實力子乃至三日與我 說。諸具壽彼實力子。我不見犯不淨行法得 而見其事。我等具問之。時彼二茲芻作如是 **苾獨審問其事。汝如何見何處見。以何因緣** 人。友女苾芻尼由其自言已令滅擴。友地二

[尊] 聞是說已告諸苾芻曰。云何彼二癡人。

往見其事。時諸苾芻其問之。時彼二苾芻作 **苾芻審問其事。汝如何見何處見。以何因緣** 人。友女苾獨尼以其自言共爲擴斥。友地二 共應持實力子是清淨 是 食 如 故 真 食子 有 可 智 肉厭人

諸苾芻見佛寂定。

便

毀耶。彼二白佛。實爾世尊。 淨茲芻實不犯罪。 說如前"乃至告友地茲芻曰。汝二癡人知清 羅市迦法而見謗毀。 如 何汝今知清淨茲芻實不犯罪。 以無根波羅市迦法行謗 爾時世拿以此因綠廣 增長 佛以種種呵責。 諸 煩爲 以無根波 惱極死

尊。於晡後時從靜處起。於茲芻衆中就座而 廢佈故作是說。其具壽實力子。實是清淨無 **境極生愛著。此是第三人定墮泥犁獄。** 是淨。言欲是妙。欲可受用。欲無過失。於惡欲 定墮泥犁獄。若人作如是見作如是語。言欲 以無根波羅市迦法而謗毀之。 定堕泥犁獄。若人自行不淨行。於清淨苾芻 何爲三。若入自行破戒勸他破戒。此謂初入 告諸苾獨曰。應知有三種人定墮泥犁獄。 汝所爲非。非·清淨行非隨順行。所不應爲。 此是第二人 世律 둜

坐。時諸茲獨白佛言。世傳。我等諸茲芻。見

:世尊入室寂定。 便共憶持實力子是清淨

有過答。不作不淨行不犯波羅市迦。爾時世

與我麁惡食、氣力衰羸極相惱亂、我以欲瞋

行法e波羅市迦。 如是說。諸具壽。

然由具壽實力子乃至三日

彼實力子。

我不見犯不淨

爾時說*伽他日

由 若此人 生 淈 世 說 故中

由若 漤 П 生於 衆 惡 入 過 λ 常 定 常 不 謗 斬 受 於 贀 出 小安 善 自 刀 過樂者 身劍

他 於 於 此 百千 清 獄 淨 葳 者 ф 更 堕 謗 受 在毀財 四四 肉 成 萬 胞大 獄人歳獄愆

廣說如 爾時世 体作 乃 阿貴已 至我於毘 告諸茲獨曰 奈耶中 於 爲諸聲聞 地 親十利。 制

其學 處應如是說

不

應

樂

生

中最

作是語者僧伽伐尸沙 者不問。知此事是無根謗。彼茲獨由瞋恚故。 波羅市迦法謗。欲壞彼淨行。後於異時若問 者復苾芻懷與不捨。 故於清淨茲 一級以 無根

辭。僧伽伐尸沙者。已如前說 非言辭犯諍事辭。由瞋故作是語 若不問者。謂說謗已情生悔恨不由他問。 人清淨學處。彼於異時者。 如前說。謗者。說不實事。欲壞彼行者。欲損彼 波羅市迦法者。於四事中隨說其一。法者。已 犯其事。以無根者。謂無三根。見根聞根疑根。 不息。清淨。茲芻者。謂實力子。無犯者。謂不 流類。懷瞋者。謂情生忿怒。言不捨者。謂瞋恚 若復遊芻者" 謂是友地遊芻。若更有餘如 ,事無根謗。謗者諍也。諍有四種諍。謂關諍 謂是別時。 者。正出 岩問 知

見聞疑。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而忘 此中犯相其事云何。若謗淸淨茲芻十事 自疑。而云我見。作是說時得僧伽伐尸沙。是 忘。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而信 或疑而忘。作如是解。作如是想。云我聞疑不 犯。五事無犯。 謂十事成犯。云何五事無犯。謂彼不見不聞 不信。而言我見。或聞而疑。或聞不疑:或 不疑。便作如是虛誑想,實無見等妄言我有 云何爲十。謂不見其事不聞 或聞 但

●伽鱼=伽陀堡* 0(青)

事成犯五事無犯。若謗淸淨似不淸淨人。

亦

說時得價伽伐尸沙。或見而忘。或聞而忘。或 如是想。實無見等妄言我有見聞疑。作如是 **惱證阿羅漢。分房含中說爲第一。雖得勝果** 六事無犯。亦復如是。時諸苾剡悉皆有疑。爲 疑者無犯。或見而忘。或聞而忘。或疑而忘。 十一成犯。云何六事無犯。謂彼不見不聞不 疑而云我見。作是說時得僧伽伐尸沙。是謂 不信。而言我見。或聞而疑,或聞不疑。或但自 忘。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而信。或聞 疑而忘。作如是解。作如是想。而云見聞疑不 而被謗讟 何業。由彼業故。 除疑故白佛言。世尊大德。具壽實力子會作 是謂六事無犯。若誘似清淨人。十一事成犯 有見等解。有見等想。而言見聞等亦皆無犯。 如是。 寶受用豐足。捨俗依佛而爲出家。斷諸煩 。有見等解。有見聞等想。作如是說。我見聞 云何十一。謂不見不聞不疑。作如是解。作 **若謗不清淨人。十一事成犯六事無** 招異熟果生富貴家。多饒

諸苾芻若自作業。 佛告諸茲芻。汝等善聽。我當爲汝說彼因緣 果報成熟。即說頭日 處果報成熟。 但於自己蘊界處中善惡之 心不於外地水火風四大

諸茲紹於過去世。一聚落中有大商主。名曰 欲求珍寶。爾時世間無佛出世。有獨覺聖 現於世間•拯恤貧賤。 令 經 緣會遇 彼商主新持貨物。 百劫 時 果報 所 共諸商人將詣大 常受施鄙飲食臥 作 還 業 自 不 受 ţ

> 彼時漁人即實力子是。由昔供養獨覺聖人發 神通而不說法。爲欲憐愍彼商主故。猶如鵝 彼食已。以新妙氎而奉上之。時彼大德但現 求諸珍貨。我何所爲而共入耶。是時商主設 隨去不。獨覺報言。賢首。汝爲妻子欲入大海 是殊勝威德。當得奉事勝此大師。汝等當知。 所招異熟之果。願我當得生富貴家。當得如 **警願言。我於如是與實福田所設供養。此業** 若見神變。速即歸心如崩大樹。遙禮彼足發 成就。我於夜中見如火聚放大光明。是時商 具。當時*唯此爲勝福田 法中出家離俗。斷諸煩惱證阿羅漢。我爲大 王飛騰容界。身出水火現大神通。凡夫之類 海邊。商主問言,聖者。我今商旅欲入海中。仁 已隨去。時彼默然受其請食。相隨漸次至大 聖者求食我願求福。幸於商旅受我徼供。食 主聞已深敬。便詣其所禮雙足已作如是白。 其光已。報商主曰。仁今知不。 此之茲獨聖行 人間遊行。於其夜中入火光定。時醫夜人見 大響願。今得生在勝富貴家受用豐足。於我 。時彼獨覺投此商主

師勝彼百千俱胝。獨覺能承事我不生厭背。 報言。賢首 之即便問曰。聖子。何意支頰長思似帶憂色。 珍財竟無紹嗣。 遭惡言毀謗。我今當說。汝等善聽。諸苾芻。過 又諸茲芻。此實力子雖得阿羅漢果。然而尙 女。遂便以手支頰心懷憂歎。我今舍內多有 爲妻。得意相親歡樂而住。雖經多歲竟無男 去世時。於一村中有《大長者。於同類族娶女 。我今舍中多有財物現無子息。 我身沒後定被官收。其婦見

如 妹想看之。若與女相似者。我作女心瞻視。時 報失日。君可求來。若彼顏狀與妹同者。我作 妻命有子息報言。賢首。若人家內有二妻者。 報日。若由我過無男女者。君今宜可更娶餘 說。 苦事。子白母曰。我不會知。卽告子曰。謂是嫉 於異村有一長者。娶婦未久便誕二男復生 乃至變漿亦不得飲。常於室中紛紜關語。婦 其 他男子行邪惡事。夫云、賢首、汝復生惡意 遂便許可。母於異時告其失曰。君之愛婦共 九月,於此小事汝不見從。 可 虚 異 妬。子報母曰。此非善事。便語子曰: 便默然。別設方計告其子曰。汝登不知婦人 所無貞素心。其夫報曰。賢首。汝復生惡意。 離別。自其夫曰。君於後喪雖極愛念。彼於君 生子然而失主尚愛後妻。我今作何方便令使 悉依實。時人遂名爲實語者。其母便念。我雖 誕一男子。長至五歲智慧分明。所有語言咸 夫告曰。賢首。汝生惡意,婦便默然,遂於後時 前妻有娠。白其夫曰。君之後妻情有異念。 妄。時彼前婦見其親密心生嫉妬,未經多日 嫁與。世間法爾得新藥故。時彼長者心親後 者爲求婦故。至彼二兄之處求娶其妹。彼 目 女。後於異時長者夫婦並皆命過。時前長 沒後並被官收。旣有此緣寧不愁悒 母彰露惡名,汝當爲證。子白母曰。 隨母所說口出妄言。母曰。於我腹中懷汝 。母言。是虛。子云。世人共知我爲實語。覺 父若問汝但可點頭。其子孝順不達母心。 君若不信應問實語 。父作是念。我此童兒 。設爲作證無勞口 。我欲於汝 。爲實爲 其妻 共 便

純白之業得純白報。黑白雜業得黑白雜 汝諸茲獨。由此應知。純黑之業得純黑 多千歲在橑落迦受燒煮苦。

彼餘殘業於五

百生中常遭惡謗。

雖於个日獲阿羅漢仍被

地二茲獨是。實力子由其昔日惡謗母故、於 彼異母者即友女茲獨尼是。0彼時二兄即友

喚來置於膝上。而問之曰。汝知異母與他男 手掩其子口。而告之曰。彼是汝母不須言說。 子行惡事耶。但女人情僞不學而知。卽 無斯事。時彼童兒去父不遠遊戲而住。 人共許是實語者。豈於我所而作妄語。 既被逐已往 當爾之時口 彼是 便以 其父 Ż. 報

語人。於異母邊證其虛事。實語之名即便隱 出臭氣。便於四遠惡聲流布。彼非實語是妄 若事實者但可點頭。彼即點頭。 囫 願 惱。後於異時忽有獨覺聖者。因行乞食來至 皆云。彼無惡行。時彼兄弟知清白已情懷恨 常爲問近住隣人。時彼二兄私問隣伍。諸人 妄語非質語者。兄曰。如何得知。若不信者。宜 私不應住此。我實無私但由實語所證。 二兄處。兄問之曰。汝何意來。妹報兄曰。我被 汝行惡行不應住此。便驅令出。 沒。時人皆喚爲妄語者。其父見已告後妻曰。 汝意云何。勿生異念。彼時實語即實力子是。 我於彼時爲爾兄弟共證其事。佛告諸茲芻。 其家、即便請食。食已其女憶所謗事發邪惡 **夫主之所斥逐。汝有何過。抂我行私。汝若行** 羅漢果。我亦謗汝終不相捨。時彼二兄見 問曰、汝發何願。具以其事答彼二兄。兄曰。 我今日被汝謗識。於未來世假令汝得

佛所記。於未來世人壽百歲時。有摩納薄迦教法之中出家捨俗。於殊勝果竟無所獲。如 子之中。分價臥具最爲第一。我於來世釋迦 阿羅漢。如我今日鄔波馱耶。於迦*攝波佛弟 必當成佛。我於彼教當爲出家。斷諸煩惱證 命終時即便發願。我於迦*攝波佛最上福田 至盡形壽動修梵行。而於勝果竟無所獲。 世。十號具足。時實力子於彼佛教捨俗出家。 此賢劫入壽二萬歲時。有迦。攝波佛出現於 分衣人中最爲第一。汝等應聽。乃往過去。於 當如是學。汝諸茲芻。其實力子。先作何業於 牟尼無上正覺弟子之中。 "汝諸苾芻。應如是學 次等實雕純黑雜業動 由願力故。於我法中分僧臥具。亦最第 修白品。 分價以具亦為第 、汝諸苾 每 於

芻尼。因具壽大目連善知識故。得於善說法 於其池岸。是實力子書日遊處。時蓮花色茲 具壽實力子在鷲峯山。去此不遠有石砌池 爾時佛在王含城羯《閩鐸迦池竹林中住。 假根謗學處第九 遂生是念。我於何處當e洗此衣 與實力子前世怨結。友地二人多得養精衣 禮拜已。爲聽法故在一面坐,時友地二茲芻 尊已夾更參觀諸大德僧。 房舍臥具。後於他日是蓮花色茲稱尼。體世 遂捨寂靜等持妙樂。 具壽實力子特生奪敬。由實力子不憚勞苦 **詣世尊所。恭敬供養及餘耆宿尊德苾芻。於** 律而爲出家。斷諸煩惱成阿羅漢。彼便數數 如法爲僧作授事人分 因至實力子所申 遂便即 往石 時

> **豈不見實力子共蓮花色尼作不淨行行婬欲** 淨行行婬欲法。我等宜往告諸苾芻 道中。此實力子證阿羅漢、居八解脫得上人 色尼作婬欲事。時諸苾芻聞是語已。 人誰是可信。 耶,弟便默然。兄弟俱往告諸苾芻曰。世間之 俱受擯耶。兄報弟曰。前是虛說。今是實陳。汝 曰。弟今見此實力子共蓮花色苾芻尼。 水已、作不淨行行婬欲事。是時大兄告其弟 即以此緣集茲芻衆。廣如前說。乃至爲諸茲 之。時諸茲芻以此因緣具白世尊。 何事往而得見之。時諸茲獨旣勘問已。二人 問其事。何所見何相見何處見、汝等二人因 宜姚兩目、諸茲領曰。如世母說。應須詳審善 法。而謗讟之彼二答曰。實非我過是眼過失。 **法現大神通。云何汝今以異分事波羅市迦** 日,具壽。汝今一向寨人天路。意專趣入三惡 티 **獨制其學處。應如是說 芻實無有犯。** 者。並共譏嫌呵責其事。如何汝今知清淨苾 邀即具以上事告諸茲芻。 池邊欲院衣服。 妹尼前已爲我等故被衆擴斥。我今豈欲 我今兄弟共見實力子與蓮花 便以異分波羅市迦法而誘毀 旣至 彼 時諸苾芻有少 已遂見二 爾時世傳 (。 弟報兄 一鹿飲 、告友地 欲

伐尸沙。 爲毀謗。 問若不問。知此是異非分事。以少相似法 若復苾芻懷瞋不捨。 餘如是流類 分波羅市迦法語。欲壞彼淨行。後於異時若 。若復茲芻者謂友地二人也。復更有 彼茲芻。由瞋•恚故。作是語者僧伽 懷瞋者謂先有忿恨不拾。 故於清淨茲獨以異非 故 而

の((以少…気))十二字二((諸氏))二字目の =**K**⊕**®*** 6洗二減色, 遊動 ●彼時二時彼働 ◎秦二葉●②* OM: ●亦最二最為●3 9(表)-●數

於此四中隨以一事而謗於彼。 僧伽伐尸沙。廣如前說 故。謂四波羅市迦法非是其分。波羅市迦者。 犯他勝之罪。異非分事者。異謂涅槃。 乖生死 瞋心不歇也。於彼精淨無犯茲芻者。謂不會 壞彼淨行者。意欲令其虧失淨行。乃至得 膀者誣戕其

時得價伽伐尸沙 可便作是語 波羅市迦時。作無犯想。作無犯解作無犯忍。 中犯相其事云何。 見彼茲芻犯波羅市迦。作是說 若苾芻見彼苾芻犯四

彼茲獨犯波羅市迦。 **獨犯波羅市迦。作是說時得價伽伐尸沙。若** 若苾獨見彼苾獨犯波羅市迦時。 **苾芻犯波羅市迦。 作是說時得信伽伐尸沙。** 尸沙想。作如是解如是忍。可便作是語見彼 者茲芻見彼茲芻犯波羅市迦時。 犯想。作無犯解。作無犯忍。可便作是語見彼 彼苾獨犯波羅市迦。 **訖里多想作如是解。如是忍。可便作是語。見** 舍尼想。作如是解如是忍。 可便作是語。 見 **苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時。作波●羅底提** 迦想。作如是解如是忍。可便作是語。見彼苾 如是乃至見犯突色訖里多。各有五番。應。如 **苾獨犯波羅市迦。** 廣說如上。無犯者。謂如實說最初犯罪 著茲獨見彼茲獨犯僧伽伐尸沙時。作無 者苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時。作突色 作是語時得僧伽伐尸沙。 作是說時得僧伽伐尸 作是說時得僧伽伐尸 作波逸底 作僧伽伐 焼狂

慧

'於神通事方可修習。時提婆達多作如是

被借遠諫學處®第十

心亂痛惱所纏

是。時提婆達多便作是念。上座阿若憍陳如 觀察方獲神通。并餘勝德。受想行識亦復如 欲生惡念。遂告提婆達多曰。汝可於色如理 壽阿若憍陳如。即觀佛心見佛知提婆達多

已不勞辛苦能伏多人。復生是念。此未生怨 取已分布餘人。爲當先化摩揭陀主。彼受化 西北洲。四大王衆。三十三天及以諸處。同

太子父亡之後。當爲國王有大自在。我今宜

不爲我說神通事。便捨之而去。復往詣彼

同前持歸共餘分食。或往四大王衆天。或往 果。同前持歸共餘分食。或有茲獨往東毘提 **充足。有餘分布與諸苾芻。或復有餘苾芻。去** 贈部果。色香味具盛滿鉢已。 持之而歸自得 時遭儉歲乞食難得。 爾 三十三天,取天妙食。同前持歸共餘分食。或 訶。或往西瞿陀尼,或北俱盧洲。取自然香稻 此林不遠。有頻羅果林劫畢他果菴摩洛迦 膽部林。由此林故得膽部洲名。旣至彼林取 時世尊。在王含城羯"闌鐸迦池竹林中住" 時諸茲芻得神通者往

往世尊所。禮佛足已在一面立。 其好食同前共分。我若獲得神通力者。亦能 苾芻得神通者往瞻部林。廣如前說。乃至取 婆達多作如是念。今遭儉歲乞食難得。時諸 達多生邪惡念。告曰。汝可先淨尸羅動修定 尊。唯願爲我說神通事。 我當受持。時提婆達多於晡後時從靜處起 逝。我今宜應往世奪所諮問其事。隨有所說 如前取歸共食。蕁便思念、誰能有力教我神 往餘方豐樂之處。取其好食同前共分。時提 爾時世尊。知提婆 白佛言。世

斯等五百上座苾芻。皆不爲我說神通法。 慮。即發神通。轉一爲多。轉多爲一。或現或 後夜警策修習。 便爲提婆達多說神通法。 心及諸上座。不知提婆達多欲起惡邪之念。 我說神通道法。時具壽十力迦攝波。不觀佛 波處。禮其足已在一面立。白言。上座。顧爲 我說神通法。作是念已。即便往詣十力迦*攝 言眞實"是我家弟阿難陀鄔波耿耶。彼能爲 婆達多便生此念。十力迦*攝波性無諂誑所 具壽十力迦*攝波。在王舍城鷹窟中住。時提 婆達多復作是念。誰能爲我說神通法。 非諸人先作言契。會無有一教我神通。時提 受想行識亦復如是。 **芻之心知提婆達多欲生惡念。便告提婆達多** 提婆達多欲生惡念。 通法。是時五百上座苾芻。皆觀佛心見佛知 $\mathbf{\Xi}$ 馬勝茲芻跋陀羅婆澁波大名稱圓滿無垢牛 一妙臂。 。汝可於色如理觀察方獲神通。并餘勝德 如是乃至五百上座。皆詣其所請神 於後夜分依世俗道獲初靜 時提婆達多作如是念 亦復各各觀諸上座苾 時提婆達多初夜 是時 サ

斯德已便作是念。今睹茲芻乞食難得。我爲

先往贍部林中。取香美果自食分餘。爲往

前 東 入地如水履水如地。在處空中跏趺而坐。 隱。山石壁障身皆通過。不能爲礙猶如虛空。

獪

如飛鳥。或時以手摩捫日月。時提婆達多具

白之曰"雅顯上座爲我解說神通之事。時具

而去。便往詣彼阿若憍陳如所。共言談已而 念。世尊不肯爲我說神通事。便即致敬辭佛

苾芻。勿當希求名聞利養。 設得之者心勿貪 著 人能於長夜受無利益苦惱之事。 身。汝諸茲獨、若提婆達多得利養時。 。爾時世尊。說 * 伽他 曰 是故汝諸 此之癡

多即便化作上妙象身。從太子後門安。詳而

上馬同前出入。或作茲芻剃除蠶髮。披僧伽 入。從前大門出。從前大門入。從後門出。或作 應先化此人。

不勞艱苦能伏多人。時提婆達

時諸苾芻聞佛說已奉持而去 能壞衆善法利養及名聞 芭蕉岩結子 如騾懷妊時 如 愚人所愛樂 竹 劍 斫 皆 葦 一選自實 人頭

今可以諸大梁付屬於我。 諸大衆付囑於我。令我教授我當秉執。世傳 **芻尼。 鄔波索迦鄔波斯迦。 教授勞倦,今可以** 佛言。世尊今者年衰老耄爲諸四衆。茲芻茲 臂頃。於梵宮沒詣恐長林。至具壽大目連所。 婆達多神通退失。如是知已。婚如壯士屈伸 習已。命終之後生處梵宮。時具壽大目連在 於佛邊善修淨行學四梵住。於欲除欲多修 不自知。爾時有一迦俱陀苾獨是佛弟子。曾 提婆逹多纔生此念神通卽失。神通雖失然 執。世尊宜應少爲思慮。受現法樂寂靜而住。 苾芻苾獡尼。鄔波索迦鄔波斯迦。教授勞倦。 起邪惡之念。世質今者年衰老耄。爲諸四衆。 爾時提婆達多旣得如是恭敬供養。 時提婆達多機住此念神通卽失。 宜應少爲思慮。受現法樂寂靜而 貪利養楓。結心故。便起如是邪惡之念。來白 禮雙足已而白之曰。大德知•不。提婆達多爲 江魏山恐畏林住。時迦俱陀以天眼觀。見提 令我教授我當秉 善哉大德 即便發

食而供養之。提婆達多為其上首。與五百諸

多所而申禮敬。

每於食時以五百釜上妙飲

於旦幕二時、每恒從以五百寶車。往提婆達 提婆達多自受如是勝妙供養。未生怨太子 衆多茲獨。於晨朝時入王舍城次行乞食。聞 提婆達多爲上首。五百茲芻受斯供養。時有

苾妈受斯供養。時諸茲芻聞是事已。還至本

世尊。我諸茲獨。於晨朝時入城乞食。聞提婆

初於佛所起殺害心作不忍意。

屬。是時天授便作斯念。世尊讃歎舍利子大 僧伽而見付囑。況汝癡人食人*演唾。而相付

尊所。 禮佛雙足在一面坐。時諸苾獨白佛言。 處飯食訖,於食後時收舉衣鉢。洗足已往世

達多乃至與五百茲芻受斯供養。具陳其事。

斯供養。何以故。提婆達多今被供養之所殺

汝諸茲芻勿愛樂彼提婆達多受

如芭蕉著子如竹葦生實。如騾懷妊皆自

提婆達多亦復如是

"受他供養必自害

Ħ 連

應往佛所具白其事。時大目連默許其

所告之語具白世尊。 所。禮佛足已在一面坐。時大目連以彼梵天 士屈伸臂質。於恐畏林沒至竹林中。指世 目 說 應少爲思慮。受現法樂寂靜而住,世尊告 如壯士屈伸臂頃。於竹林沒往恐畏林。是時 常善護其言。天授將至。此之癡人親在我前 吒謨洛迦底灑。四三沒達羅達多。來詣佛所。 多共共四件。一0高迦梨迦。二婁茶達驃三羯 尊共大目連。於此中間別說餘事。時提婆達 來相告語。大德、我已先知梵天後告。爾時世 汝豈不先知提婆達多有邪惡心。 大衆什囑於我。令我教授我當秉執。世母宜 尼。鄔波索迦鄔波斯迦。 言。世尊今者年衰老耄。爲諸四衆。茲獨茲獨 自陳已大。時大日連禮佛足已即便入定。 爾時世尊遙見提婆達多來。告大目連曰。 天授至佛所已。頂禮佛足在一面立。而白佛 汝之癡人。如舍利子大目連。我尚不以茲恩 連梵天去後。即如其事而 。時迦俱陀梵天。 知其許已隱而 爾時世章告大日連日。 教授勞倦。今可以諸 入勝定。 不現 梵天於後 猾如 畤 目 譬 汝

之心。作如是念。奇哉提婆達多。比佛大師其

暮二時。 每恒從以五百寶車。 往提婆達多所 德殊勝。轉深信敬欲申供養。是時太子於旦

而爲醴敬,每於食時奉五百釜上妙飲食。時

以。演睡內其口中。時提婆達多爲貪利養、麵

宛轉而住。 是時太子遂捉童兒抱持嗚唼。便

繞心故途咽其唾。是時太子因斯發起**。**惡邪

即變身爲童兒形。具諸瓔珞便向太子懷中 念。此是提婆達多現神變事。時提婆達多途 胝手中持鉢同前出入。時未生怨太子作如是

教已。即便往詣竹林中。隨近所有茲芻皆合

但是苾芻皆令集在常食堂中。

阿難陀奉佛

根本說一切有部里奈耶卷第十四竹林中所有茲芻。悉皆令集顯佛知時集在常食堂中已。往世尊所白佛言。世尊。近

五根本說一切有部毘奈耶卷第十

*三藏法師義淨奉 制譯

如有 住。復有一師。智見不淨自言智見是淨。彼諸 師常以飲食衣服臥具湯藥病緣所須資給於 逐相告曰。我之大師命實不淨自謂命淨。若 淨自言命淨, 彼諸弟子由共住故知不濟淨。 護。然彼師主作如是念。我諸弟子覆我過失。 默 閜 不 共住故知不清淨。遂相告曰。 告諸苾芻曰。於此世間有五種師。云何爲五。 爾時薄伽梵詣常《集堂。於大衆中就座而 弟子由共住故知智見不淨。廣說如前 我、我等宜應共相擁護。然彼師主作如是念。 其我等說向餘人。彼若聞時便生不樂。我復 破僧違諫學處o之二 (諸弟子獲我過失。此是第二大師於世間 是第一大師於世間住。復有一師。 彼自當知。 時便生不樂。我復云何而相依止。我等宜 净而自謂戒淨。若其我等說向餘人。師若 何而相依止。我等宜默彼自當知。又復我 藥病緣所須資給於我。我等宜應共相攤 師。戒質不淨自言戒淨。 又復我師常以飮食衣服臥具 。我之大師戒賞 。然諸弟子由 實命不 此是

知不開授記。廣說如前 第三大師在世間住 是惡說法律。廣說如前,此是第五大師在世 依之法是善說法律。 言善閑授記如實了知。 住。復有 一師。依止親近惡說法律。自言所 復 彼諸弟子由共住故知 有 。此是第四大師在世 彼諸弟子由共 師。 不開授 (住故 祀 自

善說法律。我今自謂善說法律。廣說如前。此 此 令汝覆蓋。此是第二我住世間。又復諸茲芻 有過失。汝諸弟子不須擁護於我。我亦無心 是第五我住世間 復諸茲獨我善閑授記如實了知。 我智見爭。廣說如前,此是第三我住世間。又 復諸茲獨我住淨命。 我亦無心令汝覆蓋。此是第一我住世間。又 戒清淨無有過失. 汝諸弟子不須擁謹於我 汝諸茲芻我所持戒清淨無過。 是第四我住世間。 我今自謂活命清淨無 又復諸苾恕我之所依 我今自謂持 廣說如前。

薄伽梵聲開弟子有大威力。 天眼明徹鑒察 養你梵聲開弟子有大威力。 天眼明徹鑒察 就惡者破壞。汝等宜當善順我言無貽後悔。 就惡者破壞。汝等宜當善順我言無貽後悔。 就惡者破壞。汝等宜當善順我言無貽後悔。 就惡者破壞。汝等宜當善順我言無貽後悔。 發。獲善名稱擊滿十方。作如是說。沙門喬答 避現在世間。然而提婆達多有大威勢。共孤 避里迦褰茶達驟羯吒謨洛迦底灑三沒達羅 遊里迦褰茶達驟羯吒謨洛迦底灑三沒達羅 遊多。破彼和合僧伽幷破法輪。 時孤迦里迦 建多。破彼和合僧伽幷破法輪。 時孤迦里迦 建多。破彼和合僧伽幷破法輪。 時孤迦里迦 建多。破彼和合僧伽幷破法輪。 時孤迦里迦

> ·受而住。天授應與和合僧伽數喜無辭。同心 **獨亦與供給令生數喜。或以衣鉢鉢袋腰條** 種種上妙費具。供給所須不令闕乏。少年茲 他 天授所為進趣欲破僧輸, 時天授廣爲矯誑欲破僧伽。諸大苾芻:覺知 教其讀誦作意相應。友人報曰:斯好方便。是 授報日。我今詣彼耆年宿德諸上座處。 仁等宜應共設方便。友人報曰:方便云何。 知。我等所爲彼皆預了。是時天授告其伴 住。天授汝今應捨作破僧事 應可諫曰。天授汝莫破和合僧。作聞諍事。執 日。汝等宜應別諫天授。若更有餘如是流類 尊。天授有意欲破僧輪。爾時世尊告諸茲芻 說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而 ů, 其事雖遠而能遙見。彼身在近人不見 以此因緣具白世 常以

言天授汝莫破和合價。作鬬辭事非法而住。 婆達多堅執其事無心棄捨。云此事眞實餘 水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。天授 時諸茲芻牽佛教已。尋即別諫提婆莲多。 四羯磨對衆諫之。若更有餘如是流類應如 爾時佛告諸茲芻。 婆達多堅執不捨。 我已別諫提婆達多。我等爲作別諫之時。提 皆虛妄。時諸茲芻具以此緣而白世尊。大德 汝今應捨作破僧事。時諸茲芻別諫之時。 天授應與和合僧伽歡喜無諍。 作。大德僧伽聽,此提婆達多欲破和合價。作 《僧。僧伽集巳令一苾芻作白羯磨,應如是 諫。當敷坐具次鳴e雄o稚。應先言白後總 汝等應與提婆達多。作白 而云此事填實餘皆虛妄。 同心一說如 告

虚妄。若僧時到僧許可。僧今與提婆達多作 之時堅執其事不肯棄拾。 翻譯事非法而住 教法令得光顯安樂而住。汝提婆達多。應捨 僧作開辭事*執受而住。汝提婆達多。隨與和 拾破信事。若諸具壽忍許。與提婆達多作白 師教法令得光顯安樂而住。 和合僧伽歡喜無辭。同心一說如水乳合。大 作白四羯磨曉諫其事。汝提婆達多。莫欲破 婆達多欲破和合價。作屬譯事。執受而住。諸 破僧事。白如是次作羯磨,大德信伽聽,此提 教法令得光顯安樂而住。 合僧伽歡喜無辭。同心一說如水乳合。大師 合價作關辭事執受而住。 如是破價事者默然。若不。許者說。此是初羯 和合僧作鬪諍事*執受而住。提婆達多應與 拾、云此事真實餘皆虛妄。僧今與提婆達多。 **必芻巳作別諫。** 諫提婆逹多竟。 合僧伽歡喜無辭。同心一說如水乳合。大師 四羯磨曉諫其事。汝提婆達多。莫欲破和 羯磨曉諫其事。 第二第三亦如是說。僧今已作白四羯磨 僧伽《已聽許、由其默然故、 別諫之時堅執其事不肯棄 時諸茲芻已作別諫。 汝提婆達多莫欲破和合 汝提婆達多應捨 提婆達多應與和 云此事異實餘皆 汝提婆達多應 别 此 語

提婆達多。時提婆達多堅執不捨。云此真實 順說破價事。告諸茲芻曰。大德莫共彼茲芻 餘皆虛妄。時提婆達多有助伴四人。共相隨 時諸苾芻旣奉佛教已。 所有言說若善若惡。 '何以故。 即以白四羯磨辣彼 然彼茲獨是法

我今如是持

合事。 是法語者是律語者。依於法律方爲言說。知 世尊告曰。 非不知說。 說。不知而說非是知說。堅執而住。汝莫愛樂 苾芻所有言說若好若惡。何以故。而彼苾芻 僧事,莫向諸茲劉作如是語。諸大德莫共彼 事*執受而住。汝等共爲助伴。莫相隨順說破 沒達羅達多。知彼茲芻欲破和合價。作鬪諍 汝《孤迦里迦褰茶達驛 羯吒 謨洛迦底屬三 法。若更有餘如是流類。亦應呵諫。應如是作。 事 說。不知而說非是知說。具壽汝莫愛樂破僧 具壽然彼茲芻非法律語。不依法律而作言 是語。諸大德莫共彼茲獨論好論惡。何以故 伴順邪遠正。諸具壽汝等勿於諸茲芻作如 四人作如是說。法孤迦里迦等四人。知彼茲 顯安樂而住。具壽汝今可捨隨順破僧不和 無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光 破和合價。當樂和合價。應與價迦和合數喜 **具壽而彼茲芻非法律語。不依法律而作言** 而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。 而 心 而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。 而彼苾芻是法律語。依於法律而作言說。知 獨欲破和合僧。作鬪諍事堅執而住。 莫共為 因緣具白世尊。廣說如上乃至我亦愛樂。 者是律語 佳 一說如水乳合。 當樂和合僧、應共和合僧伽數喜無辭。同 具壽汝今應捨隨順破僧不和合事。時 時諸苾芻奉教而作。 一彼愛樂者我亦愛樂。時諸茲芻以 汝等苾芻當與助伴四人作別諫 者 依於法律方爲言說。 大師教法令得光顯安樂 即以別諫諫彼 知 而

> 心棄捨。而云此事眞實餘皆虛妄 等爲作別諫之時。 緣具白世尊。大德我已別諫孤迦里迦等。 不捨。云此真實餘皆虛妄。時諸茲獨以此 **苾芻別諫之時**。 孤迦里迦等堅執其事無 彼 助件人不肯受語堅 我 因

佛告諸茲芻。汝等應與孤迦里迦等。 衆作白羯磨。應如是作 羯磨對衆諫之。若更有餘如是流類。 。同前集 作白四

住。不知而說非是知說。諸具壽莫樂破僧事。 羯磨諫孤迦里迦等四人。汝孤迦里迦等。 之時彼於其事堅執而住。作如是語此事實 者。依於法律而作言說。知而說非不知說 好者惡。何以故。而彼茲翎是法語者是律 作如是語。諸大德莫共彼茲芻所有言說 合事。諸茲稱作如是諫時。汝等莫向諸茲 合僧伽。作聞辭事"執受而住。隨順於被不 洛迦底灑三沒達羅達多。 大德僧伽聽。 當樂和合僧。應共僧和合歌喜無辭。同心 語者非律語者。而彼苾倒於非法律"執受而 說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。彼茲芻非 律語者。依於法律而作言說。知而說非不知 說若好若惡。何以故。而彼茲芻是法語者是 **莫向諸茲芻作如是語。** 順於彼不和合事。諸苾芻作如是諫時。汝等 彼茲芻欲破和合價。 爾餘皆虛妄。若僧時到僧許可。僧今以白四 愛樂者我亦愛樂。時諸茲獨爲作別諫。 說如水乳合。 此孤迦里迦塞茶達驃羯吒 大師教法令得光顯安樂而 作關辭事執受而住。隨 大德彼苾芻所有言 知彼苾芻欲破 别 謨 彼 法 知 諫 語 貑

子和合僧伽,幷破法輪有大勢力 四羯磨。諫彼孤迦里迦等時。堅執其事無心 皆虛妄。時諸茲獨以緣白佛。大德我等以白 達多共伴四人順邪違正。從今已去破我弟 迦里迦等。 時彼四人堅執不捨。 云此真實餘 言。如是言我等當諫。即以白四羯磨諫彼孤 是次作羯磨准白應爲。諸苾芻旣奉敎巳白 諸具壽汝今應捨隨8件破僧不和合事。白如 秦拾。云此真實餘皆虛妄。佛告諸茲芻。提婆

伽 翻辭事堅 執而住。 問提婆達多苾芻曰。 以此因緣集苾芻僧伽。 事更增勇猛。諸茲芻聞具白世尊。爾時世尊 四人順邪違正。 當知沙門喬答摩與我授配。提婆達多共伴 并破法輪有大勢力。即告孤迦里迦等。汝等 時提婆達多聞是語已。便作是說。沙門喬答 人順邪達正。從今已去破我弟子和合僧伽。 塵與我授記。告諸茲芻曰。提婆達多共伴四 并破法輪有大勢力。時提婆達多於破價 從今已去破我弟子和合僧 提婆達多白言。大德質 汝實欲破和合僧伽。作 廣說如前 乃至世録

是種種呵責已。告諸茲芻曰。我觀十利爲諸 苾芻。制其學處應如是說 不清淨不應爲。非出家人之所作事。世尊如 爾時世尊告提婆達多日。 汝非沙門非隨順

喜無辭同の 合價堅執而住。具壽應與衆價和合共住。數 不捨。諸苾芻應語彼苾芻言。具壽莫欲破和 若復茲芻興方便欲破和合價。於破價事堅執 心說如水乳合 大師教法令得

> 僧伽伐尸沙 正諫。隨敎應詰令捨是事。拾者善。若不捨者 如是諫時。拾者善。若不拾者。應可再三點點 光顯安樂久住。 具壽汝可拾破價事。 諸茲姆

說。僧伽伐尸沙者。事如前說 教廣說。捨者善。若不捨者應可三諫。乃至廣 四人。爲鬬諍事攝受而住。諸苾芻者謂此諸 趣物作辭事。堅執而住者。謂提婆達多。助伴 聞之衆。欲破者謂欲爲二分。方便者。欲爲進 類。言和合者謂是一味。僧伽者。謂是如來聲 若復茲芻者。謂提婆達多。若更有餘如是流 。彼茲獨者謂提婆達多言者。謂是別諫如

伐尸沙。若作非法而衆和合。若作如法而衆 不和合。若作似法而衆和合。若作似法而衆 番了時亦得麁罪。 不和合。岩不如法如律如佛所教。而秉法並 **岩第三番羯磨結了之時。** 時。捨者善。若不捨者。白了之時得麁罪。作初 若作白四羯磨。如法如律如佛所教。諫誨之 皆得惡作罪。若別諫時事不捨者。皆得麁罪 此中犯相其事云何。 岩第二番了時亦得麁罪。 若苾芻奧方便欲破價 而不捨者得僧伽

隨順破僧違諫學處第十一 又無犯者。初造過人。或癡狂心亂痛惱所驅」 芻。作白羯磨乃至白四法。一一皆得惡作罪。 者。乃至其罪未如法說悔已來。若復共餘茲 我苾芻某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不說 皆無犯。時彼苾芻若於座上告大衆言。大德。

僧 爾時世算即於本座。 随件學處。 告諸茲獨曰。 爲諸聲聞弟子欲制破 汝諸苾芻且未須

大彼爲伴。

是說 至我觀士利爲諸聲聞弟子。 提婆達多欲破和合僧。 作。世尊種種呵責已。告諸茲芻。廣說如前。 非隨順行。不清淨不應爲。非出家人之所應 說。知而方說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂 U 日。大德。莫共彼茲紹有所論說若好若惡。何 事堅執而住。汝共爲伴順邪違正。 世 不。彼白佛言。實爾世尊。世尊告曰。汝非沙門 故。而彼茲芻是法律語。依於法律而作言 | 拿即便問孤迦里迦等四人曰。 滑伽 有 沙事 業 世拿知而故問 作破骨方便勸作諍 制其學處應如 告諸苾芻 廣說如前 汝等實知 乃

事。捨者善。若不拾者僧伽伐尸沙 *一心說如水乳合。大師教法令得光顯安樂 拾者應可再三慇懃正諫。 事堅執而住。諸茲芻如是諫時。拾者善。若不 破骨。當樂和合僧。應與僧和合數喜無諦。同 黨。同邪違正隨順而住。時此茲芻語諸茲芻 **芻非順法律。不依法律語言皆虛妄。汝莫樂** 言無虛妄。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。彼茲 彼愛樂者我亦愛樂。 諸茲彻應語此茲芻言。 以故。彼茲芻是順法律。依法律語言無虛妄。 言。大德。莫共彼茲獨有所論說若好若惡。何 具壽。莫作是說,彼苾芻是順法律。依法律語 **者復苾芻若一若二岩多。** 、住。具壽。可捨破僧惡見。順邪違正勸作諍 隨教應請令捨是 與彼苾芻共爲伴

汚家學處第十二

者此山同前豐樂。何意乞食逈無施者。空鉢 我懷昔日會至此山。人民豐樂乞食易得。今 之食亦無奧者。是時具壽阿難陀作如是念。 鉢。入拟吒山聚落而行乞食。空鉢而出。一掬 人間遊行。次至扨吒山住。於日初分執持衣 拯給。況復餘人。爾時具壽阿難陀。於迦尸國 諸謗議。於此所有舊住茲芻。不能以食共相 羅門居士及諸人衆。見爲惡行生不信心起 彼女人作非威儀造諸過失。時枳吒山有婆 水作聲。爲諸戲笑。或作所餘。倡伎之具。 鴨或爲牛吼。或作孔雀聲或爲鸚鳥鳴。或●拍 與之。或高抄太跳身返。機。或爲象叫或作馬 自結繫教人結뾀。 歌舞伎樂見他戲笑以物 共一盤食同觴飲酒。或自採花教人採花。或 名半豆盧呬得迦。作汚家法行惡行。共諸女 有三苾芻。一名阿濕薄迦。二名補菸伐素。三 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時。枳吒 人言談戲笑。掉舉倡逸摩打其身。同一床坐 於巷陌中屬置女人共身相觸。 掬之食亦無與者。 **覺那於此有佛弟** 由此因緣 共 Щ

至 說法示教讃喜。辭別而去。時具壽阿難陀還 然受之。時鄔波索迦即將詣舍。安置勝座奉 白世母。是時母者聞是語已默然許之。時部 出。一掬之食亦無與者。時此會中有關波索 **鄔波索迦所陳之事而白世尊** 置衣鉢。詣世奪所禮雙足已在一面住。其以 室羅伐城。旣至彼已洗手濯足。往給園中安 聽說法要。時尊者阿難陀。爲鄔波索迦種種 還來就座。時鄔波索迦便敷卑座,於尊者前 妙飲食令其飽足。時具壽阿難陀。食已9光鉢 大德至我家中受一微供。時具壽阿難陀默 波索迦。知彼尊者默然許已。即便請曰。唯願 議,於此所有舊住茲芻。不能以食共相拯給 言談戲笑。廣說如前,乃至造諸過失令起謗 濛迦補捺伐素。作汚家法行惡行。 共諸女人 迦。名曰水羅。即便前執阿難陀手,共向一邊 豐樂。何故乞食逈無施者。空鉢而入還空鉢 往常集處。告諸人曰。仁等知不。我憶昔日曾 **士有五百人於常聚處有事須集。** 況復餘人。若其尊者因至佛所。願以此事具 至此山。人民豐樂乞食易得。今者此山同前 而白言。大德知不。此拟吒山有茲獨。名阿濕 住處。囑授僧常床褥等已。執持衣鉢行詣 令我今乞食不得。 時 枳吒 Щ 諸婆羅門居 時阿難陀

應差。設差應捨。何謂爲五。謂有愛恚怖凝。於 次一處而住。應差詰問。 苾芻若無五德卽不素作騙遺羯磨。應如是作。欲至彼山可於路芻六十許入往採吒山。 與阿濕蔥迦補捺伐爾時佛告具壽阿難陀曰。 汝今宜共老宿苾

某甲. 甲竟。由其默然故我今如是持 **諸具壽許詰問茲芻某甲往抧吒山當詰問阿** 薄迦補捺伐素茲芻。 **僧今差詰問苾芻。某甲往抧吒山。詰問阿濕 拟吒山。當詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻。** 獨。僧今差此詰問苾芻某甲。此茲芻某甲往 濕薄迦補捺伐素茲獨者默然。若不許者說。 白如是"次作羯磨"大德僧伽聽。此詰問苾芻 彼枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻 伐素不。彼答我能。令一苾芻作白羯磨。 能解了。如是應差。如常集價已應先問彼。 應捨。何謂爲五。謂無愛恚怖癡。於詰不詰善 僧伽時·至·僧許可。僧今差某甲茲獨爲諮問 應作。大德僧伽聽。此詰問苾芻某甲。 樂欲往 某甲苾芻能往抧吒山。 不詰不能解了。 往抧吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻。 往扨吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾 若有五德此 僧已許差詰問茲芻某 **詰問阿濕溝迦補捺** 2即合差。 如是 差不 岩

中路差詰問苾芻。時炽吒山有半豆盧呬得陀丼諸書宿苾芻。聞佛教已奉辭而去。於其問被阿濕薄迦補捺伐素。若不許者與作騙遺羯磨。若言見罪者。僧人教衆故。即應與作騙遺羯磨。若云我不見罪便是慢衆。即應與作騙遺羯磨。若云我不見罪便過,若言見罪者。僧不敬衆故。即應與作騙遺羯磨。若云我不見罪便獨磨。若許問者應當詰問。若云我不見罪便獨磨。若許問者應當詰問。若云我不見罪便獨磨。若許問者應當詰問。若云我不見罪便獨磨。若許問者應當話問逐芻所有行法。其語語或芻。我今當說話問茲芻所有行法。其語

阿難陀及諸耆宿。大德苾彻來至於此。與阿 彼聞具壽阿難陀幷諸書宿苾紛欲來至此與 迎茲與●譯為等 除罪已共諸清淨茲獨一處而住。衆價所有如 悔者對人說悔。應合賣心悔者皆自責心。旣 城、禮佛足已詣諸苾芻所。隨其所犯應合說 黄赤等苾芻從後門出。 幷諸大德。至拟吒山來詣住處從大門入。時 小門而出。成然此。計。未久之間具壽阿難陀 分聽聲而住。若諸大德大門入時。我等即從 便戴克其難。可預作衣幞所有利養。並共平 彼阿濕薄迦等作驅遣羯磨。我等宜應別設方 於路相見。必先爲我等作捨置羯磨。 遺 濕薄迦等作騙遺羯磨巳。 葬爲我等亦作驅 阿濕薄迦等作驅遺羯磨。 **詣世傳所求哀容恕及茲芻僧伽。時阿濕薄迦** 作騙遺羯磨。其羯磨文准事應作。作羯磨已 答言。所問我罪其事皆實。是時大衆卽便與 **薄迦等容計之事。 旣容許已問罪虛實。彼便** 法制令皆隨護之。 時詰問茲芻於抧吒山住 人身造惡行口陳惡說。我等皆作。當知其壽 知於地倒者還從地。起我應宜往室羅伐城。 伐城。時阿濕薄迦等茲芻作如是念。仁等當 時具壽阿難陀及諸耆宿。 處。敷座鳴。槌集大衆已。時詰問茲芻問阿濕 非說罪誠無由致復更議曰。我等去時諸大德等東語不當語想復更議曰。我等去時諸大德等蘇底是那提會那是戲廳云說罪云體梅者皆是西音樓是鐵摩無問大小咸問此說若悔罪者本云阿蘇底提會那阿 "詩·乞·懺 雕。·@言懷康者此方正課當乞容恕容忍@首 我等宜應往室廳伐城。詣世尊所及茲芻 是彼阿濕薄迦等惡行同伴。 急趣長途詣室羅伐 便作是念。但是彼 並循來路還室羅 。後當爲

筝 **苾獡皆不共語。及黄赤等苾芻亦不共語。** 衣鉢往室羅伐城。 既至住處。 還來本處食事旣了。囑授房舍及餘臥具。便持 等日。 驅者。 人言談聚集。時阿濕薄迦等聞是語已。便生 所有如法制令皆隨護之。不復更與行惡行 應合說悔者對人說悔。 說。彼便答曰。事雖實爾。然我至此隨其所犯。 惡言。仁等皆悉不同作耶。何故今時不共言 言。仁等於我因何不語。我等身造惡行口說 阿濕薄迦即便問曰。其齊耆宿大德。理可 佛所教。 世 有騙者有不騙者。時諸茲芻以此因緣具白 扨吒山奥我等作騙違羯磨。 癡 聞是語已。而問之曰。爾於何人說有愛恚怖 瘊 嫌賤作如是語。諸大德等有愛有恚有怖有 心。旣除罪已。共諸清淨茲芻一處而住。衆僧 **捌。有驅者有不驅者。然具籌等行惡行汚他** 驅騰。莫故說彼有愛恚怖癡。有如是同罪茲 迦等苾芻。若更有餘如是流類。 應如是讓 汝 換。而故說彼有愛恚怖癡。有如是同罪茲芻 阿濕薄迦補捺伐素。知諸大德往枳吒山如法 時諸苾芻聞佛教已奉持而去。一一具說 家。衆皆聞見衆共了知。汝等應捨有愛等言。 至夜邊已 4。世傳告日。汝諸茲為應可別諫阿濕薄 。阿濕薄迦曰。謂具壽阿難陀幷諸大德。往 、有如是茲芻有騙者有不騙者。時諸茲芻 云何汝等知諧大德往枳吒山如法驅 諸少欲茲芻聞是語已嫌責阿濕薄迦 明日晨朝執持衣鉢入村乞 汝等應捨有愛等言。 應合實心者皆已實 時諸舊住耆宿 而於其中有不 時 諸茲芻 時 食 木 如

> 諫 以此因緣具白世尊。大德。我等奉教已作別 住。 類。 等應可白四羯磨諫彼二人者更有餘如斯流 我等所言其事實爾餘皆虛妄。世尊告曰。 捌 我等所言其事實爾餘皆虛妄。 此。彼茲得。語諸茲與言。大德有愛恚怖癡 落城邑住。污他家行惡行。污他家亦衆見聞 子。制其學處應如是說。若復衆多茲獨於村 故問。 皆虛妄。爾時世尊。以此因緣集茲獨衆。 諫時不受諫語。 緣白佛。我等以白四法諫阿濕薄迦等。 讓之時而彼二人如先所說堅執而住。 時諸茲芻受佛教已。依法而作諫彼己 已令一茲芻作白羯磨。 聞知。行惡行亦衆見聞知。汝等可去不應住 言。具壽。汝等汚他家行惡行。污他家亦衆見 知。行惡行亦來見聞知。諸苾芻應語彼苾芻 諫之時, 其阿濕薄迦等如先所說堅執而住。而 如我等言其事實爾餘皆虛妄。時諸茲獨 如是應諫。 廣說如前。乃至我觀十利爲諸聲聞弟 其阿濕薄迦等如 敷座鳴•槌如常集衆。 而云我等所言其事質爾餘 其羯磨文准事應作 先所 時諸苾芻以 說 。衆旣集 堅執 知 而 汝 丽 彼

衆見聞知。具壽。汝等應拾愛恚等言。諸茲與 他家行惡行。污他家亦衆見聞知。行惡行亦 德有愛恚怖癡。有如是同罪茲芻。 如是同罪茲芻。有騙者有不驅者 時諸茲獨語彼茲獨言。具壽莫作是語。 不騙者。何以故。諸苾芻無愛恚怖癡。 如是諫時。捨者善。若不捨者,應可再三慇懃 諫 隨數應詰令捨是事。捨者善。若不捨者 有驅者有 汝等汚

乃至

IE.

岩復衆多苾芻者。 至多人。於聚落中者謂摂吒山。汚他家者。有 受用。何謂共住。謂與女人同一床坐同一盤 一因緣而汚他家。云何爲二。 | 謂共住。百二謂 伽伐尸沙 謂阿濕薄迦補捺伐素乃

食同態飲酒。何謂受用。謂同受用樹葉花果

僧

者善。若不捨者。·謂茲贺應再三諫酶以白四 犯相其事云何。 法。亦廣如前。價伽伐尸沙者。亦如前說。此中 苾芻者謂別諫之詞。如前廣說。若別諫時。 焓 者謂婆羅門居士等含。見謂眼識、聞謂耳識。 及齒木等。行惡行者。謂行麁重罪惡之法。家 知謂餘識。諸苾芻者。謂此法中人。應語彼 **变得知彼如法爲作驅撲羯**

餘並同前破價處說 諫之時。若捨者善。若不拾者得罕吐羅底也。 而後說言有愛恚等。 **皆得惡作。 茲稱別**

根本說 切有部 毘奈耶卷

根本說一切有部毘奈耶卷第十五

惡性違諫學處第十三 一臟法師義淨率 制釋

其如是。爲欲令其利益安樂。告言具壽閩陀。 闡陀。旣犯罪已不如法說悔。時親友茲芻見 爾時薄伽梵。在憍閃毘圖瞿師羅園。 自當如法說悔。 汝所犯罪應如法說悔。答言若犯罪者。彼即 親友告日 汝身犯罪欲令誰 。時具書

> 衆。衆集已令一茲得應如是作 更有餘亦應如是諫。敷座鳴9雄9稚如常集 世尊告日。汝等應作白四羯磨諫彼闡陀。若 說堅執而住。云我所言其事實爾餘皆虛妄。 佛所教。已作別諫諫彼闡陀。彼茲得如《前所 時諸茲芻以此因緣具白世尊。大德。我等如 如前所說堅執而住。云。唯此事實餘皆虛妄。 至汝塻違疎。時諸茲紹別諫之時。具壽。闡陀 如是世尊即如佛教諫彼闡陀。廣說如前。乃 具壽汝莫違諫。時諸苾芻聞佛教已。白佛言。 法如律諫諸茲芻。展轉相諫展轉相教展轉說 身當受諫語。諸茲芻如法如律諫汝。汝亦如 法如律而諫悔時。英自身不受諫語。其壽自 是諫。汝聞陀與苾芻。同一佛法同一學處。如 汝諸苾芻應別諫闡陀。若更有餘頻。亦應如 語。時諸茲芻以此因緣具白世尊。世奪告曰: 同 賤作如是語。云何苾芻與諸苾芻。同一佛法 求出家。時茲芻聞彼闡陀作如是說。咸生嫌 復如是。因我世傳證無上覺。汝種種姓族來 出家。猶如種種樹葉風吹一處。然具壽等亦 我莫論說我。諸具壽。汝種種姓種種類而來 我亦不向諸具審說若好若惡。具壽。止莫勸 悔 生追悔。答曰諸具壽莫向我說若好若惡。 一學處。如法如律他讓悔時。自身不受諫 答曰有追悔者彼當說悔。告曰汝旣犯罪 如是如來應正等覺茲芻信衆便得增長。

學處經中。如法如律正諫之時。自不受語作 大德僧伽聽。此具壽闡陀。諸茲芻於佛所說 如 是說。 汝諸具高 莫向我說若好若惡。 我

> 若好若惡。具壽關陀。 說若好若惡。 **英自身不受諫語作如是說。** 今以白四羯磨諫彼闡陀。汝具壽闡陀。諸苾 壽止莫諫我。時諸茲芻便爲別諫。別諫之時。 語。白如是次作羯磨 **獨於佛所說學處經中。如法如律正諫之時。** 皆虛妄。若骨。伽時至聽者。僧伽應許。僧伽 **順陀途便堅執其事。作如是語。我說是賃餘** 亦不向諸具壽說乃至少許若好若惡。 我亦不向諸具籌說乃至少許 汝今應捨自身不受諫 諸具籌莫向我 基具

若惡 等覺。茲芻骨衆便得增長。謂由展轉相諫展 壽自身當受諫語。 中。如法如律正諫之時。莫自身不受諫語。具 其事。汝具壽聞陀。諸茲與於佛所說學處經 惡。具壽闡陀。汝今應捨自身不受諫。語若諸 不受諫語作如是說。諸具壽莫向我說若好 佛所說學處經中,如法。如律正諫之時。莫自 虛妄。僧今以白四羯磨諫彼闡陀。諸茲芻於 陀遂便堅執其事。作如是語。我說是實餘皆 止莫諫我。時諸茲芻便爲別諫。別諫之時,闡 如是說。汝諸具壽。莫向我說若好若惡。我 學處經中。如法如律正諫之時。自不受語作 具壽亦如法如律諫諸苾芻。 具壽忍。 不向諸具壽說乃至少許若好若惡。 大德僧伽聽。此具壽闡陀。 我亦不向諸具壽說乃至少許若好若 許僧與具壽剛陀作白四羯磨晚喻 諸苾芻如法如律諫具壽 諸茲芻於佛所 如是如來應正 諸具壽

不受諫語。

遠僧諫事者默然。@若不許者說:

轉相敎展轉說悔故。汝具壽闑陀。

應捨自身

此是初羯磨。 第 [第三亦如是說。 結文雅

執不捨。種種呵責已,乃至我觀十利。爲諸弟 **苾芻衆。知而故問。廣說如前。汝闡陀何故堅** 我說實關餘皆虛妄。爾時世尊。以此因緣集 子制其學處應如是說 教以白四法諫闡陀時。然彼不受諫語。而云 時諸茲芻以此因緣具白世尊。大德。我等奉 **陀苾芻如前所說。** 時諸茲芻受佛教已。依法而諫當諫之時。 而云我說實爾餘皆虛妄。 闡

長共相諫誨。其壽汝應捨此事。諸茲芻如是 時隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者價 諫時。捨者善。若不捨者應可再三點墊正諫。 具壽。如是如來應正等覺佛聲聞衆。便得增 諫語。具壽如法諫諸苾芻。諸苾芻亦如法諫 諸讼獨於戒經中。如法如律勸誨之時。應受 我,諸苾芻語是苾芻言。具壽汝莫不受諫語。 大德說若好若惡。諸大德止。莫勸我莫論說 大德莫向我說少許若好若惡。 戒經中。如法如律勸誨之時。不受諫語言。諸 **若復苾芻惡性不受入語。** 諸茲芻於佛所說 我亦不向諸

師 沙。二不定。三十泥藤祇波逸底迦。九十波逸 者謂此法中人。於佛所說戏經中者。佛謂大 正理正勸諫時。自用己情不相領納。諸苾芻 惡性不受人語者。若善苾芻以隨順言。不違 若復茲獨者。謂是闡陀若更有餘如是流類。 迦 於戒經中說四波羅市迦。十三僧伽伐尸 四波羅底提舍尼衆多學法。七滅辭法。

2.0 F

時。 亦如前趾 相其事云何,知諸苾芻如法諫時。得罪輕重 慇懃彰不受語。乃至三諫廣說如前。此中犯 勿相逃。此等皆是別諫之詞。大德止者。更重 向我說若好若惡等者。 經者是比次略詮義。 不受他語自守惡性堅執而住。諸大德莫 依如是等法律勸酶之 謂好事不須勸惡事

過去世。 之處。告言賢首。仁識月子婆羅門不。督人報 我曹主。不相看。特是所不應。即便往詣醫人 衣食資給我等。今遭病苦妻子不問。 身嬰病の苦。彼之妻子拾而不問。其家有婢作 光。年漸長大頗知家業。後於異時其婆羅門 爲妻。未久之間便誕一息。與其立字名爲月 如是念。此婆羅門於日日中百過舉手。以求 砌城中。有婆羅門名曰月子。於同類族娶女 自街已身亦爲憍慢。汝今應聽。於往昔時石 腳陀苾芻非但今日特託我故慢諸苾芻。 苾芻前。自恃傲慢作o欬辱語。 芻。有何因緣依託如來。族望勢力對諸善好 時諸茲獨威皆有疑。白佛言。世尊。此闡陀茲 亦恃託我於諸善好婆羅門居士中。 佛告諸茲芻。 。彼旣是 於

之妻子旣其不問。更有何人爲作瞻養。婢曰 疾苦妻子不問。 加藥餌病得痊瘳。時婆羅門便生是念、我遭 唯我看侍。唇人即爲依病處方。婢親供給蒙 有劬勞事容不報。命使女曰。賢首。我遭病苦 妻子不問。仁今爲我可處藥方。醫入答曰。彼 妻子不問。我今得活皆是汝恩。汝欲何求皆 言。我先會證今者如何。其婢報曰。今遭病苦 。我今得活皆是使女之恩。旣

生念。此是薄福有情初有娠日。婆羅門婦極 隨所願。 更甚。作是念已卽取孩兒。置院盆中欲棄於 加楚毒。令我衣食不自充軀。若其長大飢貧 其杖木與惡衣食。後時月滿便誕一男。使女 託我胎內初有娠日。 婆羅門婦即便於我加 衣簏食不充身口。使女自念。豈有薄輻有情 便卽有娠。時婆羅門婦既自審察。知夫與婢 若過身淨之時可來報我。後於異時月期身 賤稱。使女答曰。大家我雖豪放不免賤名。 有 稱有交通。即於婢所鞭打楚毒。特異常時弊 淨。即便白主我今身淨。是時家主共行交密。 幸能降意共我交歡。婆羅門曰。 使女答曰。大家若於我處存私愛者。

性暴惡。我不依教當被*教辱。報其夫曰我 實不知。此之使女君有私愛。從今已去乃至 既聞是語。即便驚歸遂生私念。此婆羅門禀 彼以爲家長。汝爲婢使令相供給。時彼婦女 汝若於此好惡共同者善。 問 登不憶我前遭病命在須臾。而汝及子皆不相 是我之過。美言慰喻令其收養。報其婦曰汝 嚴酷。弊衣惡食不自充軀。若其長大飢 告之曰。此薄福物。處胎之後大家即便倍增 內有新生孩子。問言汝欲棄耶。使女悲啼而 物耶。答言無物。婆羅門曰可將來看。乃見盆 外。時婆羅門見前問曰。賢首。此院然內是何 甚。由此因緣我今欲棄。婆羅門曰。此復何辜 愍念心交歡是勝。婆羅門曰隨汝所願。 月期 此交數。我當與汝五百金錢。放汝爲良長無 我於今日得存命者。皆是使女思養之力。 若不爾者我當立 汝今何用作 貧更

我從石砌城來。問日彼城人物汝並識不。答

即便疾往商人之處。旣迎見已數喜跪拜。而

藥餌不見瘳損。因即命終。如有頌曰 念苦樂是同。于時月光敬受父教。其父雖加 之後汝無所乏。院盆童子年在幼稚。當須憂 時其婆羅門身嬰疾病。告長子月光日。我亡 **餐膳與父同食。有請喚處携以俱行。後於異** 於外。家人因此名作院盆。其院盆孩子凡所 戲笑亦不 敢 麁 言 mi 彼 **改孩子由** 院盆 中 欲 굸

11 44 17

聚皆消散 會終別離 有命减歸死崇高必堕落

卿情存學業。 詣婆羅門所而白之曰。 我今意 明論。善通達者我當娉之。是時月靜客遊他 爲容色而作婚娉。若其有人能於我所學四 時此城中有大臣婆羅門。*唯有一女儀容端 鄉。于時院盆即便辭母客遊他邑。即自改名 事。此婆羅門婦極是惡行。汝今宜可自活他 報曰。皆由往業。誰復婢兒張弱相、欬自是常 親母所白其母曰。我豈實是婢所生耶。母便 歸本處懷憂而住。于時月光命浣盆曰。爾來 欲。就大師處習四明論。問曰汝從何來。答曰 遂作是念。我之少女不求族望不覚錢財。不 正人所樂觀。年漸長成可爲婚禮。時婆羅門 號爲月靜。是時月靜漸次遊行。至室羅伐城。 誰復敢對喚作婢兒。于時浣盆聞斯語已。往 日忽作婢兒。便報子曰。汝父在時稟性暴惡。 食。兒告母曰。比來常云是我之弟。如何今 共我一處同食。其母報曰。汝不應共婢兒同 雜色繪綵嚴飾喪輿。 送往屍林如法燒已。 湿 時婆羅門旣身亡已。妻子親族悲魏唏泣。 U 盆間有大兄其名月光。與諸商旅來至此城。 今成兄弟。不逢母命便往室羅伐城。于時院 看。所有錢財或容相濟。 月光報日。前云婢兒 後於異時月光家資漸見貧悴。母便告曰。如 伐。勢力豪富有異常人。其母聞之情生不喜。 財產。彼兄聞已便告母曰。我聞院盆在室羅 洗盆。善四明論爲大臣女婿。其家巨富多有 汝前聞院盆者是汝之弟。

人能於我所學四明論。善通達者我當娉之。 之女不求族望。不覚錢財不爲容色。若其有 皆洞曉。時婆羅門便作是念。我有宿願所生 動學四明。稟性聰敏未盈歲月。於所習論咸 雕。今已云亡誠可悲悼。因卽攝受。彼便銳意 我每身已亡殁。肺報之曰。 彼是我友久與別 已不覺啼泣。彼便問日汝何故啼。答云彼是 即便以種種瓔珞嚴飾其女。召命宗親門設 我 譀 間日 汝識大婆羅門月子不。 。月靜聞

還石砌城。告月光云。我於室羅伐城見汝弟 恒業命何定。時諸商人旣交易已。持諸貨物 女夫。善習衆藝其家巨富多有資財。貧富無 見院盆共相謂曰。 時有石砌城商人。持諸貨物到室羅伐城。便 付。其家巨富多有珍財。遠近商人無不臻凌。 體。爲大臣愛念撿挍家室。所有取與咸皆委 長壽無病宗門吉昌。卽便廣設賓會共成婚 **静受之旋火三匝。餘婆羅門同聲咒願。願得** 手,而告之曰。摩納婆。今我以女授汝爲妻。月 火亂。左手携女右手持弒。以吉祥水注月靜 此之浣盆令者乃作大臣

> 楚共相煎迫。婦言大伯。幸願思慈賜我家咒。 報日。家弟禀性如是。汝復未誦家咒。緣此苦 資。何意伯則寬恕仁慈。弟乃剛擴惡性。伯便 毒。于時新婦便白月光曰。伯於家弟一乳所 聞已依教供給。 白兄曰。 **浣盆禀性獷暴難可祇承。於妻室處常行楚** 口陳。兄答如是。便引其兄詣所住宅。報其婚 。此是我大兄。汝可存心好須供@侍。婦旣 我自立名名爲月齡。 其月光器量溫雅易爲共住。 院盆之字勿復

于時月光說。伽他日

明呪不惠人 或 時得承事 或 U 復變 呪 换 珍方

還故居。夫云賢首。汝辦路糧幷設飲食。我求 語其夫日。仁之家兄久至於此。何不簽遵令 奉而禮足請曰。幸願恩慈賜我家児。 五百金錢以咒相與。共婦即便以五百金 婦言。大伯奉上幾物得稱本情。其伯答曰。 持五百金錢求請法術。伯受物已即說咒曰 商旅資贈行人。即便出外求覓商旅。新婦家 曰。待我歸日當可持來。娣旣豪許情欣明咒。 若不如是者 縱 死 不傳 。其伯報 授財興 錢 得

不。我今可試。。洗浴之具並不預安。 歸鄉。還來舍內。其婦生念。 我雖得咒未知驗 當廣說。其夫出外覓得商旅。如法贈送月光 爲誦家咒。若問咒義便可答言。若更瞋呵我 其我弟更鞭打時。即便報曰。且勿行杖待我 說明咒已報新婦日。此咒義深汝當熟誦 完盆 應默 然 盆應默然 一詞更 勿 飲食所 語知

彼旣互富汝宜往

親族並

谐

之曰。比爲兄在我不治汝。遂便舉手欲打其 妻。妻曰。君宜且止聽誦家咒。報言誦看。 飢可與飲食。 亦不爲辦。 報言食亦未作。即便瞋怒而爲 夫從索水。 報日無水。我今極 卽

從此掩氣無言。汝諸茲芻。往時月子婆羅門 我當說其義。夫曰。若不說義更不相打。院益 失便問曰。此之明咒其義云何。答曰。若更打 者。是故汝諸茲芻。不應憑恃勢力欺蔑於人。 族望欺誑於人。今者還恃我宗欺諸同梵行 者即我身是。彼院盆者即闡陀是,往時恃我 半城 盆 應默 人共 然 悉 莎 訶 族 更勿 並 語 知

諸大德。我已說十三僧伽伐尸沙法。九初便 犯 當自攝心謙下而住 罪。此是出罪法。今問話大德。是中清淨不。 有出罪。應二十僧中出是苾芻罪。君少一人 沙竟。衆應與作六夜摩那鵯。行摩那鵯竟餘 覆藏日衆。應與作不樂波利婆沙。 行波利婆 第二第三亦如是問。諸大德。 不滿二十衆。是茲芻罪不得除。諸茲芻皆得 。四至三諫。若苾芻隨一一犯故。覆藏者隨 我知衆清淨。

二不定法

●由其默然故。我今如是持

攝源日

爾時世尊。在室羅伐城逝多林給孤獨園。時 具壽鄔陀夷。日初分時著衣持鉢。 及 若 在 在 . 屏 非 障 障 戯 中 有 行 第 娌 三欲人處 入城乞食

> 禮已。 愍故 處床座宜應就坐。時期陀夷即便就坐。 即爲敷設妙好床座。進而迎曰。善來大德。 次至故二笈多含。是時笈多**。**逢見鄔陀夷來。 佛所。禮佛足已在一面坐。具以上事而白世 今宜可以此因緣白世尊知。時毘舍佉便詣 與鄒陀夷壓膝而坐。見已生念。此非出家人 陀夷即以美妙言辭爲其說法。 **獨與女人於私屛處共行非法長衆譏嫌。** 之所應作。若有不信之人見斯事者。定謂苾 當就彼聽其說法。時毘舍佉卽詣笈多處。見 爲彼笈多以妙言。辭而宣法要。美如新蜜。我 舍佉。聞說法聲作如是念。此是大德鄒陀夷。 **令生憶念不應屏處獨與女人一處而坐。** 傳。唯願世尊。從今已去爲諸聖衆制其學處。 遂與鄔陀夷壓膝而坐爲聽法故。時鄔 時鹿子母毘 笈多 慈 我 此

子識知此事不應作故。二者制諸學處故。爾 利。爲諸弟子制其學處應如是說 時世尊。知而故問廣說如前。 集苾芻衆。爲二事故。 **佉見佛默然禮已而去。爾時世奪。以此因緣** 爾時世傳。受毘舍佉請已默然而住。時毘舍 一者爲令我諸聲聞弟 乃o至我觀十

坐。有正信鄔波斯迦。於三法中隨一而說。若 若復苾芻獨與一女人。在《於屏障堪行婬 治。若波羅市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底 坐苾芻自言其事者。於三法中應隨一一法 波羅市迦。若僧伽伐尸沙。 若波逸底迦。 或以鄔波斯迦所說事治彼茲獨。是名不 彼 處

今當說。

若復苾獨者。 坐者若床若座乃至高一尋內。 獨者唯獨苾芻。一女人者。更無餘伴 言三法者是舉數也。隨一一法說者。 於佛法僧深起敬心得不壞信。 勝。十三僧殘。九十墮罪。於此罪中隨 我見行住非坐臥。或云見行住坐非臥。 我見彼苾獨共女人獨行。不見住坐臥。 謂鄒陀夷若更有餘如是流類。

門。女人者。若婦童女堪行不淨行。在屛障者 有五種屛處。一牆二離三衣四叢林五閣夜。 有疑惑得見諦果。 假令失命因緣不故妄語 調處堪作不淨行事。有正信鄔波斯迦者。謂 罪因起。但見彼苾芻自稱得上人法。 共女人 然此正信鄔波斯迦於罪不識。 亦復不識犯 **冤罪相羯磨。應如是與敷座鳴。趙。先爲言白** 之。若正信鄔波斯迦。見彼茲獨與女人共 見行住坐臥者。此等皆依鄔波斯迦所說治 悔,此中犯相其事云何。若正信鄔波斯迦。 不定事無措確故。彼苾芻應如法治令其說 身相觸。或時飲酒掘地壞生。或非時食。此是 衆。衆旣集已令一苾獨作其羯磨 住等。對問之時而茲芻不。臣其事者。應。與 堪行婬處者。 於四眞諦 一有犯 。 謂四他 上女男黄 或 或

佛告諸茲芻。其覓罪自相。茲芻所有行法 具。若見他茲芻破戒破見破威儀破淨命。不 及作依止。不畜求寂雖是先畜。不應與受圓 苾翎尼。 設先差者亦不應往。不共作褒遷陀 應詰責。與作憶念不應教授茲芻。不應教授 及隨意事。不作單白白二白四。 若更有餘解 彼得法已不應與人出家及受圓具 在室廳伐城逝多林給孤獨圍

畤 諸英獨

大德見迦 "攝波來。爲持此衣以

申供養。哀愍

有長

夜 同

不分別學處第

●居合塞作如是言。大德僧伽聽。我名某甲。

其得法茲芻如常威儀致敬已。

於上座前蹲

毘奈耶

者。

不於衆中說毘奈耶。

。其得法苾芻

不依教者得越法罪。若此苾芻。心生恭敬隨 順無遠者。應於界內從衆乞解。若衆知彼人 恐情依實無違背者。應爲作解。同前集僧已。

相羯磨。慈感故。如是再三、次一苾芻爲作羯 事皆捨不敢違逆。唯願僧伽"爲我解覓罪自 **今於界內從衆乞解。衆僧爲我作羯磨者。其** 僧伽與作冤罪自相法。我心恭敬隨順無違。 即如初在室羅伐城。鄔陀夷茲芻與故二 其不定法。初與第9三事多相似。於中別 別應音。若不分別而畜者。犯薩祇波逸底 復茲獨作农已竟。羯恥那衣復出。得長衣分 我觀十利。爲諸弟子制其學處應如是說。 欲不足難養難滿。 知量而受修杜多行。告諸茲芻曰。 集諸茲芻廣說如前。問知實已種種呵責。多 讃歎少欲知足易養易滿。 。廣說乃至 老

服 何時當見來此。阿難陀報曰。不久當至。於十 擬施衣現持至此。旣居俗累多有嬰纏。 上 迦攝波。彼是人天之所供養。我當施食。以 我於長夜作如是念。 五日長淨之時定當至此。居士曰。大德知時 擊者在阿蘭若小室中住。居士日。大德聖者 大迦攝波今在何處。阿難陀報曰。賢首。我聞 阿難陀處。作如是語。大德阿難陀頗知聖者 侧阿蘭若小室中住。時有居士。 每於長夜作 含城竹林中住。爾時具壽大迦•攝波。在此城 如是世尊爲諸聲閉弟子制學處已。 人天之所供養。我當施食。以一上衣手爲被 如是念。善哉我於何時得遇大迦*攝波。彼是 、衣手為被服。我有此願猶未滿足。大德我 而此願未滿。時彼居士便持上衣詣具壽 慶哉我於何日得遇大 佛在王 幸願

僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以鄔波斯迦所其事者。於二法中應隨一一法治。彼茲獨君若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐茲獨自言

處坐。有正信鄔波斯迦。於二法中隨一而說。

若復茲與獨與一女人。

在非屏障不堪行婬

爲異相。應如是說

行姓屏障之處。後是二事在不堪行婬處。此 婦善生。鄔褒灑陀鄔波斯迦前據三事。是堪

逸底迦

說共事。

第二在王含城。

室利迦苾芻長者

笈多是起犯人。鹿子母昆舍佉鄔波斯迦而

迦

者。

三十泥薩祇波逸底迦法

播頭

雕 日

畜 及

决 别

主衣

遺 取

使 衣 送 乞

衣 濄

直 受

價

護事治彼茲獨。是名不定法。二不定法竟

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣。復出得長衣 我觀十利重爲汝等。制其學處應如是說 不爲分別經久持畜。世尊知已告諸茲芻 所作。佛言所有舊衣及餘長衣。應於親教師 諸苾獨雖聞此語仍未解了。所捨舊衣欲何 白佛。佛告阿難陀。善哉善哉阿難陀。我未聽 我故而"披著之"時阿難陀便作 及軌範師處。作委寄想而持用之。時諸茲獨 彼諸苾芻須應爲受。應捨舊衣當持新者。時 者今汝預知。 緣當有開許。時阿難陀爲受其衣。居士辭去。 又關衣利。我令持衣往問世尊。 者違世尊教。若不受者障施主福。大迦*攝波 阿難陀便持彼衣詣世傳所。 若有婆羅門居士施苾獨衣者。 禮雙足已具以 是念我 一世尊以此為 受衣 Ħ

作农未竟。 有餘衣。作分別法應畜。若過畜泥薩祇波逸 齊十日者。謂是十夜。長衣者。謂受持衣外別 者茲芻作衣未竟。羯恥那衣未出。言得長衣 **必獨作农已了。僧復出羯恥那衣。第四句者。** 已竟。然價未出羯恥那衣。第二句者。若茲獨 出 竟。有出羯恥那农作衣亦竟。有非作衣竟非 底迦者。此物應捨。其罪應說 **衣** 竟非出羯恥那衣。 若復茲芻作衣已竟。羯恥那衣復出者。 ,羯恥那衣。初句者。若茲芻浣染縫刺作衣 僧已出羯恥那衣。 有出羯恥那衣非作衣 第三句者。

鍜於十日內。應持應拾。 此中犯相其事云何。若茲芻月一日得衣 應作法應與他。 苾

齊十日。不分別應畜。若過畜者。泥薩。祇波 老 ●按二枚鲁拳 **9**統⇒底機

不持不捨。 。泥薩祇波逸底9洳 '不作法不與他。 至十一日明相出

內。前所得衣應持。後所得衣應捨。等或可 二日等得衣。應同前作法。若不作法至十一 等得衣准事應知。若苾芻一日得二衣。乃至 翻此。若不作法至十一日明相出時。二日中 若苾芻一日得衣二日得衣。 八日等所得衣。作《句日數多少准事應知 日中所得衣。皆泥薩祇波逸底迹。如是乃 至十日得衣。不爲持等至十一日明相出。 若苾芻一日得衣二日不得衣。 《得衣。皆泥薩祇波逸底迦。如是乃至三日 彼苾芻於十日 三日得衣 室 九

日已去亦得衆多衣。作法同前。若不作法至 染後相續生過故。若茲芻犯泥薩祇衣此衣 泥薩祇波逸底迦。 餘皆作法 若苾芻一日得衆多衣。 日明相出。皆泥薩祇波逸底迦 拾鷹。若茲獨其泥薩祇衣雖捨。而不經宿罪 不捨。《不經宿》其罪不說悔。若得餘衣皆犯 一日明相出時。得罪同前。此等皆是由前 。若不作法至十一日明相出時。 若茲獨一日得衆多衣。二 若前若後應持一 衣 皆

根本說 切有部毘奈耶卷第十六

第十七 根本說 切有 部 毗奈 耶 卷

|藏法師義淨奉 制譯

底迦 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。 雕三衣學處第二 中離一一衣。界外宿下至一夜。泥薩祇波逸 利廣說如前。 著上下二衣遊行人間。 染刺已內衣俗中。繫縛使牢寄主人苾芻。 時諸茲獨多畜三衣。隨安居處所得衣財。 若復苾芻作衣已竟。羯恥那衣復出。 **苾芻讃歎少欲杜多正行。告諸苾芻。我觀十** 緣具白世倉。世尊以此因緣集茲芻衆。爲諸 苾芻多畜長衣妨他正業。 時諸茲芻以此因 念思惟省事。茲芻便生嫌賤咸作是語。如何 爲彼藏譽。陽曬開張多有作務。遂廢讀誦攝 爲諸苾芻制其學處應如是說。 旣去之後主人苾芻 、於三衣 便烷

衆中 賢雨河遇河瀑®混"渡水之時大衣被濕。 ●唯待大迦攝波。時大迦攝波從窟發來。路經 界。時諸茲芻至十五日。褒灑陀時並皆現集。 亦住此城西尼迦窟。 佛在王舍城竹林中住。是時具壽⁹大迦攝波 入至 水曬曝待乾。遂便晚至往褒耀陀處。 就 褒遍陀日並已詳集。*唯待尊者 座而坐。時諸茲獨白迦攝波日。 此時僧伽同一褒灑陀 "便級 於大 我等 何故

養命之緣。並泥薩祇波逸底迦。由前染故。若

鉢鉢給水羅腰條。乃至隨有所得沙門賽具 亚缎裔長衣已犯拾踵不爲三事。凡所得衣若

之事更不置言其不同者隨事別出所明犯相三事法式自餘階戒相似

拾衣經宿其罪說悔。得所餘衣並皆無犯。又 罪不說悔。得所餘衣並犯捨墮。由前染故。若

不說悔。餘所得衣並犯捨墮。若捨衣經宿而

晚來。 如是三說。時諸茲芻應作白羯磨。廣中具建如是三說。時諸茲芻應作白羯磨。廣如百二魏 從衆僧乞不雕僧伽胝法。唯願僧伽。與我迦 作。B既得法已同前遊行 佛。佛言汝等應與舍利子爲有風思。 伽胝重不能檐荷。其欲如何。諸茲芻聞已白 子亦在此會坐。便白諸茲獨曰。我有風息價 著上下二衣人間遊行。勿致疑惑。是時舍利 若其僧伽與彼茲芻。作不離僧伽胝法已。 攝波茲芻年邁衰老不雕僧伽胝法。 爲敬事已。在上座前蹲踞而住。合掌作如是 至四人得爲作法。時迦攝波茲芻。隨其大小 餘如是流頻。應如是與鳴•捷8稚集衆已。下 苾芻年邁衰老。 因緣具白世尊。佛言汝諸苾芻應與大迦攝波 我迦攝波年邁衰老大友厚重。 奎 **僧伽胝法。若**更有餘如是流類。如常集衆。乃 來晚。 。大德僧伽聽。我迦攝波茲獨年邁衰老。 四人應入衆乞。 時具壽大迦攝波。對大衆中具述前事。 我今不知其事如何。時諸茲獨以此 作不雕信伽胝羯磨。 准迦攝波乞法及羯磨應 擎負誠難爲 慈愍故。 老更有 作不離 夺

若復苾獨作衣已竟。羯恥那衣復出。 諸苾芻制其學處應如是說 最端嚴。告諸苾芻曰。前是創制後是隨開。爲 爾時世食。 讚數持戒少欲知足杜多功 、於三衣 德爲

薩祇波逸底迦 說。言離一一衣者。於僧伽胝嗢呾羅僧伽安 衣已竟。羯恥那衣復出。有四句差別。廣如前 婆娑三衣之中。雕一 衣異界而 宿。乃至

中離一一衣。界外宿下至一夜。除衆作法。泥 ●有三旬●10(共)十不多● ●[共]—②● ●曝二量用⑤1

●雜二姓●◆,雜◆● ● 稚二性● **亚共=数数**像

物同前 明 角出 作法。此中犯相其事云 。除僧羯磨。泥薩祗波逸底 迦 此 犯捨

勢分。四種不同 道家。若鋪店樓及場堂。車船林樹皆有一多 分有多勢分。一家有一勢分有多勢分。多家 | 勢分有多勢分。如是應知。若伎樂家外 含村二舍村多舍村。 堂 $\equiv$ 一村有一勢分有多勢分。多村有一勢 車 四 樂 船 外 威 多 機 林 道 中 樹 舍 含 皆有四 護 牆圍村籬圍村塹 衣 艞 應善 蟴 不樓 圍 識同場機

圍 有

■撩亂而住。此齊幾何名爲勢分爲異爲同。答 中身居異處乃至明相未出巳來。得惡作罪。 中。明相出時此無有犯。若置衣舍內及勢分 復齊其十二肘梯所及之處。又齊六牛竹四車 餘如前說。云何離園村。謂村四面以雜園繞。 飛墜處。又齊懷惭愧人便利之處。是其勢分 名爲勢分。爲盡牆內外有 此村無勢分有異無同。離衣分齊據家爲准 含亦然、云何多含村。謂村內人家門無次第 明相出時得泥薩祇波逸底迦。一 獨衣在舍中身居勢分。 或衣居勢分身在舍 搞炒磨。 食噉飲食來會之處。 亦名勢分、若茲 是其勢分。謂盡舍內外有一轉。又復齊其舂 云何牆圍村。謂村四面以牆圍繞。此齊幾何 云何一含村。謂山野人同居一含。此齊幾何 齊幾何名爲勢分。謂盡解內外有 一尋。又復齊其雞 含旣爾。二 尋 叉

> 有一尋。又復齊其牛羊足塵所及之處。又齊 以塹圍繞。此齊幾何名爲勢分。謂盡塹內外 迴轉之處。是其勢分。云何塹圍 廟衆集之處。是謂一村有一勢分。此齊幾何 何一村有一勢分。謂於此村有一園林一神 **寨蛮掃時麁大。**塼石所及之處,是其勢分,云 村有多勢分。 謂於此村有多園林多神廟 村 謂 村四 面

弟分別。是謂一家有多勢分。此齊幾何名爲 别 爲勢分爲異爲同。答此無勢分。但齊室中說。 分。 此家中有一家長兄弟不分。是謂一家有一 家長兄弟分別。 有一勢分。云何多家有多勢分謂此諸家有 分。謂諸家中*唯一家長兄弟不分。是謂多家 勢分。謂齊門來更無勢分。云何多家有 云何一家有多勢分。 謂此家中有多家長兄 分,是謂一家有一勢分。事並同前一舍村說。 一家有一勢分。謂此家中*唯一家長、兄弟不 勢分爲異爲同,答此無勢分。餘並如前。云何 集之處。是謂多村有多勢分。此齊幾何名爲 多村有多勢分。謂此多村有多園林多神廟衆 欁炒磨。 食噉飲食聚會之處。亦名勢分。云何 名爲勢分。村中並是外各一尋。又復齊其春 廟衆集之處。是謂多村有一勢分。此齊幾何 云何多村有一勢分。謂此多村有一園林一神 衆集之處。是謂一村有多勢分。此齊幾何名 **擣炒磨。 飡噉飲食聚會之處。是其勢分。云何** 名爲勢分。謂盡園林外有一尊。又復齊其春 答此無勢分。云何 此齊幾何名爲勢分。宅中總是外有 此齊幾何名爲勢分何共 传樂家有 勢分間 一勢 尋 勢 何 3

家長兄弟不分。是謂多家有一勢分。此齊幾 來。云何多伎樂家有一勢分。謂此諸家*唯 別謂據彼兄弟所居分齊。 家有多勢分" 此齊幾何名爲勢分何共何別" 會飲食處來。亦是勢分。云何一 又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛。 勢分。謂此家中有多家長兄弟分別。 共謂安置幡竿處 《料理供具來 伎樂家有多 是謂

鋪有 此無勢分。云何一鋪有一勢分。謂此鋪中有 有多見解意趣不同。此之勢分何共何別。 套等處。云何多外道家有多勢分。謂此諸家 此之勢分。宅中總是外有一葬。又齊驪曝牛 家有一勢分。謂諸家中同一見解無別意趣。 之勢分何共何別。謂齊《天《祠》云何多外道 有多勢分。謂此家中有多見解意趣不同。 爐咒祭。春播飲食聚會處來。云何一外道家 曝牛糞。安置柴薪。及服。君持。祠祀。 節杓火 趣。此之勢分。宅中總是外有一尋。 名爲勢分何共何別。答此無勢分。云何 分。謂此諸家有多家長兄弟分別。 安置竿等。並名勢分。云何多伎樂家有多勢 何名爲勢分。宅中總是外有一 物等處。云何多鋪有多勢分。謂此諸鋪四有多 此之勢分。中間總是外有一零。又齊安置貨 何 道家有一勢分。 家長兄弟不分。此之勢分。中間總是外有 幕。 又齊安置貨物。計稱量度交易之處。云 此之勢分何共何別。謂奖易坐床。云何多 [鋪有多勢分。謂此鋪中有多家長兄弟分 一勢分。謂此諸鋪*唯一家長兄弟不分。 謂此家中同一見解無別意 辱。又復齊其 此齊幾何

家長或兄弟分別。 何別。答此無勢分 此齊幾何是其勢分何共

云何 綿衣裳等物。計●秤量度交易之處 安置小麥大麥。油廠小豆栗米。粳米。劫貝絲 弟不分此之勢分。中間總是外有一尋。又齊 一店有一勢分。 謂此店中有一家長兄

弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又 此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分、 外有一尋。又齊安置麥豆等物。 唯一店主兄弟不分。此之勢分。 兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。謂 云何一店有多勢分。 齊聚會飲食處來。云何一樓有多勢分。謂此 云何一樓有一勢分。謂此樓中有一樓主兄 有多勢分。謂此諸店有多店主或兄弟分別。 著物板床處。云何多店有一勢分。謂此諸店 此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。 有多勢分。謂此諸樓有多樓主或兄弟分別 勢分。謂此諸樓有一樓主兄弟不分。此之勢 勢分何共何別。謂安置梯處。云何多樓有一 樓中有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其 分。中間總是外有一尋聚會飲食。云何多樓 謂此店中有多店主或 中間總是 云何多店

勢分。謂此諸場有多場主或兄弟分別。 之處。云何多堂有多勢分。謂此諸堂有多堂 間總是外有 **謂此諸堂有一堂主兄弟不分。此之勢分。中** 馬處劉草棄糞所及之處。云何一堂有多勢 住。中間總是外有一尋。後噉飲食繫牛剉草 車有一車主兄弟不分。此之勢分。謂駕車行 別。答此無勢分。云何一車有一勢分。謂此一 主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何 何是其勢分。謂到門內。云何多堂有一勢分。 分。謂此堂中有多堂主或兄弟分別。此齊幾 分。此之勢分。中間總是外有 勢分。謂此諸車有一車主兄弟不分。此之勢 齊車軛何共何別。共謂軾處。云何多車有一 多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂 **棄糞及處。云何一車有多勢分謂此一車有** 幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。云何 一堂有一勢分。 一尊。謂繁牛。馬剉草棄養所及 謂此堂中有一堂主兄弟不 一零。謂繁牛 此齊

企噉飲食。云何一船有多勢分。謂此一船有 分。謂船行住。中間總是外有一尋。謂繁船處 勢分。謂此一船有一船主兄弟不分。此之勢 諸車有多車●主或兄弟分別。此齊幾何是其 分。謂駕車行處。云何多車有多勢分。 船主。兄弟不分。此之勢分謂船行住。云何多 齊船邊。云何多船有一勢分。謂此諸船有 多船主或兄弟分別。 勢分何共何別。答此無勢分。云何一船有一 、此齊幾何是其勢分。謂 謂此

是

弟不分。此之勢分。中問總是外有一尋。安置

云何一場有一勢分。謂此場中有一場主兄

分何共何別。謂場界畔。云何多場有一勢分。 中有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢 穀麥筐斗之處。云何一場有多勢分。謂此場

謂此諸場有一場主兄弟不分。此之勢分,中

船有多勢分。謂此諸船有多船主或兄弟分

此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢

間總是外有一

尋安置穀麥。

云何多場有多

别

中時樹影及處。若無風時花葉果子墮落之 多林有一勢分。 有 兄弟不分。此之勢分。謂此林內。中間 分 何多樹有多勢分。謂此諸樹各各相離枝葉 謂此諸樹枝葉相交覆所及處。中間總是。云 分。謂樹枝葉踈散不交。此齊幾何是其勢分 處。及天雨時水。帝及處。云何一樹有多勢 及之處。中間總是外有一尋。又於五月日正 無勢分。云何一樹有一勢分。謂枝葉交密所 兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。 分。此之勢分。中間總是外有 分別。此齊幾何是其勢分。謂齊4井來。云何 花果茂盛。此七樹間有四十九尋。齊此已來 佛言如生聞婆羅門種庵沒羅樹。 **若苾芻行住坐臥時。** 犯無犯。爾時具壽鄔波離白佛言。世尊大德 不交。此齊幾何是其勢分何共何別。茲紹有 何共何別。謂是齊樹根。云何多樹有一勢分 云何多林有多勢分。 林有多勢分。 行。茲芻不失衣分齊過此便失。若住坐臥 一尋。又復齊其採花之處飡噉飲食。云何 云何 一林有 謂此諸林有一林主兄弟不 謂此一林有多林主或兄弟 勢分。謂此林中有 謂此諸林有多林主或 齊幾許來是離衣勢分。 一尋採花及處 相離七喜 總是外 此

犯。女並如前說 來。是其勢分。若茲芻離衣宿。應爲三事犯不

時但一尋內。若二界中間臥時。

农角不離身

佛在室羅伐城給孤獨園。時諸茲獨多畜衣 有得靑衣不卽作衣。但知學畜更望餘者。者 月衣學處第三 根本配一切有部里奈耶卷第十七

得如是相似之物。 如前。我觀十利爲諸聲聞弟子。於毘奈耶制 具問諸苾芻。諸茲芻言實爾。世尊呵責廣說 衣。時諸茲芻以此因緣具白世尊。佛以此緣 嫌賤。云何苾芻多畜衣物。積而貯畜不肯作 「衣及得厚薄亦皆貯畜。 我當作农。如青既然。黃赤 時少欲苾芻共生

滿足。若不足者得畜經一月。若過者泥薩祇 衣欲須應受。受已當疾成衣。若有望處求令 若復茲芻作衣已竟。羯恥那衣復出。得非時 波逸底迦

其學處應如前說

者盛年會。我當得衣。若足者善。若三衣隨一 時。餘名非時。若有望處者。謂衣少更求得畜。 如前說。言得非時衣者。何者是時何者非。時 若復茲芻衣已竟。羯恥那衣已出。 五月謂從八月十六日至正月十五日。 是名 六日至。九月十五日。若住處張羯恥那衣者。 若住處不張羯恥那衣。 迦。廣如前說。此中犯相其事云何 不足者。得齊一月。岩過畜者泥薩祇波逸底 處當與我衣。若五年食若六年會。若頂髻會 一月者謂有望處。 於父母兄弟姊妹師主等 者 一月謂從八月十 。有四句廣

有望 訤 養精e殊 無望 望 條 斷不同 魰 《肘量等 衣

是日得同色衣。彼苾芻於十日內作衣。應持 應拾應作法。若不持不捨不作法。至十 望處。若得如是同色衣時。 著苾獨月一日得少青色衣。 我當作衣。 未作而畜有希 即於 H

> 持應捨應作法。若不持不捨不作法。至十一 衣 若苾芻一日不得餘衣。二日方得衣三日得 明 日明相出。泥薩祇波逸底迦 。乃至十日得衣。彼苾芻於十日內作衣。應 相出。泥薩祇波逸底迦

薩祇波逸底迦。由前得衣相染續故。如得靑 得餘衣。三十日內作衣。應持應拾應作分別。 若苾獨二十一日不得餘衣。乃至二十九日 即應如前作法。若不作法犯捨墜 若不持不捨不作分別。三十一日明相出。泥 不得。乃至十九日不得衣。二十日方得餘衣。 若苾芻十日不得餘衣。十一日不得十二日

者苾芻一日得青色衣。不作而畜無別望處。 色衣旣爾。得餘色衣事皆同此 二日得衣。乃至三十日得衣。廣如前說。如得 相出時。泥薩祇波逸底迦。若一日不得餘衣 持應捨應作分別。若不作法者。至十一日明 於是日得同類衣。時苾芻於十日內作衣。應 便作是念。若得如是同色衣者。我當作衣。即 青色衣旣爾。得餘色衣等事皆同

作而裔情有希望。若所望處皆斷絕者。彼茲 其所望處雖未得衣心不斷絕。或於是日得 若苾芻一日得靑色衣。不作而畜有希望處。 青色衣。如前廣說。若茲錫一日得青色衣。不 若苾芻一日得靑色衣。不作而畜有希望處 說。乃至三十日方得餘色衣。事同前說 於是日得青色衣。於十日內應作衣。如是廣 然希望處時節長遠。不稱所求無力能得。或 **獨所得之衣。於十日內應持應捨。如前廣說**

> **僧衆。云何死人衣。於屍林中死者餘衣無主** 無施主衣。三往還衣。四死人衣。五囊掃衣。云 月著用。鄔波雕。復有五種衣。一有施主衣。二 路棄衣。二羹精處衣。三河邊棄衣。四蟻所穿 孫受。云何囊掃衣。此有五種。云何爲五。一道 於屍上。送至燒處。旣焚葬已。還持此衣奉施 何往還太。如有死人眷屬哀念。以衣贈送置 何無施主衣。謂無女男牛擇迦爲其施主。 何有施主衣。謂有女男半擇迦爲其施主。 言有二種。一新二故。新謂新紀 爾時具壽鄔波雕白佛言。大德。有幾種 衣。五破碎衣。復有五種。一火燒衣。二水所漬 衣。三鼠嚙衣。四牛嚼衣。五爛母棄衣 故謂曾經 衣

胝。猶去舊裏擬將別用。,摘時得惡作罪。至 十一日明相出。便犯捨墮。若茲獨於新信伽 時若欲更著第三重者。帖時得惡作罪。至 伽。一重爲安呾婆娑。若苾芻二重爲僧伽胝。 爲僧伽胝兩重爲尼師@但。一重爲嘔咀 若苾芻得新衣欲作衣者。應院染裁縫。 羅僧伽及安呾婆娑。 四重爲僧伽胝。四重爲尼師*但。兩重爲嗢呾 如是。若茲獨得故衣欲作衣者。應浣染裁縫。 十一日明相出時便犯捨墮。 新嗢呾羅倩伽*帖第二重。*帖時得惡作。至 僧伽胝既然。於尼師"但事皆同此。若茲獨有 至十一日明相出時。不安了者得泥薩祇。 胝。*摘去其裏浣染縫治。 僧伽及安呾婆娑。若欲更著第三重者。*帖 日明相出時。便犯捨堕。若茲芻於新僧伽 若苾芻於二重嗢呾 還欲安此者無犯 安呾婆娑亦復 一羅僧 兩 如

爲九。 心亂痛惱所纏 三事廣如上說。又無犯者最初犯人。或癡狂 極小者。但齊從橫一肘。若苾芻犯捨墮。應爲 呾婆娑。竪二樓五。竪二横四。若極下安咀婆 上中下。量如信伽低說。鄔波雕。復有二種安 ф 肘横五肘。下者竪二肘半横四肘半。二內名 差別。佛言。僧伽胝有三。謂上中下。上者竪三 成破納。鄔波雕白佛言。大德。衣之大小有幾 **夾三種衣。四長一短。應作應持。過此已上便** 離。初三種衣。二長一短。次三種衣。三長一短。 十九條二十一條二十三條二十五條。 種。條數云何。佛告鄔波離。有九種別。云何 爾時具壽鄔波離白佛言。大德。僧伽胝有幾 ,若嗢呾羅僧伽及安呾婆娑。亦有三種。謂 但蓋三輪。是持衣中最小。若泥薩祇衣最 謂九條十一條十三條十五條十七條

使非親尼院故衣學處o第四

謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣,輔輪王化四天下。爲大聖主七寶具足。所相。王召觀祭。授記有二種瑞。若在家者。爲去斯不遠有婆羅門仙人。名阿私多。善解占一在雪山邊分。鹽河側劫比羅仙人所住之處。王家。于時四方有大名稱。云釋迦族生太子。軍時菩薩從覩史天下。託生劫比羅城淨飯

怖

如河爲此罪過婦女殺婆羅門耶。

。即便捨

子

故。所

有資財收入王庫。

膊

鄔陀夷聞斯事

其命。後更思念。我若殺者擾亂王城爲大驚鄔陀夷私有交密。便作是念此二。惡人當斷

而不問。後於異時密護身死。時勝光王以無

諸國王咸皆遣使。幷持國信至淨飯王所。後若我承事淨飯王者。卽爲承事太子身也。時 信心。從家至非家常得成佛。應正遍知名聞 陀夷便與笈多共行非法。 有婦名曰笈多。顏貌端嚴入所樂見。是時鄔 光王論王事已。於密護含而爲停止。時密護 爲停止。若淨飯王遣使往問勝光王時。●便遣 **淨飯王所。論國事已便於大臣鄔陀夷舍而** 所遣使人是國大臣名曰密護。是時密護至 絕。時憍薩羅國勝光大王。與淨飯王國界隣 何事徒爲費損。於是使人及諸國信悉皆斷 事太子。而今太子旣往林中情求出雕。我今 是事已成作斯念。我今所以事淨飯王者。意 心懷憂惱。遂往林中。屛棄人事。時諸國王聞 時菩薩養在深宮。年漸長大由見老病死故。 時受其福錄。又作是念。今我無緣能見太子。 群品。各作是念。我今宜往承事太子。當於後 法理人安隱而住。若出家者。剃除鬚髮以正 盡斯大地窮四海邊。無諸盗賊亦無酷罰。 寶。千子圓滿有大威力。勇健無雙能降怨: 大臣鄔陀夷往。時鄔陀夷至室羅伐城。見勝 近。信物雖絕使尙往還。於時時間遺使相問。 知釋迦太子生在雪山。 十方弘濟群品。是時所有諸國大王。皆悉聞 乃至名聞十方弘濟 時彼密護聞婦與 IJ 敵

是念。我今爲當先見大王先見臣耶。作是念 此人。卽是攝受淨飯王矣。時勝光王卽令使 多交通。本意緣斯欲爲啓白。王今若能攝受 臣白王曰。豊鄔陀夷更無停處。然彼先與笈 王命臣曰。可覓停處安鄔陀夷。鄔陀夷出已。 還停彼處。便白王曰密護身死。王曰家主雖 幸願大王賜與停處。 陀夷即便詣勝光王所。 願仁恩助我言及。大臣聞已然可其事。時鄔 國大臣所陳其本意。云我啓●主欲取笈多。幸 已復更思量。求事之法理從下起。即便往至 彼商量。時鄔陀夷即便往詣室羅伐城。作 當招觸敗。王便報曰。若如是者。鄭當爲使往 是不穩便事。應遺使入往彼籌度。 所。作如是白。王與滕光王國界隣接。見有如 憑託。便於夜中思利害事。曉便往詣淨飯王 哭。鄔陀夷至門問笈多曰。何意啼泣。笈多報 卿與笈多先有交密。今以笈多與卿爲婦。宅 者命鄔陀夷至。便告之曰。鄔陀夷。我質不知 死宅豈死耶。鄔陀夷曰。宅雖不死產業皆無。 止。白言我先停在密護之舍。王曰今者宜應 笈多聞鄔陀夷來詣其舍。 及財物亦並相供。時鄒陀夷拜謝而去。是時 存 笈多自念。我今若往劫比羅者。婆羅門婦 及家資悉皆相與。 鄔陀夷曰。我本相爲而來至此。已白王訖。汝 日。我之所愛夫主身亡。仁豈於今亦當棄我。 我命。 便作是念。 我今宜應留住於此於其本宅。是 我今存在如何令彼 汝爲此住爲向劫比羅城。 王曰卿已曾來何處停 共論國事即白王曰。 即出當門大聲略 。若不問 笈多無 報我住處。比令使問意無一還。今者云來逝子修苦行時。我常遣使問其安不。使者尋還

自裁書曰 使問其安不,使者尋還報我住處。比令使 來。鄔陀夷曰。奉大王命臣必重來。時淨飯王 特信還歸。王曰卿今去矣。還於彼住亦不歸 也。時鄔陀夷即白王曰。若如是者臣爲使去 正覺。亦令有情同食甘露。來逝多林寧不憂 竟無一還。今有信云。一切義成太子證無上 憂耶。往日一切義成太子修苦行時。 故以手支頰懷憂而住。 時大臣鄔陀夷前詣王所。便白王曰。 多林内。其事如 王曰我今豈得不懷 。我常遭 "大王何

油遍塗身體。以暖湯水而爲沐浴。途便往詣

後便隨意欲受上妙飲食。即以飯食及諸○蘇

爾時菩薩於六年中一無所有。修苦行已

郑陀夷便有兩宅。一在劫比羅。

一在室羅伐

城不 披讀。時爲陀夷白世尊曰。世傳能向劫比羅 室羅伐。至世奪所奉上勅書。世尊受書便自 書了印訖與鄔陀夷。 始從受 煩惱 餘 仐 - 旣長成已 人受安樂 胎 後 時鄔陀夷持王勅書往 *唯吾 *唯吾獨 找 養 於 辛無勝 世 苦邊樹 1

爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已。證一切 此跏趺坐。是時菩薩未解跏趺衆惑皆盡 意。心念口言。若我諸漏未斷盡者。我終不解 下手自布草不令@聊亂。跏趺而坐。 端身正 所取吉祥草。時黑龍王讃歎菩薩。向菩提樹 力,受十六倍乳糜飽足食已。復詣善行男子 勝●軍聚落二枚牛女所。一名歡喜。二名喜

智。受梵王請往婆羅痆斯。三轉十二行法輪。

度五苾芻及以隨五苾芻已。

即便行詣白氎

林中。度六十賢部令住見諦。又至勝*軍聚落。

踰城出家。父王頻召竟不還國。重白佛言。必 佛告鄔陀夷。我共汝去。時鄔陀夷懷昔太子 若世尊不肯歸者。我今有力自强將去。 根 ●生死愛網若全除 . 算聞斯語已。即說伽他報鄔陀夷日 世尊威力無處所 本說一切有部毘奈耶卷第十七 世尊境界無處所 生死愛網若全除 此即《誠無》將導者 此郎誠無將導者 汝何方便能將去 汝何方便能將去 爾時

時勝光王遣使持書往淨飯王所。

白言大王

飡甘露。今現住在逝多林中。時淨飯王閒此 王今慶喜。太子已證無上正覺。亦令有情同

信已。以手支頰懷憂而歎。往日一切義成太

具。次往室羅伐城受逝多林給孤獨園。

次至

憍薩羅說少年經。

令勝光王得見諦已住逝

王含城受竹林精含。

亦與身子目連出家受

來天衆。無量百千摩揭陀國婆羅門等。次至

主頻毘娑羅王住於見諦。

幷度八十百千諸

變教化令住安隱涅槃。又至杖林。令廉揭陀 度千外道出家受具。又至伽耶山頂。現三神 度二枚牛女亦令見諦。又至烏盧頻螺林側,

> 根 (本説 切有部毘奈耶

第十八 藏 法師義淨奉

白佛言。世尊。我欲還宮白父王知。佛告鄔陀 使者其事如何。佛告鄔陀夷。凡出家者方爲 爾時鄔陀夷。閉佛世尊說。伽他已。頂 使非親尼院故衣學處第四之二 **縣陀夷出家。令其長夜永得利益。舍利子言。 鄔陀夷白佛言。我今出家。佛告舍利子。汝與** 如法教令曾不違道。由此因緣言無違者。時 菩薩時。生生之處於二師二親及尊重類。有 前信。鄔陀夷言。善哉我今出家。然而世尊爲 報淨飯大王。我今且去。佛言待出家已方報 佛使。鄔陀夷言我願出家,然爲要契事須還 夷。爲佛使者理不應然。鄔陀夷白佛言。爲佛 更有。 汝今可去。然而造次勿入王宫。宜至其門立 尊所禮佛雙足。白佛言。世尊。我已出家。佛言 告知。時鄔陀夷旣受教誠。禮舍利子已。詣世 如是世尊便與出家丼受圓具。所有行法略並 而告日。釋迦茲芻今至門外,若喚入者即應 隨入。彼者問言更有諸餘釋迦苾芻不。答言 問一切義成太子宿王宮不。答言不宿。 答言亦作如是形狀。汝亦不應宿王宮內。 若問一切義成太子亦作如是形狀耶。 答言或阿蘭若或毘訶羅。若問 禮佛 開 老 足 切

붓

問鄔陀夷曰。 頃即至劫比羅城。立王門外告守門者曰。 渴仰。瞻望世尊企想而住 殊妙香供。歷衆緒綵建立幢幡。布列香花誠 屏除諸穢。以栴檀香水而遍灑之。處處皆有 辨。相應定力意念皆就。於此城中街衢巷陌 戾。然大王教令隨言卽成。諸勝天人舉心事 屈路陀林同逝多林。 院六十房。是時諸臣奉王命已。遂往阿蘭若 屈路陀林同逝多林造一住處。 若或毘訶羅。王告諸臣曰。卿等往阿蘭若處 王家及內宮裏。王曰何處居停。答曰或阿蘭 人亦令憑掃。太子欲來。鄔陀夷言。世尊不住 故居。卿等應可修飾城隍莊嚴道路。宫中內 便命諸臣曰。 欲來。何時欲 投身。躄地。以冷水灑良久乃。穌。從地起已 亦作如是形狀。答言大王亦同此狀。時淨飯 家。報言我已出家。王便問曰。 一切義成太子 既至王所。王識顏狀。問言。鄔陀夷。汝今出 言喚入。我觀釋迦苾芻其狀如何。門人引入 王曰。大王、釋迦茲芻來在門外。得令入不。王 諸餘釋迦茲芻不。報言更有。門人即便入白 我白王。釋迦茲芻今在門外。門人問曰。更有 可愛樂。猶如帝釋數喜之園。時諸大衆。各懷 王無始劫來恩愛情重。 爾時世尊神力加被。 來。過七日已方來至此。時王即 一切義成太子欲來此不。答言 一切義成太子過七日已欲歸 造十六大院院有六十 聞是語已即便悶絕 **令鄔陀夷如申臂** 有十六大院

告諸茲獨。如來欲向拗比羅城。若諸具壽情爾時世尊在逝多林。命大昌連曰。汝今宜往

傳者舍利子。尊者大目連。尊者迦◎攝波。尊 諸根威儀寂靜。三十二相而爲莊飾。八十種 如梵天王梵衆圍繞。猶如大海湛然安住。 妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞 圍繞。猶如日輪千光圍繞。如持國天王乾閩 衆圍繞。如諸國王大臣圍繞。猶如明月衆星 醫病者圍繞。如大軍將兵衆圍繞。猶如導師 牛王諸牛園繞。猶如鵝王諸鵝圍繞。如妙翅 如象王象子圍繞。如師子王師子圍繞。如大 寂靜圍繞。解脫解脫圍繞。安隱安隱圍繞。善 羅城。若諸具壽。情樂欲見父子相遇者。應持 佛教已。告諸苾芻曰。諸具壽。世尊欲向劫比樂欲見父子相遇者。應持衣鉢。時大目連受 樂欲見父子相遇者。應持衣鉢。 劫比羅漸。次而行至盧呬多河。時諸茲芻。或 者名稱。尊者圓滿等。諸大聲聞及餘人衆往 尊者高勝。尊者婆瑟波。尊者大名。尊者無滅。 德皆悉圓滿。諸大聲聞尊者。阿沓若憍陳如 如移寶山。十力四無畏大悲三念住。無量功 好以自嚴身。圓光一尋朗逾千日。安步而進 如大雲靉靆垂布。猶如象。王屏息狂醉。調伏 王 婆圍繞。如增長天王鳩槃。茶圍繞。如龍目天 行旅圍繞。 王妙翅鳥圍繞。如波羅門學。徒圍繞。猶如大 圍繞。端嚴端嚴圍繞。如栴檀林栴檀圍繞。猶 順善順圍繞。離欲離欲圍繞。阿羅漢阿羅漢 佛。爾時世尊。自調伏故調伏圍繞。自寂靜故 衣鉢隨從世傳。時諸茲獨旣承告已俱來從 有洗濯手足 |龍衆圍繞。如多聞天王藥叉衆圍繞。如淨 猶如商主商客園繞。如大長者人 或囓齒木。 或 / 總淨水或時操浴 獪

> 子爲子拜父耶。時佛世尊便作是念。我若足 時淨飯王於寬廣處敷設床座以待太子。 而去。 於座不現。共諸茲與四年盛空。猶如滿月共 城。 諸人息輕慢心故。 去。今者獲得無上妙智更乃足步而還。 日百千天衆隨從空中。 作如是議。一切義成太子大有所失。昔時去 步入城中者。諸釋迦子各起慢情。共生不信 時乃有無量百千大衆雲集。 今欲來至。皆大歡喜。說共奔走往届路陀林。 是 世尊高六茲芻高五。佛五衆四。佛四 如東方旣然。南西北方亦復如是。次攝神通。 儀中廣現神變。爾時世寫。先於東方入火光 相圍繞。亦如鵝王舒翼而住。行住坐臥四威 共相。警覺。或有情生喜樂作如是念。爲父禮 五。佛五衆四。佛四衆三。佛三衆二。佛二衆 三衆二。佛二衆一。佛一衆與六人等。佛六衆 於虛空中高七多羅樹。 通身上出水身下出火。身上出火身下出 定。現種種焰靑黃赤白紅旗胝色。或現 足說*伽他日 一。佛一衆便居地。世尊去地髙踰一人行空 時劫比羅城所有人衆。 爾時世尊隨心所念入三摩地。 一劫比羅城。時淨飯王旣見佛已 **幷與無量百千俱胝人天大衆閣繞而** 我今應以神變入劫比羅 時諸苾芻但高六樹。 於劫比羅城圍繞而 睭 或有先世善根 切 旣入定已 義成 宋三。]。頭面體 太子 欲令 是 水

諸釋迦及餘大衆。見淨飯王禮佛足已。情今是第三禮圓智 降伏魔怨成正覺佛初生時大地動 贍部樹影不離身

榯

 $\pm$

世

以妙

伽*他答淨飯王巳。次觀大

其

自餘諸衆皆令歸依三寶住正信

伏家宗慢放。至天曉已便命大目連曰。 及者。爾時世尊知淨飯王心之所念。欲今降 於夜中作如是念。唯我一子有此威德餘無 及諸大衆禮佛足巳恭敬而去。其淨飯王。便 中。時淨飯王由極歡喜故未得見諦。淨飯王 北方亦復如是。次攝神通現於本座。時淨飯 出火。身上出火身下出水。如東方旣然。南西 目連先於東方入火光定。 三摩地。旣入定已隱身於座"踊現空中。時大 便唱善來命之就座。 執持衣鉢詣淨飯王所。 祝蔡愍念父王。目連白佛言。唯然世傳。即便 餘亦有如是茲芻具大神力。 時淨飯王便作是念。非*唯我子有大威德。於 類如拿者不。時大目連即爲父王說*伽他 養不見諸天。時大月連知王念已。便白主 。大王。我今還欲往世尊所。 牟尼聖弟 。是時淨飯王復作是念。今者世尊*唯人 及六通 世尊弟子更有如是大威德 子 或變神通身上出水身下 是時目連即如所念入 時王旣見日連來至 皆有大威 現種種焰青黃赤 水 前起慢心即便 白言 具 足 随意。 者 德 汝當 盽

飯 王亦 詣

是事已便作斯念。今佛世尊非*唯人衆之所 首。汝是何人。門人答曰。我是北方多聞天王。 意,門人報日。佛今純爲諸天說法。王問門人 天說法。王問門入曰。賢首。汝是何人。門人答 大王勿入。王曰。何意。門人報曰 作蘇頗低迦。時淨飯王欲東門入。門人報曰。 爾時世傳知父王念。 旣至佛所體佛足已在一面坐 供養。亦爲諸天而來親奉。令淨飯王慢心息 見佛世尊の與諸天衆說徼妙法。時淨飯王見 爾時世尊便以神力加被淨飯王。 人報曰。佛今純爲諸天說法。王問門人曰。賢 欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何意:門 天說法。王間門入曰。賢首。汝是何人。門人答 大王勿入。王問何意。門人報曰。佛今純爲諸 王。時淨飯王便往西門欲見世尊。門入白言。 日。賢首。汝是何人。答日。我是南方增長天 南門欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何 日、大王。我是東方持國天王。時淨飯王便往 便攝神變。時大目連引淨飯王入見世傳。 我是西方醜目天王。時淨飯王便往北門 卽 於風 路陀林 。佛今純爲諸 令於門外

親之所能作。我依世尊善知識故方獲斯事。 剛杵。摧破二十身見高山得預流果。旣證果 差別。隨其根機而爲說法。令淨飯王以智金 爾時世尊。隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性 已白佛言。世尊。我今所證非高祖所作。亦非 母所作。非 捺落迦傍生餓鬼三惡道中。 ;王非天非沙門婆羅門。非諸宗 拔濟令出安

間

曰。彼者是誰

目

苾芻問言。笈多何意啼泣

報言。

至

置人天。 王位の授與賢善 欲灌離頂令受王位。彼便報曰。釋迦童子。名 見諦不能爲王。問言何日。報言今日。彼便報 可受王位。彼便報曰。有何意耶。王曰。我今 淨飯王禮佛而去。便詣白飯王所報言。太子 情命乃至不飲諸酒。頂受世尊所制學處。時 世尊慈悲鑒祭。我從今日乃至盡形。不斷有 得出。我今歸依佛法僧實爲鄔波索迦。*唯願 宅@今並除藥體斯妙果。大德。於生死流我今 越度白骨大山。無始已來會所積集。身見窟 日賢善。可稱王位。時淨飯王卽便灌頂。以其 悉自云我已見諦。淨飯王曰。若如是者我今 次往斛飯王。後往廿露飯王所。冀稱王位。彼 曰。我於世尊初來之日。即於彼時我得見諦。 能盡未來生死邊際。乾竭血

彼皆報曰、作轉輪王。又問曰。君等作何。報言。 **拿** 瘦悴。 道千人。心雖端正身非嚴好。由昔苦身形容 受其供養。時淨飯王作如是念。今佛弟子外 普告諸釋種中。 汝意。諸釋子曰。爲全家並去。爲當家別一人。 因不爲隨從。彼皆報曰。我今出家,王曰。各隨 太子證甘露法。亦令有情同食斯味。仁等何 我等稱臣皆爲從者。王復告曰。今一切義成 當知一切義成太子。若不出家者當何所作。 生善。若令釋種陪隨世傳。方是端嚴。 爾時世傳及茲紹倡梁。 王曰。家別一人。時淨飯王即便6槌6鍾。宣令 云何得今世尊門徒。●容儀可愛覩相 時淨飯王集諸釋種而告之曰。 **家**別 人出家奉佛 於日日中入王宮內 諸君 人共 ~~不~~肯

鄒陀夷。若如是者我亦出家。答曰善哉 世常爲菩薩時。便拾實女耶輸陀羅。《持稱亦 室羅伐城次第乞食。@遂至故二笈多之宅在 安住。時具壽鄔陀夷。於日初分執持衣鉢。入 等五百釋子悉皆出家。如世傳說。 俗。誰能共汝廛垢之面而沈溺耶。笈多報言。 瞿比迦®無密伽闍®應子等六萬婇女而爲出 夷。仁今何意棄我出家。鄔陀夷曰。賢首。如我 知是故二。 門而立。 利養故。即便旋往室羅伐城。在逝多林如昔 而求出家。今拾少欲耽著財利。世尊欲令絕養。爾時世尊便作是念。此諸釋子本爲解脫 **而出家者多獲利養。時五百釋子茲芻極招利** 者必招答實。 是時笈多遙見鄔陀夷來瞻其顏狀 即便以手槌胸而告之日。 即於是時釋種之中。 老捨 賢善無過

令彼出家更招**濺**臟。云六衆茲芻度茲芻尼。 收斂明當出家。時鄔陀夷便作是念。我於今 宜疾勿遲。遂拾而去。然鄔陀夷於時時中數 他日往逝多林、問諸苾芻曰。彼向何處。苾芻 便生追悔至天曉已。執持衣鉢往王含城。旣 時由昔俗累。倘被黑鉢同梵行者所輕。況復 家業尚未收*飲。鄔陀夷曰。要待憍薩羅國煨 來看問。告笈多曰。汝未出家。彼便報曰 燼之後。汝之家業方可了耶。笈多報言。今即 彼已安居坐其。是時笈多付家業已。便 彼以遠趣王舍大城。彼既聞已即便啼泣。 我今收四飲家業尋當出家。鄔陀夷日 。報言。聖者鄔陀夷。諸苾芻報 。聖者鄔陀夷 我之 一、笈多 貴族 0 奥二於今 ⁸⁰今並二進見後 ⁶⁰授二受自命 ⁶容二於伊伊 ⁶相 [也]一色,诸語也二密語也命 ⁶⁰[魚子也]一後 ⁶⁰处二數目 **②**[持稱本云具稱]· ●相=組⊜金 ●雄二雄働 ●建二巡員事

報言。

等 仙授故舊鹿母。毘舍佉善生夫人。悉得無病 教憍陳如住位迦*攝波住 位 並得安隱。 世主。鄔陀夷便作斯念。旣是出家或容再面。 步 笈多不。答言。我識。彼是大德鄔陀夷昔日之 安樂住不。答言。並安樂住。又問。汝識長者婦 錦而付與之。告言。如世尊說。遊都不應空藥 足。報言。今此房中有食有利。宜當安隱歡意 即便喚言。摩訶羅且來瀬足。時鄔陀夷取彼 已出家訖。鄒陀夷問曰。誰與出家。報言。是大 為請教授而來至此。諸尼聞此諷誦之聲識其 內、壓備房宇以軟牛囊而塗拭已。便掩半扇 住處。拾之而去。摩訶羅。此是鎖鑰汝自當知。 而住。彼便報言。我不樂住。時歸陀夷便持鎖 衣鉢掛在極高象牙·枝上。遂多與油介途手 門 從彼而受學業。諸尼報曰,汝無識人多有諸 是鄔陀夷。笈多曰。因何是我軌範之師。我豈 去。比何處來。答言。我前須往王舍城中。尼問 偃臥床上。作歌詠聲而誦正法。時有茲獡尼。 說是語已。 彼 尼。與大茲芻共相緊屬。汝今宜往問其安不 耶現已來至。笈多問曰。若箇阿遮利耶,報言。 知已即便歸寺。 告笈多曰。汝今喜滿阿遮利 響韻。即便共往鄔陀夷所。問言。 大德往時走 笈多、鄔陀夷曰。善來善來。長者之婦 。鄒陀夷曰。彼豊今時尚爲長者之婦。答曰。 諸餘尊宿大世主衙答彌。及勝光王長者 即具持層香及油澡浴之物。 而喚 鄔陀夷問曰。 亦時 即便涉路漸至室羅伐城逝多林 時中來聞 扣門者誰 正法 舍利子大目連 又問 往詣彼房扣 報日。我是 Æ 隨意當 位 了 進 Ē 婦 自護即是護他。自能修習。多修習故有所證

身之具。若餘黑鉢度笈多出家者。乃至暫欲

者故。不與笈多出家。我多喪失腰條雜物資

見我亦無由得。雖及安居情常不樂。時有摩

訶羅苾芻。從室羅伐城夏安居已來至王城。

住。遂遙見彼老茲獨來。髮若荻花眉長下覆。 時鄔陀夷於竹林 精 合外近大 道 邊瞻望而

僵肩垂臂徐步而行。時鄔陀夷便作是念。此

耶。時鄔陀夷見無軌則不識二師。即知定是

上座。老茲芻。云敬騰阿邁利耶。敬禮鄔波馱 之來者何上座耶。旣相近已告言。善來善來

摩訶羅也。遂將入寺問言。爾。從何來。報言。

從室羅伐來。時鄔陀夷便生是念。若我先問

羅旣從彼來。得知世尊少病少惱起居輕利安 笈多消息聞者譏醜。我應次第而問。汝摩訶

無病安樂在彼安居。又問。苾芻苾芻尼。鄔波 樂行不。在室羅伐爲夏安居。彼便報言。世尊

迦鄔波斯迦衆。

並得無病安樂如常所居。

之笈多情願出家。時大世主即與出家。時鄔 諸尼衆便將笈多至大世主處。白言。聖者。此 可隨我來,至大世主衙答彌處度汝出家。時 **豈有苾芻度苾芻尼耶。 還令尼衆度汝出家。** 多具以前事告茲得尼、諸尼報曰。汝誠無識。

陀夷在王舍城作如是念。我爲護惜諸黑鉢

豈非大德前作斯語。汝當收*斂家業。我度汝 事須向王城。 出家。我依斯教付囑家產。大德藥我遠向王 陀夷即爲說法。說法之時即便追念。昔時 且可坐爲汝說法。禮已便坐端心聽法。時鄔 鄔陀夷曰。我豈當時自貽重檐許言教汝。 城。若大世主不度我者。我誠非俗亦非出家。 有歡笑之事。問笈多曰。汝憶往時在某園: 去。喚言。禿沙門女。走向何處。復更急趁生支 而去。時鄔陀夷聞其走聲,即便出外隨 欲出耶。遂令暫出。笈多出已撩舉裙衣急走 出事了還來。鄔陀夷作如是念。此爲便利面 多覺知縣陀夷欲心熾盛。告言。聖者我暫須 五不共事。表知男女有欲盛心無欲盛心。 意便起。欲心旣起情多錯亂。 凡智慧女人有 天祠之處。後噉如是美妙の飯食。談話之時 自護者即是護他。若護他者便成自護, **偶尼。仁非苾贺。鄔陀夷曰。姊妹如世奪說。** 知已亦復還來。報言。聖者我若許者。 觸。脾。共精遂濫欲心旣歇。徘徊而住。 。聖者。大世主與我出家。鄔陀夷曰,我有他 耶。我已出家。問言 是時笈多入前告曰。大德、 汝復何緣急求離俗 彼便報曰 誰復與汝而爲出家。報 我 **今覺是長者** 。我非苾 云何 後 夺 笈 欲 林 肵

見彼笈多行啼憂悒。問言。笈多何意啼泣。笈

有人報曰。爲剃刀故彼向王城、欲取新刀剃

而去。我今不居俗含復非出家。寧不憂惱。

棄俗許與出家。

我既付囑家產。

一被便遠

汝新髮。于時茲獨尼衆爲請教授來逝多林。

衣精已便生悔心。

即便自念我之身分未有。

我當爲浣。 時鄒陀夷卽以衣付。 是時笈多見 名護他便成自護。笈多報曰。聖者可脫裙來 不惱不患無怨害心。常起慈悲愍念於物。

由斯自護即是護他。云何護他便成自謹。

事。作是念已《倍發染心。如佛經中說 * 伽他 聖者鄔陀夷 ●不觸 *不見。我不順彼實非善 日

間 此惡事耶。笈多報曰。彼之大德是持戒者。自 便為院衣。諸尼見問。笈多具答其事。諸尼便 中蘊有情。是最後生而來依託。笈多●至●寺 時彼笈多欲心亂故。取精一滯置於口中。 我言謂汝爲求勝法往大德處。寧知更有 一。稀投女根內,有情業力事不思議。時有 譒 不 有 觀 耽 善 欲 法 人 不 行 見 黒 於 闍 義 中利 復

*攝波。於我法中而爲出家、斷諸有漏成阿羅 前廣說。乃至我今爲諸弟子。於毘奈耶制其 身分尚有斯事。如其觸著汝欲如何。諸茲芻 出家後。我之身分骨不重觸。諸尼報曰:不觸 爾時世母遂作是念。若有茲芻。令非親族茲 漢、我弟子中辯才巧妙。善能宜說最爲第一。 苾芻,彼尼無犯波羅市迦。旣其有娠應安屏 尼 。知其事已往白苾芻。諸茲芻白佛。佛告諸 與食供給無令關事、當生其子。名童子迦 世奪以此因緣如

若復苾獨。使非親茲獨尼院染打故衣者。泥 學處。應如是說 薩祇波逸底迦

族。過此便非。茲芻尼者。謂是笈多。故衣者。 言親族者。 若復茲獨者。謂鄔陀夷。若更有餘如是流類。 芻摩迦。 無二者奢搦迦。 無方三者奢搦迦。 無方四者獨播死 ·種衣中隨是一數。云何爲七。一者毛。二者 謂從七祖父母兩人已來皆是親

制

苾芻爲佛請食者及長淨日。若違制者。 於此夏安居內茲獨不得輒見世尊。

> 安樂。小軍當知。若能讃歎社多功德者 量人天。利益無邊諸有情類。來求法者令得

則

歎我身無異。若有毀訾杜多功德者。即是

亦爾。世尊告曰。善哉善哉、小軍、汝能誓度無 言不能令隨意去。由此緣故我身端嚴。門徒

核耳言浣者下至水浸、染者下至一入色。打網之言浣者下至水浸、染者下至一入色。打大紙也 七者阿般團開得迦。@是北方地名其處有此是幾 王@考獨孤洛迦。爺於:*者高國語薄迦由是@自王@考獨孤洛迦。爺於:*者高國語薄迦由是 前 者下至手一打。泥薩瓶波逸底迦者、廣說如

非親族想。令院故衣犯捨堕。染打亦如是。於 此中犯相其事云何。若苾芻知非親族尼。 犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 非親尼疑亦捨墮罪。若是親尼作非親想。 又於三中隨一爲初。使非親尼皆得本罪。若 三事中或令三事俱作。或令作二。或令作 惡作罪。若是親尼而起疑心。得惡作罪。又無 作 得

爾時世傳在室羅伐城逝多林中。 從非親尼取衣學處第五 如佛所說

責治罰者。釋子茲錫無由開解。應示諸佛正 此諸釋子本求解脫而爲出家。 食者。除長淨日。時諸茲芻謹受佛教衆共立 而住。勿令茲芻輒來見我。除一茲芻爲我請 汝等當知。我欲於此夏安居。三月之內宴默 覺調伏善巧化度之儀。爾時世尊告諸茲芻曰 見諦。皆由耽著財利資生雜物。我今若作呵 能見諦。世尊復念。何因緣故釋子出家不能 令捨財利,世尊時時爲其說法。彼諸釋子不 皆棄捨。不修善品耽著財利。我今應爲說法 鉢絡囊腰條並多貯畜。 家已利養豐多。彼於衣服常事學料理。長衣長 若拾貴族而出家者多獲利養。然諸釋種旣出 世尊知已作如是念。 於出離因悉

持衣鉢順杜多行。 等令其作波逸底迦罪說悔。 月內宴默而住。無一茲芻輒得見佛。 爾時世 每於三

人及長淨日。時有茲芻。名曰小軍。於王舍城 與諸門徒端嚴整肅往室 除請食 - 死于

或云卷屬皆一義也 小軍白言。大德。若有人來如或云離檢或云離從 小軍白言。大德。若有人來 足已詣世尊所。時六衆茲芻。遙見小軍茲芻 羅伐城。旣至彼巳小軍茲芻安置衣鉢。 作前三月安居。佛於室羅伐城作後月安居。 皆如前報。若言能者。隨彼所求圓具等事。 住阿蘭若常乞食。 見求於我欲出家者。我便報言。汝善男子 作。世尊問曰。小軍何意汝自端嚴端嚴閱繞 安居。世尊問曰。王城茲錫已作隨意。白言已 處安居。小軍白言。大德。 何處安居。佛見小軍獸言慰問。汝從何至。 世尊常法見客苾獨來歡言慰問。 已禮世尊足在一面坐 茲獨詣世尊所。徐扣門扇佛與開門。小軍入 有說云。我當令作波逸底迦罪說悔。時小軍 來世尊所。共作是說。此客茲芻破僧伽制"復 是時小軍三月滿已。隨意事了幷作衣竟。執 求讀誦。或學如理。作意寂念思惟來求我者。 不能令隨意去。若有欲受圓具。或求依止。或 爲讃歎。如是等事若言能者。我度出家。若 但三衣囊掃衣樹下 我從王舍城 汝從何 來於彼 실실 重

O不二所令②* Θ倍二倍令③ Θ济二滴合⑤ O至二之令③ O夺二身⑨ Φ(此方無)—④* Θ(白星)—例 -⑥ O品二鉛令⑤ Φ(是上毛炎此方無也)—⑥ Φ阳二期争⑤ OS[是北···耳]二十二字—汤 OP五 生)—例 ⁶(者)—⑤ 四第五十(之一)例 0[約布] -649* **@ 故≕站争⋑** 四 洗二栖 ● 四(或云…也)十六字=

尊告曰。小軍。我安居時告茲獨曰。 汝等當知 如斯出要社多功德。然汝不應違僧制令。小 毀當我身。何以故。小軍。我於長夜讃歎稱揚 **苾獨輙來見我。除一苾芻爲我請食者及長** 我欲於此夏安居。三月之內宴獸而住。勿令 軍白佛言。我實不知此處價伽作何制令。世 是客。彼是主人。自立制令豊及於我。佛告小 作波逸底迦罪說悔。小軍白佛言。大德。我身 佛請食者幷長淨日。若違制者。 夏安居內茲獨不得輒見世奪。除一茲芻爲 應先問舊住苾芻曰。具壽。今此寺中僧伽有 爲客遊芻制其行法。凡客遊芻入寺之時。即 軍。無問客主價伽制令咸須遵奉。然我從今 時諸遊芻受我教已又共立制。 我等應令 於此

部罪中隨意當詰。報言。汝犯波逸底迦罪。須壽。可見容許我欲詰問。 小軍報日。 具壽。 五 退。時六衆遊芻即便往詣小軍之所。白言具 如法說悔。小軍答言。具壽。 是時小軍茲芻聞佛說已。 數喜奉行禮佛而 我不見罪。報 궃

若人。樹下居人。驚處住人。隨處住人。屍林住

食人。鉢乞食人。不重受食人 此五與 住阿蘭 但三衣人。我們應常乞食人。次第乞食人。一坐

人處相應常坐人。此一與策小軍當知。斯等諸人

杜多功德相應者。亦隨意求見。若糞掃衣人 人欲見我者。無問時節隨意來見。幷與十三 人報者善。若不報者亦惡作罪。佛告小軍,然

何制令。若問者善。若不問者得惡作罪。若主

阿蘭若茲芻與其饒益兔依骨制。若阿蘭若

談。我等在此而不能得親奉承事。此意即是 含城夏安居了。來見世尊即得承事親共言 斯說已各生是念。諸仁當知。其壽小軍。在王 如前所制具以告之。小軍曰,具壽。世傳告我汝豊不見破僧制耶,答曰,僧伽有何制令。即 芻 阿難陀所。隨有言敎我等奉行。時諸釋子苾 咸作是念。我等宜將所有長衣鉢等。向具壽 之如病如癰如箭當薬除之。時諸釋子茲獨 由見多貪擯斥於我。我等宜於長衣鉢物。觀 隨意入見呾他揭多。時彼釋種諸出家者。聞 世奪知。時具壽阿難陀便詣佛所。禮雙足已陀。報諸釋子茲獨曰。仁等且住待我當爲白 云。小軍。我與蘭若茲芻作其饒益免依僧 長衣鉢等資生之具。願爲哀受。時具壽阿難 至阿難陀所作如是語。善哉大德。我等有此 根 往詣世拿所。禮佛足已在一面坐 癰箭。旣棄捨已遠離多求樂修少欲。即 意於此取其衣鉢。時諸釋子於彼長衣視如 大房中以爲一聚。告諸茲獨曰。若闕乏者隨 即還詣彼諸釋子處。受其所有長衣鉢等。置 資具者隨意取用。時具壽阿難陀唯然受教。 可爲受取置一大房。幷語諸苾芻。若有闕乏 在一面立。具以其事而白世尊,佛告阿難陀。 本說一切有部毘奈耶卷第十八 各各自持長衣長鉢絡囊腰絛諸資具物。 便 共

第十九 根本說 切有部毘奈耶

*三藏法師義淨奉

梵諸天悉皆恭敬 觀金與土等無有異。於諸名利無不棄拾, 釋種苾芻。卽於座上自證圓滿。破無明驗斷 眠根性差別爲設當機微妙之法。 爾時薄伽梵由小軍茲芻故觀諸釋種意樂隨 從非親尼取衣學處第五之二 有。心無障礙如手搗空。刀割香塗愛憎不起。 實知。我生已盡。焚行已立。所作已辨。不受後 |界惑成阿羅漢。三明六通八解成就。得如 令彼五 釋 Ħ

遠離多貧求少欲行得殊勝果。 諸苾芻。我於今時雕欲瞋癡無愛無取"於諸 涅槃岸。究竟令住安隱之處、世尊告曰。 汝 何因緣由小軍茲芻故。遂令五百釋種茲芻。 時諸茲芻各生疑念而白佛言。希有世母。 **令此五百人得五通具足。此之因緣汝等當 昔具欲與癡有愛有取**。 我慢悉皆除遭。脫諸有支得一切種智證無 爲大法王。時世豐樂人物熾盛,無諸鬪戰干 聽。於過去時婆羅痆斯國有王。名梵摩達多。 憂悲苦惱皆不遺除。 死海證大涅槃。此未希有。汝諸茲錫,如我往 上覺。由小軍故讃數少欲。令五百釋頹出生 戈征罰,邪偽惡人共相侵害,亦無災橫及諸 亦由我爲小軍讃歎少欲呵責多貪。 輪迴有支未得解脫非 於諸我慢生老病死 度生死海昇 有

右脇 三。一者父母有染心。二者其母腹淨應合有 切諸神及同生天。希望後嗣。世俗皆云、由乞 亦名妙梵。時王無子。爲求子故。祈禱世間 慶。廣說如上,乃至胎成常令適悅 所懷孕。必是大王光顯國位。今我有娠現居 覺有媛已情生歡悅。遂白王曰。大王當知我 無上控提誓顧修證。 男女。其王一心求子而住。于時有一有情、 故知是妄。但由三事現前方有子息。云何爲 求故獲得子息。此誠虛妄。若由乞求得子息 。諸慧女人有五別智 "時王夫人。名曰妙梵。於此城中有一大池。 三者應受生者中有現前,具此三緣方有 於一一人成有千子如轉輪王。此事旣無。 一觀此相狀是男不疑一時王聞已即大數 稻蔗牛羊在處充足。等觀兆庶豬如 從地獄出託娠妙梵夫 廣說如上。時彼王妃 於

行福施。 條女乘船遊翫。 夫入復生是念。 有 聞是已皆如所願。 獄囚繫閉咸皆放捨。時大夫人以事白王。 時大夫人發如是念。 宛已 獄囚並皆釋放。 生在水中 ·梵池中名花遍布。共諸婇女乗船而遊! 顏 。王隨出觀 **至此兒今者當立何字。諸親議曰。今此孩** 親端 如是南西北門及以城內普行福施。 爲作輕 Ē. 見者教喜 **應與立字。名曰水生** 此念便息。復生是念、我今欲往 旣至船所便誕一男。得宿命 舟置於池内 我今欲往花苑林泉暫爲遊 夫人既遂所求此念便息。 四城門內廣施無邁。 善哉我欲於城東門廣 身色如金。廣說如上。 即命夫人幷諸 時 主郎 É 所 王 以

念 當時瑞應而爲立名。旣漸童年堪能入出。 **曾爲太子。由作種種諸惡業故墮地獄中。今** 太子 生太子當誕之日。五百大臣悉皆生子。各取地獄、遂便詭設方便,身不起行現擊躄相。水 處人道生在王家。此非善處。 在梁合獄曾作何業 畤 異時五百童子漸能言說。俱至王所。王復生 **今無事苦見恩逼。今我復應痖而不語。後於** 者。 跳。躑。王旣見已便作是念。水生太子若不躄 臣並將屢至王所。 而住。諸臣見已俱白王曰。大王何故以掌支 生之號人不復稱。王於異時以掌支頗長數 終立爲王。爾時水生聞斯語已便作是念。 頰似帶憂懷。王曰。我於今時寧不憂歎。 我旣 水生太子,既強復躄。因卽喚爲瘂躄太子,水 水生太子旣長成已。作 我之太子若不癒者亦能言說。先時名作 亦在此中共爲跳戲。今我太子雖知跋躄 授 八乳 母: 廣說 時諸童子王令歡戲共爲 如 我告於人趣六〇十年中 上 上如是念。 ħ 至 。若得爲王還墮 如 連出 我何處死 池 Ŧ. 大 是

不言。 根明利更無病狀。此恐多是情有憂懼所以別病狀。來白王曰。大王。我等詳觀會太子。諸 去 我此痙躄太子。於大衆前遣汝將殺。汝可將 **令觀太子何病所中。** 見身殘瘂躄。 爲王富盛自在。稱尊海內男女俱無。雖有 前 行復令其語。 不應即殺。膾者曰。 卽 。時焚援王聞醫說已。 以太子付彼膾者遺令依法。是時膾者 。是時大臣各命醫人俱會一處。 即命魁膾於屏私處而告之日 時諸醫人共觀太子無 **遂設方便欲使起**

> 將付王。王復同前置在懷中次第而 若先不食根本者。 城 時見一死屍四人輿去。而發言日 膾者還將殺却。 之。是時太子聞是語已靈而 告曰:誰是汝讎 子作如是說。 是書記。 此 便 同前將去。向深摩含那掘地爲穽 去往彼屍林。宜以太子埋於坑穽。時彼膾者 言。王復同前付彼令殺。 付王。王復同前次第而問。太子亦復瘂而 亦復瘂而不對。王復同前付彼令殺 更死。爲活。爲死耶,是時膾者聞斯 **瘂躄太子四顧城中。 見其富盛** 說伽®他日 「城中爲空荒無物。爲有人居 抱太子置實車上。從城 是時太子見大穀聚作如是說 尋將太子還付大王白言。 時王便抱痙躄太子置在懷中。 。我爲擯殺 誰是汝友。 膾者奉命同前將去。 是時膾者開斯 命膾者曰 中出 不答。時王復命 丽 詣 濐 發 是時太子 此 此爲死而 語 語已 計則 阊 . 太子于 ("我當惠 膾 鸦出 膾者聞 已翠將 汝可疾 大穀聚 所 太子 還 太 仐 王

脂者報日 我聞 何 意 御 當 車 速答 者 穿 於 坑 此 何 疾 穿 肵 爲坑

大王

生

步退城 告膾者口 業。心便驚怖,或容以我填棄深坑, 毒手持利劍。 是時靈躄太子作 爲 此 是時膾人心生希有馳走自 若其父王隨我願者。 遣 電唯欲 穿 如是 坑 子 殺 念: 此 欲口 斷他命 魁脂者。情懷 埋痙 無不 **投當口語** ,如是思已 根以為活 盆 能 Τ. 子 行 Ē Ę 足

Ø-1-三下® Ø断二掷号数 Ø太三大奶 Ø居三就会® Ø第三而导致 Ø他二陀例* Ø用二肋号数 ®穿二非鲁士 6线=修会力 唯二推鲁多下阿

其意,于時大王大喜充滿。告諸臣曰 若太子須王位者我卽 宜治掃街獨香花遍布。懸繪幡蓋極令嚴好。 如有言曰 與之。 況餘所 胸第印 王日 願我 修 不 眞 求 梵 쭛. 行 欲 'n. 稻 資 如

城邑。是時藏躄太子足步還城。至大王所禮時無量百千人衆雲集街衢。 企望太子步還 時諸臣等卽奉王敎。 主 諸 所 證 出 定 言 莊 | 嚴城郭悉令妙好。 隨 或 意事 復 諸 . 皆 天 成 類 Ŧ

太子曰

父王足。說伽*他曰 知 非

王曰。愛子若如是者 苦行類 。何不言說足步而行 故有畏我 作口 苦 如分故痘 事語然者 怖

懼之言有何意趣。太子白言 得 我 顧 為於王前 王當善 太 世 子 時 曾 我 受 經 爲

備由 盡 斯 方得苦惱 光電子 重 不 堕 可 在 獲 以泥 林斌人言黎野中身設中

養仙人。冀得子息以紹王位。汝今何故捨而 $\mathbf{\Xi}$ 日。愛子本作祠祀 不 億 如是 願 王事 及修勝行。設諸施會供 堕 我 Ż 地於

家。太子曰 我不 修 求 梵 受 行 欲 斯 怨 能諍 壞 由 怨 是 敵生

毒

行而身死者。此謂活而身死。我緣此意故

斯語。王曰

亦善哉。汝又第三見大穀聚

业 於 蕗 毒

藥果

何 世 故 間 汝 所 今 愛 胩 樂 拾 雕 之 王 求 분 雛 極 俗拿

終 求 能 我處者 能 此 令 不 書 名 爲 中盘樂

披著以時。甘美餚饌隨情而食。若出家者。住軟寢息安寧。絲竹晉聲而爲賞翫。上妙衣服王曰。愛子汝今身處樓觀香花郁烈。床褥柔 止 爲衣根果充食。水皆熱濁欲飲無由。汝今何 山林寢臥枯葉。狐狼虎豹吼叫相驚。皮草 王 俗 往 林皆

意棄拾貸榮樂居林野。太子曰 是語。太子曰。大王當聽。王今無事令人殺我。 城中爲空荒無物。爲有人居。汝何密意作如 爲難也。汝見城中所有富盛作如是語。今此 王曰。愛子先當爲我斷彼三疑。後欲出家未 緣此意故作斯語。王曰。善哉。汝又第二見輿 竟無一人稱理而說。王今何爲穀斯太子。我 作惡行而身死者。此謂死而更死。若人自爲 何密意復作斯語。太子曰。大王當聽。若入自 死人便作是說。爲死而更死。爲活而死耶。汝 願王放我隱山林 不作國王恒殺罰 寧住林野鹿皮衣 來世善果共相違 畢想勤修涅槃路

如是。由行十善方獲人身。若更造惡不修於 並還他。如若先時不食他物便成大聚。入亦 食而作業。後時穀熟積成大聚。債主來索多 斯說。太子曰。大王善聽 復 太子哽咽流淚。告言。汝已決意志不可移。 聞語已告言。愛子。此更善哉。 作斯說。 若 先不食根本者。 彼諸耕人從他貸穀 汝何密意復作

是時痘躄太子。於五百人躬爲訓導。 諸侍從至仙人所求哀出家。 去城不遠有一靜處"有五通仙人禀性慈悲哀 報言。是隨從者。王曰。太子今旣出家。卿等諸 授王命諸臣曰。若我太子不出家者當是何 與此相違即不亡失。我緣此意故作斯語。王 善。前世善根即便銷盡。善根盡故亡失善道。 師作如是念。何意五百弟子不得五通 子其名遂隱。靈躄大師勝號彰著,時虛雙大 通。後時仙人命過。太子便依喪禮焚葬其屍。 其願。旣出家後勤教要法。太子不久獲得五 憐一切。是時太子與五百人出婆羅痆斯。將 子何不隨從,諸臣白言。隨拳王命令其出家。 人。諸臣報曰。常爲國王、卿等諸子復是何人。 隨汝情修行善業。我亦於後隨至山林。時梵 果繁以自供。四體常勞五通難證。我今若作 由彼多畜鹿皮樹皮。 呵責治罰者。彼五百人無由開解。宜可示其 **廣停祭器水器雜菜根** 。時王卽便抱持 時彼仙人並隨 、頻躄太 수

內宴默而住。勿令一人輒來見我。唯除 諸摩納薄迦曰。汝等當知。我欲於此夏三月

取

菩提薩埵無上善巧化度之儀。

爾時大師告

根果人。幷月十四日長淨之是,時諮弟子奏

及長淨日 內宴獻而住。無有一人輒得入見。唯除採果我等令其作波。逸底迦罪說悔。其師於三月大師。唯除一供果菜人幷長淨日。若有違制大師。唯除一供果菜人幷長淨日。若有違制

已俱坐。 見一鹿。報言。善來野鹿我今與汝所作相似。 生知足意。我所求食亦唯滿腹作知足心。次 鳥我今與汝所作相似。 爾時大師於其住處見一飛鳥。報言。善來飛 各生是念。豊非大師拾默然禁。咸詣師所體 滿腹作知足心。 汝所覓食唯求滿腹生知足意。我所求食亦唯 此。仙人遙見告曰。能施。我今與汝所作相似。 去。復更有一婆羅門子。名曰能施。 觀此意趣便是由見多貪攢斥於我。 食唯求滿腹生知足意。我所求食亦唯滿腹作 汝唯持一鹿皮衣一祭器。我亦同爾。汝所覓 是念。豈我大師共傍生語不與人言。即便拾 應於諸盈長皮衣雜器。 雜器貯諸果菜。求覓疲勞。時諸弟子聞是說 知足心。不同此處。更有餘類多畜皮衣。廣停 身是。以菩薩行化諸有情。往時五百弟子即 諸茲獨。勿生異念。往時藏躄五通仙人即我 師觀根器而爲說法。皆證五通。爾時世尊告 棄之河內"宜著一鹿皮衣雜器各一。衆共許 各生斯念。今我大師讃歎少欲毀舊多求。 各以雜物棄彼河中。唯一供身俱詣師所。 彼師默然不共其語。時諸弟子復生 時諸弟子聞師與鳥鹿言說。 汝所覓食唯求滿腹 觀之如病如箭如塵 遇來至 我等宜

成户与复合人"报言"是农岛已年农岛也。余成户与复合人"报言"是农岛已年农岛也。余成户有一个人,在一种下半脚而坐入进高。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前入寺。便不唤武言。要者具大威神。或容在前不守。但不唤武庙之。

五百釋種茲芻是。往時能施卽小軍是。我於

將軍曰。今我幸會遇上福田。而竟不果施一食 彼還報曰"此不飲酒"將軍曰"於此林中"復有 所謂容儀端正。不非時食。將軍曰。令其飲酒。 不非時食。將軍曰、林中茲芻尼有二可愛。 有二可愛。所謂朗月光明。及茲獨尼容彩 語已。拾之而去。時蓮花色尼至天明已。從定 知。我今留此衣食。幸願慈悲當爲受用,作是 是說,即如學者容儀寂定。無所不覺。無所不 食。便以貴價氎衣裹上妙食。掛於樹枝作如 軍日宜應喚起。我奉其食。彼還俗人報曰。 威儀賊生敬愛獲得此物。 此時賊徒淨心留與。創波難陀曰。大妹。 中。起怖畏心身毛皆竪。 妹。豈天未曉城門巳開。尼言。大德。我非城 在寺門前經行而住。遙見茲芻尼來。問言。大 六衆常法每一二人鎮居門首。 **芻惡觸尼亦是淨。** 恐禽獸來壞其淨施。 心敬信所致。復作是念。若更待餘授食之者。 無有●過。復見蹇食掛樹、便作是念。此由淨 百賊徒至此而去。復觀於我無醜惡事不。知 而起"便見大衆行跡之處"便入定觀見彼五 修諸善品誠亦佳矣。尼言。聖者須此太耶。 新好白。臺 彼。 手所持者是何物耶。時遊芻尼具以緣告。 宿。從閣林來。報言。大妹。我會畫日入彼林 施僧伽。然佛有敎。 岩尼惡觸茲芻是淨。 杖令負物去。鄔波難陀告言。大妹。 若有得此 |種可愛。所謂茲芻尼顏容端正。不飲諸酒。 刺作兩重僧伽胝 遂卽自手持去詣逝多林。 我今宜可持此上食奉 大妹。如何獨住於 彼若見我必當與 衣 時鄔波難陀 少欲而住。 由汝 此 苾

阿難陀奉佛教已。便取五衣授與蓮花色。爾

時世拿以此因緣告諸茲芻廣說。

乃至於毘

修拾施念。告其妻曰

·賢首。應生極喜。我已多 仁今雖作我未修營。

易。老巫毋言

姊妹且

住。我當問佛。時

彼彭

意持所得太。

詣老苾芻所述如上事以

灰

者隨佛出已旋繞三匝禮足而退。

於高樓上

無識不自由者爲換易耶。

諸餘尼衆各隨

白

制其學處。

當如是說

若復苾芻從非

親

來世資糧。妻便報日。

乏不肯受衣。爾時世拿告阿難陀曰、於大房

《衣之處。應取五衣與蓮花色茲芻尼。

時

卑小席。於世傳前聽受妙法。佛隨根性示敎

利喜爲說妙法。呪願頌已從座而去。是時長

日

姊妹

一直爾持施我尙不受。況復共爾愚昧

奉佛及僧人各一雙上妙白墨。 以上妙飲食手自供養極令飽滿。

時彼長者取

既澡漱已。

衆茲獨尼。便持貴衣至六衆所。報言。聖者

衣已往。營多林。共諸茲獨欲爲換易。時

換易。今者宜可取此好衣與我麁者。六衆報 算有数。聽茲獨尼受貴價衣。於茲芻邊共爲 **苾芻邊易取麁者隨意受用**

時遊傷尼受得

上衣。報言。世尊有敎。聽茲芻尼受貴價衣。於 大世主奉佛教已禮足而去。 至尼住處

與時悉皆受取。若親茲芻則不如是。見其闕

親茲獨不生是念。此茲芻尼具五衣不。隨所

並得尼取 衣者 泥薩祇波逸底迦

奉

有

餘隨情處分。答言。且住我持初食

施僧伽。迴來至此以衣相施。鄔波難陀

無 作

門王。 長者。 珍 財。 世尊爲諸苾芻制其學處已。 子故。沒入王家。來世路糧。又未修集,以手 無男女。情懷憂悒。作如是念。我今舍內多有 無一紹職。我死之後。所有資產。以無 大富多財受用豐足。所有家產如毘沙 便於同望族娶女爲妻。雖久共居。 室羅伐 城有 竟

人無事而住。報言。具壽。施主在門擔食辛苦。 人。尼便許可。時鄔波難陀即入寺中。見受食 由得。報言。大妹。可住於此、我當爲喚受初食 如是念、若更有餘黑鉢見者、必乞此衣。我

便作是念,我今爲向本處,爲禮世尊,我今 無上安隱涅槃。即便捨去。時蓮花色茲芻尼 慧莊嚴得人。天道。隨情受用勝妙衣服。終至 而呪願曰。汝所施物。是心瓔珞。爲心資助。定 食已。振白疊衣施與,鄔波難陀旣得衣已喜 便持器往詣寺門。就茲獨尼受取初食。尼與 汝今無事閑住房中。宜可急行受其施食。彼 日。茲獨尼衆於安居時足利養不。阿難陀白 時茲芻尼五衣破碎。世奪見已告阿難陀 便詣佛所禮世尊已在一面 事 上好白疊。是謂修習來世路糧預前安置。妻 能以好飲食供養佛及僧。食已人人各奉一雙 頰而住。報言。賢首。我今寧得不愛, 具述其 支頰長歎而住。其妻問曰。何故情懷憂悒支 教利喜默然而住。是時長者從坐而起。整衣 在一面坐。世尊爾時即爲長者演說妙法。示 言。何故不爲"是時長者往詣佛所"禮佛足已 妻曰。云何修習來世資糧。報言。賢首。若

所得物於三寶中咸皆喜捨。來從乞者不逆 佛言。足。佛言。何意蓮花色尼五衣破碎。阿難 佛告阿難陀。茲芻於非親族尼處受取衣 長者知佛爲哀受已禮足而去。 **捌價伽。明當宅中受我徹供。世尊默然受之。 衣持鉢與茲錫衆隨從而去。 至彼長者設食** 水器。令使往白世尊時到。世尊於日初分。著 其夜中。具辦種種上妙飲食。旦敷座席幷安 一肩合十指掌。白佛言。世尊。唯願哀愍。并苾 時彼長者於

聽茲纲尼受貴價衣。於茲得邊共爲換易。

分與

時

其意。今日此尼得好大量。施與拿者鄔波難

陀曰。大德。此苾芻尼深信堅固意樂淳善。其

Æ

耶。阿難陀曰。

苾獨受衣。佛告阿難陀。 然非

之處就座而坐,長者旣覩佛僧如法坐已。便

퓪

已來當禮佛足。

有。 善哉。時大世主知衆心已作如是念。世尊亦 其利養。尼衆各念。若大世主受此衣者誠亦 便達學處。若不受者障施主福。諸茲芻尼失 **尊制戒不許茲芻尼受上妙衣服**。 至淨燥漱已。時長者婦便以大箱6盛妙白 **苾芻尼衆。唯願哀愍明就我家。廣如前說。乃** 者婦即便往詣大世主茲與尼所。 資糧。長者皆曰「善哉善哉" 宅食已人施一雙上好白疊! 應緣此事故聽受好衣。時大世主總爲受衣。 在上座前開之而住。時大世主作如是念。 在一面坐。聽妙法已從坐而起。白言聖者及 長者報曰。今所修福豈非共 主善哉善哉。我未許者汝已知時。從今已去 所如常威儀,具以前事而白世尊,佛告大世 爲長者婦作呪願伽。他已從座而去。詣世尊 然我情願。 請大世主及必芻尼僧伽、 有妻 隨汝意作。時 此即是我來世 Ĥ 頂體雙足 我今若受 雞 知 世 曐 就 長

●报二展鲁 ●天二大● ●座二流● ●他二陀●● ●音二逝鲁書

+=

Ш

肉

告諸苾獨曰。前是創制。此是隨開。當如是說。 尼 若復茲獨從非親茲獨尼取衣者。除貿易。泥 聽茲芻從尼受衣。除換易。換衣之時令茲芻 財。來至我所求換麁者。不知如何。 | 祇波逸底迦 數喜無恨。爾時世傳讃數持戒少欲知足。 詣佛所。而白佛言。大德、有苾芻尼持好衣 "佛言" 我

其事云何。若苾獨於非親尼。作非親想或復 若復苾芻者。謂鄔波難陀。餘義如上親非親 作非親想或復生疑。得惡作罪。又無犯者。若 生疑。從彼取衣得捨墮罪。若茲獨於親族尼。 義 得。此皆無犯。若茲獨尼衆入共識多獲利養。 具時施。或見被賊故施。 **苾芻尼將衣施僧。或爲說法故施。或爲受圓** 作是語已。棄之而去、取亦無犯。又無犯者。謂 便持衣物到苾芻前。以衣置地作如是語。聖 者。我个多有如是財物。幸願慈悲爲我納受。 。泥蘸祇義。捨悔之法。並如上說。此中罪相 衣有七種。廣如上說。除貿易者。 易得無 或時買得。或換易

初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 從非親居士乞衣學處第六

便 营 年少之時宜受欲樂。衰老之日方可求財。夫 賭貨物往詣他方。交易經求黨存家業。妻曰。 城中有一長者。娶妻未人。告曰。賢首。我欲持 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 不勸爲而自求作。當隨其意,報言。任自經求。 合求財。至老年衰坐而受用。 即為辦所須路糧。 賢首。少壯之時能忍辛苦。妳冒寒暑正 周給資遺彼持貨物往 妻作是念。 於此 我

詣他處。 今夫●洗沐。開箱取昼而授與之,長者見已作 彼長者經求獲利還來本居。 燃爲上縷織成妙疊。種種香薫置於餃內、時 物。我今不應端坐而住。便往市中買好劫具。 經求。受諸寒熱飢渴等苦。皆是爲我求覓財 得此衣。問曰。賢首。汝於何處得此上衣。答 如是念。我先所留飲食之直。縱令全賣亦未 其妻於後作如是念。 其妻作好香湯 我之夫主辛苦

與餘人。答言可爾。時彼長者信心淳善。往逝 緣具告,夫曰,善哉賢首。我作求覓人。汝爲守 言,且宜著之。彼便爲著。更問曰。何處得衣。 求財利必得隨情。我今若不留得此衣者。我 是時六衆多住寺門。時鄔波難陀見長者來。 多林禮世尊足。從城出時守門人見便作是 贍。妻曰。此衣是我辛苦營得。但自《披著勿 護者善營家業。如斯不久含內資財必當豐 妻曰。且當先食。食已還問。何處得衣。妻遂以 時。若說持戒因緣。其聽法者皆謂自身即生 長 知多獲利。然汝比來常有貪心經紀無歇。曾 者我已先知。見池流出表水澄深。目覩好衣 多獲利不。答言。隨時多少且免空歸。報言。長 易遠詣他方。近始歸還故來禮佛。問言。長者。 處來。猶如初月久而方現。報言。聖者。我比與 不更名鄔波難陀。即便唱言。善來長者。仁何 觀其衣服作如是念。看此長者著好衣服。所 念。觀此長者所著上衣。今日定當多獲財利。 不修造來世資糧。汝且可來當爲說法,是時 天上,若說布施因緣。其聽法者乃至自割身 者爲聽法故在一面坐。 **鄔波難陀凡說法**

> 願 應法。彼生淨信 自身現魔惡道。 言 已卽從索衣。長者曰。衣在宅內明日持來。報 法。有一雙白疊當以奉施。鄔波難陀即爲咒 持以 "賢首"如世尊說 汝所施物是心資等。 奉施。 **若說罪業因緣。其** 、問言。聖者。我幸得聞如是妙 鄔波難陀爲彼長者說施相 廣說如上。 (糖法 旣呪願 者 卽 謂

修福宜應速 興 死王軍 必 定 知 相 眀 遭日 週存

諸善品福常資汝。長者答曰 非惜不與。然而 施我。我當刺作兩重新僧伽胝少欲而住。修 邬 我妻先爲要契、衣但自著必莫與人。鄔波難 入城中。 等。身著襯衣手持麁杖。放牧牛畜日暮而歸。 岩更得彼一o隻疊與此相似者。用作僧伽胝 汝有施福無受用福。空壞架上無成衣用 細觀返手攜面。問言,聖者,何意如此答言。 知汝今更隨歸語。遂即近前强抽一畳。得已 陀曰。長者。我曾聞汝賢善淨信是大丈夫。寧 衣不。長者言有。 若如是者今此城中諸長者 爲衣。無慚愧者雖著衣裳露體無別。 者。何假外儀將爲容飾。但以性袪鄙恪慚愧 汝福圓滿。長者曰,豈我露形而歸耶 報言 汝今亦可身著襯衣手中執杖。 波難陀曰。長者。汝所著衣極好白疊。應持 諸人見時全無怪者。 郎骚取下* 隨他牛後以 、汝有襯 我

者向見出城著好白疊。今還露體覺遭賊耶

長者曰。不遭餘賊。但被聖者鄔波難陀爲我

但著襯衣。授與一杖逐牛而入。門人問言。長

說法强奪衣將。門

人聞已極生機馬。時給孤

語默然許之。長者知已禮佛而去。世奪以

此

若復茲芻者鄔波難陀。乃至衣義並

如上說。

乞者謂從彼乞求。言奪衣者謂被賊。奪失衣

爾

因緣集苾芻僧。廣如上說

問鄔波難陀曰、汝

答言質爾。

于

者謂自失衣。

燒衣者謂被火燒

吹衣者。謂風

從非親居士居士婦乞衣耶

從非親居士居士婦乞衣。

爾時世拿聞長者

土婦乞衣。唯願世尊爲諸聖衆作憶念事。勿 坐。白佛言。世尊。今此聖衆有從非親居士居

泥薩祇波逸底迦。

餘時者。

岩 苾 獨 奪 衣 失

除餘時。

衣,燒衣吹衣漂衣,此是時

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣。

時給孤獨長者往世尊所。

頭面禮足在一面

曰。長者勿作多言。若不忍受隨情制戒。長者 曰 登可彼人金瓶·注水持以相施。邬波姓陀 波難陀曰。世言諸天喜施餓鬼便邁,長者報 仁為說法强奪其衣。令著。徵衣遺隨牛人。鄔

曰。我豈捨之宜應且住。鄔波難陀默然而住。

應如是說。 說如前。乃至於毘奈耶爲諸茲芻。制其學處 時世拿種種訶責鄔波難陀已。 衣。泥薩祇波逸底迦 若復茲獨從非親居士居士婦乞 告諸茲芻廣

報日

履。雖經多載汝不變白。門人報言。長者。世羊毛不可迴改。 今此路中佛及僧衆常所遊

賊鼠中有之。長者曰。咄男子汝禀●性惡如

黑

者雖復多諸僕從。然須在意勿被賊偷。長者

· 豊往給園中間有賊 報言。長者。路雖無

拜諸大德耆宿茲劉。

既至城門,門人告曰。長

長者於日日中恒

將五百從人。

禮

區佛雙足

服。時諸茲芻共作是議。如世尊制。不許從非 時有四十苾芻。遊行人問被賊劫奪無有衣 劫欲遣如何。問言。汝名何等。 後夜繁覺思惟。聞扣門聲出見形露。告日。無 當潜伏。如是漸漸夜至寺門。時彼茲芻初夜 族。宜可還向室羅伐城。於同焚行者邊從覓 親族居士若居士婦乞衣。 爾時世尊爲諸苾芻初制學處。 吹衣漂衣。此是時。爾時世尊讃歎持戒。乃至 應除餘時。餘時者。若茲獨被奪衣失衣。燒衣 婆娑。或骨脚崎泥婆珊。那波呾羅濾水羅 相供濟。或與僧伽胝。或嗢呾羅僧伽或安呾 苾芻。報言善來具壽便爲開門。時諸茲獨競 何人。我是茲芻、何處得有如是茲芻。 衣外道非汝住處,彼言具壽我非外道。汝是 衣服。我等如何露形而去。議曰。夜在道行畫 废說。告諸茲芻,前時創制今更隨開。 天明已時諸茲芻以緣白佛。 **獨制其學處** 我於此處無有親 。我是四十乞食 佛言由此緣故 佛在逝多林。 我被賊 。爲諸茲 奎

聞已便作是念。著 襯衣隨牛而?

往

給園。時鄔波難陀爲其說法强奪將去。令

襯衣隨牛而入。口陳譏爲人皆共知。長者

我於今日以此爲緣便往給

不敬耶。然昨日晨朝有一長者。著上衣服欲 拿善逝及苾楞僧衆。 足所履塵我觀頂賴敢

不善來。鄔波難陀見而告園、時鄔波難陀見而告

。時鄔波難陀見而告曰。善來長者。報曰。我

汝先有烟。今時火發。

欲捨貪。大德所爲貪更增長。鄔波難陀曰。我 長者報曰。如何令我不火發耶。餘出家者咸

何事。長者報曰。豈非昨日有人欲來見佛。

吹去 親乞一迦利沙波拏直衣。得二迦利沙波拏 便捨墮。如是增數乃至五十迴利沙波拏等。 **若還得一迦利沙波拏直衣者。乞時**惡作得 從非親乞一迦利沙波拏直衣與和沙波攀襲已如 事有三種,謂價色量。價者。若茲獨不爲難緣 **岩異此者得時犯捨墮**。 以厚薄、應知亦然、若苾芻乞青色衣。得黃色 色者。若苾芻從他乞青色衣、還得青衣、乞時 利沙波拏等。乞少得多有犯無犯亦准應知。 直衣。乞時惡作得時無犯,如是乃至五十迦 隨乞隨得。罪之輕重准上應知。若茲芻從非 者。乞時惡作得時無犯。如是餘色厚薄更瓦 得惡作。得時招捨墮。如青旣爾。 黄赤白色及 便得小片。若乞少片他與寬衣、背無犯 乃至五十等准上應知。是名三事。若乞縷繼 還得五肘,乞時惡作得時捨墮。或乞五得十。 相望、應知亦爾、量者。若茲芻從他乞五肘衣。 犯 者謂。初犯人。 漂次者謂被水漂。 或癡狂心亂痛惱所綱 此中犯相其事云何。 有此難緣乞便 無犯 又無

根 本說 切有部毘奈耶卷第十九

根本說 + 切 有 部 毗奈耶

三藏法師義淨奉 制

過量乞衣學處第七 時鄔波難陀作如是念。 時薄伽梵。 在室羅伐城逝多林給孤獨園。 我等所有經求之處

佛世尊或因 少欲茲獨乏衣 服 故有別開聽 皆由給孤獨長者啓請世尊制其學處。 艱苦縫此破衣。新好。屬布何不見乞請人報 欲而住。即往詣彼寂靜林中見四十衆苾芻。 **能**見。有人報云。阿蘭若中有四十衆茲芻少 我个宜應覓少欲者共相憑附。 假欲乞求狹小布巾尚無由得。況寬大耶。 世傳說。汝等茲獨。若人由行偸盗數習力故。 後當墮地獄。設得爲人受貧窮報。諸具壽。如 諸苾獨曰。大德。何故見憂。鄔波難陀曰。我不 我被賊劫。鄔波難陀曰。此不善事極受辛苦。 衆茲鈞在阿蘭若中。受諸靜慮解脫勝樂。寧 **縫**補破衣極生勞苦。 時鄔波難陀報諸茲芻 有所獲。即便隨處求覓其人。雖復周旋而未 隨我意者。我等門人因此亦得多少衣服。答 子。成六十人共爲汝等求覓衣物。汝若無違 水筧' 鄔波難陀曰' 我等六衆茲獨各有九弟 處得有衆所共識、大德茲錫。捨自善品爲我 何處求乞衣耶。鄰波難陀曰。若無乞處何不 足。有信心者皆樂供養。何不求乞,答曰我欲 報言具壽。 食闕之。緣此事故我出憂言。然諸具壽。徒勞 憂仁愍彼盜者。爲貪心故枉行劫奪。拾身之 知在此。唯補破衣艱辛亂意、諸茲銀曰、大德。 日,具壽。我所聞事與見不同。此謂仁等四十 (覓勸化之人。彼能爲汝易得衣服。答曰何 終之後當生地獄受諸苦惱。設得爲人衣 共得衣服於我何違。 證捨三寶勝妙福田 於我貧人輒肯相施 **世尊每於處處讃歎仁等少欲知** 鄔波難陀曰 或緣彼故少 我等量 投等 然

惱事那。 **苾芻佛於處處讃歎稱揚少欲知足不。** 前進旣行半路嚼齒木已。 依次群衆而去。應可間雜前後別行。即隨議 如白象。所至之處入皆競集。我等不應老 陀便與門人共爲議曰。諸具壽。我等六衆猶 可來半路當嘴。四十茲芻卽隨而去。鄔波難 彼便報曰,且少時住待嚼齒木。鄔波難陀曰。 人欲求衣服。何故省事於此坐耶。來可共去。 彼從定起。問言大德何意如此。報言汝四十 惱。遂便自往至靜慮堂。以脚踏門堂皆振動 告日。癡人無智。汝今作此至誠。豈卽盡諸煩 利耶。彼皆入定誰能驚覺。時鄔波難陀怒而 令其驚覺,即便還至鄔波難陀所。報言。阿邁 念誰能於此作麁纊心。 求衣。使者到彼見諸苾獡悉皆入定。使者便 令一弟子往嚬四十衆苾芻。 仁等可來我爲 不須受、報言我之二師少有驅使。旣至明日 子曰。具壽。明日汝等設有寺衆差使作務皆 及僧家中設食。鄔波難陀見已生念,告諸弟 生夫婦。如是次第從彼乞求。時有長者請佛 勝翼夫人。仙授長者故舊居士。毘舍佉母善 家次行富含。後往勝光王宅,及行雨夫人幷 其舍。彼若見我常懷忿怒。我今宜可先往貧 便於此城中總能勸化。 還至寺已。冼足而進旣至房中思惟。作何方 能自行乞食復覓衣耶。 人行內叢聚而o住。鋪主問曰。聖者今日有憂 ,爲覓衣、諸人報曰。此亦善哉、時鄔波難陀 報云我有憂專。汝等頗聞有四十衆 不觀後世觸誤定者 唯除給孤長者不入 若不辛苦得飽 入室羅伐市中貧 食 炒 者 皆與十三資具上妙衣服。 便空缺爲施主所怪。汝等當去滿彼食行。 與諸茲獨受他請食。若於食處少百人者。 子擔向寺中。是時六衆報諸人曰。世奪昨日 **佉母。善生夫妻處。各各問答具如上述。** 寺中選取上衣置之一處。 當爲我送其鉢食。時彼六衆遺諸人已。 分 時

四

十人赴請食已還來寺中。

六衆食了

其故破者爲四

自 于

所得衣處皆令弟

時彼

王見問。答事同前、王便命彼毘盧宅迦曰 如前答。諸人各各將貴價衣持以相施。 蹄寺。次至富人行中共聚而立。彼同前問。 以相施。是時六衆東成大擔。令諸少年荷將 賊散他方。諸人告曰我欲何作。六衆報曰可 刀牌矟之類共執群賊。六衆告曰。被劫已久 衣服" 我 便將至行雨夫人勝鬘夫人"仙授故舊。 背6求。時諸茲芻聞皆默然。爾時六衆茲芻遂 亦因斯爲諸弟子覓少衣服。 **豊不共我先有誠言。若於仁等無有違者** 鄔波難陀報曰。 具壽。汝等皆是懶•鷹之人。 難陀曰、大德計所得衣。我等周足勿復更乞, **令弟子同前擔丢。是時四十衆苾芻告鄔波** 人別各與十三資具勝妙衣服。 何所作。六衆報曰可施與衣。時勝光王郎 白言。遭劫已外賊散他邦。王曰若爾聖者欲 今宜應總o諸將帥可卽急去擒彼賊軍。 還令送歸寺內。次往勝光王所攢集而住。 施與衣。時彼諸人即便收e斂。 聞 鋪人聞已各相告語。諸君悉可持諾弓 **鄔波難陀曰此卽其人。** 何故自足更不 悉皆被賊劫奪 是時六衆 新故疊衣持 毘舍 、六衆 彼復 便 汝 時 此

長十6二 肘闊三

肘。下衣者長七肘閣二

横五。若泥婆珊。竪二横五。俗人上下者,上衣 苾芻上下者。若是新衣兩重作價伽紙。竪三 二種上下衣。一些獨上下衣。二俗人上下衣。

趣。言奪衣等文並如上。應受上下二衣者。有

須應受上下二衣。若過受者泥薩祇波逸底 從非親居士居士婦乞衣。彼多施衣。茲芻若 如是說。若復茲獨奪衣失衣,燒衣吹衣漂衣, 廣說乃至。爲諸苾獨,於毘奈耶制其學處應 資。不順正理心不調寂。讃歎稱揚順理調善 施物不知足耶。實爾世尊。爾時世尊種種呵

衣時便犯捨墮 受者謂作心領受 釋名捨悔廣如前說 **岩過受者謂過前** 數 乞得

濟何所嫌耶。若意不滿相隨更乞,答曰且得 鄔波難陀曰。此用重"疊作僧伽胝。此縫作溫 故兩兩相看。彼便報曰。何因皆與破碎衣物。 至蘭若中見諸茲獨、各自劬勞補破衣服。告 **芻。王及諸人七處皆得十三資具。時有茲芻** 報曰我聞仁等七處皆得十三 於其城邑衆皆普聞四十衆茲 便各將此破碎之衣往蘭若 林中苾獨問 1、汝等何 足得充 乞俗人上下衣時。縱滅俗量不應更乞、若有 此 長不却還主。若從他乞茲芻上下衣時。若少 **捨**隨。若乞苾芻上下衣時。事亦同此。若從他 下衣。時依量而得。若更乞時得惡作罪。得便 犯廣說如前。又無犯者最初犯人。或癡狂心 罪。得物犯捨墮。犯拾瞭已更得餘物。悉皆同 重准事應識。若@元心擬過乞者。乞時得惡作 若俗衣少更乞。若茲錫衣有長不還。得罪輕 不充苾獨衣量。應更從乞。若有長應却還主。 中犯相其事 去何 若茲錫從他乞俗人上

一歸僧伽

者

不 當

喳 得

雕

身

生

多羅僧伽。及安•咀婆娑僧脚崎等。

取衣。彼見破衣共相瞻視。六衆告曰 鄔波難陀曰。具壽,我是汝等守衣人耶

日

汝

可獎四十少欲

人來

彼

皆來至。

宜各

亂痛惱所繼 知俗人共許與衣就乞學處第八

言諸具壽我所聞事與見不同。

苾芻

至住處白諸茲芻、諸茲芻以緣白佛、佛告諸

乃至問四十衆茲獨曰。汝等實爾受他

時諸茲芻具以緣報、茲芻聞已極生嫌賤。遂

但耳聞我自肩負。若爾何處得此破碎衣裳。

資具。何意今時還縫破物。

諸苾芻報日。

日所言何義"

中隨事縫補。 充足更勿求餘。

婦起瞋嫌共餘男子亦爲私合。 者不應作此邪行之事。其妻屢諫夫不隨語、 有一長者。先有自妻復行邪行。其妻告曰。仁 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 離邪行。命終之後得生天上 當墮地獄。若得爲人妄不貞謹夫有邪念。若 男子善女人。如佛所說邪行之人。命終之後 宅中"爲彼夫婦毀呰破戒讃歎持戒"告言善 敢斥言。時彼夫婦知婢護刺。俱懷慚愧並默 婢曰我實八知破散所以。然而二供家主不 其婢使、常與鄭衣惡食。告言由汝散我家資。 兩人破散財物幾將略盡。長者禀性暴惡打 物贈彼私婦。其妻亦以家物遺彼邪夫。夫婦 貞良夫不邪念。說伽·他 無言。時鄔波難陀知是事已,便往詣彼長者 若生人趣妻室 其夫每以家 於此城中

> 溡 彼夫婦旣聞法已俱捨邪行。 聞由 法 聽 拾 能 惡 知 友 法 聞聞 法 法 得 雕

人更應善聽。如佛所說 若 捨 若 歸 歸 離 於達於入摩人 佛 陁 者身 者 不 當 不 鷕 得 遼 於生 於 天 惡 天 惡 上趣上趣

時彼二人聞法歡喜深生淨信。 歸戒已捨之而去。時彼長者。復於他日更以 已。倍生深信受五學處,鄔波難陀令被二人住 室貞良言則信受常不0驕逸。由此五故威 名爲大施。由離五故得無所畏無諸怨結。 行妄語飲酒。是爲五種大施。何故離此五事 有五種大施。何謂爲五。若離殺生偸盗欲邪 寶。復爲讃歎五戒功德。汝等善聽。 苦虐於我。弊衣惡食尚不充軀。今者恩慈事 時常行苦楚。今由聖者鄔波難陀善知識 苦楚而打其婢。 量樂常處人天。故名大施。 時彼二人聞此法 畏。婢作是念。此二家長先皆不仁。好行楚罰 汝可澡浴賜以新衣。告曰應動家業施汝無 杖木。夫言賢首。善哉此說。 受業報,貴賤無恒誰是奴婢。從今已往勿行 令我識業異熟。
不應更行苦楚。
然諸世人自 離於人 妻日仁者我の先未識業果之 身 當 得 命其婢曰、小女。 生於天惡 即便歸依三 如佛說 上趣 妻 無

復爲夫婦廣述歸敬殊勝功德。 時創波難得理樂 報言汝等二 陀

誓

父母。復更思念。自從聖者鄔波難陀入此

周遍觀察。即便翻手面帶憂相。 耶 少來持鉢乞食齒落髮白。於斯中少事汝不信 視。鄒波難陀見而問曰。何故仁等更互相看。 者何意如此。 知。
豊復聖者了他心耶。 彼二答曰。 長者。許與大聲我今欲見。時彼夫妻互相瞻 足已"便取"卑座跪而聽法。爲說法已。告言 事須疑。但入宅中自當知矣。 時鄔波難陀即 岩共虛者多與汝杖還同昔日。 報言聖者何 陀報言。小女。若言質者家長設瞋我勸容恕。 何緣輒弄於我。報言聖者豈敢相弄。鄔波雞 有此言我更窮詰。便帶瞋色報言。小女。汝以 我當一數。今聞獲利實稱本心。然此婢子雖 德。鄔波難陀聞已生念。世間所有貪錢之人 婢曰我家長者及以夫人。 足。出言聖者。我有善言欲以相報問言何事。 含後。 難陀旦入城中。次第乞食至長者家。婢見禮 聞之便作是念。我以此言持報聖者。 時鄔波 長者問曰欲作何事。妻曰施一白疊帔。其婢 處。復能時時以法相授。我等宜應率施多少。 善友"令捨惡業住善品中。歸敬三尊受五學 告其夫曰。仁豈不知聖者鄔波難陀是我等 時鄔波難陀來爲夫婦說法而去。 若知同前苦楚。旣無得處但懷愧心。後於異 入共舍。彼二夫妻見唱善來。敷座令坐。旣禮 學者恩。若於家中偸觸少物將報恩者。 時彼長者便授與衣。鄔波難陀受其衣已 仁心撫育更不打我。我今欲將何物報 響者此是我等私屏之言誰當告 報言長者汝有捨福無受用福 鄔波難陀曰。 欲將上衣持奉大 長者問曰聖 時長者婦 我從 。家主 波

世尊以此因緣集茲芻衆,废說乃至,佛告鄔 *酥。 價久不還被立於此。問言何時負債。豈 中不聽其去。有知識見問言。何意住立日中。 貪求無厭。 辛。時彼知友聞此事已便起譏嫌。沙門釋子 信心。以衣見施嫌惡不受。令買好者置此艱 汝祖父負他債耶。 爲有瘧病爲服。酥耶。報言我非瘧病亦不服 貧不能依時還其疊價。商人途立長者於赫日 廣說。鄔波難陀便持此疊往逝多林。長者家 心瓔珞是心資助。定慧莊嚴得人天道。乃至 鄔波難陀報言。長者無病長壽。今所施物是 問長者曰何時常與。長者言某時常與。商人 人報曰。直五十迦利沙波拏。鄔波難陀曰。三 此疊。鄔波難陀曰。實誠好物,其價如何。商 曰善隨意將去。長者即便付與鄔波難陀。時 十當9収。商人曰誰當還價。報言長者相還。 起高心出好上疊。報言學者何故相輕試看 應向餘處別可求之。是時鋪主閉此語已。 目 是念。我令錦主發動高心出上衣服。報長者 鄔波難陀往至市中詣一鋪所。鄔波難陀便作 有大恩。可爲買衣遂所希望。時彼長者即將 復看妻面。 答言聖者更無可得。報言可買與我。答曰我 無價直。報曰且爲赊買後當還價。是時長者 者問曰欲何所爲。 唯 難陀曰。 堪拂履或用簾窓。置在●桁竿自然破 略觀此鋪多是貧人。寧容得有上好白疊。 諸茲獨聞已具以其事往自世尊。 汝實作如是不端嚴事。隨他所施 妻曰聖者鄔波難陀於我等處誠 報言由我於釋迦子生敬 報曰更求好者施我作衣。 壤 便 Ę

> 作。得時犯捨墮。如青旣爾。乃至餘色准此應 是乃至五十迦利沙波拏等。隨寬隨得。輕重 此衣更過索者。索時犯惡作。得時犯捨墮。 親人得五迦利沙波拏直衣,受時無犯。不受 事有三種。謂價色量。云何爲價、若茲芻從非 放。若得衣時便犯捨墮。此中犯相其事云何。 知。是謂爲色 衣受時無犯,不受此衣更過索者。索時得惡 准上應知。是謂爲價。云何爲色。 知等者。見他陳說往彼求衣。强索其價爲好 者謂鄔波難陀、不受請者先未言許。因他告 者。謂得如是堪受用衣。與者謂施衣時、某甲 是衣者謂七種如上,買者謂從他買。言清淨 說。言衣價者謂金銀貝齒等。辦者貯畜也。如 善哉仁者爲我所辦衣價。 迦。 若苾芻者謂鄔波難陀。 親非親等義如上 及時與我爲好故。 **芻先不受請因他告知。** 買如是清淨衣與某甲茲芻。及時應用。 若復苾芻有非親居士居士婦。共辦衣價當 子。於毘奈耶制其學處應如是說 世尊如前種種呵責。告諸茲芻。 知 足心。 更の求 好物令彼辛苦。 岩得衣者泥薩祇波逸底 便詣彼家作如是語。 可買如是清淨衣。 **苾芻得青色** 我今爲諸弟 白言質爾。 此遊 加

者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所輕水片,若乞小片他與大衣,此皆無犯,又無犯捨衣方法事亦同前。無犯者若乞縷牆便得罪之輕重事並同前。是謂爲量。此泥薩祇衣受此衣更過索者,同前得罪。如是乃至多肘。一云何爲量。若苾芻得五肘衣時受取無犯。不

白佛。乃至爲制學處應如是說傳兵爲一衣。致使長者受大辛苦。茲與以緣事並同前。但以二人各辦衣價爲異。令彼二者及婦各與外人私通。因爲說法拾惡修善。者及婦各與外人私通。因爲說法拾惡修善。是知俗人別許與衣就乞學處第九

不同。並如前說 若得衣者呢薩祇波逸底迦。此中犯相三種 仁者可共買如是清淨衣。及時與我爲好故。 不受請因他告知。便詣彼家作如是語。善哉 衣價。買如是清淨衣與某甲苾與,此茲與先

過限索衣學處第十

尚無由得。況寬大耶。然我昔時共行雨婆羅 請世算制其學處。 念。我等所有經求之處。皆由給孤獨長者啓 佛在王舍城竹林園中。 **言賢首世奪制我五處不行。唱令家姪女家** 多少衣物。便就彼宅門人止之聖者勿進。報 門。同一學堂從師受業。我宜往見。或容與我 酒家王家屠膾家。此家豈是五處耶。門人報 外須欲相見。門人日。觀斯意氣似從勝光王 宜入含報婆羅門云。 然是婆羅門行雨之宅。報守門人曰。男子汝 當令汝招大杖罰門人自念看此形勢全無怖 斷事處來。報曰癡人爲報者善。若更遲延必 便入報。 。聖者何須多作鬷属。斯非唱令姓女等家。 不同餘者必有所由。當為報知勿受其辱 大德鄔波難陀今在門外云須相 我等假欲乞求狹小布巾 大德鄔波難陀今在門 時鄔波難陀作如 是

便喚入。婆羅門見遙唱善來敷座令坐。旣坐 便作是念。由此緣故豪望沙門全無怖意。即 定已發美妙音。讃歎施門殊勝功德。若鄔波 從室繼伐至王舍城。爲醴佛故詣竹林中。是 瓔珞。乃至安隱涅槃卽辭而去。時有二茲芻 日。賢首無病長壽即爲児願。今所施物是心 德坐夏了日我當奉施六十金錢。鄔波舞陀 割肉持施。時婆羅門聞法歡喜作如是語。大 等。聽法之時作如是念。善哉妙法我等宜應 難陀發喜悅心讃布施者。 諸有信心婆羅門 告諸苾芻宜世尊教、時二新來苾芻聞是語 隨從行者可學料理衣服。時阿難陀受敎而去。 **獨。如來欲往憍薩羅國人間遊行。若有情願** 時世尊命具壽阿難陀曰。汝今宜往告諸苾 羅伐城。時鄔波難陀問已憂惱作如是念。我 欲往憍薩羅國人問遊行。若願去者當*料理 懷憂。彼二答曰。具壽阿難陀告諸苾芻,如來 已憂心而住。 鄔波難陀問曰。汝二少年何意 經多時纔蒙少施。寧知更有障礙事生。至明 衣服。大德我適來至猶未解息。如何●更往室 見。今時不久即欲別離。作是語已懷憂而住。 聞其故。鄔波難陀曰。賢首我經多時纔得相 說法美妙音聲。今者似帶憂色其聲卑下。願 **憂悒聲說施功德。時婆羅門問言。大德前** 旦已即便往詣婆羅門家。 **占有言日** 婆羅門曰。喚大德入誰復相 到已就座而坐作 **遮門人聞已**

半字便了五王城 待言方解餘邊國 摩揭陀人開聲解 憍薩羅國親形知

時行雨婆羅門。 他處有大商旅至其國者。王自看稅或令行兩 六十金錢。鄔波難陀曰。賢首無病長壽。善哉 惱。報言。大德隨仁何處作安居了。我當泰 此不爲我雕別生憂 歸室羅伐者當報我知。答言爾。商人交易旣 諸貨物詣王舍城。然王舍城古昔常法。 考於 往室羅伐住逝多林。時有商客從此城出。 去。爾時世尊大衆園繞如餘廣說。至憍薩羅 施心始終堅固。 了詣大臣所。報言。我欲歸國。即便付與六十 大臣。是時行雨看稅其物。報商客曰。汝若還 彼定必是衆所知識大德茲芻。 **獨曰。汝今定當輸其白疊井索金錢,商人念** 陀。我今欲以金錢買疊將去望稱彼心。諸茲 然行 雨大臣附 我六十金錢 與大德 日。賢首汝今豈欲施僧衣耶。報言我無暇施。 林中問茲假曰。何者疊衣堪茲獨著。茲獨報 爲利潤令彼生喜。可買細疊將向彼城。往竹 受物已作如是念。若與行兩大臣先相識者。 金錢。告言。此物汝可將與大德鄔波難陀。彼 勞須印。商人日。雖相委信商人之法事須詳 處往大臣所令其印署。大臣曰。我今信汝豊 去者彼定索利。商人便念彼此語同事。須防 處具述前事。茲芻報曰。汝若不印金錢 日。今此茲獨或與彼讎隨。即便更詣餘茲獨 審。于時大臣便爲印署。商入持往室羅伐城 逝多林。問苾芻曰。聖者鄔波難陀房在何 時諸苾獨示其住處。 所為福利當招勝果即辭而 聞鄔波難陀所說 但爲六十金錢前 彼往不見, 我當於彼少 便 作是念。 郎波難 問苾芻 起愁 而將

此必與彼先有讎隙。即詣餘茲芻處白言。大 首汝頗會見炬火發烙以頭觸之。 閑靜之處。商人報曰。 惱 先已有心與我此物。誰爲受之好觀察不。 陀後來寺內。茲芻告日。大德鄔波難陀善哉某處必須物者可來取之。言已拾去。 鄔波難 **獨曰。若鄔波難陀還至此者可爲報知。我在** 鄭受此物汝自面付。商人念曰。 所言相似此 印而將來者。彼必定當從汝索利。誰能爲彼 難陀可爲受取彼來當付。諸茲獨曰。若其不 行雨所寄。可爲領取彼來當與。茲芻報曰。賢 時鄔波難陀聞是語已。 誰肯爲受。作是語時,餘人報曰。 無人爲受。鄔波難陀曰。 被揩損及以破落。是私鑄物不堪受用。 波難陀曰。 誰能惠我六十金錢。報曰是王舍 處得有施主。 六十金錢遠來供養。鄔波難陀告言。具壽何 願皆得成就。仁者今日息意林中。即便獲得 世尊有如是說。若具戒行意清淨者。隨心所 定是難我。在家中待彼茲芻自解應答。報茲 十金錢, 苾芻報曰。唯仁獨得不遍衆僧。 鄔 此形勢定是豪族沙門。 往彼家中。 行雨大臣寄來奉施。 。答言是。即便取錢 此之金錢是王舍大臣行雨所寄。與鄔波 大德鄔波難陀今向 商人留語我住某處 佛及大衆千二百五十各與六 時彼商人遙見急步即自念言。 此之金錢是王含大臣 報言此是大臣行雨所 何處 報日彼是我舊知 我比住在惡友之中。 若須者可來取之」 卽取僧伽胝疾行而 問言仁是鄔波難 報言暫向寺外 大德何事憂 商人卽念 報言 財

陀田 我金錢。 家長更勿重來。 即報鋪主日。賢首此之念錢且爲收舉。報言 陀便作是念。彼與生人教此童子不令隨我。 其與汝餅果之直必不應取。 令送錢去。語小兒曰。當隨後去不得餘行。若 舍尚爲持來。跬步之間不肯送去。即命小兒 即遺歸來。聖者我無小兒。報言癡人遠自王 方持物來至。借一小兒持錢將去。到市店所 寄可領取之。 生念起追悔心,賣香童子初發信心。或容於 若至日出不普集者罰金錢六十文。母告童 **獨足倒曳門外。彼遂無語。報言聖者可安此** 受寄。鄔波難陀曰。 心。報日賢首暫寄此錢。報言我有大人不敢 報言我之尊人出外不在。鄔波難陀曰。願汝 復更向一賣香竜子處。告言賢首暫寄此錢。 聖者我有家長。鄔波難陀曰。願汝常不自由。 隨去至一店上。報言聖者此處安錢 鄔波舞 我諱所寄物旣至天曉。將一小兒往彼店所。 子曰。汝當早去勿令他罰。時鄔波難陀夜便 處。鄔波難陀遂便歸寺。時諸商人先有制令。 知更是信心羅刹。若汝元無少許信者。但茲 日出方來集者罰金錢六十文。 時彼店主閉門欲出 巳錢誰能脚疼於此久立。 集方還。鄔波難陀曰 勿爲我咒。顯應可爲彼行兩大臣。鄔波難 。損汝何事汝亦於我大有功勞。遠從他 、答言聖者此處商人先有制令。若至 即爲廣作呪願。 復更詣一寶香童子創發信 我言謂汝少有信心。寧 · 鄔波難陀報言。賢首還 。擬人我非汝僕使。自取 若不還我而便去 是時小兒持錢 商人日此非我 少時且住赴

非私鋒不。鋪主報曰。仁豈撿看而付於我。鄔 語即便瞋罵。捉其錢裹擲之於地。泥印便破。 **獨衆。乃至廣說問鄔波難陀曰。汝實作如是爲。苾獨聞已具白世尊。世尊以此因緣集苾** 事達他衆制罰汝六十金錢。子報母曰。 家中。將彼六十金錢物去。其母報日 恨而默。旣至天曉集期便過。時諸商人來說 波難陀曰、雖我不看何故印破。時彼鋪主衝 **鄔波難陀曰,汝當且住我試解看。不揩缺不** 者。 言 受。彼使白宫。大德。有執事人不。茲芻言有。 仁者。此衣價我不應受。若得順時清淨衣應 遣我送來。大德哀愍爲受是。茲獨語彼使言, 言。大德。此物是某甲王大臣婆羅門居士等 使爲苾芻送衣價。 說。若復茲獨若王若大臣婆羅門居士等。 我今爲諸弟子。 不端嚴事耶,實爾大德。佛以種種呵責,乃至 釋子共爲親友。初發信芽即令。摧折 善 返 使善教執事人已。還至茲獨所白言,大德。所 使往執事人所。與衣價已語言。 若價淨人若鄔波索迦。此是茲獨執事人。 須衣應往執事人所。若二若三令彼憶念。 價買順時清淨衣。與某甲茲芻令其。披服。彼 迦 示執事人我已與衣價。得清淨衣應受。苾 違勝光王教更當罰汝六十金錢。 若不得衣過是求得衣者。泥薩祇波逸底 我須衣若得者善。若不得者乃至四五 往彼默然隨處而住。若四五六返得衣 若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處。 於昆奈耶制其學處應如是 彼使持衣價至苾芻所白 '汝可以此 5。便起嫌 一汝作何 彼聞是 由興 彼 遺 君 告 網 衣

者。是則不名圓滿善好。六

種詰問者隨

零聲即報。

不徐緩答令彼前人不暇作餘言

爲彼事來。岩於此六種隨一事中。見他語時

。若云噉餅。答云爲彼事來。若云飮水。答云

餘人。以王法灌頂者悉名爲王。大臣者執王 衣價。彼茲芻竟不得衣。仁應知勿令失此是 政事相依而立。婆羅門者貴種多聞。居士者 王者若男若女或復 仁爲某甲苾芻灸 。造使者謂女男 4 子門人是可委會信。報彼令知遺其收取勿使 得有容暇作餘語者。是則名爲圓滿善好。 過是求得太者。
正薩祇波逸底迦。過者謂過 來處。或自去或遣可信人去。言可信者。謂弟 種詰問若作如是求時。得衣者善。若不得衣 ·語六默而更往求得也。若竟不得衣®從衣 見他語 時 尋弊 未道。 徐徐綏答今彼 前人

謂在家富膽。等者諸餘雜類

送衣價者謂金銀錢等。彼使持衣價等

虛失。此是還報法式

自往若遣可信人。

。往報言。

言茲芻者謂鄔波難陀。

如是語。聖者可受此衣價。苾芻應報彼曰。此 之施主我共平章令其心喜。若如是者取衣 報者善。若取衣者犯捨堕 之衣價我已捨訖。汝常還彼送衣來處。如是 若苾芻遺使報已。彼執事人來至茲獨所作 無犯。遊芻若不作如是次第受衣者。皆犯捨 若執事人作如是語。聖者仁可受此衣價。 彼

者指其人。若僧淨人者謂大衆淨人。若鄔波 得。彼使語茲芻等者。謂問執事人。茲芻言有 人。此物是某甲等者。謂述來處願爲納受。是 者。謂持衣價到茲芻所。白言大德者謂命前

苾獨等者報不應受。

順時清淨者謂稱理而

與人。言清淨者謂堪受用。善教已者謂善教 使意也。買者或買或織。與某甲茲芻者指所 索迦者。謂歸依三寶受五學處。彼使等者明

示。具報茲芻若二若三等者。出言往返數令

彼憶念。得者善者謂稱求心。若不得者乃至

爲使者非人爲給事。同前惡作。若非人爲施 者人爲給事。同前捨墮。若非人爲施主非人 人爲給事。同前惡作。若人爲施主非人爲使 無犯。異斯惡作。若人爲施主非人爲使者非 爲施主人爲使者非人爲給事。如法得衣者 人爲給事。如法得衣者無犯。異斯捨堕。若人 此中犯相其事云何。若人爲施主人爲使者 墮。旣犯罪已捨悔之法。廣說如前 堕 爲施主人爲使者入爲給事。同前捨墮。若非 **芻遣使往。或以書印乞時惡作。得便捨墮。又** 若茲芻從非人乞衣價時。得惡作罪。得便拾 主非人爲使者人爲給事。同前捨墮。若非人 人為施主人爲使者非人爲給事。 從龍乞衣價時得惡作罪。得便拾墮。若茲 同前惡作。

苾得。

答云爲彼事來。

岩云食飯。 答云爲彼事

事應詰。云何爲六。若彼問云。仁今何緣得至 **燕等田。店謂賣貨處。有六詰問。見彼六言隨** * 敵謂作 无器等或剃髮處。含謂居宅。田謂稻 處者有四處。一〇敝處二舍處三田處四店處。 四五六返。默然隨處而住者。出默住數。言隨

答云為彼事來。若云仁極善來此處應

無犯者廣說如 前

佛在逝多林給孤獨園。 此沙門釋子是殺生者。不捨害業自作使人 讀誦作意。 價 絲臥具。若自作若殺人作。此物難得復是貴 具者 。泥薩祇波逸底迦 知足之行。種種呵責。讃歎杜多功德少欲 耶。質爾世尊。佛言汝等難滿難養。不順少 宋。問諸茲獨曰·汝等實用新野蠶絲作臥具 聞是語已往白世尊。 何以好衣食施彼禿人斷物命者。 用新野蠶絲作臥具。若用此者殺多有情。 絲。諸外道點見而嫌賤作如是語。 應如是說。若復茲芻用新高世耶絲綿作 足。乃至我今爲諸弟子。於毘奈耶制其學 時諸茲獨爲營造故多諸事業。妨廢正修 髙 毛 世 浣 耶 數數從彼婆羅門居士等乞野寶 金純 銀 黑 世傳以此因綠集茲芻 時諸苾芻作新野蠶 納 分 質 六 井買 尼 師 時諸苾芻 諸人當知 如 欲 新 敷 處 夘

敷具者。有其二種。一者。貯褥二者杆成。此 於一繭若於小團若於大聚。或披或擘或以弓 罪 作二者新得。此中新者謂新作也。高世耶 若復茲芻者謂此法中人。新有二種。 此中犯相其事云何。茲芻料理高世耶時。 敷具言二種皆取作者。○謂自作教人得捨墮 **捨悔等法廣說如前** 若

用野蠶絲作敷具學處第十

央

日遊舞

邴而作敷具。作時得惡作。竟時得捨魔。若茲 皆惡作成犯捨墮。 ○但二堆最少 6 片二样想表像,格像 ◎謂二作⊜ **叙思元②,疏④*** ₩二後員

獨乞高世耶時及料理時。

癡狂心亂痛惱所纒 而受用者,並皆無犯。又無犯者謂初犯人。或 若得先已成或舊用物。或是舊物更新9科 理

初

Æ

人。或癡

根本說一 切有部里奈耶卷第二十

根本說 切 有部毘奈耶卷第二

| 純黑羊毛作敷具學處第十二 藏法師義淨奉 制譯

弟子。於毘奈耶制其學處應如是說 門居士等乞黒羊毛。 諸事業。妨廢正修讀誦作意。數數從他婆羅 由其難得復是貴價。 時諸茲獨用純黑羊毛。自作敷具或復使人。 爾時薄伽梵。 以此因緣具白世尊。廣說如前乃至爲諸 在宝羅伐城逝多林給孤獨園 時諸少欲茲獨共生嫌 時諸茲獨爲營造故多

君復遊獨用純黑羊毛作新敷具者。 波逸底迦 泥薩祇

非餘毛也。新者有二種新。謂新作新得此中 若復茲芻者謂此法中人。純黑者有四種黑 於大聚。或等被或擘或以弓犀而作數具。作時 **苾芻⁰料理羊毛時**。 **意取新作。作者謂自作使人作。 敷具者有二** 者。捨悔等法廣說如前。此中犯相其事云何。 種。謂貯據及杆成。此中意取秆成。得捨墮罪 性黑色二性青色三泥色四牻色。 作罪竟時得捨堕。 是舊物。更新料理者無犯。又無犯者最 。 若於一片。 若於小團。 若 若得先已成者或舊用 羊毛者

> 作滅六年敷具學處第十四 者 者於後二中或減华兩或用純黑。作時得惡 分館。作新數具者泥薩祇波逸底迦。茲錫義 作新羊毛敷具。應用二分純黑第三分白第 佛在室羅伐城逝多林給孤獨圍。 過 易得餘者難求。兩數增減並皆無犯。又無犯 足腹毛、言二分等者。出其數量。且如欲作十 說。言自者、謂脇傍脊上及項邊毛。麁者、謂 杆成"並如上說。言純黑者有四種黑。已如上 如上,新有二種。數具有二種。乃至此中意取 四 集苾細衆。問答訶鬒廣如前說。我今爲諸弟 欲苾妈9便共譏嫌往白世母。世尊以此因緣 獨不得用純黑羊毛作新敷具。 作成便得捨墮。若不爲已或得先成。或黑者 增減准此應知。黑中分兩故成四分。若異此 **厅毛褥五斤純黑二斤半白二斤半麁。自餘** 分數作數具學處第十三 分麁。若茲獨不用二分純黑第三分自第四 分黑毛。隨著少許餘色雜毛作新數具。少 。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所 於毘奈耶制其學處應如是說。若復茲獨 狂心亂痛 僧所] 纒 時諸宓芻用 佛制諸花 纒 頭

75 破碎不堪料理。並藥量故造新。彼由作褥事務 却更作餘者。此稱太短此太小此太寬。此總 多洛敷具。共相謂曰。大德此褥太長。即便棄 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 事 至 而白世尊。 (重生過。同前諸少欲者共生嫌賤。 具以上 應如是說 **拿集衆問答呵責廣說如前** 時諸苾芻

若復苾芻作新敷具。

縦心不樂應六年持

若

慈愍故。 具皆六年持。 作敷具應如是乞,如常集會已。其知事茲芻 ·院·凡諸知事營作茲獨畜其敷具、雖未滿六 年不得更作新敷具。 陀白佛言。由佛爲諸茲芻制其學處。不滿六 所有營作悉皆停息。 此是世尊初爲制其學處。 獨某甲。於六年內更作新敷具。是能愍者願 欲從僧伽乞作新敷具。 年中不應更作敷具。我茲芻某甲於六年內。 如是白。大德僧伽聽。我某甲營作苾芻。於六 往至衆中。禮僧足已在上座前跨。踞合掌。作 年不免寒者。彼茲芻應從僧伽乞、六年內更 不堪寒苦。爲此營功並皆停息 壽阿難陀曰。何故知事苾獨營作停息。阿難 是時嚴風勁急茲獨惠寒。 減六年不捨故更作新者。 若復苾獨作新敷具。縱心不樂應六年 。第二第三亦如是說 ,由制戒故不敢造新。由忍寒故 爾時世拿知而故問具 時營作苾芻敷具久冷 顧大徳僧伽與我苾 佛在曠野林住處 泥薩祇波逸底迦 知事諸人所有臥 佛告阿難 持 若

獨廣中配书 知事 茲 獨 僧 伽 與 法 。 隨開。乃至應如是說 戒者。隨順說法告諸茲獨曰。 意當作勿致疑惑。 伽應與其法令一苾芻作白羯磨。 有破處應將毛補。 若太短者以毛添之。太寬太狹准事料理。 **令持舊敷具來至價中。** 若其僧伽體知彼人是可信者。即 者皆破碎不堪修補者。 爾時世尊讃歎持戒恭敬 若太長者即應截 前是創制此 於六年內隨 與其 應如是作。 法 是 俉 若 却 或

按图图图 0料理二按理局图下同 ❸(故)-**○**便二使②

祭詣

得捨墮罪。捨悔等法事並同 須満六年持。若年不滿或拾不捨。 前 波逸底迦 六年不拾故更作新者。 乃至此取杆成。雖情不樂應六年持者。要 | 茲芻義如上。新者。有二種廣說如 除得衆法。 更作新者 泥薩 祇

此中犯相其事云何。 敷具。即於此歲更復造除。造第二時得惡作 得罪同前,其最初褥無犯。若苾芻先有敷具。 歲更作餘褥。 綤 第二年乃至三四五年。 俱了時云我持前捨棄。 苾獨於此年中造新數具。 未了更復造餘。 常年不了乃至五年方始了者。得捨墮罪。 我當捨後。廣如上說 於前後犯捨堕。先造者無犯。若初作未了。於 於此年更造餘者。當年若了得捨墮罪。 "成犯捨墮"初造者無犯。 如是三四乃至五年更造新者。 若苾芻於此年中作 於後或可持後拾棄。 **若俱了時云我转前** 雖非同年於第二 岩 若 若 新

造者無犯 造褥、乃乏第五年亦不作褥。 作者無犯 四第五年亦如是。其未了者得五惡作罪。初 便休。於第二年復更造一亦未了休。 若苾獨已造一 又無犯者。謂最初犯人。癡狂心亂 若苾芻已造一縟。 褥 即於此年更造一褥未了 然至六年方更 即於其年更不 。第三第

重

●與供養者 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 作新敷具不爲壞色學處第十五 佛出世。時北方商人聞佛出世。 無上智已。於其四方有大名稱。 。得大果報得大利益 名稱遠聞 若有入能 骨間中國 爾時世 奆 奪

> 者日, 明 孤獨長者將諸商人。周逼觀看,時彼商人見 袻 **法要。示教利喜令信樂已默然而住、時諸**商 面坐 時乃一現如烏曇跋維華。作是語已。長者即 生妙意。如來應正遍知是應禮敬。實難會遇 往趣中國。時諸商人至室羅伐。安貨物已即 貨物往室羅伐城。 財 破。長者報曰。諸奪宿茲芻夜多端坐乃至天 諸苾芻於床褥上尼師但那中間穿破。問長 人聞法歡喜禮佛而退。 便將彼五百商人往詣佛所。 我等今欲禮覲世尊。長者答曰。善哉善哉,能 便往詣給孤獨長者所作如是言。長者當知 尊。作是念已。便與五百商人。將北方貨物 巨富。 申禮敬。復欲遍觀房舍及大衆茲芻。 由此因緣並多穿壞。時諸商客極生敬 何意諸大耆宿茲芻尼師但那中間穿 爾時世尊卽爲長者及五百商人宣說 聞斯事已作如是念。我今宜 一得求利潤二得禮觀世 即便往詣耆宿苾芻 頂禮佛足在一 應持諸 **時給**

諸苾獨制其學處不赴請家。 請處。云何爲五。一爲宴默而居。二爲諸天說 留在寺令人取食。然佛世尊有五因緣不c赴 就家設供。時諸茲獨時至皆去。唯佛世尊獨 在露地總爲一聚。爾時有一長者。請佛及價 **曼已作新尼師但那。 所有故者近一舊房。安** 制其學處。此中世尊意欲看其臥具。并欲爲 法。三爲觀察病者。四爲看諸臥其、五爲苾芻 出後未久之頃。 。便將五百妙。疊率施衆僧 時諸茲芻旣得 一舊房。見諸苾芻以故尼師但那聚之一 '便持戶鑰隨處經行' 周逼觀 爾時世拿茲錫 好之處。 但那 **廣佛** 者謂是敷具。 謂新作二謂新得。 **死薩派波逸底迦。** 一邊者。

《數安在架上。便於房外洗手灣足房中端坐。 諸屬業。然諸茲獨捨故敷具非量受用 **諸有施主深心信敬**。 ·以故尼師但那聚之一處。囊掃和雜狼籍在 **鑰隨處經行。周遍觀察詣一舊房。見諸茲芻** 而住。 得飽滿不。取食茲獨白言。世尊。大衆皆得飲 護心隨處棄擲。爾時世尊取故薂具 說乃至制其學處應如是說 善事。汝諸茲芻若於他信心施物。稱量愛護 地。我時見已作如是念。諸有施主深心淨信。 食飽滿。世尊食已洗手濯足。還入房中寂。默 共取食苾芻歡喜言。 時取食苾芻持食來至往世會所. 數愛護順時知足受用信施已。告諸茲芻。 顧時知足而受用者。斯曰善哉。爾時世傳。讃 故敷具非量受用。 如己血肉割以相供修諸福業。 坐。告諸茲獨曰"汝等去後未久之頃。我持戶 重掃 世質晡時從定起已。往大衆中就座而 和 雑 狼 籍 在地。 無愛護心隨處棄擲。此非 問諸苾犸衆飲食好不 如己血肉割以 世 「算見已作 然汝苾獨於 世拿法爾 翻轉抖 如是 相供修

中人一 新尼師但那。不以故者帖新者上。爲壞色故 岩復苾芻作新尼師但那? 肘半。 張手帖新者上, 為壞色故。 佛一張手者謂大師也 作者謂自作或使他。 帖新者上者謂刺在新者上。爲 調於舊尼師但那割取 此中意取新作。 應取故者堅處經 其一張手當 。尼師但 若茲獨作 言故尼師 種。 那

犯 此 壞色故者。爲欲令其得堅牢故。若不帖者得 如佛一張手帖著之時。若滅 泥薩祇波逸底迦。其捨悔法式並如上說 泥薩祇波逸底迦。無犯者。若以故者遍覆 中犯相其事云何。 、又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所 或總破碎不堪補帖新尼師但那者無 若苾芻以故尼師但那。 一指半指者。亦

自擔負羊毛學處第十六

君等何時欲歸本國。商人曰豈復聖者情不樂 國皆無愛樂,便於他日往至鄭中問諸商客。 随行。即與商人隨路而去。 時彼茲芻旣至彼 日。我且共去試觀彼土。聖者若如是者可共 多磽确如駱駝脊。仁等未必樂住於彼。茲獨 曰。我等亦欲隨行。商客曰。聖者泥波羅國地 曰。仁等何之。答言。我等欲向泥波羅國。茲芻 人出求商旅。見有多人向泥波羅國。茲錫問 利迴還共分。鄔陀夷答曰。我住於此自餘五 議誰當住此。大德鄔陀夷令其看守。所得之 諸餘黑鉢侵奪。宜留一人餘隨意去。復共籌 俱去者。我之所有門徒眷屬施食之家。悉被 我今暫出求覓商旅。復作是念。我等衆徒若 等喻若井蛙、曾不遊行欲何所獲。我等亦可 共相議曰。難陀鄔波難陀彼諸黑鉢者。以獼 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園、時六衆茲芻 四出遊行。餘伴問曰。當何所之。鄔波難陀曰 初至復得供給。多人愛敬衆所識知。然而我 猴脂用塗其足。凡欲去時得將行利養。遠行 。茲獨曰。我初來到即於是日情無歡愛。 報 普相告日。 多賊盗。彼之村刚令人遠望。遙見六衆擔來 多招譏調。

腹內踏汝頭上。我擠方解棄收其利。彼便緘 商人報曰。我等戲言幸無見責可持而去。時 物我等登是客作人耶。 將至。我欲酬價還取其毛,茲芻報曰。汝無識 爲索。束爲四攙隨路持行。時諸商人見而報 彼五人所有衣鉢●令一人負。其餘四人接草 **鄔波難陀共相議曰。今者豐饒羹뾺之物。時** 少多。商人報曰。隨意皆取於我無用。時難陀 報言棄去。六衆報曰。若其君等見容許者我 前事而並告知。六衆問曰。豈可棄羊毛。耶。 意壞憂不進而住。報言。專者我車軸折。具以 旅內有一毛車忽然軸折。 **獨衆亦與同行。然六衆茲芻性畏塵坌。或在** 言 口默而無對。六衆議曰。我等者在商侶中行 處當解得幾利潤。六衆聞已愁而報曰。破汝 商旅內有外道同行。調六衆曰。此之重擔何 曰。聖者我欲雇人來取其毛。今時聖者並悉 爲作帽、或作靴氈或作立。幡、我當隨力盡持 **寨載而行。作是議時六衆便至。問言。仁等何** 前去或在後行。時六衆苾獨徐行在後。於商 毛雄黃。時諸商客多買羊毛車載而去。諸茲 至。先當殺我後將財物。我等宜應持其精貨 日。我等今時若料理軸者。 其聲遠聞必有賊 言,斯成善事。然泥波羅國有兩種賤貨,謂羊 知欲還中國。 聖者我等貨物尚未交易不及言歸。 當爲囑彼可共同行茲芻答 汝若如是我當棄却。 時諸商人共相議 我有

一聚落處 善來善來。大德。時彼旣入以諸毛擔總置寺 苾得。問云。聖者是六衆耶。報言我是。即 門持擔而入。旣入小門有摩訶羅。見而問 衆遊爲彼即報云聖者隨去。復相議曰。我等 是偷稅商人。問云。仁等是何。答云。我是六 輸稅直竊路而行。六衆報曰。無智者汝將我 旣見擔至而告之曰。君等商人屢爲偸稅。不 劫掠'汝鎮驚走所有家業並悉持將。彼聞默 旣近村已知是茲芻。告言。聖者。奇。特大擔 非駱駝應是牛馱。又云。彼非牛馱是人擔物 村邑。共相告曰、彼非象軍是駱駝也。又曰: 若復茲芻行路中。得羊毛欲須應取。 說如前。制其學處應如是說 以此因緣具白世尊。世尊爾時集茲芻衆。廣 **擀所應恥事。更以爲能而起高慢。時語茲芻 苾芻共生饑議作如是語。** 我口覺唯噉食。有調弄者三倍弄之。時少欲 持如斯重擔。豈不畏彼世俗譏嫌。即便報 中。悉積如山。見者稱異。問言。具壽仁等能 將我是客擔人耶。問言。仁等是何,答云。我是 汝客擔人何因破離而入寺內。報言。老叟。 **岩至逝多門者。諸黑鉢類共調弄我。宜取小** 直而行。卽便棄道而去。時稅關人隨處看守。 難陀。我等若隨路行多招譏調。可於荒野望 爾。于時六衆見是事已。便相謂曰。難陀鄔波 無識者。見有擔來怖云是賊。賊若知者常來 有異常人。能使村坊並皆走散。六衆報曰。汝 皆驚怖、乘其家宅走入林中。 持得自持至三踰繕那。 **岩過者泥薩祇波逸** 云何苾獨持是重 留諸强壯防 。岩無人 曰 彼

仁等當知有象軍至。諸人見已成

我等應可在前而去。至

者。指其里數: 謂有所作。應取者謂隨意持取。至三踰籍那 者謂在道中。 迦。亚綥者 。謂無別人。過此持去者犯捨墮。 調是六衆 得羊毛者謂是他物。 。若更有如是流類 。欲須者 行 可 作

拾進之法廣如前

得惡作罪。滿滿拘盧舍得捨墮罪。若在曠野 得捨墮罪。 毛去時行至华路。皆得惡作罪。若至村時皆 職籍那。若有七村。一一村間有一 成 此七成蟣。此七成虱。 七成羊毛塵。此七成牛毛塵。此七成隙遊塵。 七成0銅塵。 此中犯相其事云何。謂七極微成一 犯 及作布羅。或立"幡等密而持去者無犯"又無 處臍三踰繕那無犯。過此犯捨墮。若爲作帽 指二十四指成一时。三时半成一人,四时 者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 一弓。五百弓爲一狗盧畬。八拘盧舍爲一 若從村處往曠野時。半半拘盧舍 '此七成水歷。'此七成鬼毛麈。 此七成穢麥。此七成 | 拘尷舍,持 微塵。 此此

使非親尼治羊毛學處第十七

法主今住於此。諸來利養必是多得。爲此鄔 得我分。鄔波難陀聞斯。說已作如是念。世尊 可爲幾分。其大德邬陀夷留住於此亦與分 **芻共相告曰。我今宜可分所持毛,難陀問曰。** 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 陀夷作如是語。 何所籌量。其所得者各還自入。仁得仁分我 多獲利養。作何方便。得彼分耶。問言。仁等 不。時鄔陀夷聞斯語已便作是念。我之徒侶 日為五衆耶 應 爲六分平等與之。難陀曰 我等音來常是六衆。豈可今 時六衆苾 誰

六 分。 難信。無戒行故或容俱失。若與十二衆尼彼 陀夷此所得物將來共分。鄔陀夷曰。其壽從 定 皆持律。思量持犯商擁重輕。我若付毛亦不 經。讀誦動心修諸善品。我與毛者經歷多時 摩陀那苾為尼善持經藏。 亦難信。爲人細算將充比來餅果之直。 念。我今多得羊毛遣誰料理。若與作家彼是 成叛弄。時彼五人聞已皆默。時鄒陀夷作是 登知鄔陀夷欺弄我等。鄔陀夷曰。 衆現在及同处行者何不問之。 能得。其大世主靜慮爲心。所有門人皆修寂 不能事訖。其。喬答彌善持律藏。所有門徒亦 不共分者斯為斯弄。我少*貝齒尚不會得何 汝等去來二十0貝齒亦不會得。若不信者大 ·令彼爲我分張。 分者 體世尊。鄒陀夷見而問曰。喬答彌。如世拿 稍有容暇得請治毛。作是念已。時大世主 便將己物安自房中 開陀報日 衆皆稱善。 時鄔陀夷總爲 天德鄒陀 。阿說迦曰。大德鄔 所有眷屬亦復持 夷外息於此。 補棕伐素曰。 、若得多物 英達 宜

本故 說 相見。所料理物付與將來。時鄔陀夷所有羊 我願。問曰。大德欲何所爲。答曰。我有少許羊 哉大世主喬答彌。 獲果如是。斯由善說。何以得知 我適生念。善 欲還尼寺便遺二尼就房取物。 毛紫爲兩東安房門後。 毛。事須料理能爲作不。 彼便答曰 喬答彌。遣取羊毛。報云。 於門扇後有兩東 具禁戒者隨心所念事皆得成。由淨戒力 來禮世尊足。 若來大好。今者得來深遂 若見佛已當令二尼就房 時喬答爾禮世女已 白言大德。聖 聖者我 佛所。

置房內捨之而去。餘毛治訖亦皆送至。

餘心擬還我物 便報尼曰。大妹可著房

世主為料理毛。

手皆赤色如染緋師

禮佛足已在一面坐。

爾時世登見

其

者。住

我送毛來欲著何處。

。鄔陀夷日

、汝等尚:

中

彼

共

。報云聖

世主常樂寂靜。勿使諸尼將充餅價。思數

時有二尼料理毛訖送與鄔陀夷。

主曰。諸妹。彼行惡行。於佛教中常作毀壞。 許羊毛尚致如是。若言多者其欲如何。大世 能動。諸尼報曰。此毛束內有磨石耶。 以手小指擎一束著一頭上。 傠 毛 如 何 1117 時大世主聞其笑聲。問曰,汝諮具壽豈顚倒 定便開毛束遂成大聚。諸尼見已揚聲大笑 諸尼曰。若壯於我試樂起看。彼便欲舉竟不 已棄之于地委臥在床。 腰間。時彼二尼頭痛腰疼辛苦至寺。旣至 耶 退 周 謂 汝等二人豊脊折耶。將少羊毛現大疲苦。 不能動。 畢 :不許其事。二謂許已令與。此旣許言。事須 《好河岸崩令墮落。然佛所說有二善人。 ,事諠笑。諸尼報曰。聖者大德。鄔陀夷云。少 可 "頭髮剃却腋下9髻生,至於今時不能寂靜 其毛旣多卒辦事畢 鄔陀夷曰 持將去。 汝等若能共料理者。隨取多少事了法 彼皇 彼 `汝等少年豈可脊折。時鄔陀夷 卽 報 入門 言 欲持毛去。 餘茲獨尼見而問 時部陀夷是念。其大 聖者毛中覺有 復以一來著 밌 二尼息 手 |脾石 柔挽 報 寺

我爲之。佛言 大世主所作何事。

時喬答彌具

言 赤

大德

如佛所言、應作不作、翻作餘事等

問言

喬答瀾。

何因手赤如客o染師

白

或癡狂心亂痛惱所纏 如上說。若親親想無犯。又無犯者謂初犯人。 或復生疑。合作三事料理羊毛。並得惡作。餘 或染不浣擘。亦犯捨墮。若於親尼作非親想。 **染或擘。並犯捨墮。或浣染不擘。或浣擘不染**。 於非親尼作非親想。或復生疑。令院羊毛或 祇波逸底迦者廣如上說。此中犯相者。 並芻 水。染者乃至一入染汁。擘者乃至一片,泥薩 幾如上說,羊毛者非餘毛也。 院者乃至一入 迦。若茲獨者謂鄔陀夷。使非親尼者。親非親 **非親茲獡尼浣染擘羊毛者。泥薩祇波逸底** 乃至我今制其學處應如是說。 **爾。爾時世尊種種阿賣鄔陀夷已。廣說如上。** 陀夷曰。汝實令非親尼料理羊毛耶。白言實 彼料理。爾時世算以此因緣集茲芻衆。問鄔 非親尼治羊毛耶。阿難陀曰·大德。諸茲芻令 以其事而白世尊。 佛告阿難陀曰。 若復苾芻使 諸苾芻使

促金銀等學處第十八

會有作是問。 世尊。曾於近日在大衆中。王及諸臣並皆集 佛在王舍城竹林中。時有聚落主居士。名曰 何 合。此二所e陳誰爲稱理。誰不稱理。 銀不。有人說言。遊獨得捉。復有說言。茲芻不 寶髻。來詣佛所頂禮佛足。在一面坐白佛言: 言。誰非法言。誰是謗佛。誰爲不謗。誰是勝人 [恥。誰非滕入所恥] 世尊答曰。居士。若彼 以 法言"斯爲誘我。是勝 《人所恥、異斯名著 言沙門釋子得受捉金銀者。斯不稱理。斯 故。居士。然實茲獨不得受捉金銀之物 仁等頗知沙門釋子得受捉金 。誰是法

5.071 E

諸並紹聞是說已。以此因緣具白世尊。

世尊

如是說。居士言。大德。我意如是:若茲獨不受 斯非沙門。非釋迦子,非純善法。第二第三我 子。是。純善法、第二第三我如是說。若受捉者。 若 有苾芻不受捉金銀 者、是沙門法。是釋迦

在一面坐作如是白。廣說如上。乃至辭我而 **苾芻悉皆喚集在食堂中。唯佛知時、爾時世** 足已。在一面立白佛言。世尊。我奉佛教。近此 時阿熊陀奉佛教已悉皆喚衆。還詣佛所禮佛 法近此所有諸苾芻衆。悉皆令集常食堂中。 非真沙門。非釋迦子。世尊告曰。善哉善哉。居 捉金銀之物,斯真沙門。善釋迦子,若受捉者。 皆如是。斯與我等有何別處。云何令他婆羅 金銀0錢。 佛在逝多林給孤獨園。 便。令諸茲獨畜捉金等。此是緣起尚未制戒 人功。然不應求金銀錢等。我不說言得有方 諸茲獨。若爲修營房舍等事,應求草木車乘 亦說言。沙門釋子不應受捉金銀錢等。是故 決定而說沙門釋子不合受捉金銀錢等。 退。汝諸茲芻。彼聚落主於王衆中作師子吼。 日。有聚落主。名曰寶髻。來至我所禮我足下。 尊詣食堂中。在大衆前就座而坐。 告諸茲紹 後爲佛扇涼。居士纔去命阿難陀曰。汝今宜 已。歡喜信受禮佛而退。爾時阿難陀住佛背 士。如汝意解。是善分別。時實髻居士聞佛說 金銀錢等。或教他捉廣說如上。諸餘俗人亦 時外道見生嫌賤言。此沙門釋子。 自手執捉 居士等深生敬信。持諸飲食惠此禿人,時 或教他捉造作房舍。或貲床座上 時六衆茲獨自手捉 我

> 說 **拿如上種種呵責已。** 實自捉或敎人捉金銀錢等耶。 以此因緣集茲芻衆。廣說如前, 。 乃至制其學處應如是銀錢等耶。答言實爾。世

此中犯相其事云何。 錢。教人亦爾。皆犯捨墮。捨悔之法廣說如上。 **祇波逸底迦。若復苾芻者。謂六衆類。** 有十八種咸成其犯。謂告彼 謂以手捉, 若復苾獨自手捉金銀錢等。若敎他捉。 汝置彼物 汝將彼物 汝取彼物 汝置此物 汝將此物 汝取此物 金銀者謂金銀及貝齒 汝於彼將 汝於彼置 汝於彼取 汝於此置 汝於此將 汝於此取 **岩教他取時其事不同** 둜 汝取彼爾許 汝將此爾許 汝取此獨許 汝遺彼爾許 汝將彼爾許 汝還此爾許 錢者金等 。自手者 泥薩

得罪同前。言汝取此爾許者。謂百千億等數 他取物。得罪同前 者。謂於諸俗及鐵木等箱器之中教他取物。 得惡作罪。捉擧之時犯捨墮罪。言汝於此取 言汝取此物者。 謂金銀等於可見處教他取

許者。謂百千億等教他置時。得罪同前。此九 他取物,得罪同前。言汝將此爾許者。謂百千 言汝將此物者。謂金銀等物教他將來。 **謂於箱器等中而安置之。得罪同前** 億等教他取時。得罪同前。言汝置此物者。 同前。言汝於此將者。謂於俗等箱器之中數 皆據可見之處敎他作也 金銀等教他置時。得罪同前。言汝於此置者。 電此類 得 調

常施好物。

好物與麁惡者。長者答曰 聖者。我之立性

云何於今以惡物與。若不待者衣

時時有賊來相驚怖。彼諸茲芻空寺

往趣中國漸至室羅伐。

於此城中有一

乃供養三寶,

待來至時買以相惠。茲芻言。長者若

聖者。此處之人無上妙衣疊。

今間商の侶將

宿

尊老苾芻現闕衣服時當見施。長者報言

我等今欲向室羅伐城禮大師足。及諸耆

E

僧衆在此安居。旣安居了隨○意事**訖**。白長者 **楯交飾,殊妙莊嚴令人樂見爲生天路。多諸** 時彼長者爲佛及僧造立住處。門戶窓牖欄 制學處已。佛在逝多林。于時占波閩有一長

。在此城住。深信純善。以上妙物而行惠施

膧

也

錄石銅鐵鉛錫者無犯。如是世章爲諸聲聞 琉璃寶。犯捨墮。茲芻捉方國共所用錢,犯拾 就金銀錢貝齒者。犯捨墮。茲獨觸末尼寶。壁 **得捉成未成金銀者。犯捨踵,茲芻捉文相成** 置時。得罪同前,此九皆據不可見處教他作 同前 "言汝置。彼爾許者。謂百千億等教他 罪同前,言汝於彼置者、謂於箱器等中。得罪 銀等物教恤將來。得罪同前、言汝於彼將者。 汝將彼爾許者,謂百千億等教他取時。得罪 物。得罪同前。言汝取彼爾許者。謂百千億等 者捉非方國所用錢。得惡作罪。若捉赤銅 若苾獨自捉金銀銭員齒者、犯捨職者茲 得惡作罪 挺舉之時犯拾贖罪。言汝於彼 '言汝闐彼物者。謂金銀等教他置時。得 請於諸係及鐵木等箱器之中教他取 言汝將彼物者。謂金 得罪同前。言 ◎祇緣此故我不得來。 苾芻問曰。有何所以。 路面進至室羅伐埃。諸茲獨見面告之曰。善 捉錢。長者報曰,若如是者我寧不施。不能以 之。然諸茲楊、應可求覓執事之人。茲獨不知 令諸茲芻得無®擬闕。告諸茲錫曰。若有他施 施茲錫衣價。我諸弟子情欲得衣。我應作法 時彼茲與具陳其事,諸茲與關已白佛。佛作 占波圖。又問。依誰而住。答曰。某甲長者。諸 衣可得。茲獨曰。仁在何處而作安居。答曰 來善來。具意。 豈非汝等於安居處多得衣服。 惡物惠人。時諸苾芻竟無所獲拾之而去。 家人者謂是淨人。鄒波索迦者。謂受三歸五 欲覓何人。佛言。應求寺家人。或鄔波索迦。寺 衣價欲須便受。 受已即作彼人物心而持畜 是念,諸有敬信婆羅門長者居士等。數喜欲 苾芻曰。聞彼長者好施上衣證不**施耶。答曰** 云何著此龜破衣服而至此耶。彼便答曰。無

謂於備等箱器之中教他取物。

数他取物。得罪同前。

寺施僧。 物 ęр 戒 隨情受用勿致疑心。 之。以事白佛,佛言。應受。受已持物對 遠去。但今四彼命存已來常是施主。 捉 作如是語。具壽存念。我茲獨某甲得此不淨 未有施主。起追悔心以事白佛。佛言。 ,作委寄此人心丽畜其物 應使人持不應自 應問彼云。汝能爲我作施主不。若言能者。 我當持此不淨之物換取淨財。如是三說 時有茲獨向他方處作如是念。我今至此 時有施主於邊隅處造 時有苾 一苾芻 縱合介

> 偷其物。佛言,有深信鄔波索迦令其藏學、若 還與價伽。佛言 如我為難所開事者, 無應自穿掘。 **偷物應令信者。此者無者應令求寂**。 藏學。並得不知者爲職學。佛言。應可穿 無深信應使求寂。求寂若無。茲獨自手應爲 若淨人。若鄔波索迦。令其藏學。彼藏學者便 可移去。佛言遣藏。茲紹不知欲遣離職,佛 **老容観波物** 不 而 知使誰,佛言。應使淨人。若鄔波索迦彼 夫 便有賊 所有金銀銭實等。 來取寺家物 賊去之後應可如前而取其物 佛言。 應牢藏學 若 僧 難去之 求寂若 伽 伆 便

在

言汝取

彼

物

謂

金銀等於不見處教他取

直之錢可。將持去,答言長者。世尊制戒遽我

隨

根本 士二 說 切 有 部毘奈耶卷第二

| 藏法師義淨

當知。我等宜往中國興易。一則多得利潤。 時北方有諸商客,聞此聲譽自相謂曰。 於彼弟子作供養者。得大果報饒益增廣, 子有大神通作諸變化。 遠近皆聞中國有佛出現於世。 爾時薄伽梵。 出納求利學處第十九 在室羅伐城逝多林給孤 廣說如上。 彼諸聲聞 若有人能 制 獨園 諸

後則不應行。若當行者得惡作罪。又無犯者 時諸商人遂即多費北方貨物 露形 ◎根=致鲁 脱暈 O(言)→母常 O被二此母命事 O壁二薛母命和 O发本二事業會 ●第二種會 O.特持二持持鲁罗国 ●促二族争 **四此下塞本有光明皇后版文** 日令二个图象 四伙十(人)自事事

根本說

一切有部毘奈耶卷第二十

謂初犯人。或擬狂心亂痛惱所羅四

見已問日。汝於何處得此貴價上好物來。報 自持奉。彼旣得已卽便·披終往同徒處,彼伴 以北方朱色毛。幾拜北方奇果。盛滿器中手 變騰煙。注雨。此即其人。商主旣生敬信。便 聞已作如是念。我比會聞世尊弟子。大有神 甲。將如是貨來詣此方"某日得爾許利"商主 言善來善來。某甲商主。汝父名某甲母名某 母名字及所持貨得利多少。便詣商主所、告 來作如是念。我个試往觀問商 門釋子之所輕蔑,每告我曰。汝等會不親近 言。北方商客我往看之,為說父母名字。彼心 見彼來便作是念,外道*披者是好貴物,我若 多林。時鄔波難陀於逝多林門經行遊適、遙 今宜可"披此貴服。往詣沙門釋子之處刺彼 信敬見惠於我。同徒告曰。仁者我等常被沙 相近問言。外道。汝今貴可新歸俗耶。答言「我 不能得此物者。不復更名鄔波難陀矣。旣漸 心胸。答曰如是,時露形外道即"披毛終往逝 貴勝好人。但9唯狎習傭力賤品旃荼羅類。仁 道隨言即坐。 衰朽爲破戒耶。宜應暫坐聊聽法要。 時彼外 鄔波難陀曰。此非善事。此非善事。 客我為說彼眷屬名字, 旣懷敬重用此相施, 不歸俗,若如是者何"披此衣。報言,北方商 門諸居士等。皆欲割自身肉持以相施。鄔波 法。若鄔波難陀爲他宣說捨施法時,彼婆羅 有所獲"即取相書占察前事 觀知商主父 「陀因說法次而告之曰。外道,汝之大師性 **善識天文妙閑算記。聞有商客從北方** 時鄔波難陀以歡喜心爲其說 人'或容於彼 。豊容年邁

所住房舍價當五千。由彼狹情不見容許。 著價直千萬上妙之衣 于地 愛無弊,教汝門徒露形@投髮 多行少住常臥 應與我。我有毛縱特以相換。我當"披著巡家 身行破戒。至於飲食難以供身。汝此上衣宜 服行乞食者。信敬之人作如是念。今此外道 味食。所居房舍數直五千。若汝披此貴價好 之大師情懷廣大。 是語已,便生信喜作如是言。大德鄔波難陀。 當以酒糟盛滿銅器供養於汝。 施。彼便知汝是深信人。汝乞食時彼若見者。 乞食。若淨信人來問於我。大德何處獲此上 相奪。彼言大德。此之毛緂豈彼物耶。是我自 病長壽。然汝徒黨貧苦是常。聞汝施時還令 若如是者可取此衣。鄔波難陀即兕願曰。無 衣 見 語 者 施彼誰堪忍耶。即宜往索。若得者善。若不得 德者我亦隨喜。而鄔波難陀欲飲我血。將衣 栾。 六人之內無越鄔波難陀。 仁若施與餘大 仁者。此之釋子常思穀我。餘雖見斯不同六 答大德與波難陀共我迴易。彼聞皆怒。報言。 處更得此衣。即報彼曰。他與我換。問言是誰。 "披之而去。至同梵行邊"彼便問曰。仁者何 受,旣受得已即便與一麁鞭毛絞。時彼外道 由。幸無見慮、鄔波難陀曰。若如是者我當爲 我當答彼。有露形入。姓名某甲。輟已相 來卽作是念。看此外道舉動形勢。必當奪 我同擯汝。移汝坐處。覆汝食器,不相共 **後便怕怖往鄔波難陀所。 鄔波難陀旣遙** 若汝大師情所愛樂好衣食者。 許我弟子著萬價衣餐百 被疾情不見容許。我 百味飲食隨意餐噉。 時彼露形聞 。當許汝

阿難陀。奉佛教已往鄔波難陀所。時彼遙見 得者善。若不得者便歐熱血而致命終。 世奪所求哀歸向。時彼外道往詣佛所。 我上好毛緂。 選者。斯日善哉。若不愛者。此之外道當歐熱 難陀曰。世尊有教宜當見還外道毛緂。 語已即從座起。報言,我今敬禮無上世尊 陀曰。具壽。世尊願汝無病。歸波難陀聞是 當見奪我之毛緂。 作如是念。看此外道將佛侍者以爲使人。必 還者。此之外道當歐熱血而取命終。時具壽 **尊告具壽阿難陀日。** 我等同梵行者擯斥於我。如前具說。關時世 終。唯願世尊慈悲哀愍令彼還我。若不還 來至佛所作如是言。 道來不。白佛言見。佛言。彼爲毛緣故來。若索 世尊遙見外道來。告諸茲錫曰。 故來相覓,並得報曰。汝若欲得舊毛終者。 言,外道。汝何須見鄔波難陀。報言。將我毛 扣門相喚。鄔波難陀默然不對。 彼命終已墮在無間大地獄中" 便語外道曰。 **難陀一毛不動。 具籌阿難陀可去。我常還** 數如竹葦甘蔗、皆歐熱血一時命終。 達。若非佛教道我還者。汝令外道滿贍部洲 血而取命終。鄔波難陀曰。敬奉佛教。豈敢有 汝無病。仍告之曰。汝當還彼外道毛終。 五百犁晝夜耕墾。汝今妄語更倍於彼 犁常耕汝舌。鄔波難陀曰。 便急入房閉戶 汝之大師先行妄語欺誑世間 時具壽阿難陀報鄔波難 大德鄔波難陀取我毛 汝自往告鄔波難陀顧 mi 汝巳著我毛統 住 汝等見彼外 諸苾獡見 在彼舌上有 外 道 老能 若不 旣 珂

罪者。作法廃說如上

此中犯相者。若茲獨

心婆羅門居士等。

爲佛法僧故施無盡物。

納求利者。謂作取與生貪而覓利潤。得拾

言苾頌者謂是六衆言種種者謂非一事。

若復苾獡種種出納求利者。 乃至制其學處應如是說

泥薩祗波逸底

住處。外道報言。大德。我今命存得出去者。更 蹴其脇。語言。外道。急去急去。勿令養穢汚我 汝舒뒊手便以毛緂連頭總搭。 中。右手撥拍逐四个其終悉皆碎破。報外道曰。 我亦不著 攝爲四歷安左手 然佛世尊尚未 遂便倒地便 時期 波 但惡作罪。若得利時便招拾質。 能他方。立契保人持翰·晚物 爲求利故。 收 聚貨物作 諸 方便。 乃至未得利 驅 馳

難陀取彼毛緂解其結處。

物我曾

不用

外道答言

戜 乘

來 往

制戦

不敢入逝多園林。此是綠起。

子出物求利與俗何殊。 時諸外道見是事已皆生嫌賤。 以 成 供給。諸茲獨聞具以白佛。 謂以金器取他金錢。言以未成取未成者,謂 取成者。謂以金銀等器収他成器 *言未成取 立契。求好保證與其財物。 共勞契。是名爲生言質者。謂取實珠等同前 微麥。或加五或一倍二倍等。貯畜a升斗立 是名爲與。言生者。謂是生利與他少物多取 取言與者。謂與他物八日十日等而立契證。 貨 質 爾時六衆茲芻種種出息。 金錘取他碎金。 [取未成。言取者。 謂即收取他方愛樂所有 物。載運將去覓防守人立諸劵契。是名爲 以成取成。以未成取成。以成取未成。以 。謂以金錢取他金器。*言成取未成®者。 **苾贺如是交易以求其利**。 誰能與彼衣食而相 或取或與。或生 是名爲質。言成 佛言。廣說如上。 云何沙門釋 未 或

罪。 幣日 許求利。時諸茲芻以此因緣具白世尊。世尊 主日 何不迴易求生利耶,苾獨報曰「佛遮我等不 盡物我豈食之安僧庫中《个皆現在。施主報 **毘訶羅仍不修補。茲芻報言、賢首、爲無錢物** 無盡物置房庫中。時施主來問言。聖者。何意 應三重作。 若爲僧伽有所營造受無盡物"然茲獨毘訶羅 我不合受。時諸茲獨以緣白佛。佛告諸茲獨 爲擬修補當可受之,諸茲芻報曰。世尊制戒 後其欲如何。我等宜應施無盡物令其營造便 持施物到茲獨所,報言。聖者。此是無盡施物。 主見已咸作是念。我等現不寺皆破壞。命過之 高六七重殿好房舍。其舍經久多並燲壞。施 高六重七重。見諸茲彻所居卑下。即便爲造 軍閣堂中。於此城中栗。站毘等。自所住宅皆 珠貝玉計時取利。得不得利亦如上說。若茲 得罪如前廣說"茲貎爲求利放"納取珍寶真 諸財穀學與他人"升斗校量共立契證"乃至 保。乃至得罪如前廣說。若茲錫爲求生利,將 利故。以諸財貨金銀等物,出與他人共立契 其無盡物不合如是我之家中豈無安處 得犯捨墮。又復世尊在廣嚴城獼猴池側 者爲僧伽應求利潤 我豈不施無盡物耶'報言。賢首。其無 者茲獨尼應兩重作。時諸茲獨得 開佛語已 諸有信 求換之時得惡作 若茲贺爲求 此

> 時無物。 **奪告日**。 亦應兩倍而納其質。又無犯者。 及授事人字。 @質書其劵契。幷立保證記其年月。安上座 不應共此而作交易。復共貧人而爲出息。 爲出息。 利之時多與諍說。便作是語。 三寶 **生**鬩淨耶。 而作供養。 物亦應迴轉求 索物之時情官勢故不肯相還 不應共彼而作出息 佛言。若與物時應可分明。 時諸苾芻以 時 假令信心鄔波索迦受五 諸茲芻還將此物。 利 此因緣具白世質。 所得利 。復共富貴者而一緣具白世營。世 聖者 豈我己物 謂最初犯 與彼施主 物湿 兩倍 於三 壓處 佛 言 名 索

或癡狂心亂痛惱所纒

四與供養。時諸茲芻以此因緣具白世尊。世 當賣。哪呢薩祇者廣如前說。此中犯者。茲 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 此處廢餘處費。即從此持去。豐時買取儉時 餘處物賤此處物貴。即從彼取來也。 衆也,種種者謂非一事。 賣買者。泥薩祇波逸底迦。若復茲領者謂 至 以 誰復能於此禿人處沙門釋子。 事取與賣買。此禿沙門與諸俗人有何異處。 此諸沙門釋子不生厭離。 **獡種種交易取與買賣。時諸外道各起嫌賤。** 販賣學處第二十 我今制其學處應如是說。 此因緣集茲芻僧。呵責六衆廣說如前。 取與賣買者,取問 而於今者爲交易 岩復苾獡種種 以諧飲食而 時六衆苾 · 與者間 尊

48 ●令二今館 ●升斗二升升金* ●日十(以)®* ●[者]—●● ●祝二諸●● ● ・● 以二興●園 ■ 謂二諸●**』** ● 泥二尼● ・● 日十(頁)●園 ❷姑=姑免卿 0今=令● ❷数二寶

利故買不爲利賣。 買時惡作賣時無犯

利買爲利故賣。買時無犯賣時

捨堕

不

《利故而作寶 異買時惡作。 賣時拾墮。

岩

科買不爲利實。二俱無犯。 又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所屬 去。元不求利到處實時。雖復得利而無有犯 日館職 若向餘方買物而

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園、時鄔波難 時鄔波難陀便於腋 下抽 出 其鉢而呈示之。 爲鉢來。報言。我今無鉢。若有買處買以相施。 問言。聖者。何意至此。鄔波難陀曰。賢首,我 **鄭波難陀見而生念。若於此輩不獲財物者。** 陀作如是念、所有我等求利之處佛悉制戒。 得長鉢過十日e不分別學處第二十一 問日。如此之鉢價直幾多。答曰。直六十迦利 所。對彼一人爲其說法令生深信。彼旣信已 光淨堪受用者。以俗盛之置於腋下詣讌會 我不更名鄔波難陀矣。卽便取一好鉢圓滿 愁而住,時有六十人出遊園觀欲爲讌會。時 遂令我等求覓無由。所有利養因斯斷絕。憂 二針二歳 **一崩岩雨** 奪 倡 衣 七日 幷 急 藥施

> 等頗 須幾鉢。答曰。唯須一鉢。時彼聞已共生嫌賤。 茲芻從此而過 諸人問言。聖者 汝等多畜長鉢。廣說如上。乃至應如是說 沙門釋子多貪利養 奪。佛以此緣集茲芻衆。呵責六衆茲芻。 云何 長鉢。不自受用亦不與人。以此因緣具白世 餘茲芻。少欲茲芻見已嫌賤。云何茲芻多畜 六衆茲芻多得長鉢,不自受用。亦復不與諸 知若一苾芻可須幾鉢。 此是緣起尚未制戒。時 各云不知 者一茲芻可 時 有

波逸底迦 若復茲芻畜長鉢過十日不分別者。 泥薩祇

者除守持鉢餘者名長。畜者作屬己心。若更 茲芻者謂六衆等。過十日者謂過十夜。長鉢

心亂痛惱所纏 及以超間。如初衣戒中廣說其事,乃至捨之 十日內應持應分別。應捨應與他。如是次第 此中犯相其事云何。若苾獡月一日得鉢。於 畜者得捨墮罪。捨之法式如上廣說 受戒人者無犯。又無犯者。謂初犯人,或癡狂 法式皆悉同前。 若小若白色或爲挺與。 欲

乞鉢學處第二十二

此施物爲莊嚴心。

是心資助是定資糧得勝

買。鄒波難陀報曰。賢首。願汝長命無病。今 沙波拏。彼言。我與六十迦利沙波拏。仁當自

鉢。並子曰。若餘茲芻有須鉢者幸可遣來 受用。必若須者隨意特將。茲芻報曰,我現有 中。賣香童子見而告曰。聖者。我有好鉢堪得 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 洗器。告諸苾獨曰。具壽。某處鋪上有賣香人。 言可爾。時彼茲獨乞得食已。還逝多林食訖 用,有乞食苾芻。於日初分入城乞食巡至市 有一質香重子有一好鉢。 **圓滿光淨堪得受** 於此城中

爲大法將善。閑三藏無礙辯才。我以六十迦 等隨喜。我於向見聖者鄔波難陀釋種出家。 各燕會已詳集一處一時有一人告諸人曰。君 各乞六十迦利沙波拏。便捨而去。時彼諸人 上果。於人天中常為法器。如是六十人人別

利沙波拏用充鉢價,時彼諸人聞此語已。咸 我亦施彼六十迦利沙波拏。便共議曰。

君

具壽。我《向未善審聽。如何說云鉢與非鉢 我知識。由此緣故我遂見呵。勿懷悒恨 彼便 時鄔波難陀告乞食者曰。其壽。汝親教師是 聞我此言。更重呵。叱。即便默爾不復敢言 是語已即著僧伽胝。疾行而去謂彼市中。時 遺來買。 鄔波難陀曰,我聽此言猶未詳審。作 好鉢極堪受用。彼囑我云。若有須鉢苾芻當 彼童子住在何處報言。彼人住在某鋪。有 大德若未曉了何因見責。 答日,大德。我若更言願重呵責。鄔波難陀曰 是念。世。問多求常貪覓者。鄔波難陀即是一 無別言。但肆貪心唯論衣鉢。乞食之人作如 跳走而去。 便告乞食者曰。具壽。食信心食更 食苾芻更莫傳說。 有 數。此聞我語尚致體呵。若更有餘耆年宿德 去斯不遠。 一好鉢 聞此語聲便作是念。 若須鉢者可往取之, 勿令黑鉢之徒開斯語已 雖然汝可更爲說 我宜呵彼乞 時鄔波難陀

•與易人以利活命。不以遼言而即相與。可 價將去。報曰。汝今覺可賣仙人之器乎。 順汝無病長壽。廣說如前。童子報曰。聖者我 首。何故藏鉢。即便展手自取其鉢。而兜願曰 **針深置床下。時**縣波難陀邁見藏學報言。 苾芻。 威勢麁猛必來至此奪我鉢將。 即便取 被童子遙見急行作如是念。我今觀彼豪·俠 說 酬 賀

0伽●他日 若人施 冤 虚器 當獲 於 金

티 童子曰"聖者"縱出多言非價不可。 汝今慳惜此鉢當來必墮大變鬼中。 此 報定不 何 故 生 麦 鄔波難陀 苦鉢 當惡

修多容屬業。如大商主長者貴人。多諸徒衆 編皆附繞。諸小男女隨逐而行。告言。聲者,食

復

凡是針者當須淨洗。彼便解綴洗繩淨已還 苾稱多鐵爲孔"以細繩連綴持將乞食,佛言 鉢。時有乞食茲獨。失手墮鉢便爲五片。時彼 孔以鍋粉之。是名粉鉢法。佛令苾芻五種緞 糖和泥温塗孔處准法燒之。若鉢有學應發作 補物墮落。佛言。油拭方揩。若鉢有細孔,以沙 已避●鞕。佛言。應以物揩摩。茲芻以水揩磨

繫緞,遂致終日廢修善品。 餘苾獨見告言。

受。孔中獎出便濕其麨復汚鉢囊。有多蒼蠅 有人施變即以鉢俗盛之。次得濕。餅以鉢而 有乞食苾芻其鉢有孔。便持此鉢入城乞食。 苾芻。從今已去苾芻者現有鉢更不應求。時

獨問鄔波難陀。廣戰如前。 即以此事具白世尊。 巳共生嫌賤。云何苾恕現有一鉢而更求餘。

世奪以此因緣集諸茲

種種訶責己告話

由汝不許我畜二鉢。少欲茲獨聞是語

之所 **觉可唯畜如此穿壞鉢耶。** 制諸茲獨。現有一鉢更不應求。長者曰。聖者。 羞恥之事。茲芻報曰。作何恥辱。然佛世尊 者於佛世尊端嚴教中而爲出家。 落。或火太微亦復還匱。佛言。應處中燒,燒 其孔內。諸茲獨依教作已。以猛火燒亦還爐 研末安鉢孔中尋便原落。佛言。應用油研安 謂鐵末石末。鐵鉢瓦鉢如次應用。茲領以水 屑末。苾芻不知用何屑末。佛言。有二種屑末。 之。或安鐵鍱四邊*釘釘、或作摩蝎魚齒或安 言 物 佛言。不應用此而綴於鉢。除此五種鎔濕之 錫。著熱物時即便脫落。時諸茲芻以事白佛。 **傷便以五種鎔濕之物。謂黑糖黃4臘紫礦鉛** 佛 隨從蒼蠅亦復如是。長者聞已告茲獨曰。 擊 修多眷屬業。譬如商主長者貴人衆所圍繞。 答曰。我等豈敢輒爲調弄。然此聽者。昔日曾 者見諸童子。報言、汝等何故調弄聖者。童 。看孔大小應以e釘釘。或於孔內安鐵蝶打 ·佛言。諸茲獨。若鉢有孔應可補治。時諸茲 應作五種乾綴。茲芻不知何者爲五。 園繞。 蒼蠅眷屬亦復如是。 諸苾芻聞以事白 、胡給瓜 何因作此 一獨長 佛

乃至於人天中常爲法器。廣說如上。長者便 **鄔波難陀卽受共鉢呪顧云。願得長命無病。** 便以鉢授與長者。長者取鉢率施鄔波難陀

鄔波難陀報童子曰。 废人汝言謂我鄔波

難陀不能乞得少許鉢價。

汝今由此慳惜鉢

許。長者日

所論價直我後當還。是時童子即

長者即便問童子曰。此鉢。價直幾多。答言爾 不依隨。告曰。若如是者可買此鉢持以施我 難吃。 時鄔波難陀即便報曰。賢首。誰當須汝

時有

|長者來至其所。口云敬禮大德鄔波

我

波難陀便持此鉢入逝多林。 便以其鉢示諸且得鉢我今獲價、宜當疾去豈假多言。 時鄔

。必當定墮大癭鬼中。童子曰。何須誇誕。仁

是者現有一鉢合更求餘。鄔波難陀曰。我以

鄔波難陀曰。大德更有餘鉢不。報言有。若如 苾芻。告言,具壽。此鉢何如。時有少年茲芻問

豊可有怨家乎。 鄔波難陀曰。汝卽是我第 脚踏怨家。頂上更畜餘鉢。少年問曰。大德。

> 世傳讃歎持戒。 意修理。若易得處應可葉之更覓好者。爾時乾綴。時諸苾芻以事白佛,佛言。若鉢難得隨 揶 制其學處應如是說 具壽。汝但以此解而 '報言具壽。如佛所制。 岩鉢破者應爲五 廣說如前。乃o至爲諸茲 復綴 陳洗®盂器爲善 種

如是差。 作白羯磨"如是應作。 黃如百 如上。彼苾芻者謂是犯人。彼苾芻應於衆 謂勝妙也。得者謂求得入手。死藤祇者。廣說 言。此鉢還汝不應守持。不應分別亦不施人。 更求餘鉢。得者泥薩祇波逸底迦。彼茲獨當 能與僧伽行有犯鉢不。彼答言能。 未養應差。差已令作。云何爲五。反上應知。應 爲五。有愛恚怖癡不知行與不行。若具五德 拾此鉢者。 好故更求餘鉢者。爲欲貪好更求第二鉢。好 綴者。謂不滿五綴也。堪受用者謂得守持。爲 其法。若復苾與者謂六衆也。餘義如上,減五 應自審詳徐徐受用,乃至破中來應護持,此是 於衆中捨此鉢。取衆中最下鉢。與彼苾芻。 若復茲芻有鉢。 若無五德不應差。 鳴躍稚集衆僧先問館不。汝某甲 當於衆中應差一茲獨令行有犯 減五級堪得受用 若差不應令作。云何 中

*稚,諸苾芻各持己鉢往至僧中。時行鉢苾芻 某甲常行有犯鉢。 苾獨應在和合衆中作如是■白。 佛言。行有犯鉢茲芻。所有行法我今說之。其 應持其鉢。 來至價中。既至明日行鉢茲芻敷座鳴"攤 向上座前立讃歎其鉢。 諸具壽明日各各自持己 大德我茲都 上座此 鉢

) 6 6 连二楼命令 6 9 5 二下思想多多** 6 9 5 二鞭 6 - 乾稚思命③** 6,枕椎④* 6 8 6 二日 6 ○何直—在何台》 ○項二項台》 ○第二板台》* ○昔二共多。 ○隆二级学会 ② ○[至]—② □ 當二座台会。 □[來]—②字。 □ 整律二枚推使用③**。 ◎盂=鉢●,益

谪 **绸**。於此行法。不依《行者"得越法罪。此之治 者 破垬爲一綴。 者。廣如上說。此中犯相其事云何。若苾獨鉢 **罰乃至盡形。或至破來應好守護。得泥薩祇** 在左肩。舊鉢應安右畔自持而去。若得鉢茲 鉢造人持。長鉢當自持。無人爲擎者長鉢安 及火熏時。皆於好處先安長鉢。若道行時舊 *餅著舊鉢中。至住處已作曼茶羅。安置二鉢 其上座取此鉢者。 惡作得便 是乃至曬赐安置皆以長鉢爲先。若內安龕 應於舊鉢中。食已應先洗長鉢次洗舊鉢。如 **俗**。 好者應安長鉢。不好者應安舊鉢。若乞食 與人。詳審徐徐如法而用乃至破壞。此是其 如是語、遊쮦此鉢不應守持、不應分別亦不 所得一鉢。行鉢遊器應持此鉢。付彼遊芻作 第三方索鉢者。其法與上座相似。乃至行了 如是乃至大衆行末最小者。 與。第三索應與。上座得越法罪。如法應悔。 取時上座更素。初索不應與。第二索亦不應 清淨圓滿堪得受用。 緻 ""著行鉢茲芻不依法行者。得越法罪。佛 如是三級四級事亦如前。 求時犯惡作得便捨墮。若茲芻鉢破堪爲 得鉢苾湖所有行法我今當制。應畜二鉢 雖未安綴尚得受用更求餘鉢。得罪同 拾燈。 綴已現得受用更求餘針。 上座岩不取者轉與第三。第三 得乾*餅者著長鉢中。 若得濕 雖未安綴尚得受用更求除鉢 如是乃至四級。得罪亦爾 行鉢之人應取上座舊鉢 若欲得者随意應取。 苾芻鉢破堪爲 取此鉢時行宋 水時 若 業 來今受辛苦。

歎耶 報言 諸妹汝於先世不修福業。被賊劫 鄔波難陀曰 等頗曾少作當來道路糧不。答言。皆未曾作。 等但知然線而已 何暇作餘。 鄔波難陀曰 受用豐足。 業合得增長。若更能施少許物者。當獲珍財 我來便起設座禮拜恭敬。 44 **陀**。時鄔波難陀就座坐已。女便禮拜當前而 於我所生淨信心《殖端正業令得增長。二見 不。報言。我未曾作。告日。汝等不應不爲善 時有白色女人。即從座起以座授與鄔波難 見已便念。 心。名之爲死。當爾之時汝雖欲語求說無由。 女默然竟無一對,鄔波難陀告曰。諸妹當有 就彼總告之曰。諸妹願汝皆得無病長壽。 執白刺。辛苦勞動輸官課稅。鄔波難陀即便 中。或容教化少有所得。即於晨朝著衣持鉢 勸化餅果之直亦不能得。 陀作是念 皆由給孤獨長者制諸學處。更欲 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 自乞穰使非親族織師織作衣學處第二十三 犯者。最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 餘鉢者無犯。若買得或施得此亦無犯。 鉢 一法不久來至。是衆多人所不愛樂咸不稱 入城乞食。於芳林處有五百女入撚白。疊線。 堪為五綴隨綴不綴。 此一女人具於二種善根令得增長。一能 鄔波難陀告曰"諸妹汝等頗骨修少善事 汝等諸妹何所作耶 斯等女人皆由自業無問晝夜常 斯亦不善彼便問言。聖者何嗟 或 於當來世生貴族 我今宜可入大城 堪 用 彼皆報日 不 · 堪用 時鄔波難 又無 更求 汝我 䏝

> 上編田。 卽是汝預作來世道路資糧。諸女答曰。 三藏俱閑是大法將辯才無滯衆共知者。 能 識知。汝言我何處能得大疊者。汝覺不知 俗出家。三藏俱閑爲大法將。辯才無滯衆所 我等何處能得大量。 使遠作當來路糧。鄔波難陀曰。 諸女問言。 衆議同心造一大層。 鄔波難陀曰。汝豈不知。我是釋種棄 若爾聖者。我等今時 復於何處逢遇如是勝 **奉釋種內藥俗出家** 難陀曰。諸妹汝等若 欲作 何業 斯

燃。報日。 是莊嚴心。是心資助勝定資糧 相施。鄔波難陀旣受得縷皆與唲願。此之施物 顧而去。旣經多日便來問縷。 **纀多時方辦。幸勿疾儀。鄔波難陀見共許已咒** ·我施华丽。有云我施一分。如是乃至蓝五 汝樂福者可爲燃之。彼便報曰。 言。此女許者我等隨作。鄔波難陀報少女日 汝豊不能換其作業。此爲撚網汝爲燃麁 燃看。如是至三。女人報曰。聖者、過此已往我 撚 喚來看。 即便喚至。 鄔波難陀報曰。少女汝試 能精細。然有一女能作細縷 鄔波難陀曰。試 糗須精細。彼云聖者。我等皆是撚麁縷人不 人。咸隨喜捨。鄔波難陀告曰、諸妹旣有捨心 **諸妹。汝豈不能施一兩縷耶。報言。** 看,彼卽爲然,鄔波難陀曰。此未能善。更好 。除此少女我等不能。 姊妹汝等咸應如斯細 諸女悉皆持總 鄔波難陀 聖者岩燃細 當獲人天上 我能 有 Ħ 報

雖得爲人更不修福被賊劫

諸茲獨曰。具壽。試看此縷麁細如何。 壽教處好匠者。此即是仁爲我織量、鄔波難 善能織 疊。若得此縷必成好衣。報言。善哉。具 諸人報曰。豈敢相輕恐不知處。 然不知大德頗明別好織師 持其樓還指寺中。 素非親友而說領 何況織師而 , 并有巧婦 我若向者 "彼皆報 不 若 告 縬 艛 何 至 張 衣持鉢便於別門入室羅伐城。 **健額織師**所。 耶。仁等試看。 我 **全如** 何教化

不識"別。

不出家者。一切伎巧無不精研。 **鄔波難陀曰。豈不仁等欺。輕我耶**

極妙細模。

衣

服

時

鄔波難陀

ép

須織師者於某坊中有。陸額織師。

如愚如善 大 闇 人 守 雪 騰 癡山美 箭 陫 惑王譽 雖近不 入皆 雖 皆 遠 共 不 悉 能知 贍 知 見聞 仰闘

日陀

遂持其縷诣織師處、

觀婦面。 時鄔波難陀受得疊已児願而去。 去。旣經多日方重來看。是時織師授與其聲。 價常不足。於未來世應作·資糧·時彼織師迴 織師報曰,誰與我價。鄔波雞陀曰。 若織者當成好疊。 示諸茲獨曰。諸具壽。試看此疊其狀何如。 看此縷線其狀何如。彼看報曰。大佳縷線。 兩重僧伽胝服。省事而住修諸善品。 汝今得大利益獲大名稱遍室羅伐城。 報言。火好白聲,者其更得第二張者 纏極細多時方得幸勿相催。 一数。可宜施。手爲紙疊衣。織 難陀曰 婦便告曰。仁豊不聞此之大德深相 具壽仁等謂我無力 鄔波難陀曰。 師報日 聖者 即爲呪願而 賢首為織。 還至寺中 汝諸織師 誠 能 刺作 試為 亦善 我

慥額織師我今指汝禿頂爲誓。者我不能使 假令婦欲我實不能。鄔波難陀怒而告曰。汝 作事欲如何。鄔波難陀觀彼婦面,夫言聖者。 某坊 **豈慮棄耶。時彼卽便命一使者。報云。汝去語** 部波難陀曰。斯誠善事。 然我此樓是信心物 織衣。仁當獲福。報言。我當泰疊何勞織耶 此 6 隙得在酒家。 善。 肵 覚之。是時賢善在·古酒家。鄔波難陀至其門 賢善在不。報言向市。時鄔波難陀即便就市 羅滕光大王。有得意臣。名曰賢善。與鄔波雖 窮未休。應可更爲資糧之業。報言學者。前爲 當織人。汝等可爲大德鄔波難陀織好白疊 我敬禮大德鄔波難陀。時鄔波難陀告言。賢 可暫出來。使者報知。賢善尋出即便合掌。云 陀是舊知識。遂行詣彼旣至門所。而問之曰。 織疊、鄔波難陀即便瞋怒思量而去、時憍薩 而告曰。汝禿沙門我指爲蓍。我必不能與汝 汝織者。我不復名鄔波難陀矣。時彼織師順 **鄢波難陀曰。賢善。此亦無勞告當織者。然於** 衣噉他飲食。比來還債猶未能了。今更o虛 入報日,汝之織師不解修福。於當來世貧 `我若織者成好上疊、若爾爲織。答言。價出 大德何緣至此相冤,報言。我有少縷可爲 造信入喚為報賢善。鄔波難陀要欲相見 無病長壽。 有 链額 織師。 報言聖者。我因公事來至於 我比謂汝常勤公事。寧知閑 廣說如前以穰相示。彼言好 并有巧婦可令彼織。是 其墨 從他覓縷 晨朝

> @帷槎翻者。賢善還令使者。汝當更至鐘額之 言。賢善。合織此衣。時彼使者持艛至彼。時賢善即令使者。汝今宜往健額織師所。 門。而告之曰。汝今違拒賢善教令。 織作耶,使者還去。具以其語報賢善知 便去以語報知。織師答曰。大臣賢善。於城 善報曰。汝去語之。今織此衣後番相放 時彼使人持續選去。 訖卽便憶識。報使者言。我之番次先已穢訖。 織成此衣者。彼多與汝辛苦之直。 必當罰汝五百金錢語言。愚癡人。 執作。若其婦女來唱喚時。急曳頭gsa牽使出 手縮髮拳打脊梁。 是說。賢善遣汝織斯白疊。若言我不能者。以 務頻遺賢善勞心。汝豈不能至織師所作如 王臣。汝合多與杖木令擠柴立。豊容爲片作 亦即隨出。告使者曰。愚癡人誰復令汝承事 所。報言爲織我還汝價。使者便往。鄔波難陀 次為織此"量"鄔波燚陀聞已告曰。餘人不能 復更報使者曰。 汝可還語當穢之人令依番 秉權有力。我寧移去不住於此。 日。大臣賢善。遣將此樓可爲穢衣。 賢善即令使者。 若叫喚者卷其織具勿令 至賢善所具說所由。 誰能越次爲 織師見 何須還往 汝若能得 勝光大王 使 賢善 中 者 賢 艛 告

告其夫曰。我等緊獄誰當救濟。必嬰枷

脊梁。

'彼即大叫便卷織機。其婦唱喚遂捉

其

髮曳之而去。報言。汝等違拒大臣執命。勝

大王必當罰汝五百金錢。

婦閒是已便大

今不能越次織此疊衣。

使者以手撮髮拳打

作如是語

。汝當爲四織我酬汝價、織師答曰

我

已具以白佛。爾時世章集茲獨衆。 令非親人織衣共相惱亂。 生嫌賤出毀屬言。 告日。大德。可不與我飲噉直耶, 織衣了。剔波難陀便就彼家索取其疊。織師 若織惡衣豈肯相放。即便辛苦爲織疊衣。●即 之直。隨汝來心可留其線。使者留樓而去。是 使者曰。勿將我去村彼法官。我當與汝辛苦 陀。彼言實爾 從我索酒。何不飲毒及噉糟耶。時彼纔師便 復不成衣。婦便報曰。 時織師報其嫡曰。賢首。我今爲織令其失總 法。如何自乞機線。或因說法。或假託王力 處應如是說 我今宜可織此大疊 "頹種呵責。廣說乃至我今制其 沙門釋子造作惡行非沙 看此形勢豪猛沙門。 時諸茲獨聞是語 稀師即便 問鄔波難 報言窮人

若復苾芻自乞樓線。 衣者泥薩祇波逸底迦 使非親織師織作衣。若

時無犯得衣搶鹽。遊芻從親乞纏使親而繼。 惡作得衣無罪。茲芻從親乞穰使非親藏。乞 從非親乞樓使非親織。皆得惡作。得衣之時 犯捨堕。捨法如上。此中犯相其事云何。茲獨 者謂客織人。衣有七種亦如上說。 者,或一兩半兩等。使非親者廣說如上。緣師 若復茲獨者謂鄔波難陀。餘義如上。 無犯者謂初犯人。 惡作衣成亦惡作罪。 便犯捨墮。茲劉從非親乞穰使親藏衣、乞時 二俱無犯。茲芻從非親乞樓自織其疊。乞時 。乞時無犯衣成惡作。若酬價織者無犯。又 或癡狂心飢痛惱所。觸 **茲芻從親乞艛自織其** 岩得衣者 。自乞穰

汝杖。

、還令依舊衣食不充

。女復報日。若

大德

織鉢旺豈更增大。

夫問婦

E

我曾

四後還藏盡更就家索。于時婦在夫無。報言大

者。我今樓盡當爲添之。長者即便以樓相與

家。我今樓盡更爲添之。其婦即便以樓相與。

言長者。爲織鉢吒其樓復盡可更相添。婦 復還樓盡更就家索。于時正屬夫婦皆在。報

E

後時線盡往施主家。于時夫在婦無。

報言長

報言纏線誰當見添。鄔波難陀曰。施主邊索。

我更時時知汝辛苦。於廣長中更可增益:

根 本 訤 切 有部毘奈耶卷第二十二

根本說 切 有 湉 毘奈耶卷第二

勒織師學處第二十四 6三葉法師 制譯

鄉 持與大德鄔波難吃會其9度慢。 夏子辈上發 的 既無但言衣量的 云衣 者梵本皆曰鉢吒也此云鉢 吃。 音鉢吒音詢是大仓量與 B製瓷量可總爲一幅此方 貪求我當一數。此之使女亦復藉知。即告女 有壽言敢欲相告。報言、欲道何事。女曰。宅主 持鉢。入城乞食次到其舍。見彼使女掃瀝門 奉大德鄔波難陀。織師曰。如是爲作。時彼使 作邪行與外私通、事廣如前、從非親居士乞 時 其實者家長順時常爲求懺、 夫婦欲以鉢吒奉施大德。鄰波難陀曰。世間 處。遙見鄔波難院●放籍而禮。白言聖者。 鄭波難陀令彼歉喜。 時歸波難陀晨朝著衣 女聞是說已作如是念。 我以此言當告大德 首藝哉應作。婦日。我有編縷令某種師織作 表敬心。衣食之中宜@申供養。長者報曰。 鄔波難陀。頻於我等爲說法要。我等於彼未 衣具說緣起。乃至彼鄉告其夫曰。聖子大德 爾時溥伽楚在室羅伐城 日汝今弄我。報日。豈敢相弄。鄉波難陀曰。雅 一後織師。告曰賢首。汝以此縷藏作鉢吒。擬 此城中有一長者。憂妻未久。夫婦二人俱 逝 多林給孤獨爛 若其廬者多與 我 睯

裾

以鉢美國悉皆傾與。報言賢首。

波難陀即爲說法。旣聞法已。 食耶。答言實未食食。報言可展衣裾。彼即展 與令食。彼旣食已。問言氣味何似。 報言賢首。汝當展手。旣見展已。持一美團授 言巡乞。勝驚夫人便作是念。誰有施食能過 其安坐。夫人禮足在一面坐爲聽法故。時鄔 乞食次至勝載夫人所住之宅。 者。此數喜團極成美妙。問言汝會得此美好 已。願言無病。出門而去。即便往到藏師之家。 於我。即便取針以好美團盤滿援與。彼受得 日頗有受請食處。爲巡門乞耶。鄔波難陀 汝勞直。即便拾去,更於後日著衣持鉢。 入城 何處求之。報言長者自當相與。我亦復當與 長*申復令寬廣。彼便答曰。聖者。如其線少 是鄔波難陀,賢首。此之鉢吒本爲我職。宜可 頗會識鄔波難陀不。報言我不會識。報曰我 纖師報日。此爲大德鄔波難陀。卽便告曰: 彼到穢師舍。告言賢賞此之鉢吒欲爲誰穢。 信應往某處某職師家。 目自 白言學者。 觀見 便爲敷座令 答言聖 卽 便 往

爲我好 6添糠汝 O即二既鲁雷 ●楼二楼鲁鲁 ●此下率本有光明皇后顾文 O(唐)十三藏鲁鲁,〔三藏…罪〕九字 下问 ●袈裟二加沙鲁❸ ●按二被鲁雷* O[放]一象 OP後二後鲁鲁和 **04=#⊕**9 **○申本仲鲁金***

便還來至長者處從索織價

長者瞋怒同

湿我織價

報言汝宜可向長者處

是時橇師即便疾詣鄔波難陀所。

言。彼長者婦。觀見鉢吒。努目含瞋作如是語。雖欲了仁今未了。鄔波難陀曰。汝言何義。報 **妈。我當為彼更織餘疊。語已便去。時鄔波難** 便來禮足向門而坐。時彼織師持鉢吒至。其家。鄔波難陀即往其宅背門而坐。時長者妻曰。聖者宜去。待我片時。料理餘癰盜至彼 我此上層不與苾芻。我當爲彼更織餘疊。鄔 是鉢吒。時態波難陀即便。攬取爲其咒願。廣 相見低面而入。便以鉢吒置婦懷內。告言此 便念曰。吾今試往看彼鉢吒其狀何如。 |雜陀告日。男子。知我於汝有恩情不。報日 時時來問。咄男子衣欲了未。織師報曰。我 所。遺美團食猶未盡。報言男子。見我 汝當持屬至彼相還。 我便用語而更增廣。 初張機日大徳の親 。登可鉢吒倍更增 我此上疊不與苾 于時織師佯不 極甚廣大堅密 織師 前 實爾。 時。 意 **礊者。彼長者婦期剋於我。** 告令人衆。 彼便大怒而報之曰。汝若休去我亦不言。若 去彼當還汝。即便復去報長者曰。還我衣價。 問鄔波難陀。汝實作如是不端嚴事耶。 法 厭足。思義與我更徵其價。非真沙門有何正 得脫已。極生嫌賤作罵詈言。沙門釋子不知 從索織價。外立日中日而放去。時彼織師旣 了過共織價。報言男子。汝處却負我錢。因何 且 者可來共算汝所得。我美國之類計直幾多。 織價。鄔波難陀告曰。男子。若他爲我織衣服 羅 更來者。當以破冤椀繫汝頸下。繞室羅伐城 說 發進。 伐城告令人衆。 **論麵價乃至酥油糖蜜香物之屬。**及至算 。諸苾芻聞以事白佛。 若更來者。 **令我還價者。我今豊有三衣鉢耶。汝芸索** 世尊種種阿貴。 復 聞是語已還至鄔波難陀所。 至 鄔波難陀所從索衣直。 常以破瓦椀繫汝頸下。 唯願聖者愍我貧入當還 乃至制其學處應如是 佛以此緣集苾芻衆。 汝若停息我亦不

陀

知

| 彼長者宅內。

嚴好。即便努目含蹊告曰。

持樓至織師宅見其鉢吒。

婦

。於廣長中令我增益。

亦

添之。報言我添。

長者日

報

更

織師報日。

登是新增

親織師織作衣。此苾芻先不受請。便生異念。 若復茲獨有非親居士居士婦。 我當以少0多鉢食或鉢食9之類。 穢。 詣彼織師所作如是言。汝今知不,此 者。◎泥蔭祇波逸底 而相濟給。 善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打。 若苾芻以如是物與織師求得衣 爲苾芻使非 或復食直 **九衣爲我**

說如前。

婦遙見舉手相遮不令其進。

鄔波難陀曰。我且爲築。長者若來以仙人服

"婦便報曰"聖者"待長者來自手持施"

門而

去。時

彼縁師從婦索直。報言男子。汝今

失我鉢吒更從索直。

即宜疾去。其將衣者從

爲勝。報曰仙人服勝我爲染之。即便離座出

相施。婦便報日

。聖者。世尊有說。白色

若 義及七種衣廣如上說。 復茲芻者。 謂鄔波難陀 先不受請者謂未曾 及餘諸類。 親非 親

此

日歷百門方能

滿腹。

我隨佛出

遊

行

者

者謂自 堅打者。 之時卽犯捨墮。親非親等並如上說 物者謂是上事。得衣者謂衣入手。泥臟祇 者。謂與其價。言苾芻者謂鄔波難陀。以如是 及鮮白故 者。欲令衣長善應量故。淨梳治者。欲令衣廣 奪衣學處第二十五 織師所而授與之。勸令好藏皆得惡作。 衣故。從坐而起整理衣服。持二五**●種**食等至 並如上說。此中犯事其相云何。若茲獨爲求 以鉢食之類者。謂以生穀等與之。或復食直 食者。謂與五種珂但尼食五種蒲騰尼食。或 知 便 1.逃其意。 欲令滑澤及密緻故。 生異 。善簡擇者。謂除其結令精細故。 念者謂 為我織 i) 者明爲己身。應好織 欲 求 衣 我當以少多鉢 諂 彼織 極 者

繞室

告言

答言 時世尊命具壽阿難陀曰。汝往告諸苾芻。 者應料理衣服。時具壽阿難陀奉佛教已。 **耸欲往憍薩羅人問遊行。** 即便捨之、與善苾獨而爲同住除三時體。 重。彼未曾知難陀惡行與之共住。旣知行跡 達摩。常懷慚恥追悔爲心。於諸學處愛樂尊 獨而爲同住。唯除佛教每日三時。來**詣**師 共住。若其於後知其行跡即便棄B之。與善苾 彼門徒共住之時、 衆茲得常法如是。若與他出家及受圓具。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 恭敬禮拜。 時難陀苾芻有一共住弟子名曰 未知師主行惡行者便與 若諸具壽樂隨從 時 所

告鄔波難陀曰。世尊有教欲去遊行。我等住

苾倒所如教宣告。 時難陀苾芻聞是教已。 便

今持與汝何用造新。達摩報曰。不須鄔波馱 鄔波馱耶。我僧伽胝故。今得此疊欲造新衣。 今正是時。難陀報曰。具壽達摩。我有僧伽胝。 故來請白。時鄔波難陀報難陀曰。阿 **芻聞而告曰。汝若更造新大衣者。此之故物** 陀所。時有乞食茲芻。見達摩去。問曰具壽達 問鄔波歇耶欲造僧伽胝。 破有人與疊。更欲造新便作是念。 皆無誰肯同住。是時達摩有價伽胝。稍多故 施愛語利行同事。若行此者彼或容來,我等 來餘人豈。肯相逐。然佛世拿說四攝事。謂布 追悔爲念。於諸學處愛樂奉持。彼尚懷恥不 **鉢求瓦盂耶。仁之弟子名曰莲摩。常懷慚恥** 難陀聞已作如是語。阿遮利耶。仁今拾槧金 是者我等方得安樂而行多獲利養。 摩。欲之何處。 有十 、我來。報言好。是時達摩至難陀所。白言 多飲濁水設樹下坐亦無由得。 故識必得。讃歎三寶在前而去。若如 八種希奇 往問鄔波馱耶。 彼便報言。 利益。 然而無量百千大衆 欲更新造。乞食苾 便持所得疊往難 我有敌僧伽胝今 我今當去 | 遮梨耶 時鄔波 。我今寧

便白師。 衆*披服乖儀。便見達摩著上下二衣欲人間 望汝隨我後去。若不去者還我衣來我不與 卽 從佛世尊。難陀報曰。具壽,汝隨我去。達摩報 三寶在前而去。若如是者我等方得安樂而 **飲濁水設樹下坐亦無由得。我等宜應證數** 具壽阿難陀傳世質教。 以 **苾獨從覓故價伽胝。今欲與彼。師曰隨意。卽** 常法將欲行時。猶如象王全身右顧。勿令徒 時世尊大衆圍遠。廣如上說隨路而去。諸佛 六惡行人相隨而去。容生過惡即還彼衣。 汝。是時達摩即自思念。我寧無衣不能共此 十八種利。 多獲利養。達摩報日。即波馱耶一若從佛行有 能 著僧伽胝禮親教師足。 日 八種希奇利益。然而無量百千大衆圍繞。 百門方能滿腹。若我随佛出遊行者。雖有十 便告曰。愚癡物我覺爲福與汝大衣。本意 隨從者可料理衣服。 ·疊施僧。僧伽胝與乞食者。 達摩便於他日 。鄒波馱耶。我不前行願隨佛後。難陀瞋忿 我今欲將此 、然鄔波馱耶將爲過患。我今情樂 叠 **今者欲向人間遊** 是時難陀報達摩 施與價伽 我等若住於此日歷 曾有乞食 爾 Z 行 日 行

說 阳 他 德 居後茲芻不得衣利耶。阿難陀の白佛言。大 遊 其9以因緣而白世尊。世尊皆曰。豊有茲芻與 但著上下二衣欲人間遊踐。 。茲獨得衣。佛言。若得衣者何意達摩茲獨。 「履。見已便告具壽阿難陀曰。阿難陀。豈安 如 日。汝實奪衣。答言實奪。佛以種種呵責廣 **衣已而更奪耶**。 削 乃至制其學處應如是說 爾時世貧以此因緣問難 時具壽阿難陀

責默。爾無對。難陀便以僧伽胝而授與之。彼 師教。豈可汝師相勸爲惡。是時達摩聞尊者 悔爲心。於諸學處愛樂奉持。我實不知汝遠

便

10為受作如是語。 鄔波馱耶

。當受此

墨。難

汝自受用

達

一趣便念。

我今何用

此廢物

耶

陀告曰。具壽莲廢。我豈共汝換易衣耶。此

耶。我但縫此而作大衣。鄔波難陀告曰。達摩。

昔別聞今時別見。

我比聞汝常懷惭恥追

等處。 勿四令造惡。是名順教。 順教。言難事者。若其二師見己門徒於恐怖 身之時便招拾隨。是名身業、語者謂出共同 醫生嫌賤心者。謂身語心現。順惠相。 徒與惡知識。 衣。此皆無過, 者。得無量罪。無犯者有二種。一爲難事二爲 同此。下四之三衆皆得惡作。若諸俗人男女奪 者俱得波逸成迦。主有拾過。若教尼奪罪 **澎芻奪彼衣時。衣未離身二俱惡作** 以身語而奪其衣。結罪同前。言敎他者。 而奪彼衣。不動身手。結罪同前。二俱者。 然口不言。乃至衣角未離の身時得惡作罪。 中犯相其事云何。有三種相。謂身語二 謂屬己也。 使人奪取彼衣離身者。謂總離身。自受用 是遙摩。衣有七種如前廣說。與衣者。謂與共 底迦,岩復苾芻者謂釋子難陀。與苾芻者謂 者若先與衣。後懷瞋恨手自奪取。 住門人或復餘類。後時者謂於別日。 不與汝。若衣雕彼。身自受用者,死薩祇波逸 生嫌賤心。若自奪若敎他奪。報言還我衣 若復丞芻先與茲芻衣。 **癡狂心亂痛惱所纒** 或在非時河岸涉險。恐其失落强奪取 泥薩祇波逸成迦者廣如前說。 而爲狎習或同路去。奪取其衣 言順敎者。 又無犯者最初犯人。 彼於後 若其二師見己門 時惱與 。或牵或 、若雕身 。惱與罵 自會奪 若 俱 第 晋 謂 此 亦 敎 挽 身 者 來

急難施衣 學處第二十六

有 佛在室羅伐城給孤獨園逝多 造 一長者信心賢善。 住 處 種種莊嚴悉皆具足。 於阿蘭若中奉爲僧伽 有六十苾芻 於聚落

逝多林。

六衆常法恒令

住

一寺門首。

獨來住於此。報言小者,小者答曰。 我已掌衣

時老苾獨卽便往詣室羅伐城向

小者即爲點之。

誰復當往室羅伐城喚諸苾

供養。作是語已禮拜而去。一老苾獨報同伴

。今多獲利誰當藏學。報言小者當學。其時

携住此。我至夏末當更重來。一百茲芻隨力 直、此是供病醫藥直。此是衣利。有好苾芻招 **充衣食直。此是月八日直。此是十四十五日** 阿遮*利耶。此物擬供六十茲芻。於此安居以 各持惠施便獲多物。于時商主告老茲獨曰

大叠以物置上告諸人曰。 君等若館見隨喜 訖現無施主。我當補處供養衆價·即便張一

者。幸可量力各出少多共求福事。時諸商人

答曰我從某處毘訶羅來。 敬禮鄔波馱耶。鄔波難陀即生是念。此是摩 言善來善來大德。彼告曰。 敬禮阿邁 "利耶。 鄔波難陀便作是念。此老者宿從何而來。 波難陀在門首住。 乏是毘伽多。報言往昔毘伽多。今日毘訶羅。 謂毘伽多。答言衆事豐贍是毘訶羅。所須闕 訶羅爲是毘伽多。彼便問言。何謂毘訶羅何 訶羅不o辨尊卑。 苾芻者。必當與汝作驅擯羯磨。然我兄弟現 四事供養會無關乏。世尊大師。親爲說法。法 **揭未來至者情樂欲來。現在衆僧歡心樂住。** 門長者居士等。上座日日常爲呪願 舊毘舍佉母善生失人。 衆。鄔波難陀聞斯語已卽作是念。今此老叟 寺中。捨財供養須六十人。我今故來喚苾芻 鄔波難陀曰。何意如是。 報曰北方商人來入 除黑鉢之類。開斯告時在前而去。即便報曰。 世尊足方還故居。鄔波難陀作是念、若有諸 時老茲芻報鄔波難陀曰。聖者。我欲暫往禮 有六人。人各有十弟子。爲愍汝故我等當行。 食兩途皆無闕少。若其大衆知汝欲來茲。誘 人行雨夫人。幷刹帝利給孤獨長者。仙授古 不。勝光大王種種衣食供養茲芻。及勝蠶夫 勿令入寺。告日汝欲於此該誘苾獨 老叟知 老叟汝豈不聞。佛說頭。言 即間之日。老叟從何處來。 遙見老茲芻來髮如荻花。 更有衆多淨信婆羅 告言老叟爲是毘 諸有茲

П

僧伽造一

住處。安置苾獨衣食供養。此寺造

病身亡。

住

於 此

四事供養無不豐贈。

、是時長者遇

子所。告言賢首。汝父造寺,供養六十茲獨衣

從此已後供養斷絕。時諸茲獨詣其

食豐足。汝今頗能作是事不。子答之曰。有能

施百或有施千乃至一億。

或有自身而不能

商旅旣見共寺。即便俱入高聲讚歎。周旋制

家離俗。自行乞食住此寺中。後於異時北方

悉皆拾去。于時有二年老茲獨。是此

村人出

我今不能如父供養。時諸苾得聞是語已

底逼视厉字。皆見空虛便作是念。應是苾芻

宴默而住。

]老者即便告曰。阿遮●利耶。此寺茲獨今在

或可往詣數日閑林更復細觀。見

處。即以上事而具告知。商主聞已告同旅 我於長夜常有此念。善哉我於何時得爲

法 心清 受 心為首 勝 淨 妙 樂故 υÙ 影 蟴 膨 拜 鎭 4 隨身 速 形體疾

> 安居。 即宜可去更莫久留。遠途登途勿令其返、六 滿於此飲之。即便取水令其飲訖。報言老叟 難陀報言。老叟可於此住。我以汝瓶添水令 告日。阿遮 畤 報知。時鄔波難陀便入寺內。告六衆曰:諸具 衆常法至日暮時同聚一處。 汝應口道南謨佛陀南護達摩南謨僧伽 北方商人來至其所。情樂供養六十茲芻。衣 少多奇異消息。報言有某處聚落有毘訶羅。 壽我等何時兇此辛苦,彼。便問曰。大德頗有 是月八日十四十五日所費之直。此是醫藥所 出現。此是六十茲組供安居物。此供常食。此 將出來。時二茲芻稟性質直。所有利物並將 為事宜共觀瞻 即語老茲纲曰。現有利養可 時六衆作如是議、我等遠來有所求覚、其所 即便授與房舍臥具及諸小座安水器物。 舊住二人遙見來至報言。 善來善來諸具壽 此。作後安居即將門徒隨路而去。 旣至彼已 於彼作安居不。鄔波難陀曰。不於彼處而作 食豐足無所闕少。諸人聞已成云我去。我等 應放免職役之事。時二老人旣蒙放免極生數 然此老叟已爲守護。僧家資具頗成勞苦。 須及供衣之利。是時六衆檢見。物已。自相謂 鄥 此二老慳不肯施設精妙餐噉供養來僧。 波 疑院說: 我等往彼於前夏中皆食噉已還來至 利耶 此語已。即捉其。項按使 我今渴乏應求水飲。鄔波 有善惡事皆相 低 彼 頭 便

便差作知事之人。彼受價数日日常營上 能爲僧伽。作十八種奇妙餅果。供養僧者

妙

飲 飹

悦。六衆相謂。我等應差龍撿挍者。日日之中

白言。大德僧家食直今並已盡唯餘 "餐噉。今聞馨藍出嫌賤言。鄔波難陀告知事 現有衣資亦須分却。各自持去隨路而歸。 **營。悉皆食訖。復白衆曰。餘一日食在。上座報** 我行其足登待日耶。現有八日十四°日十五 **告。商主報日。仁於何處請得苾芻。報言六衆** 何所在「報言賢首。此無苾芻」商人曰。豊不我 禮拜。巡房重見二老苾芻。問言寺內茲獨今 月旣了。彼舊商入還來至此。同前入寺讚數 皆隨路往室羅伐城。e即至彼已咸坐後夏三 當行。彼二答曰。天德更無證子。時六十人悉 食難求。若更有餘即可學出、必其無者我等 報老夏曰。此聚落人全無信敬。我等於此乞 悲可共容恕。大衆即便布施数喜。鄔波難陀 大衆曰。諸具壽。此二老人原性愚直。大衆慈 **項筋舒脫。從二即便對衆求懺補棕伐蘇。**告 云汝二老人疾當求懷。 人曰。此二老叟。衆應與作驅擯羯磨。有餘復 果常餐好食。上座報日。老叟、得食之時低頭 答曰。豈可施主造日日中。作十八種奇妙餅 三月內供養豐足。未滿一月悉皆罄盡。彼二 難陀告知事曰。喚老叟來,報曰汝本請佾。云 便相與分其衣直,復自衆曰。一日粥在 曰。五取蘊身常嬰病皆。所有藥直亦可噉之。 日擬供養者。皆預噉之。其會受事人依教即 座告曰。具壽。若戒不具者可待節日。我等 **苾獨拜其徒伴。商主報日。仁往大海取** 云請六十遊芻於此坐夏。時二老人具以事 未久之間財物罄盡。 若更逛者久事低頭 時 知事人於上座前 Ħ 郎波 ĝр Ŀ 報 璃

教而作。時二茲芻尼及諸門徒和將護故。 所多編:諸妹。汝等亦應誦無常經,是時門徒隨 目 大有物而無其地 能與茲芻尼衆別造寺不。彼即報言。聖者。 相護悟。所修善品不能增進如花少水。汝頗 鄔波索迦多茲獡尼共在一處。 至法與尼所。爲申禮敬旣至其所。尼便告曰。 尼所須資具皆隨意與。時毘含佉曾於一時 **毘舍供、於法與茲獨尼深生敬信。彼於茲獨** 修善品不能增進如花少水。 爲饒益有情。如世愈說,若人能護他意當生 千六波羅蜜多。悉皆固滿證無上智。斯等皆 諸妹。如來世尊於三大劫修諸苦行。無量百 作。若法與門徒讀誦之時。大世主告門徒曰, 諸妹汝等亦應作無常觀。是時門徒隨數。而 請之力。如世母說。若人能護他意當生多福 **尊聽許諸苾裼尼出家鳳具。** 門徒從定起已。時法與尼告門徒曰。諸妹世 徒亦持經藏。斯之二人同居一寺,若大世主 徒亦皆宴寂。法與苾芻尼常樂持經。所有門 於此城中遊鶴尼大世主。常修寂定。所有門 生。故諸茲得不應夏中分夏利物。若夏中分 諸茲锡聞以事自佛。佛言夏中分物有此過 是時商主及諸商人各生嫌賤。 者得越法罪。此是緣起尚未制戒。即於爾時 有恥愧破壞淨法。我等初起信9芽即令摧折。 曰。必其能者我爲白王望得其地。毘舎佉 **豊逝多林更無餘人。仁等何因但請六衆。** 若得地者當為造寺 。地背屬王我無由得。法與 時法與尼 皆是大世主勸 有鄔波索迦名 而作安居更 沙門釋子無 ęμ 便 往 我

於此地造寺。與功未久之間寺便成立。時茲 通。近彼家邊有空閑處。法與求地途便至 之時善劍持兵出師他處。是時彼婦與外私 滕軍王有二將帥。一名善劍二名善弓。 我所 善根不。即便视察知有善根。 繋屬於誰皆在 時法與尼聞是語已作如是念。 尼皆來自法與曰。聖者一我避天雨返溺河中 將還至含以杖打之。悉皆號叫出大音聲。 故。彼之婦女隨意遊從。時彼諸人藝逐得已 **獨尼塗與門徒於此居止。時善劍軍旋師歸** 法與報曰。此中造寺形勝可愛。時毘舍佉即 修造。時法與尼聞是教已具報毘舍佉知。 當捨與別造居宅。 **隨願。王言必其聖者須我中宮將欲造寺。我** 造。是時夫人得王教已。令使往報聖者王今 拾與別造居宅。 便答曰。必其聖者須我中宮將欲造寺。我當 彼言大地皆屬於王。爲求地故欲有啓白。王 來。夫人報曰。聖者,意欲爲茲獨尼造 者法與茲錫尼來至王宅。王言聖者何爲得 往詣王所。白言大王。王於今日獲得大利。聖 王。時法與尼咒顯無病從坐而去。是時夫人 地故欲白王知。夫人報曰。聖者當去。我爲白 獨尼造一住處,然地皆屬王無處能作。 投為 言聖者何意得來。 善來聖者可於此坐。尼旣坐已便禮雙足。告 **堂夫人**所。是時夫人見法與來。 即報門徒曰。諸妹。爲欲化度當忍受之。 若不欲者隨所樂處任情修 者不欲者隨所樂處任 報言夫人我今欲爲諸苾 彼諸人等有 告言善來 二住處。 此 時

處。告門徒曰。諸

時法與尼逐以瓦盆置於一

家中婦共何男子行非法耶。

時彼諸婦聞

盛

王問大臣曰。此是何軍。大臣白言。是王

儀 花纓。時彼諸人各作是念。希有今日禮節威 聖子辛苦郎各引還至其居宅。 婿歸還皆共出迎。 邪行。我以種種杖楚苦言責罰然不能改。由 者法與能調難調。我之妻室於昔日來多造 法。能令我等於生死中雖復流轉。極重煩惱 不復現行。猶如往日。時彼失主各生是念。聖 日。聖子知不。我蒙聖者法與茲獨尼爲說妙 其夫。香油逾身湯水沐浴。供以美食冠帶 。皆問婦日。何意今者供給異常。婦®答夬 既相見已報言。 時彼諸婦各 善來善 來

皆作是念。觀此·傑愛便是聖者法與助我養

法與尼以油置手令自摩頭。

以其殘餅而授

上。皆以殘餅與之令食。時諸男女得餅果已

若是女者時法與尼自持香油塗其頂

悉將錦家。其母見已皆問之曰。汝於何處得

、餅來。答云聖者法與惠我令食。諸母聞已

皆安於此。時小男女來入寺中。若是男者時

食皆當置此。

時彼諸尼有殘

餅食

若我失主更去征行。我等皆當詣聖者所承事 花教其右旋。供養制底歌詠讃歎、既供養已。 問訊。授以澡豆幣以淨水令洗手已。悉與香 設香花幷供養具。美音聲者差令證佛。時彼 兒。由此事故便於尼處敬信倍深。各生是念。 **致敬已。當前而坐爲聽法故。時法與茲獨尼** 所。 時尼見已報言。善來姊妹。彼皆敬禮共相 養。便於後時彼之夫主從軍而去。時法與 ·新牛囊而館拭之。抖·安澡豆及以淨水。嚴 知彼諸女堪受化度。便遣門徒灑掃庭宇。 皆相呼命來入寺中至法與 時諸婦女皆 俞 蒙聖者爲說法故便得調伏。此則聖者惠我 尼便報日。賢首。《執無鏃箭持無弦弓。手把 是語。聖者。我從今日乃至不以故心損蟻子 有如前具說。乃至歸依三寶受五學處。作如 房宇廣說如前。令彼諸人皆得見諦。讃歎希 者,時法與尼觀彼根機堪受化度,即便掃壓 大恩。我等宜應共白王知。往至寺中禮拜聲 木刀勿生害意。諸人答曰。我等奉行。彼諸軍 然而我等持刀自活。今時斷殺其欲如何

婦人夫主去已。

出已令善劍先鋒善弓後殿。王見前軍人馬肥 彼不臣。王有二軍。一名善劍二名善弓。王旣 告諸人。於我國中持刀活命者。悉皆隨我伐 落。時國大臣進白王曰。邊隅兵盛王師日羸 往征。所去軍師皆被他敗。復 合將去還遭沒 盛。後於異時橋薩羅勝光王邊隅逆命。發兵 **家業受用豐饒。所有象馬養餧如法亦皆肥** 士旣見諦已。不飲酒不博爽不行邪行。由斯 王不親行彼難剋伐。王聞是語の即便宣令普

時諸婦女禮尼衆已各並歸舍。旣至舍已灑精

不。殺生乃至不飲酒。成鄔波斯迦

家庭。以新牛糞淨塗拭訖。威儀庠序寂。止而

後於異時失主迴軍。各在途中而作是念。

前。離三惡趣得涅槃道。歸依三寶受五學處。 破9二十種薩迦耶見山皆得預流果,廣說如 彼諸女心得開悟。

即於座上以金剛智杵攜

觀樂根機界性差別。隨其意樂而爲說法。令

時法與尼於大衆前就座而坐。

呪願。願以此福資及梵天。此世界主帝釋天 是語已王便迴駕。時前軍人詣法與尼處, *仗不能戰人能戰者。汝等宜去降破彼城 至彼今他殺耶,即便白言。豈可器四仗而能 刀不欲傷害。白言實爾。王曰汝等豈欲將 以充食。我等軍兵亦皆肥盛。王閉此語 箭持無弦弓手把木刀不欲傷害。所有兵器實 之軍衆羸瘦如是。彼白王曰。我等若執無鏃 大王得料相似。王曰何故前軍人馬肥盛。 平等與。大臣白言。 均平給與。王曰喚來。彼 善弓軍以爲後殿。 羸瘦。王問大臣曰。此是何軍。大臣白言。是王 大龍王等 叉大將。執杖神王所有眷屬。難陀鄔波難陀 王。弁四護世及十八種大藥叉王。般支迦藥 彼城郭。 即於其夜通宵誦經。 當得勝。然每於宿處誦三啓經、旣至邊隅圍 言學者王遣我等往伐彼城。 戰、終須人力方破彼軍王聞忿怒告云。若 軍曰。汝等豈可執無鏃箭持無弦弓。手把 便喚至。王親問曰。汝軍得糧登不均等。白言 善劍軍前鋒而去。 何計。法與報曰。賢首。仁等但去至彼邊城 王曰卿等豈可給軍糧不 時王迴顧見其後 我等今時欲 稱天等名而爲 軍人馬 問 前

設祭食供養天神。當爾之時北方多聞天王。 法與尼所敎之法。遂廣爲児願如前具說。幷 須 逼圍城郭。即於是日通夜誦經。時彼將軍 足數膏而去。每於住處誦三啓經。旣至彼已 時彼軍人開法與茲芻尼所說事已。 往衆多藥叉集處。 聞諸軍衆說児願聲。 依

即便禮 便 □#3==||☆||□|| ❷(安)--② ♥二十= ◎答夫曰二各自夫⊜®,答曰夫❷❸ ◎執二概● ◎令二**今**⑤ **♀[即]—❸ ᡂ伏=杖❸***

我更後番。王命善劍軍曰。汝等可去伐彼邊 已。皆往逝多林請佛及僧。於三月夏安居內。 諸 驅役。汝等宜應降伏此城付彼軍衆" 軍白大王曰。我兵羸弱彼軍强盛。可令彼去 有所須者悉皆供給。於日日中每於食前供 **令汝等於長夜中常受安樂。時彼諸人豪斯教** 而受貧苦。汝等宜應於佛法僧而興供養。當 持至此略表丹心。唯願慈悲爲受斯物。法與 我等保命戰勝。言歸國王歡喜賞賜豐騰。今 カ 出師安隱歸故。 極欣慶告軍人曰。所將封直用賞勞動。俘虜 其王所。白言大王。此是兵衆及封直之物。王 取共將會帥幷諸封直。皆大歡喜返施而歸到 遂即各捨兵器開大城門。自繁其頸求哀乞 國破更求命斷難續。 宜當 保命豊顯城e耶 來生大恐怖。共相告曰。國之與命何者爲先。 如象。車如樓閣人等藥叉。時城內人遙見軍 支迦藥叉將軍曰。 **軍衆。復作是念。我此法弟非處驅馳。 遂勑善弓軍日。汝等可去伐** 念思惟。後於異時復有邊隅不臣王命。時王 命。時善劍軍見斯事已。各起悲憐不加殺害。 供養學者。即便持物往至其所。報言學者。 。遂相謂曰。由聖者力使我得勝。今持此封 人設盟還放。時善劍軍人便作是念。我等 。即便去斯不遠化作軍衆。象如大山馬形 。賢首。若於三寶不 《與供養,雖生天上 念:誰稱我名而爲呪願。 於食後時聽聞妙法。 斯等皆是聖者法與威神之 此之軍兵是我法弟非處 **遂俯觀察見諸** 邊隅。時善弓 初夜後夜繁 藥叉敬 。即告般 我

了。往諸人所報曰,賢首。 當宣我教告毘盧宅家。 子。乃至蜫蟻不故斷命。前去征討乃是藥叉 **弦弓。手把木刀能降他不然彼軍人皆是佛** 見而問曰。君等何之。報言長者。欲往征行。長 行處。更勿差遺善劍軍人。時諸茲朔夏安居 王傷害佛子。是時大王知是佛子。告大臣 天衆爲伏彼城。今者重行恐將沒落,豈非大 後番放免。長者曰王今知不。執無鏃箭持無 王言已去。長者曰者如是者何故頻行。王曰 王曰某城叛逆。今往討之。長者曰彼常番未。 常相免。長者報曰。且住於此。我爲白王。是時 何故復更征行。 者報曰。豈非君等先已征還。答言行了。者爾 諸人持先器,*仗。師旅而出。 共分之。諸人以衣置一房中便捨而去。時彼 報言聖者。幸當受取置在一處。待夏四了日衆 施物幸爲受之。時諸茲獨報言。賢首。大師世 長者便詣王所。白王曰王今何意使善劍軍。 尊巳制學處。不許我等夏內分衣。我不敢受。 使往伐邊隅。於彼戰亡難期再入。此是夏中 而去。即持衣物往逝多林。于時世尊宴默而 坐。諸人持物"請苾芻所"白言聖者。我等被 有所須悉皆供給。 定死無疑。然而我等於三月內請佛及僧。隨 此番後當免汝。 隅 ("前伏彼城是藥•叉衆威神之力"我今更 彼便報日 彼 軍 白 £ 楽者。 我番已了 報言王遣我等且應此番後 時彼軍人承王教已。共相議 我等宜可奉彼夏衣從軍 我先與《之彼處應 未合軍 使知從今已去有征 我隨意事訖有衣與 時給孤獨長者 **1**7 王旦且 丢 臐 事云何。茲芻若於夏內分夏利養。或過時而

収

之無犯。

若在夏中或時施主欲得自手而

畜皆得捨鷹。若於十日中得五種急施衣。

者犯拾墮,拾之法式廣說如前。 爲時。過此非時。若過此時不作分別。而: 張羯恥那衣一月,若張羯恥那衣五月。是謂 施衣時應斋者、謂舉藏也。 何謂施衣時。謂不 施。或將行時施,茲錫須者謂心樂欲。衣者謂 或爲他病者故施,或將死時施,或爲死亡故 施衣者,有其玉種。云何爲五。或爲自病故施。 十日。在前三月夏安居者。非後安居也。有急 法中人。十日求至八月牛者。謂去隨意時有 灡 爲五。謂有愛志怖癡藏與未癡不能曉了。五 遊得五法不具者此不應差。 七中隨一。應受者謂受四畜已隨意分之。乃至 畜 **苾観前三月夏安居。十日未ᡂ滿⊕八月半未** 是隨開。爲諸茲獨制其學處應如是說。若復 行杜多行。威儀嚴肅知量而受。隨順茲芻所 爾時世傳證數持戒及傳敬戒者。 *稚以言白芘。僧伽盡集令一苾獡作白羯 月中藏護衣不。若言能者。應敷坐席次鳴,撻 當勸喻。一茲獨曰。 法具者此即應差。差應令作。云何爲五。謂 辟 諸 行之法。爲宜說已。告諸茲芻曰。前是創制 愛患怖癡藏與未藏善能曉了。如是應差。 諸茲芻以緣自佛。佛言應意藏 芘 若過畜者泥薩祇波逸底迦。茲芻者謂佛 有急施衣。茲錫須者應受。乃至施衣 毎開 房 取 物 汝某甲能與僧伽於夏三 但見螻蟻土封積 差不應作 '此中犯相其 **派衣苾獡。** 少欲 成大聚 。云何 畜衣 時應 知足 磨 先 若

胡椒乾蕷藥芡。

堪作非時 漿物持往

寺

枝

清阳茂林皆可愛樂。上座告日

諸具壽今

祇耶

即便於此內外觀察。

遂見香花滿樹美果豐

言、諸具壽如世尊說、若其施主有敬信者、應

心於此停住。四事供養當無歸之。上座告 義利唯仁所知。衣食資身我顯供給。願少留 法若義皆同受用。我等欲往、長者自言。受法

須悲愍增長信心。我今欲於此住旣作留意,

主作如是語。我行還自手當施。雖過時分畜 惱所編0 亦無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛 老 取 亦無犯。若其差得藏衣苾芻 或可施

根本說一切有部毘奈耶卷第二十三

第二十四 根本 訊 切 有 部 **、毗奈。耶** 卷

.蘭若六夜學處第二十七 *三臟法師義淨牽 制譯

8木拒。 告言樂者。可先濾水。我今暫往白長 **亚**芻。夏安居已隨意而去。時彼施主見寺空 嚴飾。生天梯。瞪見者歡喜。於此住處請六十 諸僕使。彼有淨信心意樂賢善。彼爲僧伽造 者知。至已告曰"長者今仁福德倍更增長"有 便往見。守護人彼遙見已。告言善來善來。即 首。何有寺耶,答言村外林中有好住處。茲芻 六十茲芻人間遊行。屈斯聚落求覓停處。時 虛令人守護。勿使賊徒盗床褲等。是時復有 **去斯不遠有一聚落。彼有長者大富饒財多** 六十客苾芻來至寺所。長者聞已即便驚喜。 便以次給與房舍幷及床褥。倚枕坐床幷三 住處。其狀高大有妙石門。周匝欄楯悉皆 ·家人曰。汝等今可取《酥蜜沙糖石榴石蜜 時薄伽梵在室羅伐 城 逝 多林給孤獨園 一人報苾獨曰。樂者。何不住寺耶。答言賢

> 各住。威儀隨處而住。是時長者便往寺中遙 中。 見茲獨,如蓮花叢充滿寺內,倍益信心極加 家人聞已咸將至寺。時諸茲芻旣濾水已 今客價伽來至住處。欲作非時漿令其飽

歸。向。說伽。他日 若村若 林中 髙 君 Ŧ

身亦不爲親屬。 觀。勝光大王末利夫人。仙授世主毘舍佉母。 授記。某甲茲芻證阿羅漢。某甲茲芻成不淨 及餘長者婆羅門等並悉敬信。 法里主世等今現在室羅伐城。於時時中聞說 處 於上座前白大衆曰,聖者。此之住處我不爲 說妙法。上座復與咒願。是時長者手執香鐘。 各歸住處。復於中後設非時漿。旣澡漱已爲 去。彼於明日辦諸美騰供養僧伽。僧伽食已 聖衆就我宅中哀受徽供。 茲芻許之。 禮足而 而作呪願。 9願已長者白言。明日中時四唯願 底還歸寺中。居上座前長跪而住。上座爲彼 漿已。禮僧伽足自執香鑪。引諸僧衆出繞制 非時漿調和旣了自手授與。諸茲芻衆飽飲 願見哀愍於此夏安居。諸茲獨告長者曰 僧伽居住者 然本意者但爲價伽造斯住 令 生 爱 我等至彼若 樂 心處

此 住處花果豐盈。若前安居果實未熟。

宜作後安居。作是議已便後安居。時彼長者 業於一歲中。不假劬勞豐足衣食,有作是說 餘村坊更無別寺。諸人福業亦皆臻淺。時諸 唯造一寺。所有福業皆在其中。於此聚落及 賢首是某甲長者之所興建。問言聖者。此 嚴令人愛樂。願生天者是其梯隥苾芻 報 彼賊見已禮足而問。聖者此是誰寺,房宇莊 制底便入寺内、于時門所有一莫訶羅茲芻、 行。即便整理衣服緩步從容。口誦伽他旋行 報曰。若爾汝可先觀我當後去。報言我且先 此安居多獲利養。若不信者可共親觀。諸人 更無別寺。諸人福業亦皆臻湊。時諸茲芻於 寺所有福業皆在其中。 物。所以然知此造寺長者信心淳善。唯造 百門閩。辛苦乞索僅得充軀。彼何所有。中有 我等宜應偸苾芻物。餘賊報曰。彼一日中過 散。時有迦栗底迦賊。共相議曰、我等當作何 **苾芻於此安居多獲利養。隨意事了猶未分** 贼諳委茲獨。告諸人曰。汝不知彼大有財 於此聚落及餘村坊 畐 ○做一定●*

觀架上衣物。重復問言。雲者。此是仁物爲 訶羅禀性愚直便携賊手共進房中報言。 足衣者不著樹皮。仁之衣服應有多少。時莫 足。賊便報曰、聖者,若堅足食者不應餐土 者。此是毘訶羅非毘伽多。於此住處資產豐 所須*關乏是昆伽多 茲獨報曰 賢首若如是 何謂毘伽多。報曰若資具充滿是毘訶羅。 **毘訶羅爲是毘伽多。 苾獨問日** 、報言賢首。是我私物。問言聖者。仁是上 何謂毘訶羅 若 汝

❷(呪)+願⊜ 四唯二惟⊜多下同

他日本語經者昇師子座。 諸賊曰。八日已過月半當師 可造次輒爲偸竊,若衆集聽經方可入寺。別 座爲是法師 而住。至十四日上座自說波羅提木叉。爲長 人問曰。不知何日衆聚聽經,其諳委僧人告 我曾聞說有六十人善閑弓矢。 物如陸地舟,宜可偸竊。中有一人告諸賊曰 **禮足而行詣諸賊所告曰。** 內煮食之物,爲用瓦器爲銅釜耶。茲芻即便 之。然於衆家有臥具不。 我是沙彌在僧之末。 報曰仁所有物我已知 家業'今且辭去後更諮察,報言•好去。賊乃 已贼便欲去。報言聖者。向來廢仁善品妨我 示其庫屋告言,於此庫中充滿銅器,旣知此 下尚七事具足。何況價家、問言聖者。衆家廚 報言賢首。我非上座亦非法師 報言賢首。我在最 我於彼寺觀察財 纔始發端誦伽 即便屈指數日 於此出家不 羅 城

根 在 背 給 寂 鬩 定中 告能 斷 如諸 是總 言 憨

在外名善男子入寺名贼。苾芻告曰,作汝名 者若見遭賊出物供寺,復與我等定當傾竭 具壽如世**尊說凡穀乳者不應**令盡。 者非是好人。偸得物已即便出寺,茲芻議日 子。今來入寺便籍我財。賊言聖者。我有二名。 競入爭取財物 遊獨告曰 聚落人來此聽法我爲開門。其門旣開賊徒 言樂者。我是善男子 時諸苾獨便作是念 或 宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服。 | 賊徒扣門而喚 壶芻問日 | 汝是何人。 汝向報言是善男 **今此長** 共相謂 報

> 爲開門。彼便入寺。或與三衣或有與裙。或 三衣中應留一衣置俗舍內 與僧脚崎或與漉水羅。 留一衣置俗含內。如佛所教。"蘭君茲芻。於 佛言若諸苾獨住阿。蘭若處者。於三衣中應 法護價護等。彼便答曰'善來善來諸具壽'即 劫欲使何爲。問曰汝名何等。答曰我名佛護 道。復問曰豈有如是形相苾芻。答曰被賊偸 住非汝住處。答言具壽。我是茲紹非露形外 問之曰。汝露形拔髮之輩因何至斯。此僧伽 見露形者來。至門前障惶願望,彼諸茲獨遙 夜當涉路,不白長者於是便行。漸至室羅伐 日 。隨其所有皆共周給。時諸茲芻以緣白佛。 "彼諾茲獨初夜後夜警覺。定思勤修善品" 我等形露如何涉途。一人告日。 或與腰條或與波怛 晝入草叢

我衣。彼便報曰。我等豊可盗此衣耶,若不相 明相未出往至村中,見諸女人露形而臥。彼 諸苾翎以緣白佛。佛言不應彼宿,時諸苾獨 **必 妈**白佛 事須出界外。皆不敢去。云我有衣寄俗含內。 佛言應於寺中待明相出。 **盗虎狼師子之所驚怖**。 夜往。時諸茲芻便至村外待明相出,遂被賊 信宜可持去。時諸茲芻以緣自佛。佛言不應 便問曰。何故聖者朱曉而來。茲錫報曰此有 我等登可盜此衣耶。若不相信宜可持去。 時 時諸茲芻如佛所教以衣置村。由前制戒還往 等何意於此宿耶。報言此有我衣,彼便報日 村中與衣共宿。時婆羅門居士告言。聖者仁 佛言阿蘭若茲獨 時諸苾芻以緣白佛 時諸苾獨有三寶 應齊六夜得向

堕罪。

者有八難隨一事來。抬去無犯。又無犯

宿 處離衣而宿。 諸茲與告日。具壽。 時六衆茲芻出界外遂經 佛聽出界雕衣六夜。 궄

此中犯相其事云何。 離衣而宿 離常住處所有分齊。 者。 事 日明相出時。 須出界者。謂有三寶事或別人事。出界者謂 村者謂有街衢巷陌可識。置者安也。若有緣 來 說。住處者謂是寺也。 拘盧舍名阿蘭若處。四拘盧舍名一踰膳那 是六衆。在阿蘭若住處者。去村五百弓。有 若復衆多苾芻者。衆多謂三人已去。茲芻謂 若復衆多茲芻在阿*蘭若處住,作後安居有 十六日爲始,有驚怖畏難處者。驚謂恐有賊 從七極微至踰騰那。有十八種差別。如前廣 六夜雕衣而宿。若過者泥薩祇波逸底 村舍內。若茲獨有緣須出阿蘭若界者。得齊 鷲怖畏難處。 **其學處。應如是說** 世尊以此因緣乃至告。諸茲芻。廣說如上制 何茲芻遂經七宿。時諸茲芻以緣白佛。爾時 共生嫌賤作如是語。佛聽六夜得雕衣宿。 第七夜。豈飲酒噉蒜耶。少欲苾芻聞此說已 仁等何因故經七宿。答言具壽。遺經六夜至 衣置村舍內。從阿蘭若界離過六夜,得拾 怖謂虎豹狼等。畏難謂蚊蛇蛇蠍風熱等 三衣謂是僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑 言苾獨欲於三衣中隨留一衣置村舎內 "謂望村內所寄之衣。若過謂至 犯拾贖罪拾悔法式廣說如上 **苾獨欲於三衣中隨留一衣置** 得六夜者謂得至六夜 若茲獨於三衣中欲留 後安居者。謂從六月

預前求過後用國兩浴次學處第二十八 所言苾芻應求雨洛衣。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 云何汝等故違佛言。以緣白佛。爾 。或癡狂心亂痛惱所 事務繁雜妨廢正修、少欲苾芻 時六衆苾芻預前求 纒 如佛 者 羅怙羅 時

者謂初

犯人

若復茲芻者謂六衆也。 太至後半月。仍持用者泥薩祇波逸底 者復遊芻春殘一月在應求雨浴衣。 **應如是說** 來應持用。 者苾獨未至春殘一月。 若復更有如是流類 。求雨浴 齊後半 迦

時世會以此因緣乃至告諸茲芻。

制其學處

遂生嫌賤。 **寬過後而用。**

無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 彼尚持衣至八月盡我何不持。 至八月盡仍尚持衣。若前安居人作如是念。 者犯拾墮罪 岩苾芻作後安居。 說。此中犯相其事云何。若茲獨欲作前安居。 半月,尚持用者得罪同前。 捨悔法式廣如上 有半月在當作隨意事。 洗浴物。齊後半月來應持用者。指用分齊。謂 月十六日至五月十五日。應求兩洛衣者。謂 春殘一月者。謂去安居有一月在。即是從四 若苾芻求至春殘一月。 者。便作是念。彼尚求衣我何不求。若求得 於春殘一月求雨浴衣。 者茲獨各依自夏求衣。持衣者無犯,又 謂從八月一日已去。 便預求雨浴衣至後 若並獨欲作後安 彼持雨浴衣 若持者得拾

迴衆物入己學處第二十九

者自起信心深生愛敬。 釋迦處販章人聚落。 住處施與別 爾時有一長 人

若有施主以所施物施一

別人。

施

别

此

則

施者非法

。受者亦非法

名

装艺

詣彼堂中於所設座就之而坐。

告諸茲祝曰。 後時復迴此

教皆已集在常食堂中。唯願知之。爾時世會 立。白佛言。世尊。彼聚落中諸茲獨衆,我奉佛 集在常食堂中已。還詣佛所頂禮佛足在一面 阿難陀。奉命而去具宣佛教。彼茲獨衆皆分 聚落。告諸茲獨悉令集在常食堂中。時具壽 世愈即告具壽阿難陀曰。汝今宜往販葦人 **睃心。于时具蒜阿雞陀在於佛後執扇扇佛。** 語業有不善處生嫌賤耶。長者答我云。惡者。 賤耶。 是時長者即便禮足作如是語。 我實不 羅曰。汝今可詣長者之處作如是語。長者豈 我實不於學者之所見身語業有不善處生嫌 **詣佛所。頂禮佛足在一面住。白佛言。世尊我** 於聖者之所。見身語業有不善處起嫌賤心。 語。長者。豈於我所。見身語業有不善處生嫌 說長者以其住處施與僧伽。 承。佛教至長者所。告言長者。豊於我所見身 時羅怙羅呪願長者無病長壽。 即便拾去還 怙羅承佛教已。 於我所。見身語業有不善處生嫌賤耶。 具白世尊。我今欲如之何,于時世尊告羅怙 已往詣佛所。禮雙足已在一面住。即以上緣 壽羅怙羅事緣旣了。即便還來詣舊住處。 彼長者見寺答處。即便以寺捨入僧伽。 羅怙羅捨其住處。執持衣鉢往室羅伐城。時 有緣務須往室羅伐城。 是時長者聞具壽 即便往詣長者之處作如是 羅怙羅於此寺中 羅怙羅聞斯事 時 時 時羅 時具 住 閘 址

與羅怙羅先所住處。時諸茲獨既奉佛教 應自修補。不應持此迴施餘人,汝等茲錫應 名清淨。如上廣說,汝等苾獨前是施後非施。 名如法。所有受用皆名清淨。如是若施二 受用 與僧伽。 奪尚未制戒 便授與羅怙羅先時住處。此是緣起。 物應。囑茲得。施主所有施寺等物若有破落 三人僧伽。此部更不迴與餘者。乃至受用皆 等苾芻若施一人不迥與一人。 **復將此物迴與彼部。乃至皆是不淨受用 淨。汝等茲獨若其僧伽破爲二部。先施此部** 僧伽。施者受者俱名非法。所有受用皆是不 與僧伽一後時復迴此物施與一二三人。與餘 皆是不淨,汝等茲錫若有施主。以所施物施 汝等茲芻地屬於王物屬於主。 人。或與僧伽。施者受者俱名非法。 所有受用皆是不淨。 與二人三人。或與僧伽。施者受者俱名非 俱名非法。所有受用皆是不淨。 **所施物施三別人。** 不淨受用 後時復迴此物施一別人。此則施者受者 汝等苾芻若有施主。 斯等皆名施不如法受不如法 如 是若 後時復迴此物施 更迴與二人。 汝等苾芻若有施主。 以所施物施二 所有衣鉢等 施者受者皆 如是若更迥 或 , 所有受用 與三人或 。然佛世 不淨

時復爲長者讃說七種有事福業。 比 压。 **聘者我今隨力欲作少多有專福業。** 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 日 欲 作 與一長者受三歸依幷五學處。 何事。 白哲。 長者白言。 。後於異 茲獨問

我欲供佛及僧苾得 有 乞食 9(佛)—⊜岁 ● 南二市 ● ●

共分。汝今此衣於。桁竿上而取銷盡。又如佛 得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可 受用鴈,何以故。佛之徒衆有于二百五十人。 報言長者。新物善哉。然而長者有捨施脳無 者。暫可將來我觀其狀。時彼長者即便取衣。 施耶。答言我家貧薄但有一雙白疊。報言長 業初善。由供佛僧自手營辦。長者頗有多少 身語心修諸善業。當知是人名初分善。若有 報言。長者如佛善說。若有衆生於日初分以 此衣者。我更不名鄔波難陀矣,作是念已。即 衣著共分張形狀如是。 **者得少衣應爲燈炷平等共分。長者汝所施** 修諸善業。當知是人名後分善。仁今獲得三 人名中分善。 若有衆生於日暮時以身語心 作何事。報言我今具膳供佛及僧。鄔波難陀 衆生於日中時以身語心修諸善業。 到長者所、見彼長者備辦飲食。問言長者。欲 於其夜辛苦至明。 擬將奉施。彼必定是貴價之衣。我若不能奪 難陀聞已作是念。 報言彼是貧人有一雙疊欲持奉施。時鄔波 者。時有問曰。彼長者家爲有施物爲無施物。 **澎芻共相謂曰。** 長者名。請佛及僧明當就含受其供學養。時諸 往園中見諸苾芻並皆詳集。 佛及僧明日垂慈來我含食時乞食。茲芻便 。若時僧伽得少食利。如小樹葉平等行之。 「頗有少許农物施不。白言聖者。我是貧人 一雙白●疊。聖者可爲我往稱我名號。請 此乞食人今於俗家成敎化 彼人請佛及僧以一雙疊 旣天曉已卽便著衣持鉢 何有受用之輻利耶 時乞食苾芻稱 當知是

有何過。茲芻報曰。汝先以疊擬施衆僧。何因 之衣鉢何故不與。 食訖迴與鄔波難陀。長者答曰。我欲如何。大 與汝。彼乞食茲芻在長者家。告長者曰。仁今 彼便答曰。是大衆物。鄔波難陀告言。具壽。汝 還我來耶。報言不證。鄔波難陀曰。何意不遠。 與我來。鄔波難陀答言。具壽。汝爲持疊至寺。 索取白疊。授事往索。告言大德。今日施物可 時藏衣茲獨告授事人曰。 爾時世傳自爲呪願已,從坐起去便即歸寺。 自手供奉佛及大衆。 德鄔波難陀來至我所作如是言。 何意此處雷鳴彼處下雨。長者答言。聖者我 其白疊。於大衆前口唱隨喜施與鄔波難陀。 o
拭庭宇敷以座席。布列香花門安水器。即令 坐。時彼長者見衆坐已。便以種種香美飲食。 僧伽。於日初分執持衣鉢。往長者家依次而 使者命佛及僧、白言時至。爾時世尊及茲翎 我。長者報曰。我如是作。時彼長者即便灑 白纍在上座前。 雖解施未體其儀。當待片時佛僧食訖。持此 願慈愍故爲受此衣。鄔波難陀報言。長者。汝 人。是時長者便禮其足以衣授與、報言學者。 有如此福田我當奉施。鄔波難陀曰。我即共 惠施之福及受用福 之中有出家者。明閑三藏爲大法師。善能數 受用漏。鄔波難陀報長者曰。汝若能於釋種 長者報曰。聖者。我今作 演辯才無礙。 汝將此衣持施彼者便能具足 告大衆言隨喜。然後當施於 將我衣鉢持施僧伽我不 。長者報言。聖者。何處得 旣飽食已長者卽便持 何方便。 可於鄔波難陀處 令得 汝有施福 施 稲 及

> 廣說。我今爲諸茲獨制其學處應如是說 陀曰。汝實迴僧物用入己耶。白言實爾。乃至 佛。爾時世尊即以此緣集茲獨衆。問鄔波 **芻知他施價物自迴入已。時諸苾芻以緣白** 我。時彼長者隨言而作。我及於彼何有過耶。 無受用福。廣說如上。乃至唱隨喜已當施於 過。然有一人往至其家報長者云。汝有施福 時有少欲遊芻聞此語已極生嫌賤。云何苾 雷別處下雨。乞食者告曰。我與長者俱有何 汝乞食入長時敎化得一施主。彼便此處震 食遊得聞此語已便往寺內。餘茲得見告曰。 施我帶。我聞此說如言便與豈有過耶。時乞 求好大德當施此衣。我即其人。宜唱隨喜當 幷陳佛說均分衣食如小葉燈炷。乃至廣說。 已方可共分。汝今此衣於*桁竿上而取銷盡。 無受用福。 得汝 一衣更待獲得一千二百四十九衣 何以 故 佛之徒衆有千二百 五 難

己,迴時得惡作。得便捨墮。如是乃至知屬了 薩祇波逸底迦。捨悔法式廣如上說。此中犯 所言謂是衣利。迴者物定屬他化將入己。泥 聞"衆物者有二種物。謂食利物衣利物。此處 斯類。知者或自知或因他告。僧伽者謂佛聲 人三人或屬僧伽。自迴入己得罪同前 **波逸底迦。若復茲芻者謂鄔波難陀。若更有 若復茲芻知他與衆物自迴入己者。 泥藤祇** 或迴與僧伽自迴入己。 **苾獨物。迴與他一人。迴時得** 若苾芻知屬一苾芻物自迴入 如是乃至知屬一 。得罪同 迴

相其事云何。

惡作。得時亦惡作。 岩苾芻知屬 少與

此

彼更相迴

互准前

。若覓不

與俗人。或復翻此。得惡作罪。

若冤不得者 若與出家物

。如是女男半。釋迦茲獨尼及下三衆。若

與人物迴與榜生。

得惡作罪。

雖 或癡狂心亂痛惱所纏 建本心 與 餘 無 犯 叉 犯 渚淵 最 初 犯

得時亦惡作 若苾獡知屬僧 伽物迴與一人。 如是乃 至知屬僧伽迴與二人 迴時得 惡作 服過七日藥學處第三十

前

伽迴與茲獨尼僧伽。 與二部僧伽物迴與茲芻僧伽。 作。得時亦惡作。若知與茲獨僧伽迴與茲獨 若茲芻知屬一僧伽物迴與餘僧伽! 三人。迴時惡作。得時亦惡作 「僧伽、知與苾芻。尼僧伽迴與茲芻僧伽。知 知與二部僧 迴時惡 謟

知 或知與此寺迴與彼寺。 伽 一部價伽。 若其僧伽破爲二部。知與此部迴與彼部 知與茲芻尼僧伽物迴與二部僧 若知茲芻僧伽物迴與 知與此房迴與彼房。

迴皆得惡作。若苾獨知與此佛像物迴與餘 或以門物迴與閣上。如是廣說。乃至展轉相 與 《此柱間迴與彼柱間。或柱間物迴與門處。(與此廊迴與彼廊。或於房廊更互迴與。或

或復從此迴至下基。如上迴互皆得惡作罪。 或與擔級。或此畔物迴與餘畔。或迴與覆鉢。 知與踏道初蹬迴與第二。第三。或迴與塔身佛像。若知與此率覩波物迴與餘睾覩波。若 **筧**不得迴與無犯。 **苾芻與此傍生食迴與彼傍生**。 彼貧人。得惡作罪。若覓不得者迴與無犯。 若王力使迥者皆無犯。 或迴與方臺輪相初級。 若擬與傍生物迴將與 乃至實抵法輪立柱。 若與此貧人物迴與 得惡作罪。 若若 入

故問。 捨與不捨。亦復不知時與非時任情取食。時食相雜。或更互相和,或自類相*雜糅在一處 足難養難滿。讃歎少欲知足易養易滿。知量 言。實爾大德。于時世尊以種種呵責。多欲不 不捨。亦復不知時與非時任情取食耶。自佛 雜。或更互相和。或自類相、雜糅在一處拾與 等實爾。所有諸藥自觸令他觸。或與飲食相 諸茲領以緣白佛。佛以此緣集茲芻衆。 諸有少欲茲芻見是事已。 在一處不知應捨不捨。 飲食細末相雜。或更互相和。或自類相の雜樣 **陀子弟子門人。** 所有諸藥自觸令他觸。 爾時佛在王含城竹林中住。 云何苾芻所有諸藥自觸令他觸。 。废說乃至問畢。隣陀。子弟子門人。汝 時與非時任情取食。 起嫌賤心作如是 爾時具壽基 。或與飲 知而 或與 隣

說 語*酥 服食者。 日者謂七日夜。 者。間此法中茲獨身嬰疾病 謂如來應正等覺。 **獨過七日服者。泥藤祇波逸底迦。如世尊者。** 油糖蜜。於七日中應自守持觸宿而服。 十利。爲諸弟子制其學處應如是說。 而受修杜多行。告諸苾芻曰。廣說乃至我觀 自 取 聽諸病茲錫所有諸藥隨意服食。 而 食 加間諸出 謂與病狀相宜 清淨堪食。來酥者謂 過七日者謂越限 自守持之觸宿而食者。 說者有所 糖謂沙糖 (曉示也) 齊也 蜜調蜂蜜。於七 所有諸藥隨樂 泥薩派波 如世尊 病茲獨 調解解 考苾

> ٦ 得捨墮罪、若茲芻一日得藥二日亦得。 此藥。即應於七日內自作守持。或可捨或與 П 日不得藥。二日9不得三日9得。乃至七日得 日明相出時。得泥薩祇波逸底迦 可捨或與餘人。若不持不拾不與餘人。至八 祇波逸底迦。 逸 日得藥。 內此初日藥應守持。二日藥或拾或與餘 底 "若不持不捨不與餘人。 至八日明相四出 迦 者 。此藥卽應於七日內自作守持 此 此中犯相其事云何。若茲獨月 物應 拾其罪應說悔 若並芻 故 名 於七 泥薩

或捨與人。若不捨不與人。至第八日則相 日亦不得衆多藥。 出 不持不捨不與餘人。至第八日明相出時。 此藥應於七日內自作守持。或捨或與人。若 若遊芻如於一日如是 乃 至七日得衆多 捨不與餘人。至第八日明相出時。得拾贖罪 於七日內自作守持。或拾或與人。若不持不 法。 畔 餘人。若不持不捨不與餘人。至八日明相出 人 時 拾或與人、若不捨不與餘人。至第八日明 多藥。此初日藥於七日內應守持。二日藥或 拾魔罪。若茲錫一目得來多藥。二日亦得衆 如上法。岩苾甥月一日得衆多藥。此藥卽應 拾或與人,或第二日藥自作守持。 藥。第六日藥於七日內應守持。 時。得拾赃罪 得捨阻罪。 。得捨墮罪。若苾芻如於一日二日相對 。或第二日藥自作守持。初日藥或拾或與 如是二日三日乃至六七日相對作法。 若茲獨所有諸藥自 。若苾獡一日不得衆多藥。二 乃產第六第七日方得衆 。第七日 觸令他 初日藥或 藥

❷第三二等鲁□❸, [第三]—④ ◎釋=探⊜ ⋑ ○韓二英章 * 金色金色染二葉章 ❷(子)→● ●件二基金を含む* ●(不)十得⊜數 ●出十(時)⊜數

淨人或施求寂。 雜糅在一處不能分別者。 或與飲食細末相觸。 受取其藥。對一同梵行者作如是說 自取服食。應如是守持。應在午前當淨洗手 捨時與非時能善分別。 和。亦不同類相*雜。亦不糅在一處。捨與不 。不與飲食細末相觸。亦不更互相 若復苾芻於此諸藥不自觸 或更互相和或同類相 於七日內自爲守持 此藥卽應與寺家

第八日明相出時。犯捨墮罪。若茲芻有捨墮 我今守持。於七日內自服及同梵行者。第二 具壽存念我茲芻菜甲有此病緣。 藥不捨與人。不爲問隔罪不說悔。若更得餘 有餘藥。應拾與淨人或與求寂。若不捨者至 之。如是乃至七日皆應片知。若滿七日已尙 云。我此病藥已服一日。餘冇六日在我當服 第三亦如是說。若已服一日即告同梵行者 清符醫藥 杒

別攝頌日

雖巳捨訖未爲閒隔罪未說悔。若更得餘藥 拾。訖已爲間隔罪未說悔。若更得餘藥皆犯 皆犯捨墮。由前染故。若茲芻犯捨墮藥雖已 樂者無犯。 物。若受畜者皆犯捨墮。 捨墮藥已拾已爲間隔罪已說悔。 。若苾芻藥犯捨墮未爲三事。若更得餘 、又無犯者最初犯人。或癡狂心亂 但是沙門所畜資具活命之 由前染故。 更得餘 若苾芻

中清淨默。然故我今如是時 大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法。 諸大德是中清淨不。如是三說。 諸大德是 4

心妄語。

便

根本說 切 有部毘奈耶 卷第二十四

根本說 第 二十五 切 部毘奈 耶

*三藏法師義淨奉 制譯

總攝頭日 九十波逸底迦法

蟲 故 安及 水 命 伴行 種子 傍 不 生 差 | 丼數@食 賊 徒 食

說 妄 罪得 及 上離 人間 隨發 舉 輒 說 輕同 毀 整

故妄語學處第一 羅怙羅即便報云在鷲峯山。若在鷲峯山。 世尊今者住在何處、若佛世尊在竹林中。時 多敬信婆羅門居士等。來詣其所問言。大德。 時具壽羅怙羅於此城側溫泉林住。 爾時佛在王舍城與9蘭鐸迦池竹林園中。 云在竹林中。若在畢鉢羅窟。報云9在恆尼迦 時有衆 報 爾

藥悉犯捨墮。由前染故。若茲芻犯捨墮。

藥

見世尊不。答言不見。諸人報云。聖者何因故 苦。詣羅怙羅處。時羅怙羅問諸人曰。仁等。得 諸人欲求禮佛不能得見, 窟 還至本處飯食訖。 已。於日初分執持衣鉢。入王含城次第乞食。 嫌賤。時諸苾芻以緣白佛。 惱我等。答言質爾:我故相惱。 若在西尼迦窟。 報云在畢鉢羅窟。時彼 於食後時即便往詣溫 身體疲倦極生勞 爾時世奪聞弄語 。時彼諸人各生 泉

> 見之。佛言。羅怙羅若茲獨故心妄語。 器傾去多水餘留小許。告羅怙羅曰。 佛便就座坐已即取瓶水自洗雙足。 迎世尊。收取上衣白言。善來世爲願於此坐。 林所 惭恥亦無追悔。我觀如是恐癡之人。 說爲傾 曰。汝見此器獲在地不。白佛言。大德。我已 門之法。世尊復以其器覆之于地、告羅怙羅 之。佛言。羅怙羅若茲芻故心妄語無有 門之法。世尊復以其器傾側至地。告雜怙羅 之。佛言。羅怙羅若茲獨故心妄語 世尊復以器中少水總寫于地。 侟 羅怙羅者茲芻故四心妄語。無有惭恥亦無追 中 覆沙門之法。 亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說爲傾側沙 亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說爲楽蟲沙 汝見少水盡乘于地不。白佛言,大德,我已見 座即 留少水不。自佛言。大德。我已見之、佛言。 。我觀如是想廢之人。說爲此少沙門之法。 汝見此器傾側不。白佛言。大德 羅 安置瓶水幷洗足器。四净洗足手已往 怙羅住處 復次羅怙羅如醉象王有大力 時羅怙羅遙見佛 告羅 無有衝恥 來 無怙羅日 。汝見器 · 我已見

共他戰時。四足兩牙尾及脊脇悉持作用 是時象師即知此象不悋軀命。 身命。羅恬羅若彼象王共鬪之時。出鼻戰者 用其泉以雅。 有其鼻卷而不出。 勢。牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰。往戰場中 一殘害無惡不作。 。無有慚恥亦無追 ·彼軍象師即念。此之象王護惜 羅怙羅此象爲護命故 如是羅怙羅若復茲獨故 悔 我說是人無過感 自軍他軍遇 0(然)-6持: =知②9

●此下聖本有光明皇后顧文 ●故二記② ●此下宋本完本宮本塾本俱有夾註三十了三字

當受樂報應發數喜心。

受苦報。

所有罪業應對佛前至誠懇惻說所

罪。或於淸淨同梵行者前。

將來禁戒更不重犯。

。若作善業能益自 `於日夜中慶其所

說其您答發露

我會已作如是身業。

此之身業能害自他當

中恒善觀察。令極清淨相應而住勿爲放逸。 羅怙羅如於現在觀察三業。 時。應善觀祭令極清淨。常多修習相應而住 意生。應數觀察藥捨。妄念常起善心。 而住。過去未來亦復如是。是故汝今於三業 羅。若有沙門婆羅門等。於身語意業現起之 羅當知過去未來及以現在。 三時觀察。當知語業意業亦復如是。羅怙 勿爲放逸。 羅怙羅如於身業欲作。正作已 所有行業皆由 **令極清淨相應**

世人手執明鏡。羅怙羅白佛言。世尊。彼執鏡

爾時世傳復告羅怙羅曰。於汝意云何。何意

不

以

破

戒

Д

噉他 猶

信 猛 而 虚

ď.

如 惡 作

吞 至

· 熱鐵丸 水

造

爾

咭

世

| 算說伽

他

日

人違

實

法

無故

人 不 誑 食焰造語

ガ

者爲觀已面善惡之相。佛告羅怙羅。如是如

爾時世尊說伽*他日

我今欲起如是身業。 是汝之所有身業造作。

此之身業爲害自身幷

應當數數善自觀察。

不令造衆惡 此 是聲聞業 行 汝 **是 閣** 常 觀 察 可 佛 惡 修 教 業

修 習此

陦

長善

息

諸

而去。此是緣起尚未制戏 羅怙羅體佛雙足歡喜奉行。 爾時世拿爲羅怙羅示教利喜說是法已。 于時世尊從座 庤

咸苦異熟。此之身業應當檢攝即不應作。 凝 作能損自他。是不善事是苦惡業。能於未來 作此觀察之時。卽能了知此之身業。我今欲 安樂業。能於未來咸樂異熟耶。羅怙羅若汝 異熟耶。爲不害自身幷不害他。是勝善專是 害他身。是不善事是苦惡業。能於未來臧苦

佛在逝多林。爾時法手苾芻是釋迦子於此 若 婆羅門是南方大論師。 有南方大論師至告諸學徒曰。 縛迦及諸弟子漸次遊行。 經諸城邑遂到室 所事師主。是南方婆羅門博通諸論。與廢納 **波羅市迦劫比羅因緣中具說。 時摩納**縛迦 納縛迦。爲求學故往詣南方。事廣如前第四 而住。海館言說降伏他論,于時中國有 宜當引彼往釋子中令與論議 習共相酬對 羅伐城。時彼城中有一婆羅門爲衆之首。聞 彼論師於諸論中而立義者。 若能破役斯曰善哉。 今來至此欲求敵論。 若其論。 師 汝等知不有 汝等各隨所 若不能者 摩

其善事。復次。佛告羅怙羅。汝之所有身業造

`應當數數善自觀察。我今正作如是身業。

能於未來感樂異熟。

此之身業應當發起修

業,我今欲作能益自他。是勝善事是安隱業,

怙雞若汝作此觀察之時。

卽能了知此之身

此之身業能告自他當受苦報。即不應作。若

益自他當受樂報。便應修學。復次佛告羅怙

汝之所有身業造作。應當數數善自觀察

羅怙 彼者。 能推彼論。我等諸人亦非堕。 負時彼論師 震大名稱。云南方有一大婆羅門。善解四明 妙通八術。來求激論至室羅伐城。城中有 破 釋子。此即是我婆羅門勝。若其釋子伏 斯亦是我婆羅門勝。何以故。能令八方

晨朝時以衣寨腹。手執炬火入室羅伐坡。時 明。論師即便共彼學徒更相問難。有激論處 報日。我見諸人愚癡闍昧,今歸智炬令使開 以衣裹。又問何因於白日中手執炬火、論師 論師報曰。所受學業滿我腹中。恐其破裂故 彼城中婆羅門子問言。大師何故以衣蹇腹。 彼衆中雜爲第一激論之9王。報曰彼皆博 聞辯說人所共知。師6今可往共彼言論 沙門釋子。近日方與於四姓中獨稱尊勝。 他關也。諸人云有。論師曰彼是何人,報曰是 師何故。辱自朋耶。論師報曰。豊可於此更有 人咸杜口。城中學士悉皆受屈。諸人白言。大 **繼虛懷。仁旣遠來深適吾願,隨意當作。論師** 斯誠大善我比有心欲求論難。 師與骨少學。欲共仁者聊叙論端。茲獨報曰。 此相定是論》主。即往就之告言,茲仭我於先 申論難。論師即便正視茲芻。告諸人曰 且置諸餘沙門釋子。宜應可共此法手茲領以 緣因屆其所。諸人見來告論師曰。大師今可 聰欲詞辯分明。作是語時法手。茲芻過有他 彼居何處。報言在此城中逝多林內 問曰何日對談。苾芻報曰明日可作。 處。於某花園。共作期已捨之而去。時彼論師 何當遇敵 問曰於 。欲在何 略觀 間 *Y* 多 Ħ ●王=主物 ●主=王物元命名 84: ● 林二陀画* ● 英二志忠忠,感觉④ ● 純二卯 ❸ ● 年二秋鲁④ ⇒会闹

預設科條討

旣共期已

即於此夜研覈兩宗。

唯論議 赴前期。 葬 食 往返。 有名稱花冠悉皆隱沒。 諸苾芻。制其學處應如是說 答言質爾。世尊。爾時種種呵責 實作如是故妄語事。共他期契 具白世質。佛以此緣集茲芻衆。問法手曰 故作虛言令彼論者空勢往復。 他論者許期往赴,而故。食言令彼論師屢勞 放心妄語。答曰我質如是。由此法手茲獨共 詔。還往貴人逢迎說法。婆羅門曰,茲芻不應 何故還不會赴期。法手報曰,我豈風病耶。 過期已入城乞食。彼婆羅門見而復問。茲錫 還復不來。企望躊躇覆歸城邑。是時法手知 是。彼婆羅門明至期時便赴閩內。 是才辯過人。 於通夜思搆論端。茲獨乃云我不會憶。後作 往復。法手報曰。我忘其事。婆羅門作是念。我 羅門曰。仁豈不憾昨日共期云於。其處將與 酌過期便入城中次行乞食。 趣彼花園。 **家門食方滿腹。** 如是念。我若破得此論師者。亦未能。免巡百 師 釋子沙門故心妄語。 念。然此苾芻無過二種。一是情識想意二 日。茲獨何故不赴花園。報曰何處花園 諸外道輩聞斯事已各生嫌賤。 斥 一事更無餘業。 未開法敬心聽受。門徒之輩復自教 。思惟不睡迄至天明。時法手茲芻作 **外待不來遂還城內。 佇望苾獨欲其來至**。 復報之日。 若婆羅門儻摧我者。我之所 共他論者結製園中。 然我每於晨旦承事 時婆羅門即於晨日 明日赴期。報云如 彼婆羅門兒而 。故心不往耶 諸苾芻聞已 是時法手斟 然而法手不 乃至我今爲 淹留相待 、君等應 汝 豊 婆

有 語 語 語 是念我已妄語。以無根見聞疑。云何五種妄 安語時。作如是念我正安語。若妄語竟。作 語:若茲獨欲作妄語。生如是念我當妄語。正 威 ·疑。云何七種妄語。謂以無根破戒:破見: **煮別不同。云何九種妄語。謂以無根他勝** 事 謂 若 伐尸沙。云何妄語得攀吐羅底也、若茲芻在 净無犯。而無根他勝法謗。此之妄語得僧伽 里多。云何妄語得波羅市迦。若苾芻實不得 得攀吐羅底也。有得波逸底迦。有得突色訖 自 何三種妄語。謂以無根見聞疑。又有三種妄 語 波逸底迦。提舍尼,突色訖里多,以無根見聞 無根破戒。破見。破威儀。 伽伐尸沙波逸底迦提 說律。律說非律,此之妄語得掌吐羅底也。 僧衆中故心妄語"非法說法"法說非法。非律 何妄語得僧伽伐尸沙。若苾芻知彼苾芻淸 上人法自稱言得。此之妄語得波羅市迦。云 云何八種妄語。謂以無根他勝。僧伽伐尸沙。 有妄言語得波羅市迦。有得僧伽伐尸沙。有 。謂以無根五部。罪而作妄語。云何四種妄 復苾芻故妄語 儀。®破正命。以無根見聞疑。云何六種妄 是法手。義如上說,故者謂是故心了知其 謂以無根破戒。破兄。破威儀。 ,妄語者有九種妄語。八七六五四三二種 「云何二種妄語。謂我正妄語。我已妄語。無 作如是念。我當妄語。我正妄語。我已妄 種成妄語者,復有五種妄語。何者是耶。 者 波逸底迦。 舍尼。突色訖里多。 破正命。而作妄語。 若復茲芻者 破正命。 Çİ. 傦 破 굸 궄 如

妄語得突色訖里多。

若茲獨半月半

時皆得本

罪。若實聞

而忘見覺知不忘。

時皆得本罪。若實見而忘聞覺知 是想如是忍可。後言我知無見聞 說時皆得本罪。若實不知而有見聞覺 作此想如是忍可。後言我覺無見聞 語說時皆得本罪。若質不覺而有見聞知。

不忘。 覺

加

作

褒麗陀。 自知有犯, 突色訖里多。除向所說四種妄語 誦戒輕時彼問清淨不。 作覆藏心默然而住。 波逸底迦者是燒煮鷹落義。 此 而 資不 諸餘妄語 之妄語得 清淨 葙 共

等。 有 後遂生疑。 語皆得波逸底迦罪。 忍可。便云我見我聞我覺我知。如是說 謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒 彼作此思想如是忍可,後言我聞無見覺知 語語說時背得本罪。 知 開覺知有見等想。 不忘。語語皆得波逸底迦罪。 忘其事。作如是想如是忍可。不憶其事 若苾芻不見不聞不覺不 事云何 6內攝頌曰 善法。此有四諸義故名波逸底迦。此中犯 煮苦。又此罪若不服熟說除,便能障礙所 悉得波逸底迦。 疑心。語語說時皆得波逸底迦, 彼作此想如是忍可後言我見無有聞 語語說時皆得本罪。 若 及 實不見開 疑而異 **彼作此想如是忍可言於見等** 說 彼作此解後言我實有見 若實不開而有見覺 若茲獨會見聞覺知 。若實不見而有聞 知 是 不 妛 覺 作如 若實見聞覺知 語 不 是想 應 知 若質不見 知 想 丽 時 如 等 知 躗 無 語 而

想。後言我見不忘間覺知亦不忘。語語說 語語說 語語 彼作 如 ◎破正命=正鲁,[破正命]--第 ◎距=200 0 每二数的 0 处二选 9 0 其二某 9 0 赴二起 9 0 食二安自 9 ○届十(請)自 9 00 路二說自 9 00 内二因自 00 想二相 \$ 9 6食二安母節 ◎疑十(跛花命)兽®

覺想。彼作此想。後言我不知然有見聞覺。說

時得本罪。若苾獨凡所有語違心而說。皆得

晚,牛放青稊躬持草*橙幷取柴束。赐畜而 相迎,長者聞已即便歸舍,時居士子耕至 然我未知舅之宅處 至日晡後當出村外路首

彼村門。長者迎見遂即相將到其宅所

時

波逸底迦罪。若不遠心而說者皆無

犯 叉無 本罪。若實覺作覺想。不見聞知作不見聞知

彼作此想。後言我不覺然有見聞知。說時

不見聞覺作不見聞

想

後言我聞不忘見覺知亦不忘。語語說 然有聞覺知。說時得本罪。若實聞不見覺知。

聞知疑。 見不疑聞覺知疑、語語說時皆得本罪。若實 覺不忘見聞知亦不忘。語語說時皆得本罪。 若實覺而忘見聞知不忘。彼作此想。後言我 開覺不疑。彼作此想。後言我知不疑見聞覺 疑見聞知不疑。彼作此想 聞而疑見覺知不疑,彼作此想,後言我聞不 若實見而疑聞覺知不疑,彼作此想。後言我 知不妄見聞覺亦不忘。語語說時皆得本罪。 若實知而忘見聞覺不忘。彼作此想,後言我 見不聞覺知。說時得本罪 疑 疑見覺知疑,語語說時皆得本罪,若質覺而 聞不見覺知 說時得本罪 覺知而不忘其事。彼作此想。後言我見聞覺 後言我不見聞覺知。說時得本罪! 覺不見聞知。說時得本罪。若實不知作不知 無疑心。彼作此想。後言我見聞覺知而有疑 知而忘其事。說時得本罪,若實見聞覺知而 不聞覺知。說時得本罪,若實不聞作不聞。 有聞覺知作聞覺知想 彼作此想。後言我 語語說時皆得本罪。 說時得本罪。若質見聞覺知。彼作此想。 有見聞覺想。彼作此想 後言我知不見聞 有見覺知作見覺知想。彼作此想後言我 說時得本罪。若實見聞覺知有見聞覺知 有見聞知作見聞知想。彼作此想。後言我 若實見不聞覺知。彼作此 彼作此想,後言我不見聞覺知、說時得本 。語語說時皆得本罪。若實知而疑見 若實不見而作不見 後言我覺不疑見 若實不覺作不覺 後 若實見聞 言我不 得本罪。若質知作知想。

作此想。後言我不知然見聞覺。說時得本罪」 然見聞知。說時得本罪。若實知不見聞覺。彼 罪。若質覺不見聞知。彼作此想、後言我不覺 見覺知忘。彼作此想。後言我聞而忘見覺知 若實見不忘開覺知忘。彼作此想。後言我見 彼作此想。後言我不聞然見覺知。 說時得本 而忘聞覺知不忘。說時得本罪。若實聞不忘 作此想。後言我覺有疑見聞知不疑。說時得 知有疑。彼作此想。後言我聞有疑見覺知不 閉覺知不疑。說時得本罪。若實聞不疑見覺 不疑聞覺知有疑。 我知而忘見聞覺不忘。說時得本罪,若實見 本罪。若實知不忘見聞覺忘。彼作此想。後言 作此想。後言我覺而忘見聞知不忘,說時得 不忘。說時得本罪。若實覺不忘見聞知忘,彼 見作見想。 言我知有疑見聞覺不疑。說時得本罪。若實 本罪,若質知不疑見聞覺有疑,彼作此想。後 疑,說時得本罪。若實覺不疑見聞知有疑。彼 想。彼作此想。後言我不見然有聞覺知。說時 彼作此想。後言我不聞然有見覺知。說時得 得本罪。若質聞想不見覺知作不見覺知想。 不聞不覺不知作不聞不覺不知 彼作此想。後言我見有疑

> 毀●呰語學處第一 犯者最初犯人"或癡狂心亂痛惱所繼

衆茲獨於諸茲獨作毀皆語。云眇目。廳躄背 **啓語。時諸茲獨聞已慚穢憂愁不樂。讀誦思** 個侏儒太長太麁,聲盲瘖痙·柺行腫脚。禿臂 芻以緣白佛。 **其事已咸生嫌賤作輕毀言。云何苾獨於茲** 惟悉皆廢9闕懷憂而住,時有少欲苾芻。見 大頭哆唇**踹曲**,是時六衆茲芻作如是等毀 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨圖 乃至問六衆曰、汝等實作毀呰之語。惱諸茲 **芻處而作毀呰、云眇目等如上所說,** 持其確。 檐來至耕處 年漸長大。長者單身躬爲耕墾。時有居士之 中有一長者。娶妻未久歡愛同居。便生一女 作事。所以者何。汝等當聽。往古世時於聚落 便種種呵責。廣說如上。乃至此非沙門所應 獨云眇目等耶。六衆答曰。實爾大德。世奪即 濟。彼便報曰:阿舅我且代耕仁當暫息,即便 外甥。我無兄弟復無子息。不自躬耕衣食寧 年自營辛苦。應居村落翻在田疇, 見彼長者躬自耕作。就而問日 子父母俱喪。常於林野販獲爲業,時居士子 甥可來共食。亦旣食已,報言阿舅宜可證家。 執犁代其耕作。遂至日午家中食來。 爾時世拿以此因緣集苾芻衆 田頭樹下葉"檐息 阿舅何故 報言善來 時諸茲 時

北谷

敷已復告成婚。報言外甥事須@沙糖 宜待甘 集之時多須飲食、宜待秋熟稻穀。 收成既收 事。長者報曰、外甥我之親族其數寬廣。 作人復於異時告長者曰。家長宜應作婚姻 **®執耕犁。今且宜應詭設方便勿令即去,時彼** 失日"我質不能將所愛女與客作人。世間之 還往飲噉追呼。氏族相應我方與女。報其妻 了生處,如何以女輕爲婚戚,凡婚姻者親屬 子。妻曰。此人宗族本®不委知。如白胡椒莫 者報曰"吾已與人。妻曰是誰。報》云。此居士欲爲婚娶"妻便問曰。曾未與人如何辨具。長 犯田苗同前不止。 便放鐮斫遂截其尾。 因即 牛草。 長者見已作如是念。我由此見今受安 薦、收已、復告成婚。 不與女者。作人今日便捨我去,我還不免自 人多用妻語。是時長者便作是念。我若報云 告妻日。賢首衣服瓔珞當可會辦之。小女不久 阿舅先所許親幸可作之。爾時長者言好。便 名爲禿尾禿角。後於異時居士子告長者言。 折其一角。因即立號名爲禿角。 後於他日尙 居士子掃除廠庫布以乾土。 二牛每令驅使。大者爲性調善。小者稟識貪 言甚善。即依處分營作生業。時彼長者家有 當住於此勤修家業。此之小女授汝爲妻。報 樂。我之小女當與爲妻。令其食已。報云外甥 "賢首。 此居士子自至我家。由斯代勞得受 。雖復拘制犯暴是常。童子發憤放石遙打 此岩無者還學辛苦不《兒躬耕。 旣收麥已。 復告成婚 報言外甥餅麵是資。 并設火烟多與 報言外甥陳 妻報 聚

計已 **懲過。男子報曰。汝無有咎。然汝曹主於我有** 之枯樹。*暴以烈日棄我還家。我於汝處有何 恩同父母知我劬勞。何故今時多行杖楚繫 我不得錢復不得婦。虛海歲序脈見成功。 長者曰。許言已久何不爲婚。是時長者怒而 我。成今宜可往告衆人。若不與者經官取定 此念。無容田實總一時成。看此事由 稻將盡。可 許。王問男子汝有證不。白王言有。王曰。爲人 令王大臣信汝言實我當飲職。是時男子聞是 人表知。索我兩牛繫於廠內莫與水草。滿七 表知。汝當爲盟令人表信,汝當引我爲證令 語爲作牛音。牛曰不作人語。我當現相令人 便報曰。我等爲汝而作證人。男子曰,爲作人 達信。牛曰何不經官。男子報曰爲無證人。牛 過。牛日彼有何過。男子報曰。先許我女今者 便告居士子曰。咄男子汝先於我共相愛念。 歸。近劫初時畜解人語。其牛旣遭苦楚,大牛 驅使。多與杖捶繫之枯樹。暴以烈日方欲言 今宜可損害其人方隨意去。 緣與女婚娶。諸人皆然。時居士子便作是念。 告曰,諸君當知,此是我舍客作之人。我以何 便對衆人,告云阿舅可作婚姻。諸人聞已告 翻悔。王獎長者問共鑑賞,長者白云。我實不 王。大王。某村長者許女爲婚。使役多年今乃 人來覩信。驗我等噤口不噉水草。我現相貌 日已。可於地中多水草處放我令出。 爲非人。白言非人。 即便俱解放茂草中。自詣王所致敬白 待新杭 ,王曰是何。白言是牛。王 時居士子見 便將二牛半日 作 推 。乃至傍 便成誑生 我

共 鼻令上。汝即報言。今此二牛告第五謹。世 放出之日。若彼違信食水草時。我以雙角墨 彼人耶。禿尾禿角曰。雖實愛念恩同二親。然 乃至王未信來不食水草。禿尾禿角報大牛 禿尾禿角報大牛日。 者我當死罪。王命臣曰。當依此言看其證驗。 於地中多水草處放牛令出。 於七日中繁在廠內莫與水草。 便以拘糾繫大者頭。 觀此苦虐於我。大牛曰。與著瓔珞何苦之 居士子邀與穿鼻。禿尾禿角報大牛日。 世人共許有五種擁護者。謂地水火風 走。當與禿尾禿角穿鼻安繩,其網促繫我角。 逃走。對王爲莊命在須臾。大牛報曰,汝不須 水草平。居士子曰。若如是者我於今夜當急 禿尾禿角作如是言。 若放我者逢石尚噉況 破其腹。大牛閉已默爾而住。彼居士子時復 常喚我爲禿尾禿角。我開喚時卽欲以角決 此居士子愛念我等事同父母, 我許居士子爲作保證。於七日中自餓而住。 出西方,幽閉廠中不聞水草。大牛報曰: 大臣奉敎便取二牛。 奇相。乃至大王未信已來牛終不食。此若虛 日。如何成證,白言。彼有實信令人表知。 隱汝不安隱。居士子曰何意如此。大牛曰。此 來看。問其牛日得安隱不。大牛報曰。我且 日。若放我者逢石偷噉況水草耶。大牛報日。 日 《觀觀多水草田放二牛出 爲作 人語爲餘語耶。白言。 繫之廠內不與水草。時 **豊期顛倒唯獨我等日** 至七日已王及諸臣親 我引為證必有 禿尾禿角旣見 不作 量得達信諛 满七月已可 人語。 日。時 一量非 其牛 有

牛多與杖埵繫之枯樹

畜解人語已

如 上

餌

是時長者便輸五百金錢極大忿怒。

於其二

長者大怒便以麁杖而。栲楚之。

餘人報

汝今豈欲殺此牛耶。旣其不如宜當放却。

時禿頭牛開毀·皆語。

即便却住不肯挽

鼻向目而望。王問臣曰。何意二牛向目而望

Ćþ.

便欲食。

是時大牛遂以雙角舉小牛

拞 美 牛牽車分上峻坂。便喚牛日、歡喜宜可急牽。 駕重車賭金錢一千。 盡力。後於異時各因飲牛事如前說。長者答 曰,汝今更欲倍罰我耶。牛曰。勿毀呰我定當 倍重載。共立*盟要倍賭金錢一千。長者報 作禿頭、若言*好名不毀呰我者。更於峻坂牽 報曰,何故對衆人前毀辱於我。不言。好稱廢 罰 有何過遂行楚毒。長者報曰。 是時二牛告長者曰。仁先養我事同父母。 車令至平地。旣其得勝便發金錢一千。時 長者報言。設更罰我君等何失。宜於峻坂倍 云。我牛極勝。諸人報曰豊汝今時更求重罰。 天 一百金錢、歡喜長角報長者曰。由汝口過 、味當須疾挽。二牛聞已便生喜悅。盡力牽 金錢。我等何咎。長者曰。我口何過,牛 神於虛字中說伽"他 明為要契即如言契以 目 。令由汝故罰 便 自 我 我

有 極 重 戱 在 峻 坂

二牛 陳 į, 順 若 意 語 喜 能居 牛 杢 出 团 慶此 言賞悅車

各因飲牛共集池所。作如是言誰牛最勝。各

頭、及其壯盛俱有氣力、後於異時諸行車人。 長者爲其立字。一名歡喜長角,二名美味禿 喜之子其角廣長。美味之兒頭禿無角。是時

何以得知汝牛極勝。長者曰。可於峻坂令牽 云我牛勝。長者答云。我牛極勝。 諸人報曰

將己牛·於峻坂處牽其重車。時彼長者便喚 重車。共立"盟言。賭金錢五百。作是要已便

歡喜長角宜可疾產。美味禿頭亦當急

·春陽時各生一子。毛色斑駁。既漸長大。數 ·偽業。彼有二牸牛。一名歡喜。二名美味。於

當聽。乃往古昔於一村中有長者住。以行車 毀呰語時於現在世所作事業不能成就。汝等 是緣起猶未制戒。爾時世尊復告諸茲錫。作 況復於人。是故茲芻不應惡語毀皆他人。此 **芻。汝等當知。在傍生趣聞毀呰言尙懷害念。** 草。時居士子旣得勝已娶女爲妻。佛告諸苾 非虛宜以彼女共爲婚戚。

便放二牛俱食水

諸臣曰畜生無知尙能爲人而作保證。事旣 明明白日助我證知。王見是事極生希有。報 如是事非直我二爲證、亦兼告彼第五護世 時有智臣。白言大王。 今此二牛 意欲啓王說

佛告諸茲芻。彼傍生類聞毀呰時。尚能爲主, 是 出 故 車 常愛 愛 出 不 語 語 難 峙 勿主作 獲 罪 逆 常 干 安 耳 金 樂

牛曰。

作無利益。何況於人。是故茲獨不應於他作 毀呰語。爾時世尊種種呵責諸茲獨已。廣說 毀呰語者。謂於他人爲毀辱事出言彰表。 若復苾獨毀呰語故波逸底迦。茲芻義如上。 如前。我今爲諸弟子制其學處應如是說 解時 。得波逸底e迦罪。廣說如上e 他

●第二馬●,【佐】一● ④春陽二陽春園 ●第二羽⊜●●●* ●於二故⊜● ●呰二皆⑤●下同 ●杉二持⊜● 9好二母(園報) ==伽●兒,(迦)--●● □此下聖本有光明皇后顧文

根本 說 切 有 部 毘奈耶卷第三

一藏法師義爭奉 制譯

此中犯相其事云何 毀害語學處第二之餘

總攝與日

種族 及 エ 巧 業 形 相 病 邊 五

罪 及 煩 惱 類 悪 展 爲 後

别 **海**源日

種姓 師 井 織 利 毛 髮針 木竹 銅 作 及 丼 皮 奴 作

如是語、具譯汝是婆羅門種出家。今非沙門 **苾芻得惡作罪** 若茲芻作毀o性語意 婆羅門。時彼茲獨聞是語已。隨惱不惱此 往婆羅門種苾芻處作

毀*呰意。往戍達羅種茲紹處作如是語。具壽 非婆羅門。 是語。具壽。汝是刹帝利種出家。 若茲獨作毀*皆意。往剎帝利種茲獨處作如 彼茲獨聞是語已, 汝是戌達羅種出家。今非沙門非婆羅門。時 隨惱不惱,此茲獨得波逸底迦。罪,若茲獨作 家,今非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。 含種茲芻處作如是語。 此志獨得惡作罪。若茲獨作毀*皆意。 時彼苾舞聞是語已。 隨惱不惱此茲芻得波逸 具壽汝是薜舍種出 **今非沙門** 隨惱不惱 往薜

若苾芻作毀*呰意。 往織師種茲芻處作如是

迦罪

是語。具壽汝是毛作人種出家。今非沙門非 若茲獨作毀*告意。往 逸底迦罪 畴 語 **芻得波逸底迦罪** 婆羅門。時彼苾獨聞是語已,隨惱不惱此茲 彼苾芻聞是語已。 具 壽汝織師種出 、家。今非沙門非婆羅門。 隨惱不惱此茲芻得波 毛作人種茲芻處作如

廣說准上應知。此論種族訖 種陶師種剃髮種木匠種竹師種奴種。 語。具壽汝是縫衣種出家。今非沙門非婆羅 波逸底迦罪。 時彼茲芻聞是語已,隨惱不惱此茲芻得 如是乃至鐵作種銅作種皮作 皆應

若苾芻作毀*呰意,往幾衣種苾芻處作如是

聞是語已。

儀法式,所謂擔運樵薪餧。飼諸畜。時彼茲芻

隨惱不惱而彼茲芻得波逸底迦

方法。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱此茲芻 **誦規矩瓮聲蓬聲四薜陀書。作諸施會施受** 婆羅門。汝今宜應學自工巧及諸技術。謂婆 是語。具壽,汝是婆羅門種出家。今非沙門非 者苾芻作毀*呰意。往婆羅門種苾芻處作 得惡作戰 羅門所有威儀法式。洗淨執瓶及取灰土。讀 如

種出家。今非沙門非婆羅門。 惱不惱此苾芻得惡作罪。若茲芻作毀*呰意 相扠相撲射聲等術。時彼茲獨聞是語已。隨 箭。迴轉進趣執鉤執索排之資類 婆羅門。汝今宜應學自工巧及諸技術。若刹 是語。具壽。汝是刹帝利種出家。今非沙門非 往薜舍種茲芻處作如是語。具壽。汝是薜含 帝利所有威儀法式。 若茲芻作毀"呰意。往刹帝利種茲芻處作 所謂乘象馬車執持弓 汝今宜應學自 斬截斫刺 如

工巧。 羅門。汝今宜應學自工巧。 是語。具籌汝是戍達羅種出家。 岩苾倒作毀*呰意。往戌達羅種茲芻處作 及興易等,時彼茲獨聞是語已。隨惱不惱此 **苾芻得波逸底迦罪 若薜舍所有威儀法式** ' 若戌達羅所有威 所 非沙門非婆 (調耕田) 牧牛

汝今宜應學自工巧、所有大o疊小*疊及e披 語。具壽汝是織師種出家。非沙門非婆羅門。 若茲芻作毀*呰意。往織師種茲芻處作如 不惱此茲獨得波逸底迦罪 蓋物幷麻紵衣等。時彼茲芻聞是語已 隨惱

惱此茲獨得波逸底迦罪 薄方圓座褲等。時彼茲錫開是語已。 汝今宜應學自工巧。所謂大小氍龜。或厚或 語。具壽。汝是織毛種出家。非沙門非婆羅門。 若苾芻作毀*呰意,往織毛種苾芻所作如 魔惱不 是

◎禪袴。時彼苾芻聞是語已。隨惱不惱而此苾 門。汝今宜應學自工巧。所謂頭帽衫襖大小 **绸得波逸底迦罪** 語,具壽。汝是縫。衣種。出家。非沙門非婆羅 若茲獨作毀*呰意,往纔衣種茲獨所作如

具斧鐵等物。時彼茲錫聞是語已 汝今宜應學自工巧。 語。具壽,汝是鐵師種出家,非沙門非婆羅門。 若苾芻作毀"皆意" 而此苾芻得波逸底迦罪 往鐵師種茲芻所作如是 所謂大小鐵鉢針刀剃 隨惱不惱

若苾芻作毀*呰意。往銅作種苾芻所作如是 物。時彼茲芻聞是語已,隨惱不惱而此茲芻 汝今宜應學自工巧。 所謂鍋盤瓶器 鈴鐸等 具壽。汝是銅作種出家。非沙門非婆羅門 **苾芻同前得罪。此論工巧訖**

得波逸底迦罪

苾芻同前得罪 具等物。時彼茲芻聞是語已,隨惱不惱而此 汝今宜應學自工巧。 若苾芻作毀"驺意"往皮作種苾芻所作如是 具壽。汝是皮作種出家。非沙門非婆羅門。 所謂富羅鞋履鞍韉坐

理卷舒等事。時彼茲獨聞是語已。隨惱不惱 羅門。汝今宜應學自工巧。所謂剃髮剪八四料 如是語。其壽,汝是剃髮種出家。非沙門非婆 得罪。若茲芻作毀*告意,往剃髮種茲芻所作 彼苾獨聞是語已" 汝今宜應學自工巧。所謂瀕項甌器等物,時 岩苾芻作毀"呰意。往陶師種茲芻所作如是 丽 此苾芻同前得罪 "具壽。汝是陶師種出家。非沙門非婆羅門" 隨惱不惱而此茲芻同前

事。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻 若茲芻作毀*皆意。往木作種茲芻所作如是 汝今宜應學自工巧。 具壽。汝是木作種出家。非沙門非婆羅門。 所謂床座門窓屋含等

@简等事,時彼茲與聞是語已。隨惱不惱而此 語。具壽汝是竹作種出家。非沙門非婆羅門。 岩苾獨作毀*告意。往竹作種茲芻所作如是 汝今宜應學自工巧。 | 毎同前得罪 所謂箱箕席扇傘蓋鼻

> 役等事。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此 具壽,汝是奴種出家,非沙門非婆羅門。 若苾芻作毀"呰意"往奴種苾娲所作如是語。 宜應學自工巧。所謂與他潛足洗身騙馳使 汝今

作罪。若薜舍戌達羅及o於諸類。乃至奴所作 罪。 有威儀法式。洗淨執瓶等業,如前廣說,時彼婆羅門。 汝今宜應作其自業。 謂婆羅門所 是語。 若茲錫作毀*皆意。往婆羅門種茲錫所作 得波逸底迦罪" 此論作業訖 業。廣說如前准事應說加其器具。而此苾芻 **苾芻閚是語已**。 如是刹帝利種合作自業。廣說如前得惡 具壽汝是婆羅門種出家。 隨惱不惱而此苾芻得惡作 非沙門非 如

底迦罪. ❷虐風氣癲狂水腫痔漏♥塊等所有諸病。 具壽、汝是帶病出家、非沙門非婆羅門、時彼 遊芻聞是語已隨惱不惱而此茲 芻 同 前 具壽,汝是病類出家。非沙門非婆羅門。時彼 者苾獨作毀*皆意往病癩茲芻所作如是語。 惱而此茲獨皆得波逸底迦罪。 **苾御聞是語已**。 具壽。汝是跛躄出家,非沙門非婆羅門。 若苾芻作毀*呰意、往跛躄苾芻所作如是語 苾芻作毀*呰意。往如是病苾芻所作如是語。 拐行可惡相貌。向彼說時。彼聞是語。 隨惱不 **苾芻闎是語已**。 此論病訖 如是身生疥癬禿瘡噎髓變吐 0萬瘠熱 如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聾痙 隨惱不惱而此茲獨得波逸 隨惱不惱而此茲獨同前得 此論形相訖 時彼 得

> 是語。具壽。汝犯波羅市迦,非沙門非婆羅門 非沙門非婆羅門,時彼茲芻聞是語已。 波逸底迦罪"波羅•提提舍尼。突色訖里多。 前得罪。如是汝犯僧伽伐尸沙。窣吐羅底也。 時彼苾芻聞是語已。 云何爲罪。若苾芻作毀"呰意"往苾芻所作 不惱而此茲芻同前得罪。此『論罪訖 隨惱不惱而此苾芻同 如

前得罪。 時彼苾芻聞是語已。 如是語。具壽。汝有瞋恚。非沙門非婆羅門。 惡行邪見。同前得罪。是謂煩惱 如是汝有恨覆惱嫉慳諂誑無羞恥 隨惱不惱而此茲撰同

贺。悉皆無犯,又無犯者謂最初犯人。或癡狂 前得罪。無犯者,若一住處有多同名苾芻,若種鄙。媒語而爲罵詈。時彼苾芻聞是語已。同云何惡爲,若苾芻作毀,皆意往苾芻所作種 心亂痛惱所纏 問他時他不識者。 應報彼云是如是種類苾

難問語學處第三

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 奪。世奪以此因緣集茲芻衆、知而故問六衆 欲苾獨聞是事已。心生嫌賤作如是語。 相怨恨生大慚恥,各懷憂悒不能樂住 六衆苾獨於諸苾獨作雕問語。 世尊告日 苾芻汝等實作如是離問語不,答言8實爾。時 **苾芻於諸苾獨作離問語**" 正業讀誦思惟。久愛念心因斯斷絕。時話: 非出家人之所應作。世尊種種呵責已 汝非沙門非隨順行。不清淨不應 即以此緣具白世 時諸苾芻共 云何 廢修 爾 告

●論二語●命 ●禁二洙●

8科二族争● 8尚二第争》 8於二餘争D\$ 5萬二乾争● 8歲二族免働 8块二战争● 8提二底争● ●第十(第)●第

構合諂言滿贍部內。我終日效後宜好相看。背 査 俱乳養皆漸長大。 我若生兒將作朋友共爲歡戲。 念。此小情兒我今亦取。後更起念此不須殺。 乳故。逐死母行到其住處。師子見已便作是 彼師子便殺牸牛牽往險林。是時贖子爲貪 時有牸牛新生犢子爲護子故在後而行。 兒。時母師子爲求肉故。往牛群處隨逐而行。 而住。凡母師子欲至產日。先多取肉後乃生 當善聽。乃往古昔於險林中有母師子懷●妊 諸苾芻曰。汝等若作離間語者自損損他。 面之言勿復聽採。作是語已即便命終,汝諸 **獨諸法常爾。即說頭曰** 我意無差義成兄弟。須知人世離問之徒。 並喚兩兒俱告之曰。汝等二子一乳所 後於異時母師子患臨命 便即生兒二 時 妆

積聚 告請散 崇高 必 膧 死落

方 林中。見與牛王共爲歡戲。見已便念。此二皆 當俱入我腹,我今全宜可作離問事令其相殺。 試觀察此師子王何處居止。 已疾還住處。與彼大牛而共歡戲。所有殘肉 力故。所等獲豐草隨情噉之形貌肥壯。時有老 干。常隨師子規覓殘食。師子每食熱血肉 **|熱血以自資養日漸長大。其牛由彼師子** 母師子旣命過已。其兒於後取好●麋鹿。熱 年老喚言。 國法。喚老者爲舅名少者爲會外甥。牛見野 彼野于待師子去。向牛王邊垂耳而住。聖 獸野干尋特飡噉。時老野干作如是念。我 會終別離 阿舅豈可溫風吹身困極 有 命 遂逐其後往至 威歸 無耳

洞居。

彪兒號爲善轉。俱同育養皆漸長成。後

便與兩兒各施名號"其師子兒名曰

《異時』

一母俱忠臨命終際

业

獎兩兒俱告之

阿舅以何相貌得知殺我。野于答曰。*外甥此汝情懷死日無幾。我言利益而不見聽。牛曰清。背面之言勿復聽採。野干報曰。*外甥看 師子見已問言。 阿舅登可熱風觸體困極 之師子從窟出時, 之徒。搆合諂言滿膽部內。我終沒後宜好相 乳所資。我意無差義成兄弟。須知人世離間 勿作此語。我母終時俱告我曰。汝之二子一 處。我無肉時即便殺之以充日腹。牛曰阿舅 答曰。我聞師子作如是語 有晋息有同火焰。牛王報曰。消息如何。野 耶 耳。野干報曰。"外甥何但熱逼我身,更有惡 汝。作是語已捨牛而去。詣師子邊垂耳而 而望。如是次第來至汝前。即知此時方欲殺 野干報日。*外甥何獨溫風吹 奪迅身體三聲哮吼四顧 此肉聚牛能向何 找 身體 生 Ŧ 更 垂

找 弟 我曰。汝之二子一乳所資。我意無差義成兄 事 去。汝等茲獨牛王與師子、出窟之時常作斯 汝前。即知此時方欲殺汝。作是語已。 我。野干答曰。*外甥此之牛王從窟出時。搖 益而不見聽。師子曰。阿舅以何相貌得知教 干報曰。*外甥。看汝意謂处日無難、我陳利 腹。師子報曰。阿舅勿作此語。我母終時俱告 何處。此母昔時抂殺我母。我今必定決破其 *外甥我聞牛王作如是語。此噉草師子能 動身體出聲吼叫以脚爬地。 言有同火焰。師子曰,消息如何。野干答曰。 而 終沒後宜好相看,背面之言勿復聽採。野 。須知人世離問之徒。構合諂言滿膽部內。 皆未會將爲過 答 於異時師子出窟 如是次第來至 。拾之而 向 善于. 我護兩兒,善惡是同斯亦佳矣。旣合籌議遂 飹 於

子前 亦出窟搖動身體出聲吼叫, 奮迅身體三聲曝吼。四顯而望來向牛前。 此常所爲會不存意, 師子即便以爪而揩彼牛 及其內心有離間 以脚飕地向師 m 來 牛 亦

時有諸天於®雄空中說伽®他日 項 作是念此欲殺我。 便作是念此欲殺我。師子見牛現其相貌。 汝一處同居。若我出時汝看二子。汝若覓食 姊妹幸勿奔馳。汝於我兒能生回憐念,我今共 乳。是時母彪見師子來遂欲奔走。師子告曰。 其兒、遂便尋覓問行山澤。見在彪邊而飲其 向彪處共飲其乳。 以爲朋友共相歡戲。時師子兒爲飢所逼。 此用充飲食。復更思念此不須殺。當與我兒 母彪所居之處。其彪遙見作如是念。 母師子出行求食。時師子兒林內遊行, 皆養一兒。於此林中各不相見。會於一時 處。爾時世傳復告諸苾芻。復次汝等更當善 慨母語遂至相殺。何況於人作離閒語。 想。彼二即便配所作事。牛見師子現相 汝等不應於他作離間事。此是緣起米制學 汝諸苾獨此傍生趣。由其聽採離間之言。 牛便以角決師子腹。須臾之間二俱命過 乃往古昔於大險林有母師子及以母彪。 師 若 子牛 聽惡人言 相愛 時彼師子還歸住處不見 野干令 必無賢善 鬬 、我當殺 死 事 遂到 不

我陳利益汝不見聽。師子曰: 阿舅以何相貌

知殺我。

野干答曰。

外甥此之猛彪從窟出

豊可熱風燗體困極垂耳耶。野干答曰。 之而去。詣猛彪邊垂耳而住。彪見問言。 見聽。彪言。阿舅以何相貌得知殺我。野干答 之。我若得便殺之噉肉。彪便報曰。阿舅勿作 是語,此食殘彪能向何處。遣我辛苦求食與 日。消息如何。野干答曰。外甥我聞師子作如 何但熱逼我身。更有惡言有同火焰, 來至汝前。即知此時有心相殺。作是語已。 與彪。出窟之時常作斯事。而皆未會將爲過 曰。外甥看汝意謂死日無幾。我陳利益而 叫三聲。周週四望向師子前,此當所爲會不 四顧而望來向彪前。 昝。後於異時師子出窟。舊迅身體三聲哮吼。 汝,野干作是語已拾之而去。汝等茲芻師子 哮吼,四顧而望。來向汝前。 即知師子有心殺 日。外甥若見師子出窟之時。奮迅身體三聲 師子見彪。現其相已。亦作是念此欲殺我。 存意。及其內心有離間想。彼二卽便記所作 於我。我今且問何因殺我。說伽*他日 更思念我有大力勇健無雙。 事。彪見師子現相而來。便作是念此欲穀我。 奮迅身體三聲哮吼四 我意無差義成兄弟。須知離間之輩充滿 我終歿後背面之言勿復聽採。野干報 我母終時俱告我日。汝之二子一乳所 彪亦出窟搖鼓身體吼 顧 m 此復何能殺 望 如是次第 猛彪報 外甥 阿舅 拾 復 害

彪聞語已亦說伽*他日 容極。妹 汝不應 妙 惡心來害我勇健多奇力

形 容極*妹 妙 勇 俎 16 奇 カ

> **善**牙曰。誰復相告云: 逸。令我親知幾欲相殺。 答曰。此老野干,善牙報曰。 行殺害"善쀍答曰此老野干。善轉于時亦問 (時善牙問善解日) 有諸天說伽*他日 善 矛 汝 不 誰復相告云: "我有心欲行殺害。善牙 即喚野干撲之令死 靐 由此惡物關亂兩 ŭ, 來 我有 害 心欲

是

目

若 不 干 聞 得 ·居他 出語他 穴 時 趣 善 於 惡 觀 心察友

時

분 雕 故 惡 間 他 有 癡 親野 教 子 人 殺 妄 不 去作應 翧 ď, 輒 亂 生 安 樂語信

廣說如前。乃至我觀十利。 世奪以種種方便呵責六衆苾芻。 況於人。是故汝等不應於他作離問事。爾時 此謂六衆茲芻。若更有餘如是流類。離間語 若復茲芻雕問語故。波逸底迦。茲芻義如 **其學處應如是說** 汝諸茲芻此傍生趣。作 離間時自 為諸聲聞弟子制 招斷命。 告諸苾芻 何

何。總攝頌日 族 及 I 15 業 形 相

得波逸底迦者義如上說。

此中犯相其事云

者茲獨於他茲芻處作離問意所有言說

別攝頌 日及 頂 惱 類

謂 是 四

類 同姓 業 師 亦 毛 針

於

有

15

事

皆

織作乃 靐 至 展 爲 於 如奴 後 病 是種 邊五

O若二伙争● O床二件号*

語學處。 罪亦同此。若辞含等乃至於奴。若彰其名及 沙門非婆羅門。問言是誰、答云某甲。彰其名 是語。具壽。有茲獨云汝是婆羅門種出家。 若茲獡作離間意。 者得惡作罪。所說種族亦惡作罪。刹帝利種 種族。皆得波逸底迦罪。於中廣說如毀*呰 剃鐵 髮斜木 有 。無犯者謂最初犯人。癡狂心亂痛惱 ~~-~~j-殊作人 往婆羅門種茲芻所作如 奴及皮 最 以 作 居 竹 陶 於作師 後人種 非

發學學處第四

此因緣具白世尊。廣說如前,乃至我觀十利。 諍已。更於羯磨發舉事如上說。時諸茲獨以 嫌賤。作如是語。如何茲芻知和合衆如法斷 減其事。廢修善品讀誦思惟,少欲茲芻便生 更應詳審爲其除滅。 之。作如是語。此之辭事不善滅除,是惡斷事 **御知和合衆如法斷諍已。更於羯磨而發擧** 爾時佛在室羅伐城給孤獨園。 時諸茲獨更爲斷諍除 爾時六衆茲

子,如法斷者,謂如法如律如大師教。 諍者四 後於羯磨處更發學者。波逸底迦。茲獨義如 事令不止息。墮義如上。此中犯相其事云何 者謂事消殄後。於羯磨更發舉者。謂發舉其 若復遊與知和合僧伽如法斷諍專已"。除滅 爲諸聲聞弟子制其學處應如是說 說向他人。和合者謂同一味。衆者謂佛弟 。苾芻者謂是六衆或復餘類。知者謂自解 謂許論譯非言諍犯罪諍作事諍。已除滅

事不除滅作除滅想。疑更發舉者。得突色訖 減作除滅想。或復生疑更發學者。波逸底迦。 者茲獨於評論辭事作評論辭事想。 知事除

底迦。 罪同前] 犯人。或癡狂心亂痛惱所觸 與欲人。者。謂於當時而與其欲。 初中後。作羯磨入者。謂於此諍事爲秉羯磨 欲人。她自見人。客人。言主人者。謂於諍事了 有五種別人。云何爲五、謂主人。作羯磨人。與 四句。餘辭爲首類此應知。廣說總有十六句 事諍事想。知事除滅作除滅想。或復生疑。得 逸底迦。餘犯同前,若茲芻於評論。諍事。作 犯同前。 作除減想。或復生疑更發舉者、波逸底迦。餘 色訖里多。域想句如常應知,又無犯者最初 於其辭事如法除殄。 不了初中後。於此五中初之三人。知和合衆 知事除滅作除滅想。或復生疑更發舉者。 若苾獨於評論諍事作非言辭事想 謂作羯磨時說其自見。客人者。謂於黔事 `後之二人於和合斷事。 更發舉者得突 如以評論諍事爲初。望餘三籌而爲 若苾芻於評論諍事作犯罪諍事想。 更發學其事者得波逸 述自見人 知事除減 波

東中箭,縣陀夷報曰。汝姑何過。由彼兩乳中 少婦問日。 室羅伐城次行乞食。至婆羅門居士舍 鄔陀夷善解身相。於日初分時執持衣鉢。入 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨閩 間及隱密處有暴惡相。謂黑。靨赤。靨及以旋 獨與女人說法過五六語學處第五 。汝姑何如。彼便答曰.我姑暴急如 一時具辭。 見有

報

Ħ

我敢"設盟實無是事"報日若如是者。如何 **建者我之新婦。孝同親女或如小o妹。** 復至其舍。問其姑曰。汝之新婦性 通。令他男子知其隱相。請勿多言宜息斯事 他男子知汝隱處有"靨等記" 于時新婦亦報 爭競耶·汝不自知與外男子私有交通 答言。 因有關辭共相期剋,始作是語。 各觀其相事同尊者鄔陀夷所言。 後於異時因澡浴身體。 間如前,具說所有徵相告已而去。彼婦及姑 如姊如母。鄥陀夷曰。非彼之德。 於他日見其新婦。問言。汝姑何如。報言。我站 良善相。謂瓶魚文字盤屈等相。是此之德 夷曰。非彼之德。由彼兩乳中間及隱密處有 士家,因爲說法。問其姑曰。汝新婦何如。報言 是此之過。作是語已取食而去。時鄒陀衷便 出言麁鷟。縣陀夷報曰、新婦何過、說相同 日 姑曰。我實無顏敢相斥觸。敢道家長與外交 於他日入室羅伐城次行乞食。 € 是此之過。作是語已取食而 我家新婦性多懶墮不事恭動。 共相揩拭於隱密處 去 於婆羅門居 汝敢對我爲 由彼兩乳中 行如何。 惡罵好與 後 及於後時 於異 前 復 報 畴

便問曰。鄔陀夷者何如人也。茲芻報曰。 我等。時有耆老苾與 因乞食次來至其家 陀夷說。是時彼二各共譏嫌。大德何因故 處相耶,答言。聖者即陀夷姑云。我亦曾見 苾芻。何因得知女人隱處有"醫等相耶 大臣子捨家寨俗持戒苾芻。答曰,若是持戒 及其彼二共懺謝已、更相問曰。 彼解身相知有 一番等。答曰豈可有相皆 雅曾告汝隱 被是 姑 ●作士(非)⊜愛 9(老) =煉@ 白言

食到女人處報言。姊妹可坐我爲說法。女人

事云何。

知。解男子。波逸底迦義亦如上。此中犯相其

若苾芻於上閣中以五六句爲女說

說。®說者謂口宜陳。除有智男子者。謂非無

說六句法時故心至七。

法者若佛說若聲聞

聖者小住@持我喚男子來。 六衆報曰。

喚男子。 苾芻說法而去。 時六衆苾芻次行乞

報日。應喚男子。白言何用丈夫。報日。世拿制 **獨乞食入村。女人白言。聖者爲我說法、苾獨 苾獨以緣白佛。佛言。應置男子隨意多說。茲**

得過五六語者。若說五句法時故心至六。若

戒。應對男子爲女說法隨意多說。女曰、善哉

我有護者仁復無畏。足得隨意爲我說法。便

復請曰、更爲說法。茲芻報曰、姊妹佛但許此

說法。茲獨爲作六句說法。姊妹眼等無常。女

意無常、茲錫入村乞食。女人白言。專者爲我

不聽多說。女人答言。我亦但施少許飲食。諸

女人白言。專者為我說。法。苾芻報言,應喚男 爲女人說法而去。時有耆老茲獨乞食而至 何須男子。但令有一獼猴雞犬犢子小兒、即

爲女說法。已下至中閣。時彼女人亦隨下閣 法。故心至六至七。各得波逸底迦。若在上閣

作如是語,聖者更可爲我宜說法要"時彼

姊妹我已說訖。彼云聖者更

鋼

緣白佛。佛言。應對有知男子方可說法 我。苾芻報曰。非彼誰能作斯惡行。諸苾芻以 不應對如此男子爲女說法。 犢子小兒。 汝等將此當男而爲說法。 子爲汝說法。 隨有一時即得說法。茲獨報曰。我 女人白言。 聖者此有獺猴 女言。聖者六衆教 **並獨告曰**。 誰教 雞 夫

女人說法。時諸茲芻入村乞食。女人白言。聖

者爲我說法。

苾芻報日姊妹世尊不許爲女

者仁不肯爲說法者我亦不

今已去不應俗家爲女說法。

如佛所說不爲

獨以緣白佛。佛言。由說法故有如是過失。從

。茲獨聞已還至寺中告諸茲獨可諸茲

知

餘如是流類。女人者。謂是有力解善惡語。不 子。波逸底迦。苾芻義如上。此謂六衆若更有 前 白佛。佛以此緣集苾獨多衆。乃至問六衆曰。 過五六句。云何六衆茲錫故至六七語。以緣 若復苾芻爲女人說法過五六語. 我制爲女人說法但五六句。 聞生嫌賤作如是語。如世拿說爲女說法不 芻 七耶。答言。質爾大德。佛以種種呵責廣說如 六衆報日。豈六七句飲酒噉蒜耶。少欲苾芻 說爲女說法應五六句。 故心至七。時有茲芻見而報曰。具壽如世尊 如世愈說爲女人說法應五六句。 為女人說五句法時故心至六。說六句時 乃至我今爲諸弟子制其學處應如是說。 何故仁今故至六七。 汝等故心說六 除有智男 時六衆苾

六句說法。報言。姊妹眼無常。乃至耳鼻舌身

但施少許飲食。諸茲獨以緣白佛佛言。與作

日。姊妹佛但許此不聽多說。女人答言我亦 姊妹色等無常。女復請曰。更爲說法。茲錫報 人白言聖者爲我說法。茲芻爲作五句說法。 無常。

能以食相施。 說法。彼便答曰。

。諸茲芻以緣白佛。佛言。汝等苾

芻應爲女人作五句說法。 告女人曰。姊妹色

乃至受想行識無常、苾芻入村乞食。女

最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 轉生異。問者應隨所問答之無犯。又無犯者 女誦時或復彼問。 復至門或至檐前、過說之時皆得墮罪。 法。若至六七得波逸底迦。如是乃至關下、或 爲我宜陳妙法。 時彼茲為應五六句爲其說 或復有智女人能於後後 若教

句讀誦。爲此寺中出大音聲。如婆羅門等具 外論。又如俗衆在學堂中高聲智讀, 婆羅門誦諸外論。 陀白言。世奪此是六衆茲獨。與未圓具入同 難陀曰。何因住處作大驚聲。如婆羅門誦諸 習讀。于時世尊聞其住處音響論聒。便告阿 未圓具人同句讀誦。於其住處作大囂聲。 爾時佛在室羅伐城逝多林。時六衆苾芻與 與未圓具人同句讀誦學處第六 又如俗衆在學堂中高聲 阿 如

諸弟子制其學處應如是說。 爾大德。爾時世拿以種種呵責。乃至我今爲 囬 復茲獨者。謂是六衆若□更有餘如是流類 近。圓人,同句讀誦教授法者。波逸底迦。 尊以此因緣如前廣說,乃至•問六衆茲獨曰 同句讀誦"阿難陀白佛言。同句讀誦 陳其事,佛告阿難陀。 登諸茲芻與未圓具人 汝等實與未圓具人同句讀誦。不。白佛言。質 、具人者有兩種圓具。謂茲翙及茲芻尼 若復苾芻與 爾時世 若

便共一時云諸惡莫作、是名同句。云何前 謂風具者云諸惡莫作聲未絕時。 同句。謂圓具者云諸惡莫作。時其未圓具者。 並名爲未圓具者。言句者有同句前句 **同聲道此句箋在先云諸善奉行。** 是名前句 其未具者 何 餘

同時云惡。是名同字。云何前字。謂則具者云云何同字。謂圓具者云惡字時。其未具者遂 法者。謂佛及聲聞所說之法。波逸底迦者義 惡字聲未絕時。其未具者同聲道惡字。 遂在 字先字說者。得惡作罪。若於園具者作未圓 具人作未圓具想。 如上說。此中犯相共事云何。若茲芻於未圓 先云何。是名前字。言讀誦者。誦言領受。言 無。犯又無犯者謂最初犯。人。及癡狂心亂痛 未圓具人作圓具想。 及疑與同字先字讀誦法者。得根本罪。若於 **急者。 岩捷語者並無犯。** ,想。及疑同句先句同字先字說者。得惡作 。若於圓具作圓具想無犯 《若口吃者若性 得根本罪。 字。謂圓具者云惡字時。其未具者遂 若於未圓具人作未圓•具想。 及疑與同句先句讀誦法 及疑與其同句先句同 " 若教誦時若教問時

根本說一切有部毘奈耶卷第二十六

切 有部毘奈耶卷第二

*三藏法師養淨素

制譯

者就之聽習。 榯 爾時薄伽 梵在室羅 伐城逝多 林給孤獨園。 巾 有衆多茲獨或老或少。由未離欲煩惱現前 未圓具人說麁罪學處第七 便 於非法。 如 法 行其逼住及摩那鵯 一遂犯僧伽伐尸沙。後於明解律藏 識知罪已各生追悔求欲除罪。 為來僧供

以新瞿昧耶而遂拭之。幷餘作務。時有信敬 細軟牛糞而爲塗拭。彼弟子等問六衆曰,大曰修何福耶,答曰於世尊髮爪窣覩波處。以弟子答曰。大德。我之師主修諸福業。彼便問 給飲水或爲扇涼。或於世尊變爪窣。堵波所。 是非法之事。時彼婆羅門居士聞行非法。各 樂與治罰事令其營作。諸人問曰。彼有何過 而供給耶。然彼非是好心自修顧業。但是僧 德仁等何不修福。六衆報曰。汝等知不非汝 六衆報曰"此老苾獨自作如是如 問言具壽汝等二師今何處去。 是時六衆詣彼老宿茲芻 。諸餘

婆羅門居士等。見而議曰。世間有人善別實 時。六衆聞已告諸人曰。汝等謂彼情樂福故 此六衆唯自養身不修勝福。彼諸人衆作輕賤 親爲衆僧供給飲水。幷諸作務而不辭勞。然 **芻亦復如是。善知因果收諸福業。雖年老耄** 玉。 觀諸寶物非爲濫者。 方 • 收舉之。 此諸茲 出罪已。令諸求寂作衆事業,彼便報曰。師等 **観波所同前塗拭。** 年少有罪何疑。諸老苾獨於食後時。復於翠 生嫌恥作如是語。斯等老宿尚作非理。 衆與治罰。 師便報曰。雖有斯過我等如法皆已說除。然 作如是如是非法之事。 斯等作業何不合耶, 何不自爲。師曰我不應作。求寂報曰、師等尚 自作如是如是非法之事。 主作何罪過而受治罰。彼便答曰。汝之師主 僧衆與苦治罰令其受行。弟子問曰。 我之師 二師自心求福,於案覩波所而爲供養, 弟子求寂處" 罪事誰向汝說。求寂報曰。是六衆茲芻。時 但是

時彼老宿苾怨旣

世尊告諸苾芻。廣說乃至問六衆曰。汝等茲 諸少欲苾知聞生嫌賤。 質爾,于時世尊以種種呵責。 乃至非出家者 獨質向未圓具人說他麁罪不。白佛言。 天德 之所應作。旣呵貴已告諸茲獨曰。我觀十利 人說他麁罪。 時諸苾獡以此因緣具白世尊。 云何茲芻於未問具

名曰松幹。 當問能汝某甲能往諸俗家。 是應敷座鳴四雄四稚。杂旣集已以言告知。先 知說與未說。若具五法應差。 設蒸應9去,如 設差亦不應遭學去。云何爲五。有愛恚癡怖不 **獡尼所作非法。 獨於諸俗家告語諸人。云廣額茲芻松幹茲** 因緣具白世尊。世尊告曰。汝諸茲領應尧茲 不善相。遂使諸人不生敬信。時諸茲芻以此 處已。室羅伐城有茲獨名曰廣額。有茲稱尼 若復苾獨知他苾獨有麁惡罪。 人說者,波逸底迦,如是世尊爲諸茲芻制學 爲諸茲獨制其學處應如是說 時此二人於諸俗舍作汚家事現 者茲獨不具五法即不應差。 說廣額並獨松 向 未受近圓

幹苾芻尼所行非法不。彼答言能,次一苾芻 所行非法。若僧伽時至。四聽者僧伽陽縣許。僧 某甲能往諸俗家。說廣額**遊**芻松幹茲芻尼 松幹茲獨尼所行非法。白如是。次作羯磨 伽思介芸此苾芻某甲,於諸俗家說废額苾芻 俗家作諧非法。遂令諸人不生敬信。此苾芻 爲白羯磨。應如是作 大德僧伽聽。此廣額茲獨松幹茲芻尼。於諸

俗家作諸非法。遂令諸人不生敬信。此苾芻 大德僧伽聽。此廣額苾獨松幹茲獨尼。於諸 ②[共]—自\$ ○若二苦》 ○及二或自\$ 6此下聖本有光明皇后顧文 ⑤卷初款准像 ②去二进自\$ □控二使图\$●下同,随见@* ②推二性图》 ⑤[尼]—②》 ⑥ 四(雜者)— 🗒 🕲

0 新二派会 **8** ® © (立) → 会 ® ® (立) → 会 ® ® (立) → 会 ® ® (本) → 令 ® ® ® (本) → へ ® ® ® (本) → へ ® ® ® (本) → へ ® ® ® (本) → へ ® ® (本) → へ ® ® (本) → へ ® (を) Ø水=祝⊜象®® ○枚=使 於俗家如是告已。即出其舍。時廣額茲得聞

便作是念。衆僧爲我差彼茲獨。向俗

中說我過失。

即便詣彼茲獨處作如是語。

俗家說我過失耶

彼便報日

我得

是等諸大茲芻。汝當觀察。時彼皆令茲芻應 攝。算者伽耶迦攝。尊者大迦攝。算者難提,如 迦多演那。

拿者盟頻6套迦攝。

尊者那地迦

者無垢、質者牛王、學者善臂、尊者身子。尊者

大目乾連。貧者俱恥羅。貧者大准陀。貧者大

尊者賢善 貧者大名。食者名稱

算者圓滿。

座尊者解了憍陳如。尊者婆澁波。尊者無勝

||增長||汝等常親如來應供正遍知。及觀上

能

旣集已。應言告知令一茲獨應如是作 僧伽應作單白詳說其過, 尊告曰,彼之癡人能欺別人不能欺衆, 陳說其事。時諸茲初即以此緣具白世尊。 害 語即大鷲怖,告諸茲芻曰。廣額於我欲相屠 汝首懸在寺門。若"破油瓶衆人共見"彼聞是 破汝腹決取中腸。繞逝多林令使周匝 如 法教令 。遂以上事具告衆知。我今不能更於俗舍 廣額答曰 。我於是事隨 敷座鳴*姓 合不合 *稚衆 由是 斬截 世 當

諸俗家說 廣額茲獨 松幹茲芻尼 所行非法。 已許。差此茲獨某甲。於諸俗家爲說過者,向 稱尼所行非法者默然。若不許者說,僧伽●今

由其默然故。我今如是持

說過人。

於諸俗家說廣額茲獨松幹茲獨尼

僧伽今差苾獨某甲。

於諸俗家爲

某甲能往俗家。

說廣額茲錫松幹茲芻尼所

所行非法。若諸具壽許此茲獨某甲。於諸俗

家爲說過人。

於諸俗家說廣額茲獨松幹茲

如來應正溫知。及觀上座解了憍陳如等。諸 *芽。今於聖教法律之中不能增長、汝等當觀 聖教。當知此人自身損壞,猶如焦種不復生 是語。仁等當知,此罪惡茲得及茲割尼。虧損 諸俗家作非法處。即應於彼說共過失。 e聽許。僧伽今若見廣額茲獨松幹茲貑尼。於 俗家作非法事。遂令多人不生敬信。今無別 大德僧伽聽。此廣額茲芻松幹茲芻尼。於諸 大茲芻所有行跡。自如是 人能於俗會說其過咎。 若僧伽時9至。 當作 僧伽

等當知。彼二罪惡之人亦復如是。仁等莫與

《爲《雜住》虧損聖敎。當知此入自身損壞

莖幹敷榮。遭赤節病遂令損壞無有遺餘。仁 茂,便遭霜雹遂令苗稼盡見摧残。又如甘蔗 有汚俗家者有汚出家者。譬如田畦稻穀滋 行法。彼茲貎應至俗家作如是語。諸仁當聽 汝等茲得我今爲彼。於諸俗家說過茲獨制其

猶如焦種不復生o芽。今於聖教法律之中不

宜說少欲法已。告諸茲芻曰。 此 衆人不生敬信。使乞食者飲食難求。即以此 諸苾芻於諸俗家。隨知不知悉皆告語。遂令 如佛所教。令諸大衆於彼行處普告俗家。 隨開。乃至應如是說 茲網尼行惡行處,當說其過。勿於不知處由 緣具白世尊。世尊告曰。於諸俗家知彼茲芻 "當知除僧羯曆"爾時世尊讃歎持戒。 前是創制此是 隨時 庤

說 **岩復苾芻知他苾芻有麁惡罪** 除僧親磨。 波逸底 向 未近圓 人

相看問

薂

汝諸容屬大獲善利

廣說乃至得八解脫。

眷屬大獲善利

者有二 想 事。或時人衆普悉知聞,猶如壁畫人所共觀 犯者於不知俗家作先知想。 知俗家作不知想。疑向彼說者、得惡作罪。 犯相共事云何。 謂除大衆爲其作法。 波逸底迦義如上。此 起麁惡。言告語者謂彰嫁共事。除僧與勝者。 因起"此麁惡者有二種相。 非我獨知說皆無過,又無犯者最初犯人。 有其二種 若復苾芻者。 疑向彼說他愈惡罪者。得墮罪。若茲獨於 一種。謂波羅●市迦因起,及僧伽伐尸 調苾獨茲獨足餘名未具。 謂是六衆餘義如上。 若苾獡於不知俗家作不知 一自性麁惠二因 若大衆詳說其 言圓具者 。言麁憑 或 中 無

充濟。遂至親族所作如是言。乃至告云汝諸 世飢饉乞食難求。各以實德共相讃歎足得 以不實事共相讃歎遂被呵責。我等今逢 **獨俱往本村而作安居。各生是念。我等前** 飢饉乞食難得。奉世奪教隨處安居。 爾時佛在廣嚴城辮猴池側高閣堂中。 實得上人法向未圓具人說學處第 修習得阿羅漢。爾時世尊在竹林聚落。 四波羅*市迦。乃至此五百人悉皆出家 有二大網。一名小足。二名大足。廣說如前。 五百漁人。於勝慧河邊結侶而住。彼諸漁人 癡狂心亂痛惱所纏 "彼諸苾 榯 精勤 榯 睛 逢 第

衆於此安居。此茲獨得無常想,於無常苦想。 時諸茲錫見容屬來。便卽更互共相 汝聚落中得有如是勝妙。僧 後於異時彼諸眷屬來 近汝聚落得有如 0 今已二巳**職**多 ● ○市二近②* OM: Ø芬二牙兜齿函数* Ø玄二级台● Ø政二皮鲁●图 ●至十(稿券)图● - 應(图)

至此村。 爲實爲虛。答言是實。問言其壽仁等豊合爲 常想。乃至得八解脫 答曰。我於眷屬所自相讃歎云。此茲獨得無 知飲食定是易求。時阿難陀具問其事。彼便 不難,阿難陀曰,具壽目驗肥无容色光澤。准 迎接如前具問。 時捕魚村五百遊芻旣安居了。 執持衣鉢亦 壽 飲食甚大艱辛。時阿難陀即便報曰。實爾具 食不勞苦耶。答曰。雖於彼處得安樂住。然乞 阿難陀曰。仁等於彼安居三月之內。乞求飲 物沙門資具。 善來即前迎接"為持衣鉢錫杖"君持幷餘雜 遊見諸巫獨來。於同梵行者起憐念意。 竹林村。欲禮佛足旣至村已。時具壽阿難陀 謂五月十五日欲安居時。 共相供給。然佛住世與諸弟子二時大集。 來至。我於佛栗氏聚落三月安居。今來至此。 作衣已竟。顏色憔悴形容羸瘦,執持衣鉢往 隨意了時。廣說如前,乃至諸茲芻三月旣滿 母妻子親屬而不拯濟。 皆得。時俗諸人聞得果者咸生愛樂。於自父 說乃至得阿羅漢果得八解脫。 飲食以已所得上人之法向人說耶。 勝上。 說已,白言聖者。仁等證得如是勝果,答言 目驗衰羸容色憔悴。准知飲食定是難求。 颜色鮮 僧梁於此安居。此茲獨得無常想。廣 我於彼住實得安樂、所求飲食易得 又問具壽仁等何處安居而得 好容貌肥盛" 時阿難陀即便 於安居處飲食易求安樂行 。阿難陀問曰。所陳之事 於諸茲獨各以飲食 二謂八月十五日 時諸眷屬旣 逐唱 即以 何

世 向 間廣說如前。 處應如是說 尊。即便種種呵責諸茲芻已。乃至制其學 未圓具人說耶。 汝諸茲芻爲飲食故。 。彼白佛言、實爾大德。爾時 以己所得

前 如上。實得者謂其事是實。上人法等者。並如 第四他勝及次前廣說。此中犯相其事云

擬頌日

見

想會阿蘭

舍

中受

@單那聲者。得波逸底迦。若云我聞囊帶鬼聲 謗迴衆利物學處第九 犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所繼 他勝罪此云墮落,前云麁罪此云惡作。又無 如前第四波羅市迦。咸應廣說。於中別者前 堕落罪。若云詣囊掃鬼處者,得惡作罪。此等 如是語。我詣天處乃至羯吒布單那處者。得 者 未圓具人作如是語。我聞天聲乃至羯吒布 突色訖里多。若茲芻無虛妄心作實解想。對 布單那者,得波逸底迦。若云我見囊掃鬼者。 呼洛伽阿蘇羅 畢題多畢舍邁 鳩樂•茶羯吒 **如是語。我見諸天龍藥叉健達婆緊捺羅莫** 若苾芻無嚴妄心作質有想。 。得惡作罪。若苾芻無虛妄心。作實解想作 能 知於自相 想®阿蘭若 方 便顯 對未圓具人作 其 妙 身座

次 時 爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林閩中。 實力子茲芻。 ·彼有信心意樂賢善。爲衆撿校勞苦無躃. 被衆差令分張臥具及知食 爾

此緣具白世會

、世尊。因此集必芻衆。

知而故

施與。 力子。此衣誠無過答。應如是作。 有人施僧伽衣者。當以此衣與實力子。子時 心意樂賢善。爲衆檢校勞苦無辭、自己所有 故。時諸茲芻見此事已共相議曰。 "健"稚如常集價 應如是作 尊。世尊告曰。 汝諸苾芻應作單白和衆與實 僧伽得好白。既。時諸茲芻即以此緣具白世 資生之物。 力子被衆差令分張臥具及知食次。 **獨處悉皆施與**。 自己所有資生之物。 如是施已自己三衣並皆朽故。 於三寶田中及上行茲獨處悉皆 如是施已自己三衣並 於三寶田 $\vec{\mathbf{p}}$ 數座席鳴 此具壽實 荗 彼有信 Ï 若其 皆朽 行

"氈與實力子。白如是 僧伽時●至。僧伽●聽許。僧伽今詳許將此白 自己三衣並皆朽故。今時僧伽得好白*氎 爲衆檢挍無辭勞苦。自己所有資生之物。 三寶田中及上行茲芻悉皆施盡,如是施已。 大德僧伽聽。此實力子有信敬心意樂賢善。 於 若

四代怨讎業緣未絕。於茲芻前作嫌毀言、諸具 **登不集同心許耶。答言同集。諸茲獨曰** 世 親厚處迴與別人。 先共同心後便異說。 何意作嫌毀言。答曰。豈可啼哭亦不得耶。 時四諸苾為聞是語已告言。其壽作白之時。汝 壽何因衆僧能得利養。 實力子。然具壽實力子與®友地二茲芻。 時諸苾芻如佛所教便爲單白。以僧白*氈與 諸少欲茲芻。聞生嫌恥衆共非斥。 尊 世尊告日 汝*友地二人實作此語。 時諸茲獨即以此緣具白 言諸具壽衆僧得利隨 隨親識處而迴與之。 。云何苾芻 若爾 積 時

事

處

足陀那處

目 |得迦

等處

。及於律教相

我久所依止會宅之處。

大德今旣時屬

利物隨親厚處迴與別人者,波逸底 若復茲獨先同心許後作是說。 上。乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說! 具露架僧得利 實獨大德一爾時世尊種種呵責已。廣說如 隨親厚處 ~ 週典別 諸具壽以僧 Ž **被**二白

惛所纒 傠 戬 逸 心 時無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛 **彭御隨有多少衆僧利物**。 利 師及餘親友。是衆價者謂佛弟子。物利者有 弟子。依止弟子與軌範師 師與弟子。弟子與親教師。又軌範師。與依止 作 若復苾芻者。謂"友地二人"餘義如上。 .如是語 得波逸底迦。 底迦者義並如上。此中犯相其事云何。 種、一衣物利。二飲食利。此中利者謂是衣 許者。謂先許其事。後作是說者。謂於後時 。已至衆中迴與者。謂以僧物轉與別人。波 諸具審隨親厚以衆僧利物週與別人者。 。隨親厚者。何謂茲芻親厚。謂親教 若僧賞不與輒自迴與者。說 先同心許後作是 同親教師同軌範 光同 若

輕呵戒學處第十

諸苾芻。 逸底 說僧迦伐尸沙時。二不定時,三十泥薩祇波 時六衆茲獨聞說四波羅市迦時。 時諸茲獨隨佛所教。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 數更傷損。 壽若知其事及識其人。 學法七滅辭法。 迦 九十波逸底迦。四波羅底提舍尼。衆 汝等半月半月應說波羅底木叉經。 仁等於此 時六衆苾稱作如是語。 半月說波羅底木叉經。 小 膧 何散於我 小班 默然無語 4 以所有瘡 月半 佛告 諸 抈

波羅市迦時默然無說。 嫌恥作如是語。 來作何過失心生追悔。 發起追悔。諸茲獨報日 是故說耳。 每於半月說別解脫經。 諸苾獨聞是語已 數宜說時 云何用說此小隨小戒。 **令諸茲獨心生憂惱發起追悔** 于時六衆雖 云何汝等於半月中。 報言 ,具壽我今不爲汝等 聞此語仍嫌毀未休。 及說僧伽伐尸沙乃 時諸少欲苾獨皆生 若不用聞者汝等先 **令諸茲芻心生憂惱** 然而我等奉大師教 聞說 四 辟

如上。言半月者謂一月分兩。戒者。謂從四他 者。波逸底e伽。若復茲芻者謂是六衆。 **苾芻心生惡作惱悔懷憂。** 壽何用說此小隨小學處。 若復苾獨半月半月說戒經時。作如是語。具 世尊種種呵責已,乃至制其學處應如是說」 戒之時實作此語。廣問其事。答言。實爾大德 即以此緣具白世尊。世尊告曰。 識其人。廣說如前。 至七滅辭法。便作是語。 、乃至發起追悔、時諸苾芻 諸具壽若知其專及 若作如是輕呵戒 為說是戒時令諸 汝等六衆說 餘義

等語 如是 心生惡作者。得波逸底迦。或生惱悔憂熱。或 市迦時。說僧迦伐尸沙。乃至說七滅辭時作 犯相其事云何。 呵滅者。謂出毀語以告前人。墮義如上。 宣說。時具壽等者。謂叙述其情彰憂惱狀。輕 云思憶俗事。 終至七波諍。輕者是次第相應義。 語。具譯何須說此小隨 皆得贖罪。 或 如是應知。於餘十六事處及 云不樂出家 若茲獨每於半月說四波羅 小戒。 或云歸俗作斯 令諸苾芻 。說者謂 此中

> 初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 事令人惱悔等者。得惡作罪。 之時作如是語。 **苾绸生惡作者。得波逸底迦。 若餘經處宜說** 頀 應經處 及餘經 具蔣何用說此小隨小戒。說此之時令諸 具壽何用依此經中。說如 處。說此等時若茲獨作 又無犯者謂 如 是 是 最

第二 一攝頭日

强 住 子輕 脫 脚 惱 床数 澆 安 郼 床 應 草 三 二 專 牽

無所 大寺。 @詳坐已告諸茲芻。於昨夜中有一樹 超 爾時世尊至天曉已。集諸茲獨於如常座。安 處可見容此無依天神。時彼樹神奉敎安置 世尊。即便命彼餘大樹神而告之曰。汝所住 伐形勝大樹。此樹是我久所依止含宅之處 無識不解時宜,欲爲僧伽造立大寺。遂便斬 逝多園林。 所頂體佛足在一面坐。 丽 有一莫訶羅苾舞。 墽 大德今旣時屬嚴冬。寒風裂竹®幼稚男女夜 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 住。是時此天過初夜分身光超絕。來詣佛 Æ 生種學處第十一 依、惟願世尊慈悲鑒察我欲何計。爾時 來至我所體我足已在一面坐。 **逐便斬伐滕妙大樹**。 白佛言。世尊有一年老茲獨善愚昧 愚昧無識欲爲僧伽造立 此天身光周遍輝體 時有天神依樹 海光明 由 天身

爲僧伽造立大寺。遂便斬伐形勝大樹

光周邁輝耀逝多園林。作如是白。

世

年

老莫訶羅苾芻。愚昧無識不解時宜

行 呪願 說十善道讃歎善業。復應告語。若於此 設諸祭食誦三唇經:《耆宿苾芻應作特欲舉 告諸苾芻不應斬伐諸樹。由此緣故無木可 相者應可伐之。若營作苾芻如我所制不依 說慳貪過。若仍現異相者即不應伐。若無別 若伐樹時有異相現者,應爲讃歎施拾功德 佛法僧實有所營作。過七八日已應斬伐之。 樹屬住天神。應向餘處別求居。止。此樹今爲 於七八日前在彼樹下作曼。茶羅。布列香花 法。我今說之,凡授事人爲營作故將伐樹時。 求。遂廢營作。佛告阿難陀。營作茲芻所有行 停息。時阿難陀白佛言。世傳。佛在室羅伐城、 壽阿難陀日。 於諸營造咸皆廢。闕。于時世尊知而故問具 **妈不應斬伐諸樹。** 是緣起猶未制戒。佛在曠野林。如世尊敎茲 苾芻不應e斬伐其樹、若斬伐者得越法罪。此 **芻斬伐大樹有罪過生**。 天神共相嫌賤。 莫訶羅所爲非法。伐彼天神形勝大樹, 慈悲廢察我於今時欲作何計。 者。得越法罪,此亦緣起仍未制戒 。寒風裂竹幼稚男女夜無所依。唯願世魯 何故授事茲獨所有營作悉皆 "乖釋子法"佛作是念。由此苾 時諸授事苾芻緣斯事故 以此爲緣從今已後 汝等苾翎此 令彼 云何。

諸茲芻制其學處應如是說以此因緣集茲芻衆。問答呵責廣說如前。爲沙門耶。時諸茲芻卽以此緣具白世尊。世尊其事雖復出家與俗何別。 誰當供養如是禿

逸底迦 若復遊獨自壞種子有情村。及°今他壞者。波

祈截。皆波逸底迦。義如前說。此中犯相其事 螅蟻子蛇蠍及諸蜂等。 村。云何有情村。有情者。謂島螽蛱蝶蚊虻旣 等諸子由子故生。故名子種。斯等總名種子 名開種。云何子種。謂稻麥大麥諸豆芥等。此 皆由節上而生。故名節種。云何開種。謂蘭香 木而爲窟宅。 芸荽橘柚等子。此等諸子皆由開裂乃生。故 故名莖種。云何節種:謂甘蔗竹及葦等。此等 鳥戀跋羅樹溺屈路陀樹等。此等皆由莖生。 云何莖種。 烏頭附子等。此物皆由種根乃生。故名根種。 五子種:云何根種。謂香附子萬。蒲黃薑白薑 有五種子。一根種。二莖種。三節種。四開種 若復苾芻者謂六衆也。 攝礙日 謂石榴樹柳樹®蒲萄®樹菩提樹 若苾芻於草樹木若拔若破若 餘義如上 此等有情皆依草樹 。種子村者。

種想。生想及疑。自研教人而、皆得波逸底迦。 作生想。疑惧得惡作罪。 人里斫"得波逸底迦。 若乾物作生想。 若苾獨於根種作根種想。生作生想。 根等生種 等經 行 疑斷壞之時。皆得惡作罪。如 處 想 若疑波逸底迦。 岩苾獨於根種作莖 靑 祈 苔瓶 樹 草 架 及 君乾物 。自斫教 等 花

伐草木"然我俗流婆羅門等乃至傭人。亦自

使人斬伐諸樹及殺草等

釋子沙門

亦作

嫌恥作如是議。

此諸沙門釋子自作使人斬

遊芻 自作使人斬伐樹木 及諸生草 乃至 華佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時六衆

。隨取而用。于時諸外道等見是事已。各生

草地處以熱湯澆。 未熟壞得墮罪。 損未開花得鹽罪。若花已開壞得惡作。若果 損樹草生葉得隨罪。若損黃葉得惡作罪。若 作。若壞堅濕處及傷破處。 樹根者得隨罪。若樹皴皮及不堅濕處壞得惡 樹時。得多惡作及多鹽罪。如樹旣爾者於生 罪。若以二斫斷二樹時。得二惡作二墮罪 罪,苾芻者以二祈斷一樹時。得二惡作一 **苾芻若以一斫斷多樹時。得一惡作衆多墮** 五惡作。若苾獨以五種子置乾燥地。或安熱以杵擣樂令子損壞 得五墮罪。若不壞者得 此種子悉皆損壞。得五墮罪。若不損壞者得 想 草及蓮花等。准事得罪多少同前。 断二樹時。得多惡作二墮罪。 若以多祈斷多 多祈斷一樹時。得多惡作一墮罪。若以多祈 以二祈斷多樹時。得二惡作衆多墮罪。 若以一下斫兩樹、断時。得一惡作得二墮罪。 **御以一方便所樹斷時。得一惡作得一墮罪。** 在羹臛餅汁之中。令其損壞。得罪同前。若苾 墩。隨事得罪輕重如前。岩茲獨以五種子置 處灰汁瞿昧耶及乾土等。和糅一處令其損 水中。亦如前說、若苾芻以五種子安著臼中。 五惡作罪。 若苾芻於五種子自作使人投著 五 應作。又以莖種自望。及望餘四各有四番 是根種望節種開種及子種皆有四番。 壞者。皆得墮罪,若不壞者皆得惡作。 種子自作使人投著火中。 者疑。俱得隨及惡作。准事廣說 者茲獨於 若已熟者壞得惡作。若於生 及牛糞泥等傾瀉其上 皆得墮罪。若苾芻 作如是念。 若茲芻拔 老作 老以 獲 若 遼 令 岩 前

鄔波難陀告曰。

具

壽此苾芻被和合衆差。

分

如實力子見斯於我

者。仁亦於我共相惱亂,

難陀曰。

大德仁若被衆差分臥具及知食次

●話、時實力子在●榜而過。

時二並芻報鄔波

讎業緣未®終。此二茲芻共鄔波難陀一處言

知食水。

時。友地二遊芻與實力子。積代怨

中。于時實力子茲芻。被衆差令分價臥具及

爾時薄伽梵。

在王含城羯蘭鐸迦池

竹林園

毀輕賤學處第十二

嚴法師義淨奉

制譯

芻作白羯磨應如是作 更有除如是流頻。亦應作法而呵責之。嗚@健獨衆應作法。呵責"友地苾獨對面嫌毀"若 得耶,時諸少欲茲紹聞生嫌恥。云何苾芻 臥 雅等如常集價衆。旣集已以言白知。令一茲 嫌毀,以此因緣具白世尊。世尊告白。汝等茲 他茲芻被和合衆差。分以具及知食次。對面 毀 具及 彼二答曰。上座登可我自懊惱啼哭亦 知食次。 汝等共知。 何因對面而作 知 不 嫌

墩心者無犯。若於青苔地經行之時。同前有 於生草地牽柴曳席。欲令壞者得墮罪。若無

同前

無犯

若於此地牽集曳席。

及餘諸物得罪

離水來。得惡作罪。離水得。隨。若拔地協得

。若於水中學浮萍葉。及青苔時乃至未

等及衣架等處,有靑衣白碟生者。者作損 作罪。若茲獨於瓶瓦等處及《衣服上、若褥 傾瀉

物

心無損壞意者。悉皆無犯。

。若茲芻

生草地經行之時。起如是念令草損壞者。

壞草皆得麼罪。若但作經行心者無犯。

若 隨

大德僧伽聽,此 * 友地二茲芻。知和合僧伽差

最初。犯人。或癡狂心亂痛惱所纒。

本說一

切有部毘奈耶卷第二十七

若五生種令人知淨者。亦皆無犯。又無犯者 墩心皆得惡作, 若令人知淨方受用者無犯,

若汝不道

*傍而過。彼二便報鄔波難陀曰。大徳仁若被 我登牌名及以氏族而爲嫌賤 亂如似一人。 鄔波難陀告曰。 汝之二人知和 衆差。分臥具及知食次者。仁亦於我共相惱 地二人共鄔波難陀一處言話。 **友地二人作呵賣對面嫌毀已**。 許由其默然故、我今如是持。于時僧伽旣與 今呵責友地二茲芻對面嫌毀意。 者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧伽 毀'僧伽今呵責友地二遊獨對面嫌毀。若諸 苾芻。知和合僧伽差彼苾芻。分僧伽臥具及 僧伽應許。僧伽今呵責 "友地二茲芻對面嫌 具壽實力子前。而爲嫌毀,若僧伽時學至聽者 彼苾芻。分僧伽臥具及知食次。此二茲芻對 人假託餘事不道其名而作嫌毀。 合僧差此苾芻。分僧臥具及知食次。今汝二 具壽聽許呵責友地二茲獨B者默然。若不許 知食次。此二茲芻對具壽實力子前。而爲嫌 **鄔波難陀** 後於異時友 時實力子在 彼二答曰 僧伽已聽 曰

根本說

切有部毘奈耶卷第二

不道其名對面嫌毀。准前應如是作 **苾得衆應作法。 責數友地二遊裙假託餘事** 面嫌毀。即以此緣具白世尊。世尊告曰。汝等 **善。分臥具及知食次。假託除事不道其名對** 已。共生嫌恥作如是語。云何苾獨知和合價 如是不道他名罵一切衆。 他名及以氏族得作嫌毀者。 少欲苾芻聞是語 我

其名。而爲嫌毀。僧伽今貴數友地二茲獨假 責數友地二茲芻。假託餘事對面嫌毀。白 毀。若僧伽時B至。B聽者僧伽應B許。 僧伽今 然故。我今如是持 為。假託餘事對面嫌毀竟。僧伽日B許由其默 第二第三亦如是說。 二苾芻*者默然。若不許者說。此是初羯磨 託餘事對面嫌毀。 此二茲芻對具壽實力子前,假託餘事不道 和合僧伽差彼苾芻。分僧伽臥具及知食次 是。次作羯磨。大德僧伽聽。此友地二茲芻。知 **具壽實力子前,假託餘事不道其名。對面嫌** 彼茲錫、分僧伽臥具及知食次。此二茲芻對 大德僧伽聽。此友地二苾芻。知和合僧伽差 若諸具壽聽許責數友地 僧伽今責數友地二花

實作對面假託輕毀" 因緣如常集僧已。告友地茲獨日。 毀及假託毀。即以此緣具白世尊。世尊以此 **苾芻瞓是語已共生嫌恥。** 力。尙猶對面毀質力子事不停息。時諸少欲 僧伽。與作二種貴數羯磨,此二茲芻由昔業 後於異時友地二茲獨。 答言實爾大德。 世尊 種種呵責廣說如前 分僧臥具知食次人耶 由對面毀及假託毀 云何苾獨對面嫌 汝之二人

75 □董十(邦)号 3 ©(衣)—李 3 ©(若)—号 3 ©(犯)—③ 9 ©此下聚本有光明岛后旗文 ◎ 女二文像* ◎ 終二經會 3 © ◎ ○ 於二海号 6 © 使二限自 3 © 至原者情伽服二到康秘号 3 © 召 4 (重可) ⊜ 3 * © (如 是)—号 3 9 © 至 三 到 6 者)—⊖ 3 * © (籍) 十 計 6 9 © (稿) 十 計 6 9 のお二語会 Ф至=剪∋⊅

至制其學處應如是說

亂痛惱所纏 准事應知。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心 惡作罪。若嫌毀輕賤者得惡作罪。境想句數 事難停息而嫌毀者。得惡作罪。若輕賤者得 不被衆僧作法呵責。於十二種人被衆差者。 者。事未停息而嫌毀者。得惡作罪。若輕賤者 **芻不被衆僧作法呵責。** 賤者,謂對面直言及假託餘事以言彰表。彼 若復苾彻者。謂友地二人。餘義如上。 者復苾芻嫌毀輕賤苾芻者。 者波逸底迦: 若嫌毀輕賤者波逸底迦。 若茲 獨被偕作法爲呵責已。 |悪作罪" 若嫌毀輕賤者得惡作罪。若茲芻 逸底迦。若嫌毀輕賤者波逸底迦。若復茲 底迦義如上說。此中犯相其事云何。若苾 事雖停息而嫌毀者。彼逸底迦、若輕賤 未停息。若嫌毀者波逸底迦。若輕賤者 於十二種人被衆差 於十二種人被價差 於十二種人被衆差 。波逸底 嫌毁 輕

達惱言教學處第十三

等皆是種種族姓種種家生而爲出家。 誰追悔 闡陀答曰。諸具壽。仁等犯罪。勿對我 若追悔者彼自當知。諸茲獨曰。 悔 法 丽 多罪不如法說悔。 佛在憍閃毘園瞿師羅園。 而爲說悔。應對餘人而爲說悔。何以故。仁 說悔。彼便答曰。諸具壽。其犯罪者自當說 諸茲獨曰。汝自犯罪遣誰說悔爛陀答曰。 。諸茲獨告曰 具壽闡陀 汝自犯罪應如 時諸苾芻欲令利益安樂 時關陀茲獨犯衆 汝自犯罪遺 如

> 如 陀便生是念。此是我過。由共諸人言相酬答 是持。時諸茲獨如佛所教作羯磨已。于時闡 衆教竟。僧伽已聽許。由其默然故。我 今如 第三亦如是說。 闡陀苾芻違拒衆教。 仹 犯罪不如法悔。時諸茲贺。欲令利益安樂而 是 **8**者僧伽應許 苾獨如法告時遠拒衆教。若僧伽時"至。○聽 如法說悔。時諸茲芻。欲令利益安樂而住。諸 是作。大德僧伽聽,此關陀茲妈。自身犯罪不 同此作。如常集價。令一茲芻作白羯磨。應如 **並紹應作羯磨呵責闡陀苾芻。** 相違惱。即以此緣具白世尊。世尊告曰。汝諸 嫌恥。云何茲獨見他如法敎時。 陀苾貎違僧伽教者"默然"若不許者說。 如是語違惱教時。 山 等亦復如是。 諸樹o莖葉各別 24有說云 "次作羯磨。大德僧伽聽。此茲得闡陀。自身 我世章證大覺故。仁等皆來共相依止。作 一諸茲芻如法告時違惱衆教。僧伽今呵責 種種族姓種種家生而爲出家。 僧伽今呵責關陀苾芻。 僧伽今呵責闡陀苾芻違拒 。被風所吹聚在 少欲苾獡聞 若諸具壽聽許呵責閱 岩有餘類亦 出麁鄙言 是語已共 處 諸 第二 白 具壽 如 共 生

F是念兄。我今宜可欺無言说。多於異诗觀 被山 林鳥 能言 被籠 繁語 有智慧 人 善護 四種語

嫌恥作如是語。云何苾獨自身犯罪。他告語惙。乃至再三語時默然無說。少欲茲獨見而關陀。汝今犯罪應如法悔。彼便無言默然相更犯罪。時諸苾獨。欲令利益安樂而住。告言作是念已。我今宜可默無言說。後於異時復

作白羯磨。應如是作惱。更有斯類亦應作法。如常集價,令一茲芻惱。更有斯類亦應作法。 呵責爛陀苾芻獻然相汝等苾芻衆應作法。 呵責爛陀苾芻獻然相略。即以此緣具白世尊。世尊告日。

若復茲芻違惱言教者。波逸底 爲諸苾芻制其學處應如是說 緣具白世尊。世尊以此因緣集茲芻衆, 法悔。他教語時若語若默共相惱亂。即以此 或言或默二俱相惱。少欲苾芻見是事已。 異時復自造罪。諸茲獨同前教語。時彼闡陀 然相惱。于時關陀雖衆作法責其默惱。後 今如是持"◎時諸茲獨受佛教已,呵責闡陀默 贺·默相惱竟:僧伽已·聽許。由其默然故。 語時。即便無言默然相惱。僧伽今呵責闡陀 關陀汝自犯罪。應如法說悔。時諸茲芻如 悔。時諸苾芻。欲令利益安樂而住。告言具壽 呵責關陀茲領默然相惱。白如是。次作羯磨。 關陀汝自犯罪。應如法說悔。彼便無言默 悔。時諸茲獨欲令利益安樂而住。 生嫌恥作如是語。 磨。第二第三亦如是說。僧伽今呵責關陀苾 傷默然相惱者*默然。若不許者說 此是初羯 **苾芻默然相惱。若諸具壽聽許呵責闡陀苾** 大德僧伽聽。此闡陀苾芻。自犯衆罪不如 相惱。若僧伽時至 *聽者僧伽 *應許 6僧伽今 作白羯磨。應如是作 大德僧伽聽,此闡陀苾芻, 云何苾芻自身犯罪不如 自犯衆罪不如 告言具籌 乃至 便 我 於 法

此中犯相其事云何。若有苾芻。往苾芻所作者。作惱他想以言表示。岌逸底迦:義如上說若復苾芻者謂是關陀。餘義如上、遠惱言教若復茲芻違惱言教者。波逸底迦

[●]並二共争争争(を)十執争争 ♥[表情偏應]―争争 ♥今二令® ♥應二続争争 ®信仰の十二今候領争者 ♥試十(然)争者 ♥載・

從市過。

時諸男女同前嗟歎。鼈便

我 城

更 還 鵝

垂布不散。以·待世尊收攝臥褥。于時

世

時

忍

此

辛苦

長懸頸項護

口

不言。

ęp

便

取

敷具安置室中。

便取

雨

衣

出

於

方 4

狱 自 共偸一

雝

隨即此聲默忍無語。

又到 自念

逐至

一城市上而過。

時彼諸人於虛空中見

髓敏中央騰空飛

去

各生際怪共相告日。仁等觀

後二

計。即便覓杖各衛一頭。

能護口、必當藥杖墜落空中。我會等見斯更益

鼈日我當護口銜杖不言。鵝曰斯爲養

我亦無辭。共相携帶。

然汝立性好爲言說不

中擎之而去。彼見問時。 替鉢手執錫杖。或以o酥蜜沙糖石蜜 如前所說衣鉢形相茲芻尼從此過 **苾芻我見苾芻兩脚行去。 偶新剃鬚髮著赤色大** 得波逸底迦。 答言我實不 若他 若苾 我 **擬狂心亂痛惱所纒** 如 念。於勝義諦 有 不見有情。 情於此過不。

問

頗見

如是

相狀。

語

頗見茲

物

敌作是語惱亂他時。

見 間 從此過不。彼便答言。我質不見如是之人。但 求寂求寂女同前問答。 丽 不 有人兩脚行去。若茲芻作是惱者。波逸底 過 **慘亂他時**。 頗見俗人擔持甘蔗竹華柴草*酥油瓶等 言我實不見如是形相衣鉢茲芻尼從此 但 見茲獨尼兩脚 得波逸底迦 得波逸底迦。 行去。 如是乃至正學女 若苾獨故作是 若他 何

俗人兩脚行去。如男子旣爾。見女人等廣說 迦 色之衣持*酥瓶等從此過不。乃至報云 知。惱心說時皆得墮罪。如語旣爾。默亦同 若有問言。頗見俗人男子著靑黃赤白等 但見

鉢湾頭 時向火。若是熱時。報言賢首。 是寒時,報屠人曰,賢首。 見有走鹿從此過不。茲獨不應答言我見。 鹿等來入寺內。必得見已。獵人問言。聖者。頗 斯。皆得墮罪。無犯者。若茲獨見有獵人逐塵 飲淸冷水少時停息。 走鹿 。若更問言。應自觀太虛、報彼人云。納 卽應先可自觀指甲。報彼人云諸佉 若獵者云我不疲倦我 汝可暫入溫室中少 汝可暫入涼室 若 鹅持鼈 憂苦

若 實說者皆得種罪。 殲者 云我 不問 此皆無犯。若茲獨於餘問 切諸行本無有情。 苾 捎 **妈**即應逼觀四 又無犯者最初犯人。 甲 及 以 公太虚。 ęв ガ 報 作 問 時。不 彼 如 可 爽 是 둜 殺

衝一 1815年親日。 當可將我共去。鵝曰若爲將去。鼈曰汝等共 我他行。斯誠未可。鵝曰其欲如何。鼈曰汝等 識汝可安隱居此泥中。 大旱陂水將竭。 彼二鵝而結親友甚相憐愛, 有衆鵝群及以諸鼈,同共居止,中有一 友自受辛苦。汝等常聽。乃往過去。於 斯憂惱。世尊告曰。此之闡陀非但今日惱諸 時諸苾芻咸皆有疑。 不相用語以言惱亂。 因緣故 杖 。我餃中央共至清池。豈非善事。鵝 闡陀茲芻 見同梵行者 與汝久居情義相得。將遭厄難 、時彼二鵝俱至鼈所。報言知 於過去時亦由言故 俱詣佛 遂令僧伽作法 我向餘方更求池 後於異時遇 所白佛言。世尊。 如 法勤時。 **似惱亂善** 公呵責受 過天 陂池 水 Ħ 棄

> 懷憂恨 随落于 言 而 說 我 頌 Ħ 地 日 欲 **童子共打而致命終。二鵝見已情** 去 非是偷 來 作 是 語 脖 遂便 失 杖

是。於同梵行者言不肯依用。 諸人。致使僧伽作法呵責 友語。不肯依用逐9致命終,乃至今時亦復 時 汝等苾芻勿生異念。 鵝者即難陀鄔波難陀是。 落 友 팣 利 辛 益 峇 雷 古 時 狍 若 **艦者即** 如 不 或言或默惱亂 於 放 能 往昔 杖 依 疕 時 簡用 是 聞 書 如

算見已, 身減妻子分。而施僧伽爲求勝福。 等數具。皆是信心婆羅門諸居士等。 歐地。忽有非時風雨蒙密而至。佛作是念斯 皆觀察。次至舊房、於此房中多有數具、置 遍觀寺內,所有房舍乃至寺外隨近園林。 住。令人取食。爾時世尊。衆僧去後。便持戶鑰 佛 四爲觀僧敷具、五爲諸茲芻制其學處。 內住。令人取食。佛有五緣在寺而食。云何爲 Ħ 善施長者。 請佛及僧於含受食。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 受用之時。 五。一自須宴默。二爲諸天說法、三爲觀病者, 在蘇地安僧敷具學處第十四 欲觀僧敷具幷制學處。 初分執持衣鉢詣長者家。于時世尊在 作 :神通力屏除風 不知其量不善守護隨處棄鄉。 লগ্ 由此爲緣在寺內 而有重雲靉 時諸茲芻 而諸茲 。自苦己 此 世 普 靆 緭 在 峙

房舍。見於露地多安臥褥。時天欲雨。我以神 **苾獨曰。向者僧伽赴食之後。** 時世尊。至日晡時於如常座既坐定已。告諸 虛損信施。即說頌日 力皆悉屏除、躬自收攝。告諸茲獨曰。諸有施 房外嚼齒木洗足已、旋入房中宴默而住。爾 便以食進奉世尊。爾時世尊。食事旣訖。即出 所受飲食得飽滿不。答言大德皆得飽滿。即 足。世尊常法。共取食人數言問訊。茲獨僧伽 **苾芻持食旣至。安在一邊** 。苦自己身施價求福。 佛*洗身已。洗足入房宴默而住。 **沐即攝神通。雷霆蜚音。遂降洪雨高下同** 汝等不能如法受用 詣世尊所頂禮雙 **我持戶鑰遍觀** 。時取食

諸茲芻廣說如前。 爾時世尊。讃歎知足依法受用信施物已。告 於 他 身得安隱 信施物 乃至我今爲諸苾芻制其 令 知 他 量 福德 丽 受 增 用

若復茲芻於露e地處安僧數具及諸床座。 學處。應如是說 去

疾起驚喚茲芻 夜時商旅發去。●唯有一 諸苾芻便詣寺所。敷僧臥具隨處而宿。於後 首。我隨商旅制不自由,若向寺停行伴便失。 告苾芻言。聖者、仁等何不詣寺而宿。 有遊粉住處。時諸遊獨欲求停止。時有一人。 芻。隨逐商旅人間遊行。遇至一城。 於此城中 如是世尊爲諸茲芻制學處已。時有衆多茲 彼言聖者。但於寺宿。商旅去時我當相喚。 時 不自舉不教人舉者。波逸底 商 人已發仁常急去。時睹苾 馱。彼人方覺。 即 迦 答言賢 便

往逝多林。

問苾得曰、聖者頗識某甲長者來

此出家今在何處。答曰已去。問向何方。答曰

向

三合城。

報日彼亦非是施無畏城。

。我當往

如

Ļ

便辭師。執持衣鉢發趣王城。時彼不信長者 答言我今欲向王舍城中。師曰隨汝意去。即 **苾獨旣聞佛教。設有因緣背囑授去** 尊告曰。於住止處若有苾芻囑授而去。時諸 時諸茲獨聞是事已。即以此緣具白世尊。世 樂。我被賊切。問言何故。時客茲獨具答其事。 見 具。旣延時節。商人遂遠。時諸茲獨於後尋起 **塗被賊刧衣鉢損失。便至逝多林。彼諸苾芻 獨聞其喚聲**。 而告曰。善來仁等行李安樂。報言何有安 即便疾起。 先*洗手已分付臥

舊怨家。師曰。若如是者欲向何處得免其難。 聞此語已往告之曰。聖者知不。彼不信長者 彼來欲害於我。本師問曰。彼是何人。答曰是 所。白言。鄔波馱耶。我由怖彼而求出家。今聞 彼怖。我今宜可迯避他方。作是念已便至師 作是念。我由怖彼而來出家。豊於此處還遭 我當往彼以法治罰作無利事。 深相期剋作如是語。豊逝多林是施無畏城。 以法治罰作無利事。于時彼人是茲芻親友。 答曰彼已捨俗出家。問言何處。答曰在沙門者隨問一人。汝頗知彼某甲長者今何所在。 中。箭一苾獨而求依止爲出家法。時彼無信長增長怨隱。可捨怨惡而爲出家。便往逝多林 心。一無信心。其信心者作如是念。我今何因 爾時室羅伐城有二長者。共爲讎陰。一有: 釋子中。報言彼處豈是施無畏城。我當於彼 **苾芻聞已便** 信

中。苾芻見問。具壽何因作此困辱形容。便問 至死。所持衣鉢悉皆破。碎。餘有殘命覆向寺 於今時爲除怨辭。 日。賢首。我已出家欲除怨諍。彼便答曰。 獨,而告之曰。咄禿頭沙門欲向何處,茲獨答 路去。答言此路。特彼長者隨路急去起及茲 甲苾芻今在何處。答曰已向王城,問曰取何 **遂即前行。時被長者且入寺中。問苾獨曰。某** 城。茲獨報曰。應尋此道勿行餘路。報言好住。 我欲前行。苾芻問曰,欲何處去。 答曰欲詣王 至天曉已。告諸茲芻曰。仁等今可觀察臥具。 路我自知之。作是念已別求息處。時彼苾芻 寺中欲共語者彼有多人。必當害我。明當在 俱不停息。於其中路有一價等。是時長者起 苾芻依時而去非時不去。 彼 及苾芻。遙見茲獨入斯寺內。長者自念。若入 作無利事。 時 彼長者便持路糧隨 即便以杖熟打苾芻幾將 俗人則時與非時 赵 而 我

緣故。波逸底迦。若復茲獨者此法中人。 餘義 時不自舉不教人學。若有茲芻不囑授。 若復茲芻於露地處安僧敷具及諸床座 制其學處應如是說 利廣說如上。前是創制此是隨開。爲諸茲紹 欲知足者。隨順說法已。告諸苾獨曰。我觀 赐授。爾時世尊。讃歎持戒者及尊重戒者少 以此緣具白世尊。世尊告曰。 壽所向之處。必定不遭如斯苦惱。諸茲獨遂 。僧者謂是如來聲聞弟子。數具者 除時因緣餘當 除餘 謂 是 去

苾贺以事具說。即告諸苾贺曰。我若不告具 苾恕曰。頗見俗人來此過不。彼有何言。時彼 **苾ᄱ應當心念口**

作是言。

我更不應作如是

更不應作如是事。其所犯罪應如法悔。

;住處方憾得者。應作是念。我於某處安價

。若有同梵行者來見之時。

當爲舉攝。此

念此苾芻定爲收攝。復應心念口作是言。

壽我在某處。 罪如法應悔。

。受用僧伽所有敷具。汝當收舉。 若其於路逢見苾芻。應告言具

事 安僧數具。迴入房中爲欲安坐寂止亂心。旣 是言。我更不應作如是事。若茲獨於露地處 當收舉。念此茲芻定爲收攝。復應心念口作 具 損壞得惡作罪。若損壞者得墮落罪,攝頌 過午時日角時。晡時晡後時日暮時。若茲芻 是乃至一更一更半。二更二更半。三更三更 他看守。若不損壞者。得惡作。若壞得墮罪。如 於日暮時露安敷具。至半更時而不收攝不自 · 攝。是名風壞。若雨濕徹。是名雨壞。 若茲獨 佛告鄔波雕 離臼佛言。世奪大德。凡數具者有幾種損壞。 者。得惡作罪。若損壞者得墮落罪,具籌鄔波 寂定已方隨意出。遂至初更。若不損壞敷具 齊此晝夜於時中。安僧敷具不即觀察。若未 ·壽。我在某寺某處受用價伽所有數具。6汝 若至住處見有苾芻欲向彼處者。 。有二種壞。謂風及雨。若風吹卷 應告言。 Ħ

授。雕此勢分即須收攝。若不自舉不敎入學

九尋、若安敷具在露地時。齊此遠近當須囑

技條聳茂花果繁實。七樹之內有四

+

者。謂不收攝也。

有茲芻者。謂現有人堪可囑

俗 誧 人の借坐 經居小床 物 觀 因 聽 時 應*借與 師子 座

此中犯相其事云何。若苾芻安僧敷具。故不 時因練者。謂除難緣。波逸底迦者義如上」

事。在路億者。應作是念。我於某處安價數具。 罪。若離勢分。便得墮罪。若初去之時忘囑其 囑授捨而去者。乃至未離勢分已來。得惡作

若有同处行者來見之時。當爲暴攝。此行苾 **芻應心念口言。我更不應作如是事。其所犯**

寂,此君無者應囑俗人。此若無者。應觀四方 持。此是房門鑰。若於其處無茲獨者。應囑求 此是住房此房可觀察。此是敷具此應可。當 授。有五種囑授。云何爲五。應報主人曰。具壽。

報之曰。在於《某處我藏門鑰》汝可取之。言除 好藏戶鑰然後方去。若於中路逢見苾芻應

應 若 法 是 書 者 年. 施 代 彼 詳 因 主 師 奥 斷 瞻 食爲侍名物 不不隨用 魙 情 訖 收坐依 見 皆 造 耳 五 惡 種 佛 持 臕 物收作人像湿

言應作兩行敷其座席。

語阐 首 世尊現在。 。聖者可爲我等演說妙法。 時有婆羅門居士等 水 損 仁等何因不往聽法耶。 舆 時 來至苾芻住 先 諸茲芻答曰。賢 於 ㄹ 作如是 彼 三三里

覺可棄善路糧而向他世。

言若人來請應可受之。

等是我勝妙福田。

宋出于世。諸外道輩是我福田。

法 者*唯 皆一 諸苾芻以緣白佛。佛言應爲誦經。茲芻白佛。 爲 等 婆阿蘇羅揭路。荼 緊那羅莫呼洛伽 人 苾芻以緣白佛。佛言應令一人爲衆誦經。 誦 不知如何爲彼誦經。 告日。於上座處應爲誦經。演法之時。者老苾 在行末。宜陳法要令諸聽衆心不殷重,世 白佛。佛言應爲次第從老至少。時少年者 者應聽。時彼不知欲令誰誦。爲老爲少。便: [經。便以五百小座奉施價伽。時諸茲芻悉 我誦法。茲芻報曰。世尊未許爲人誦法。時 而寬法要。我等造次無緣聽受。仁等宜當 處高聲誦經。便大喧鬧無可聽覽, 時給孤獨長者聞佛世尊許諸茲獨居座 大師來求者衆。 佛言應坐小座爲其誦 或爲天龍藥 叉 時諸 非 健 餘 奪 便 往

大床

氈褥

被談理

毺

偃枕等。

雅物

者 謂 去

是

小床坐枯及資具。

於路地者謂無覆蓋處。

生間婆羅門種卷沒羅樹法。

相去 七尋方植

離敷具時。齊遠近來,名爲勢分,世尊告日,如 時者謂離勢分時。具壽縣波。離白佛言。大德。

時稍難上下。佛言者是定處應用甎爲蹋道。 若處不定應爲木梯。法師乘唾爲人所嫌。 佛言於上座處置師子座令其誦經。 當爾之時 80令彼法師 00乏少威肅 威嚴不足。 時聽法者一行而坐。行末之人不聞說法。 言應安唾器。多集飛蠟。佛言於內安草或置 池勢。時有信敬俗人。請諸茲獨就舍而食。茲 砂土。 人便氣臭。佛言時當*洗濯日賢命乾。 獨不許。婆羅門居士等白言。 聖者若佛世尊 佛言應除二三上座應坐誦 我等來請仁不許者。 或爲半月形或作方 時諸茲芻以緣白 彼骰供時間 **今佛出世仁** 登陟之 經 ●麻二葉像 の常二度島の、食命 ●某二共命 の汝二是島 の最二級島の像 の[五]一像 「命令二素像」のご二之の の表二株島の 「西側二株像 ₽茶≕茶⊜9 ❷情==供鑑* ◎耳十(也)③

獨失恭敬相。

耶。茲芻報曰,我不爲食看坐物耳。俗人報曰。 與俗同住。諸人問言。聖者覺可更欲重《食食 何不與耶。佛言應與。時諸茲紹食了棄去。被 與。彼便報曰。我爲仁等而設供養。仁等自坐 施主報曰。聖者且住飲非時獎,茲芻不許。佛 者應收上座。老者可學下行收入物。 應可收入。不知誰收。佛言大衆詳收。於養年 俗徒散已當可持行。 住。若修定者,應在一邊端思靜慮。仍觀坐物。 同前喚食。佛言若誦經者。應在一邊誦經而 我豈偷仁所留坐物。若不信者可自持將。彼 賊所偷。佛言應令茲芻爲守護者。其守護人 俗人爲設供事來就茲獨借所坐物。 誰往取。佛言應鳴e雄e稚令少年者取。復有 之座不及送還、佛言應取。 言應住飲已方行。時諸俗人遇有緣事。所留 魔典。茲錫食訖自持而歸 羹而揩洗之。方可持去。如佛所教應爲誦法 水洗。若油汚者應用澡豆。若不淨污。以土牛 物汚穢座具。茲芻棄去。佛言若殘食汚應以 幕覆上。時遭風雨棄之而去。遂便損壞。佛言 有敬信 處致令爛壞。 館持,佛言應一邊住。勿雜俗人。時諸俗人 **師經典。佛言若露若覆隨情誦經。** 處多有敷設。老者力劣不能擎舉。佛言少 我自持還。茲獨畏懼不肯留與。佛言留與 座席。至苾芻處求借暫用。茲錫不與。 時諸茲芻露地而坐被日光所迫。佛言應 皆以與珠實物金銀o 佛言分散安置。時諸茲獨更 時有殘食及油不淨之 、俗人告曰、仁等當 時諸茲芻不知遺 裝校。 上 。時話俗 **苾芻不** 佛言

言此是定屬不應餘用。兩寺之物共相合雜 用好覆。佛言當以惡者而覆其上。供設旣了 **若逢天雨應安樹下。或在牆邊以一覆上。** 席。詣村中寺從其暫借。彼不肯與。佛言當與 作 不即送還。皆作是念。彼此皆是一施主物。佛 若疑天雨及正雨°時。即不應與。®爾時在路 異時於蘭若中欲設大會。 村中寺臥具豐饒。在阿蘭若床摒踈寡。後於 芻但內僧物藥俗衣裳。因斯損壞。佛言應可 難可。辯知。佛言於其物上應書寺名。幷可書 時有施主造二住處,一在村中。一 妙 `衣服獲師子座。 俗物想及無常想、坐時無過。時遭風雨。 時諸苾芻不敢就坐。 時諸茲芻見無座 居崩若。其 佛言 彼 芯

概作大師想應可@舉入 然作大師想應可@舉入。若此皆無。汝諸茲俗人及以求寂移像令入。若此皆無。汝諸茲為職。若不坐時衆無威德。若佛世尊見聽許武當作置於衆首。于時大衆在露地坐遇逢老。從是一種於衆首。世尊告曰。隨坐。日佛言。近尊。若佛世尊在衆首。世尊告曰。隨然,若不坐時衆無威德。若佛世尊見聽許不可。時諸茲獨集者來詣佛所。 禮雙足已在一面徒施主名字。云是某甲施物

佛言應坐看彼病人時諸茲獨自將座去。不有耆老茲獨皆來問疾伫立而住。因生患苦。婚調應從上座乃至下座。並應瞻病。時有病者。應當瞻視佛遣瞻病。茲芻不知使誰時有衆多茲芻。各遇時思無人四瞻賽。佛言者

爲染使時、

亦應隨時相問代彼執勞。

老夫

種人。不應囑授令其觀察。云何爲五。一無慚 是屬已、令病者觀察雜物。即便出去。于時病 病者若亡汝收六物。因何令我看病人乎。作 復相邁。報言仁當觀察。我欲他行。六衆報 且宜可去廢供病者。六衆報曰。隨汝意作。 人。於病者邊多置坐物。時六衆茲芻亦來問 恥者。二有讎隙者。三年衰老者。四病無力者。 人不能收攝。遂致虧損。以事白佛。佛言有五 疾。於病人所多作言話。時瞻病人報言,具壽 白佛。佛言諸看病者。不應白持座去。 信 俗人見而怪問。 聖者今欲觀舞 樂耶。 其 八蟾病 苾芻 Ħ 誰

9乏水。佛言。二師出時弟子隨去。時彼二師 門徒住在寺內。於諸善品不能增長。如蓮花 學之。 座。若起去時誰當收舉。佛言在後起者應收 者。受得法已,可向餘處靜應安心。 之時。受得業已卽在師前而爲誦習。 被衆差作縫衣者。不代無過。時諸弟子受業 作。時弟子閑住。佛言應可代爲。勿令辛苦。 衆差爲灑精人。不代無過。若四彼二師爲針 其師執掃籍,時弟子代爲令其安住。 處自爲灑精。弟子閑住。佛言弟子門人若見 門人應持床座隨逐而去。 自持四床坐。 **即**舉之。時有親教軌範二師。出外經行。 時具壽鄔波雕問世奪曰。 業已。應離聞處在見處而爲誦習。 者一時起小者應收。 弟子隨後垂手而行。 時彼二師於經行 **岩二茲芻同坐** 如其同歳應共 佛言弟子 老師

五

未圓具者

早去赴請令他斷食。

應觀時節鳴e建e稚

出

己物置在外邊。入取價物未出之頃。所有

師出經 ●我所制 不依行者皆越法罪● 在前而去。師便在後。遇有他事不得隨 應持座去。若言未歸不須持座 言弟子選時應問師曰:師欲歸不。者言歸者 行 時。 將座去者應可持還。 汝等茲芻如 時彼弟子 來 佛

十九 根 本 說 切 有部 毘奈耶卷第

藏法師義淨奉 制 譯

食已憶念疾歸

諸茲獨見問言。具壽食是他物腹豈他耶 應棄僧座物,自招愆谷遂不赴請。即便斷食。 觀見寺門鎮閉已了。便即生念。我寧斯食不 鎮門而出詣施主家。時念誦茲芻望時而入。 至臨中赴其請處。作是念已。便持座。枯出於 佛僧受請。我不入城乞求飲食。且當念誦待 年茲芻。策勵身心修諸善品。便作是念。今日 時有長者。請佛及僧就舍而食。于時有一少 不舉敷具學處第十四之餘 時諸茲芻聞斯說已。以 食何容飽悶。時諸茲芻問其所以。悉皆其告。 至食勢尚存。緊心善品。食力旣盡委脇而臥。 被諸茲獨食已迴還,此茲獨亦相隨入寺。乃 寺外。詣一靜處情作業。時諸茲獨早去赴請。 爾時薄伽梵。 故貪食遂令飽悶善品廢修。 在室羅伐城逝多林給孤 事白佛。佛言。茲與不 報言我不赴 獨園 汝

> 者即應收學。時有年老贏劣茲獨。見價坐床 薬在露地,無人收擧致有損壞。佛言若初見 斷食。若無事斷食者。得越法罪斷食者謂時有 安樹下及以牆邊當赴食處。不應造次輒爲 其去不。若閉門已後茲芻來至有小床座、應 乞食後有風雨來。現在茲紹應可爲學。 得越法罪。時有茲芻、以僧敷具置於露地。行 知。其授事人應作敬心舉置床座。若不學者 棄在露地。不能擎舉。佛言老者應告授事人 婆羅門居士。來至寺中用價坐物,及至去時 衆僧詳集相顧而 去 師 主威可觀已門 彼得 徒知

根本說

一切有部毘奈耶卷第二十八

時有施主。以敬信心於山林中造一住處。 僧物。遂各乘己衣物收出僧祇。自物並 具白世尊。世尊告曰。若被燒時亦收價物。後 **僧田冀望勝福。云何仁等但收自物不顧僧** 燒盡無遺。施主曰。僧物馨盡何言不燒。茲倪 施主聞已來至寺所《問茲偈曰。聖者物不燒 入取自衣鉢。於僧祇物無人爲收。咸從火化。 村邑遂來燒寺。時諸苾芻見火燒寺。即便競 有獵師。爲捕禽鹿縱燎原野。其火炎盛遍燒 先出己物後取價祇。復有遭火、諸茲獨等。成 便廢闕、佛言自闕惱重不並僧祇。若被火燒。 於他日有餘茲芻。被火燒寺。聞佛有教令出 祇。作是嫌已捨之而去。時諸茲獨卽以此緣 不善哉。我久辛苦如割身肉減妻子分。供養 日我物不燒'施主曰,若價祇物亦俱出者豈 不。玄芻答曰、一不被燒,有餘報曰,但是僧物 焼遂 時

> 恐損價祇便入取物。遂被火燒,佛言若火盛 言令弱者看强者擎物。 諸茲芻遺强者看守。弱者出物不能擎舉。 衣物被賊盗將。佛言旣出物已。應使 者即不應入。物縱被燒此誠無過 時諸苾芻雖見盛火 人看。 佛 時

言如我所制。 時有施主。於山谷中造一住處。遭天大雨 僧祇。事並同前,但以水火爲異。廣說應知。佛 水。彌漫寺皆漂蕩。時諸茲獨各出己物不顧 Ŀ 不依行者得越法罪。 餘 洪

草敷厚煖。 **妈便作是念。試觀少者臥物有不。便往見彼** 動策。多覚乾草立與膝齊。用充臥物。其老茲 南方有二茲獨。一老一少。爲禮佛故向室羅 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 少年者但與其房而無臥具。 伐城。在道日幕入寺寄宿。時諸茲芻遙見老 者告言。善來大德,即依次與房及臥具等。其 井 南 邊 方 · 染須 変 即作斯念。我若明朝還僧臥具恐 草 恕 經 兩 村二 行 此少苾芻立性 稕 茏 住 盆處

攝與日 不學草敷具學處第十五

廢行途。應還臥具就此同宿。 即還臥具 佛欲觀僧臥具幷制學處由此爲緣在寺內 於日初分執持衣鉢諧長の者家。世尊不赴令 舍。時有長者、請佛及僧就含而食。時諸茲祝 經背。至曉便去。後有衆蟻依此草敷穿壞房 人取食。有五因緣如前露地戒中廣說 住。令人取食 此 尮

有施主。 **逼視房仓。隨所爲事特具告知。汝等茲獨諸** ĝη 告諸茲釼曰。向者僧伽赴食之後。我持戶鑰 食旣至。如前廣說。乃至爾時世尊食事旣訖。 於房外。洗手足已入房宴默。時取食苾芻持 令無損傷。于時世尊灑掃室已,收彼糞土棄 **手。捧蟻徐出於其房外陰涼之地。安置諸蟻** 各在一邊。 蟻非分虧損。 **苾芻受用之時。不知其量不善守護** 苦己身減妻子分。奉施僧田以求勝福。 念。斯等房舍背是信心婆羅門諸居士等。自 室內見草狼籍多諸蟲蟻內外穿穴。見已便 有房舍乃至寺外近住園林。次至一房。於其 。爾時世尊。日晡晚時就如常座。旣坐定已 出房外嘴齒木洗足已。 時世拿來僧去後。便持戶鑰邁觀寺中。所 。苦自己身施僧求稿。 便以網輪具足百福莊嚴勝妙兩 世母即便以神通力令土與蟻 旋入房中宴默而 汝等不能如法 逐令蟲 加諸

受用虛損信施。即說頌 他 信施 隱 物 日 知 量 πì 德 受 增 用

П

身得

安

介

他

福

諸茲芻。廣說如前,乃至我今爲諸茲芻。制其 :時世尊。讃歎知足。如法受用信施物已。告 處。應如是說

辛苦。報言於某處村,問日寄宿誰家。答曰某 眠鞕地辛苦通臂。茲偈問曰。汝於何村受此

去 若復苾獡於僧房內。 (緣故。波逸底迦。如是世镎爲諸茲覙制學|-時不自學不敎人舉。若有茲錫不囑授。e)除 [已] 時有衆多遊芻,共諸商旅人間遊行到 處相容止不。長者答曰。 聚落。日旣將昏。欲覚居止問一長者。 頗有 若草若葉自敷教入敷。 。先立要契方可相 長者宅。一人報曰。我曾彼宿安隱草數,汝有

世 宵

1年1日。

。雖在俗舍用草敷時。亦應除棄。

闘

屏葉。茲獨報曰。由斯惱亂彼致譏嫌。遺

我通

· 鞭地而臥、 時諸茲芻以此因緣具自世尊。

除。報曰我天曉已自涉長途。我來之後彼當 何辜獨遭鞕地。苾芻問曰。所眠之草誰爲收

堅輕之地若爲安寢長者曰。 稻與膝齊一處同臥。于時商旅星夜發去。 苾 諸求叛共爲伴侶。彼皆多覓乾草用充臥物。 安隱。彼問其故。報云於一村中不許草臥。但 去至室羅伐。 苾獨見之慰問安不,報言何 要契"時諸茲芻夜受辛苦明發便行。漸次而 我夫婦收除亂草华日艱辛。 同梵行人投我寄宿。多聚乾草非分狼籍。 長者含中頗有眠臥具不。報言無有。茲別曰 目 共立要契方可容宿。茲獨曰。其要如何。長者 旅行至此村。詣彼長者求寬宿處。長者報言。 此是緣起。猶未制戒。復有衆多茲芻。隨諸商 籍。時彼長者夫婦二人。屏除亂草幾將半日, 苾狗。 岩有住者當爲辦食。 不视茲芻見草狼 獨見已棄草而行。長者至明作如是念。我觀 有臥其不。報言無有。時彼茲芻多有俗人及 亦善哉。便與停處,茲芻白長者曰。於仁舍中 停當受請食。如其彼去我即隨行。長者曰斯 方行。報言長者我依商旅事不自由。行伴若 容。茲與曰。其要如何。長者曰。明於我含受食 。不取乾草爲臥物者可隨意住。茲芻問言。 爲此今時共爲 聖者先有仁等 令 有

應留。若違言者得越法罪。於一聚落有價住 即以此緣具白世尊。世尊告曰。所臥之草 草致生嫌賤,遂令我等鞭地而眠。時諸茲芻 辛苦,報言。於某村福仓、茲獨報曰。我會於彼 言。眠臥鞭地,何有安樂,問言。於何處宿受此 咸將軟草案不淨中。若更欲求卒不可得。 客。昔有仁等同梵行者來此寄宿。至天曉已 福舍。我從遠處求覓軟草。用擬供承諸寄宿 長者答曰、聖者我爲行客沙門婆羅門等造此 福含隨情居止、茲獨問曰。頗有多少眠臥其 至此村詣被長者求覓住處長者報言。我 重收。因生嫌賤。復有衆多苾芻 隨諸商旅行 意止宿。彼旣宿已欲棄草敷。主人報曰 無好臥具。我爲客故遠求軟草。必不嫌者隨 苾妈,人間遊行來至此寺,問主人曰,我欲投 故。遂於遠處求臥具草安一房中。時有衆多 處。於此寺中臥具寡少。時@諸茲芻爲供客 施主知。若云棄者即應除薬。若云留者隨語 福含中宿。所有臥草旦並棄之、答曰。由汝藥 遊行至室維伐。彼諸茲偈問言。行李安不。報 諸茲芻便於鞭地辛苦經貨。 不。答言無有。遊獡報曰。我等如何臥堅鞕地。 天晓已往問茲獨。但見其章藥不淨地。不可 宿已。並將其草棄養職處,各趣長途,長者至 至一聚落。中有長者。爲沙門婆羅門等故 佛教已。時有衆多茲獨 客舍、遠求軟草以充敷具、時諸茲獨於此 故遠求此草、實是難得。無宜輒棄。客茲芻 。頗有多少臥具物不。茲芻報曰。此寺先貧 쪕 逐商旅 時此遊紛漸 (人間 投爲 遊 胩 次

諸苾獨白佛。佛言

雖居曠野亦學草敷

時諸

共何故。以事具陳。時諸茲獨白佛。佛言、雖在慰問。行李安不、報曰、我被賊劫何有安隱、問 蘭若其草不應散棄。可聚一邊隨意而去。汝 村 **苾芻問是敎已**。 遭賊劫。漸次方至逝多閩林。茲稱見已共相 苾芻棄草,時節遲晚不及商人。在後而行。 便爲止宿。多用乾草以爲臥具。商旅夜發 復有茲獨。 **隨逐商旅至蘭若** 便

有衆多苾芻。遊歷人問遇至此寺欲求寄宿。 作此責日。即便収草棄外而去。致令爛損。 目

仁等無知自身犯罪。欲令我等亦犯罪耶

後

問有臥具不。主人答曰、此無臥具。我爲客故

遠求軟草。前有茲芻來此投宿,所有草蓐並

欲收棄。我等不聽。不肯隨語反相责數。並棄

故於今時更無可得。彼便地臥

下喪便

復有衆多茲勞。共諸商旅人問遊行。遇至井 言。此不應棄。若有茲芻囑授而去。遺棄方棄。 來寄宿者備受●艱辛。時諸茲芻以事白佛,佛 行至逝多林。 諸茲錫見共相*問答。 廣說如 安止。時露形者共相告曰。不知何物齧我身 宿止。于時有諸。露形外道、於茲獨宿處便爲 得稱心。卽共商人返跡而去。至前井處、便爲 從遠而來。時婆羅門逢彼商人。所求之事皆 乃至我於彼宿骚棄其草。答言。由此緣故 時諸茲芻多以乾草而爲敷具。 時諸南旅曉便發去。 便作是語。誰 惡欲轉思 道逢商旅 佛言。應布軟草勿令傷足,彼布草已蟲蟻便 非我草。佛言。前與後時應問彼曰。草若用訖 即不應棄。應與彼人。後斃衣已不肯收棄,云 彼茲仍不受其語途便棄擲。佛言。餘有所 時諸苾芻爲染衣事。於日光處布諸乾草以 諸苾芻如我所制不依行者。皆越法罪 數葉,時可觀察。若拾去時常須總乘。又經行 生,佛言應棄。彼日日棄妨廢正修,佛言。不應 汝能棄不。若言能藥應可與之。若云不能即 其草須棄。復有苾切爲染衣故勸留其草。 時 驪衣服。 草不收舉蟲蟻多生。佛言。染衣旣了 地上。蟲蟻因生。佛言。安破冤中勿令其濕。爾 以繩繫e挂在樹枝。又經行處以程昧耶安在 處有設供事。須草稕坐。同前致蟻,佛言, 不須與。時有經行之處。其地堅鞕令足傷損。 應 須

苾芻婆羅門咸留草敷俱隨陌旅

去此不遠有婆羅門宿。

邊即便止宿。

廣說如前。岩異此者得越法罪

前

若復苾獡者。 除餘緣故。 敷 說 。去時不自舉不教人學。若有茲紹不囑授 若復茲獨於價房內。 波逸底迦 謂此法中人除義如上。僧房者 若草岩葉自敷教人

> 是風吹草卷。蟻壞聞是蟻穿草穴。若茲獨於 時在路逢見苾獨。或到前住處方始懲役。或 未雕勢分已來。得惡作罪。若離勢分便得墮 葉、自敷教人敷、不界而去。有人不屬投,乃至 中犯相其事云何。若苾芻於僧住處,若草若 丽 鑰 並廣說如上。有茲恕不囑授者。謂有茲獨 具勢分及五種囑授。 門種樹之法。廣說如上。有四十九尋。是名殷 尊。未知齊何是敷具勢分。佛言,如生間婆維 學去者。謂雕勢分,時具壽鄔波雕白佛言, Æ. 謂是如來弟子住 狂心亂痛惱所羅 數看此皆無犯,又無犯者。謂最初犯人 鞭地。或在沙石中。無蟲蟻處布以草敷。設不 觀祭 若壞不壞得罪輕重。廣說如上。若在甎 日暮時。在僧房中安草敷具。若夜若晝時時 如上說。草敷有二種壞、 澗風及蟻。 到住處見有苾芻以事相囑。 罪。若茲獨初去之時忘囑其事。在路憶得、或 不告語,除餘緣故波逸底迦。亦如上說。此 坐臥。敷具者。謂若草若菜若自他敷 處 乃至逼觀四方藏其戶 於中堪得為 心念口言並廣 1/4 風壞謂 威 ポ自 偐 世

諸茲得。前是創制此是隨開。若有難緣不須 時世尊。讃歎持戒及尊重戒少欲知足已。告 是故我今爲諸巫獨制其學處應如是 諸少年聞斯勸已。 强素苾芻出僧房學處第十六 **馱耶**所。 具壽解陀夷。至彼衆多少年茲芻處。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 遊涉。彼師問日 汝等所欲讀誦禪思。及衣食利皆令無。闕。時 E "汝等共我人間遊行。降伏他宗自獲名稱 白言。我今淸問二師 各各自詣阿遮利耶鄔波 欲往人間

·汝欲共誰以爲伴侶。 『報云。大 勘喩之 随意 6通二通台型 6度二種® ○柱二掛合金 6 関二飲金

無智人曾於此宿,去時不解舉此草敷。時婆

羅門聞而報曰。前有釋子於此宿去。

。然形黑

沙門釋子於諸人中自云布智。停宿之處

孎授。

不學草敷

即眠不作觀察。

作觀察。去斯不遠有邬波索迦,聞婆羅門曰。沙門釋子不斷殺生。隨

時默然而記。

後至茲彻住處具以事告

共相歐圖。持火來看見有衆蟻

餘者報曰、汝於昨日多噉酒糟。

彼便具答。時諸少年共相議曰。阿邁利耶何 塔此是誰圖,林井洛池牛羊之屬。目视皆問, 報云。我有奪師。 *婕*稚。主人見來即便報曰,具壽、汝請臥具。 亦取我分。少年入已問寺諸人云。是分臥具 寺觀彼何緣。師便告曰。隨汝意去。若有利者 **福德財利易求。我等少年誰當見施。今欲入** 及界者合得其分。如軌範師衆所知識。有大 徒答曰。阿遮利耶此或容是分物"揵"雅。 集僧欲有作務。 言。具壽此或多是黑鉢之類癩修善品,鳴●搥 外已報言。具壽。汝等豊得無有依止遊歷人 陀夷曰。阿進利耶寺鳴"捷"稚。我等往看。報 訶羅。於日晡時便鳴@建"稚 大井邊"與諸門徒共爲憩息。此聚落內有毘 或與皮鞋,所有資具悉令黎去。 自垂兩手著 或與9君持淨器。或與常用觸瓶。或與錫杖. 或以三衣俗與之合負。或與鉢盂。或與雜俗 德郎陀夷共我爲伴 上下二衣。調弄諸人隨路而去。至一聚落近 性當惱於汝。復白師曰。 說。灑足水途足油安在一邊,各自洗足入 (來晚。遂相告曰。作其常事於師臥處皆爲 《鄒陀夷決意而去。時鄔陀夷將諸少年出界 事同父母登當惱亂一時彼少年不受師言。 **卽並喚來令其長跪。教說依止方共前行。** ļīnī] 問 . 邁利耶鄔陀夷:主人曰。彼亦受取。即 部人曰。此是誰村此是誰寺。此是誰
。 時緣陀夷於彼井邊多聚人物爲其 亦當見授。 我等旣疲道路誰能執作。 彼師報日 大德鄔陀夷善言勸 問曰。彼復是誰 諸人聞已白鄔 、具壽彼人惡 我 門 城 駿 不 住 明 逝多林給孤獨園。

學處。應如是說 德。 世尊種種呵責。 以此因緣具白世尊。 年者具以事白。 溫堂中。 實作如是騙遣茲芻夜出房不。白言。實爾大 我令出通宵寒苦僅得存生問言何故。 **苾芻見少年者至。** 逝多林。時鄒陀夷亦復隨逐漸至。給園。時諸 夷曰。具壽汝等何之。答言:還室羅伐。報云且 即便張驅令出。彼居路地寒苦通宵。旣至天 與汝不恭敬。無怖懼懈惰 之輩作 依止師耶。 已告言。阿遮利耶因何大樂。在彼房中敷設 仁遺病生。況復有。病而能膽養。遂便棄去還 等更相告白。便自洗足。報云。汝可出寺:誰能 日。汝等白誰爲洗足等事。答言。軌範來遲。我 臥具。洗途足物並已具安。 可往彼臥 怒而告 少年在前而入。恐有病患是故高聲,少年聞 壽,諸人出看告言。大德鄔陀夷何故非時 日暮方入寺中。四顧無人、遂便大喚具壽具 入寺內。大聲叫喚如牧牛人。答主人曰,我有 。報言。同处行者何有安樂。專者鄔陀夷驅 《俱申言。敬白言。阿遮利耶我欲辭去。鄒陀 "我當與汝瞻病所須。答言。師主我本無病? 云何茲獨驅他茲獨出僧房外故相惱凱 誦所持經隨處眠臥 少欲苾芻聞是事已共生嫌 唱言。善來具壽。 廣說乃至爲諸茲獨制其 世尊集僧問鄔陀夷曰。 時鄒陀夷 行李安 諸少 旣

如是世尊爲諸苾芻掰其學處,佛在室羅伐令他牽出者。*除餘緣故。波逸底迦若復茲獨瞋恚不喜。於僧住處牽苾芻出。或

時有茲與居士窟房。

時

倩寺中若自®造若他騙產。 謂佛弟子所住之處。牽出者,或言驅出。或以 他 復茲獨瞋患不喜。於價住處牽茲獨出。 前是創制此是隨期。重制學處應如是說。若 斯命過。佛言,有此難緣應當產出。告諸茲獨。 上 手牽。自作使人。除餘緣者謂除難緣。 若復遊獨者謂鄔陀夷。餘義如上。 不敢扶出。天旣洪雨土窟遂崩。歷彼病人,因 崩 **獨見報言,具譯宜可急出。天將大雨。恐** 此 **奉出者。除餘緣故。波逸底迦** · 茲獨身嬰疾患。天欲將雨五色至6典 '時彼病重不能自出。時諸苾芻懼犯 此中犯相其事云何。若茲芻以瞋恚心 此法中茲绍等 "僧住處" 。強義如 。或令 諸苾 戒故 土房

四振動。時諸少年共相議曰。可與開門。彼有 腰、或有損足。告當,阿邁利耶我痛我痛。 爲閒。 時邬陀夷即便脚關門 9扉。 遂令溫堂 各往諮白師主。欲去遊行、废說如前。乃至夜 等共我人間遊行。降伏他宗自獲名稱。 鄒陀夷 至彼衆多年少茲芻處勸喻之曰。 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 强惱觸他學處第十七 若不出者當斷我命。即便俱出露地而臥。 大力恐常損壞衆價堂舍。遂與開門。彼便即 入寺中。發聲大喚遣令開戶。彼旣臥已不肯 入於少年床上縱身而倒"或有傷腹,或有損 夜中備受寒苦。 、岩嫌痛者自當出去,少年議日 既至天曉白言 此有大力。 阿邁 爾時具 车

の君二軍動 の唯二性制力、を免疫 の雄二性制力 5 株物 の利二夫曲 の松十(孤)自力* の異二兵団 の注二事事会,〔世〕一の連の今二令自力 9 原二島自力 四根二夏自力

犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛慘所驅其出者。皆得墮罪。遇八難緣並皆無犯、又

欲選歸。問

訔

欲向何處

答言

向

室羅伐

我今欲去 問口 諸茲舜。我今爲制學處 室羅伐城具告苾芻、苾芻臼佛。佛呵貲已。告 且住。我當與汝瞻病所須。廣說如前 何之、 報言。向室羅伐城、報 應如是說 75 室到 芸 本 報

共事。 坐 中而爲止宿。後來於中等者,謂是縱身强爲 是念、彼若生苦自常避我去。波逸底迦 向所說乃至避我去者,皆得波逸底迦 上。此中犯相其事云何。若苾芻了知其事。如 若復彭纲者謂鄔陀夷"餘義如上。知者謂了 來於中散相惱觸,於彼臥具若坐若臥 若復茲獨於價住處。知諸茲獨先此處住。 臥 者。謂以此爲緣不由餘事。波逸底迦義如 彼嫌苦痛者。謂被惱不樂也。 自當避我 一茲芻先此處住者。謂此法中人先在此 作 後 如

麁 俟

食

瓦

經 我等在溫堂中端心禪寂。遂便入9室而告之 喚具識 時少年者聞其喚聲報云 阿遮利那 便®加跌緊念而住。鄔陀夷夜入寺中。發聲大 寺寄宿 乃至各自洗足入溫堂中。共相謂曰 汝等共我人問遊行。廣說如上:將諸少會年投 我於今日噉麁惡食氣力稍劣 應可禪思。即 壽鄔陀夷。至彼衆。多少年茲芻處而勸喻曰。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 起誦習拿經 "時諸少年既受辛苦"曉而告日 其壽豈不佛說。諸無知者不應修定。宜應 誦 怖有無 及好 焦 斯 埶 共 阿遮利耶 相盆 惱利 時具

> **諸茲錫。若茲錫故惱他茲錫者,背得墮罪** 坐身體疲倦。既至曉已還逝多林,乃至佛告 生。應入溫*室坐禪繋念。遂介通夜。跏趺而 夷見告言。具壽豊不佛說。若不智定智慧不 足。應可房外隨意誦經。即便習誦,乃至鄔陀 少年共相謂曰:我等今日噉精妙食氣力豐 皆得墮罪。又緣起同前。於中別者。乃至時諧 世尊。乃至告諸苾芻、者苾芻故惱他苾芻者, 棄而去,乃至給閩廣說如上。 遊鍋聞已具白 **公**且住, 無病。仁遣病生。況復有。疾而能瞻養。遂 ,我當與汝瞻病所須。答云。 師主我

罪 水。乃至佛告諸茲得, g痰癊傷寒。我復何能供侍汝等。遂便入室總 **唑壓 令彼通夜不得眠睡。至天曉已還逝多** 閉諸窓。爲然炭火房門急掩。王母發通覆縱身 此處極涼。報云。汝涼處臥。 陀夷見告言。具蒜。何故疎室而臥。自言。時熱 今時極熱。其入疎堂可爲止宿。即便入宿。**鄔** 又緣起同前。於中別者。乃至少年共相告曰。 乃至佛告諸茲獨。若故惱他者。皆得墮罪 灑以扇륋之至明不睡。至天曉已還逝多林。 宿。恐染黄病。汝等多人若其病者。 我獨云何 共相謂曰。具壽今時稍寒,共入溫。堂可爲止 又緣起同前,於中別者。乃至時諸少年茲芻 能爲瞻侍。汝何急出。遂令露地而住冷水遍 室。白言。時寒入室取煖。報云。具壽。汝熱處 宿。遂便入宿。鄔陀夷見告言,具壽。何故入 若故惱他者。 或觸風得病。或 皆得墮

又緣起同前 時鄔陀夷勸諸少年人間遊行

中。

多有苾祸修習靜慮

時

被諸人知鄔陀夷

佛言。若諸茲獨故心惱他者。皆得陰罪 **辞。緒俗人等閒生嫌賤。時諸茲得具以白佛 莲天晚已於外棄之** 寺內茲獨共知鄔陀夷是 之類恒爲惡行穢沔僧田。 觀房宇。 時鄒陀夷告諸人曰。汝等當觀 黑鉢 諸信心雖梵志居士來入寺中。 得。遂於上層通水之處棄其不淨,及至天明 外。 茲獨夜起欲大小便。 覓彼苑* 瓮無一可 是念。此復豈是破瓦等耶、遂以足指夾棄於 黑鉢不共我言,於今夜中自解躓頓 惡行者,竟無茲獨喚入房宿。便作是念。此諸 大小行處。時諸茲獨夜有所須。 途便單已遊歷人間。遇至一寺。 若 又緣起同前。時鄔陀夷旣無伴侶 昇聯道至第三層。見有瓦里鈴在處安置 隨逐行者皆被惱亂 無復一人共之爲伴 於寺上層棄其不 於此寺中無 體拜虔誠巡 各安型瓦瓮 獨遊入問 即便旋 便作

佛言。若諸苾獨故心惱他者。皆得墮罪 內仁不共語。暫時行立何事辭勞 茲芻白 人。即便多服瀉藥在溫堂中 隨處便利。如 入停息。鄔陀夷即作是念。我今宜可別設方 片時,彼既暫留即還欲出。如是至三者年報 尊說 諸有病者應須瞻侍 寺中所有者老茲 便惱彼寺僧。令諸黑鉢知我鄔陀夷是難數 至一寺所。時諸茲例知其惡行。竟無一人喚 老苾獨暫相周已、即便欲出 報云。老宿可住 獨皆來問疾。問言。四大何如。答曰。困弱。 時 (縁起同前) "鄒陀夷汝欲故心惱亂於我"答曰"我入寺 廣說如上,乃至鄔陀夷到 世 G脚二加里面多

©[冬]一智事 ©[年]一〇 ®加二伽图念,加图 ©至二生与图* ®疾二病自事 -談自念 © 瓦会—瓦金参,全瓦佛 ® C二生自己* ◎族曆=疾癌⑤ ●全二宝会

不早成,豈不佛說。皆以前信心造寺。何皆也。然此寺院始起半功。時鄔陀夷便往と惡行者。無人共語。時鄔陀夷見斯事已生

鄔陀夷曰。我當相助。即便歸寺打"揵"稚已 自爲作業。如佛所教若聞揵稚衆僧應集。 長者聞已告苾芻曰。聖者我今多有財物。 客茲獨報曰。往時彼寺皆勤習定。至於今日 彼隨喜相見。 善來,告言具壽。我聞。彼寺皆並修禪。人願往 拾茲詣室羅伐。 來此寺皆動習定。覺謂今日盡共營勞。我等 擎持。悉皆竟日執作不休。共相謂曰。具壽。告 旣總集。見鄔陀夷自擎觀擊。時諸茲芻亦共 若諸 苾芻故心惱他者皆 得墮罪 **令如此**。 .處苾獨助成,長者曰。若共助成斯爲甚善。 《匠者卒不可求。報云。長者世尊有教、若營 ·共營勞。問曰。何意如此、答曰。由鄔陀夷遺 於 勤修善時 福不勤者 **具以事告時諸苾芻以事白佛佛言** 仁有何事廢修靜慮得至此耶, 彼諸舊人見客茲獨至各唱 ıÙ 罪 便 惡 造 ú 諸 不 惡 起 杂 此

前 " 不 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 我 我 我 是 可 , 为 至 郭 陀 夷 到 一 寺 中 。 多 有 苾

行皆不共語。時鄔陀夷見是事已遂相惱亂。時寺有賊怖。時諸苾芻見鄔陀夷來。知其惡又緣起同前。乃至鄔陀夷到一寺中。當爾之

他。皆得墮罪也。皆得墮罪也。皆得墮罪也。我欲掩扉。答曰。故心惱戶自可牢閉。大衆之門何干汝事。時諸苾芻云、大德勿當門立。我欲掩扉。答曰。汝之房至日暮時大開寺門。當闖而立。時授事人報至日暮時大開寺門。當闖而立。時授事人報

便利。答言。具壽於汝房中穿牆而出。 **苾翎夜須便利報云'大德。勿復賞⁰閩。** 夜多開門。時茲獨出寺便利一時鄔陀夷見其 根本說一切有部昆奈耶卷第二十九 他茲得者。皆得波逸底迦罪,又無犯者謂最 共生嫌賤。諸茲獨白佛。佛言。若茲獨故心惱 籍 告 天明已諸信心者入寺禮拜。 或門屋下或水寶處。或在中庭而棄不淨。 極 不語便生忿怒。遂牢閉共門當閩而臥,時諸 又緣起同前。乃至鄔陀夷到寺中。寺無賊 初犯人。或癡狂心亂痛惱所纒。 誰能爲起。時諸茲獨旣無出處。或在餐前 仙人居處豈合如此。作是語時令諸俗: 曰仁等看此黑鉢之類每於寺中糞穢狼 時鄔陀夷見 我行波 我出 至. 怖 徒 mi

十 根本說一切有部毘奈耶卷第三

日。汝等共我人間遊行。必當降伏他宗自獲時具壽鄔波難陀至彼衆多少年苾芻處勸喩爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。故放身坐臥脫脚床學處第十八

波知

||雅陀在於井處。

开處。廣開諸人兼爲說法 县即便兩人臥县皆悉受之,時

42)

難陀禀性惡行不堪共居。竟無一人許共同 報曰。不稍用語後自當知。不受勸言遂與同 去,時有乞食苾芻。聞其覓伴遂告鄔波難陀 須皆令無認關。時諸少年雖聞此勸。共知鄔波 名 濉 是分臥具"揵"稚、主人苾芻報云。阿瑜率浸 "雅者亦取我分。答云如是,遂至寺中間 得之。鄔波難陀曰。汝宜可去。若是分利。鐽 乞食者曰。或是分利"揵"稚。 具壽此乃多是黑鉢之類嫩修善品。鳴。搥 聲已報言,大德寺鳴"雄"稚"我欲往看"報 憩息。村中有寺打"键"稚聲。時乞食者旣聞 此乞食者未須與語。且忍共去後自當知。 輒相呵責斯豈合耶。 遺擊物汝不肯持。亦未乖理。然汝非我二師 以奉施 而多畜此生惱物耶,報乞食者曰。 答曰。大德。豈可不見佛法僧實勝妙觸田持 爲我學持衣俗。吾年衰朽且宜相助。乞食者 去 不就彼求受專業。彼於我處欲何所爲。 Ħ 日 **僧別有作務。我等旣疲道路誰能共彼。執作。** 漸遊行至一聚落。 宜受臥具。報言我有大者亦爲受不。問彼是 出至界外。時鄔波難陀報云。乞食者汝可 。"途報同梵行者曰。我滿千夏不依止他 稱 "此鄔波難陀爲人惡行。 汝今隨去必遭惱 "我共大徳人間遊行。 有同行人報乞食者 報云是大德鄔波難陀。答曰彼人衆所識 汝等若欲讀誦解思。 即於林外詣并池邊俱 時鄔波難陀便作是念。 及以 我既及界理 衣 食病緣所 知識 知乃 ij. 漖 我 亦 共

章待至天曉。時鄔波難陀知其意。止不爲開 開門。報言。大德。我行波極無暇商量 設有平 言。乞食者可爲開房,欲有商度,彼作是念。若 、臥之具。及洗足物,並在一邊、就彼應臥。報 乞食者在閣下房閉戶而臥。聞喚聲已 大德何爲高聲。 我於上房已爲數9置 我今宜臥不與 入寺中高聲 大 是甎地,或脚以版支或時仰著。此皆無犯,又 縱身坐臥欲惱他者。皆得喧罪、若是®版棚或 犯相其事云何。 脚出傷損他人。 諸座放身坐臥者。謂極縱身或坐或臥。 朽 用蟲水學處第十九 無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所繼」 棚 上脫脚床者 波逸底迦者廣釋如上。此中 若茲祝知僧房含有脫脚床。 謂 比 床脚不連上蓋。

門。卽向上房洗足入室。問曰得塗足。油安在

處。報曰近在床邊。鄔波難陀善知聲相、觀

容入房乃至天明言未能了。

諸

人旣

散

時景將隱。

便

何

草等,自作使人不顧生命,時諸苾芻以緣白 諸生命我喚將來。豊復有人數以相付。豈可 佛在憍閃毘瞿師羅菌。 若復苾芻知水有蟲。自澆草土若和牛糞, 戒者。廣說如前。乃至制其學處應如是說 種呵貴。非出家入所應作事。讃歎少欲尊 水及以教人澆草等耶。實爾大德。世尊、以種 佛。佛以此緣集諸茲芻。問闡陀曰,汝實用 是語已共生嫌賤。 稻盎→瓮瓶●項何不走入。諸有少欲苾芻聞 欲去我不聽行。四海寬長因何不去。江河池 陀勿以有蟲水澆草土牛羹等。闡陀報曰。貴 蟲水燒草土牛糞等、諸茲切見告云。具壽聞 云何苾獡以有蟲水將澆 爾時具壽闡陀。以有 及 重 蟲

> 造大寺過限學處第二十 犯者謂最初犯人。或瘊狂心亂痛惱所屬 或時不死。得罪同前、若無殺心者無犯。 若於此水處。假之令斷。於其下畔隨蟲命斷。 魚命斷之時。皆得贖罪若不死者皆得惡作。 水處多有蟲魚。 '苾芻殺心決去其水。 隨有蟲

故令 及餘

佛在憍閃毘瞿師羅園。 未見聞。 之所欺弄。 詳去告關陀口。具壽當知我等常被諸黑鉢者 如是者應可詳去。 誰能如是、鄔波難陀曰。具壽聞陀衆所識知 心變。我等宜應於六人內。簡取一人證性聰 修善品悉皆營作。我等所有施食之家勘令 我等今應共造一寺,令諸黑鉢會所未覩。 共相告曰「我等常被諸黑鉢類之所數輕。 處所强作譏嫌。六衆聞已。時難陀鄔波難陀 他住處得便居止,而自不能安一基石。 舍象馬之厩、諸茲獨聞已告言。具壽仁等於 他寺生輕賤心作如是語。 作傭人。具陳可不共請之曰。 至不能自安一石今應共造一寺令諸黑鉢會 辯才無礙。能作如是針杖相隨。阿說迦曰 敏善解說法。能令細針引入麁杖。我等六人 諸餘黑鉢得我瑕實作如是說。 時難陀告鄔波難陀曰。若我六人皆營作者。 汝恒居他寺自無居止。 。我等共營恐招機議。云往時六衆。今 而云我雖恒居他寺多生譏恥 共請其人勸爲授事即便 乃至一石不能安置。 爾時六衆苾芻每於 此寺崩隤獪如 大德仁可發勇 六衆茲芻不

餘坐物放身坐臥者。波逸底迦,若復茲芻者 若復苾芻於僧住處。知重房棚上脫脚床。 時自作或被他数 。餘義如上、僧住處者亦如上。知 松本說一切有部毘泰耶卷第三十 `重房者謂居重閉危 及 草等。得波逸底迦。疑亦如是。若水無蟲作 逸底迦"義如上說,此中犯相其事云何。若茲 蟲想用時。得惡作罪。疑亦如是。 若茲芻河 **獡於有蟲水作有蟲想。**

脚床放身而坐令床脚脱打破他頭。

以此因 質作

廣

等水。蟲有二種。一爲眼所見。二爲羅所得,若 餘義如上。知者或自知或他告語。水謂井池 教人燒者。 波逸底迦。若復茲獨者謂是關陀。

自用若使他澆草澆土。若和牛糞等者。得波

若自用若教人用澆

池 有

哉旣是勝田。

我當爲作。于時闡陀受衆勸已

猛志作授事人。爲諸僧伽造一住處 報云,善

說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說 如是惱亂事不。白言質爾。世尊。種種呵責 緣具白世尊。世尊。集衆問鄔波難陀曰 是事已共生嫌賤、云何苾獨在上棚臥、知脫

被打頭破何有安樂。具以緣告,時諸茲芻聞

時同梵行者見唱善來。問安樂不。報言

病藥所須。答言大德我本無病故破我頭、設

何之。答曰向室羅伐城、報云且住、我當給汝

更有疾豈能贍養。說是語已拾之而去。還逝

已便往就別。報言大德我今欲去。間曰汝欲

念。我若苦言或容更打。即默爾而住。至天曉

邬波難陀報云。乞食者何故頭破。 彼作是

痛

脚脫打破彼頭。報云。大德。打破我頭極爲苦 其臥處即移床脚。安彼頭邊放身而坐。今床

門人報言。塵者大爲譏弄。此非唱令乃至王 是念。以何方便我爲僧伽能建大寺 即便洗足"入已房中結跏而坐通宵不寐作如 關陀親所羅麩"長者問曰仁何所觀。關铊告 可爲羅。長者告婢可爲羅麨,其婢爲羅。是時 未得其便。告長者曰。我已巡門乞得片變。仁 觀伎樂便雕其門。是時剛陀即便稱入。時 奏諸鼓樂。多將舞者在門前過 可得乎,于時有一長者。新誕孩兒,爲大歡慶 便作是念。求執衣裾尚不聽近。欲求餘物共家。然是某甲長者之宅,仁不須入。是時闡陀 旃茶羅家 五王家 豈可此家是前五種 但遮五處,一唱令家,二姓女家。三酤酒家,四 家。無宜輒入 闡陀報曰。如佛世尊乞食之人 欲入其舍。時守門者告言。聖者此是大長者 行乞食。先於餘家乞得數已,便詣彼長者家 是時闡陀至天明已。 諸大茲芻皆有施主。別生敬信。 家於舍利子所。 彼家於大目連所。 如是及餘 於滿慈所。彼家於無垢所,彼家於牛王所彼 羅所。彼家於婆澁波所。彼家於大名所。彼家 彼某甲家於馬勝所偏生敬信! 來大德關陀宜於此坐暫時居止,而言談由緒 具壽威儀。库序如雕欲人。長者遙見告曰 人。若能化彼令生信敬。可爲僧伽造成大寺。 大富多財票性慳恪。 主當憑 告誰而能造寺,時此城中有一長者。 我欲觀蟲、若有蟲者我不應食、長者報日 今此世間人天諸衆。於世館所普生敬信。 著衣持鉢入憍閃足而 乃至維器獨水亦不惠 彼守門者貪 我既無別施 彼家於吠陀 復更思 時守 춐 彼 胙 舍 耶

所爲 者日 緣有所須者。於我家中隨意當取,請勿爲外。 時時間來詣其舍。爲長者夫婦宣揚妙法。令 **登令餘者而輒進耶,請勿爲慮。是時闡陀於** 杖替以別人。彼便報曰"仁入此門非我所欲" 之號輒入此門。若放入者 我令長。者與汝重 知不。此家長者我以大緣令其敬信,門人報 設方便不令其入,報守門者曰。 咄男子汝今 黑鉢者入。不識機宜令其失信。我今宜可預 **喚守門人告云。** 猶如暴惡琰摩獄卒。 見辭而去。長者告曰。大德於時時間賜過 闡陀見已即便生念。我聞木釜一煮便休。 受三歸持五學處,時長者報曰。聖者若於資 食質無燃咎。闡陀報曰。長者俗人無戒隨意 我已受得他所施数。豊容見棄職美食耶。長 受此施即爲前食亦爲後。供 而告之曰。施主 種上妙飲食。幷諸異味盛滿の盤器持來供奉。 爲長者宜說法要。讃修十善毀行十惡。 受諸苦惱。設生人中短命多病。然關陀苾劉 者由數習故。 若食蟲者當有何過。 長者旣聞法已心生敬信。即便入舍令辦 妙閑三藏得無礙辯。善識時宜應機說法。即 。我已知之。告云汝從今後,勿令諸餘黑鉢 即便報曰。我質欲得數數相過。而守門人 "是時長者聞此語已倍生深信。闡陀卽 答曰依教是時關陀便即思念若更有餘 "我等俗法先得麁食後逢美妙" 藥前惡 我受戒品豈得同彼受他信施輒輕 身壞命終瞭於地獄餓鬼傍生有何過。報日,如世會言若殺生 汝見聖者闡陀入時不應應 不聽前進。 于時長者 時 老 我便棄 種 彼

◎疊觀匠處告云。 賢首,汝等豈能於一日中。 陀報曰。 過其宅 首 爲。此應可9辨,即隨索多少給與其錢 首。汝等豊能於一日中。以成熟販造三層寺 去。背長者家多取錢物。往作嘅人處告云。 **莞許爲授事人。衆旣不差。便共長者俱時** 陀聞已便作是念。 黑鉢之徒不欲見我 欲爲來價造住處者。當自檢校,何待來差 壽大准陀造此瞿師羅園。亦是誰差作 具壽闡陀。我昔營造逝多園林。誰復差 不被差常惱僧衆。況今差遣相惱不疑。 爲衆上座,見長者請便作是念。此六衆輩比 願僧伽慈悲聽許差作授事人。爾時舍利 聖者闡陀。樂爲衆僧與造住處,我爲施主。 相隨向寺入大衆中、禮僧足已敬白大衆 作撿校之人。長者報云、善哉我去。即 者日。仁今。宜往詣僧伽處諮問大衆、求請 得爲僧伽造立住處,然無助我撿校之人 足我深敬重。白言一大德令我舍內多有 **耬線會不見受。今時雖許復爲衆僧。** 長者曰。欲作何事、闡陀報曰。 聞說福利深生歡喜。白闡陀曰: 住處。長者便念。 /削熱觀造三層寺不。 次向木匠處告云。 百口房不。甄匠答曰。 有事臟業。答言賢首今正是時。 汝等豈能於 時關陀雖閉此 我願助汝成斯福事 爲彼長者讃說七種有事關業。 一日中。總集諸木 @匠造三層 我已屢將家母黄奉施。 告一無所受 若多與錢物衆人共 于時闡陀報 可爲衆僧營造 聖者我今欲 後於異 隨意當作。 與關 觀此 報 次向 乃 我 财 長 睛 闡 此 腑 庀 我 知

問苾獨曰。我所造寺何者是耶、

有

一茲芻

長者答曰。今時不辦明日當作 方箭。但有小門纔通出入。營造旣訖。便往至 無泄渠。戶中窓牖皆不安置無跡通處。形若 前 次復多覓傭力之人將入寺中。 併功相助 層寺。 次向 死匠及畫工處 一日便成 。報云長者造寺已成。應爲慶讃。 然造寺時。下無水資。上 各隨所作問答同 念:

中各修善品,時阿難陀奉佛教已。告諸茲芻 **每為說密修善行發露衆罪,汝等若有獲得** 瞿師羅園諸茲芻處而告之曰。汝諸茲芻我 熱血而取命終,世魯告阿難陀曰。汝今宜於 造寺者 彼之施主見寺崩壞生大懊惱。必歐 後夜分必定崩潰、 爾時世尊便作是念,六衆闡陀所造之寺, 夜分往詣闡陀所造寺中各修善品 露衆罪。汝等若有獲得勝定 當以定力於初 是日車載種種上妙飲食。 衆聞之。總生惶怖悉皆逃走,時彼施主即於 水無田處,其水浸漬寺便崩倒 至天明已六 起。風驚雷震便下大雨,滿彼寺中。形如 知意。是時帝釋諸天來詣佛所。 心。諸佛常法者起世俗心者。帝釋諸天悉皆 隨修善品。 日。諸其壽。世祭有教。我每爲說密修善行發 而坐。佛爲宜說諸法無常一禮佛足已忽然 時諸苾獨與佛俱去。至後夜時四 當以定力於初夜分往詣闡陀所造寺 世尊便於牛夜亦往寺中起世俗 得勝定者。如佛所教往彼寺中 若我及僧衆不爲受用所 來詣寺所欲 禮佛足已在 時諸苾 中慶 大篙 面雲 於 目

生。 晚春出 得少蘇息 即便懊惱悶絕于地。 寺中。 是汝•寺。猶如駱駝蹲伏崩倒 德 爲受用耶。阿難陀曰。已爲受用,長者曰。大 聞已白阿難。陀曰。大德。世尊大悲入我寺中 陀奉佛教已、指長者所。具以佛語告之。長者 福利無量無邊。當須數喜勿爲憂悒。時阿難 來雲集。入汝寺中共爲受用。宣說妙法。汝之 入受用 於後夜分世尊自往。及帝釋諸天皆 房舍。然佛世尊竟不受用 宜往告彼長者曰。 日奉爲世尊造斯住處。 若佛世尊入我寺中已爲受用者。我能 我拾珍財其數無量。未曾受用遂見崩潰。 何況汝寺於初夜時有養宿德行茲獨告 勿令門額觸汝頭髻。長者見已作如是 家。與彼 ,世貧爾時命具壽阿難陀曰 六衆先有 多有施主奉爲如來造立 時諸親族以冷水灑面 爾時長者問諸人曰。 瑕 於彼施主輻亦隨 隙 一汝須存意入己 報長者日 汝今 此 H

者見問。 此緣具白世尊。 所作事理應羞恥。 **苾獨聞是語已共生嫌賤** 上食人奉一氎 仁等能爲長者造立大寺。實是牢固。六衆答 物、隨意供給、時諸茲獨見是事已。報六衆曰。 我善知識六衆苾獨个在何處。 信。雖復損失財物,然於我等敬信彌隆,供以 食已。便以新。雖人奉一張。茲獨所須資具之 如是不端嚴事耶。 汝何見で磯。 皆疾來至到長者所。長者即便請其 沙門資具隨意當給 一世尊集僧告六衆日。汝等實 我等六人能令長者深生敬 反更自高 六衆白言。實爾大德、 云何六衆苾芻。於 。時諸苾芻即以 **六衆傳聞長** 其少欲 世

意以 種種 呵 責 廣說 如前。 乃至爲諸茲芻制

其學處 若復茲獨者。謂是六衆。大者有二種 一施物 應二三重齊棋"居處者過者"波逸底 若復茲獨作大住處。 及諸窓牖。 應如是說 **拜安水○資 岩起牆時是濕泥者**。 於門·程邊應安橫·居 作者或自作或

濕泥者 應二三重布其。模整 **瓣時是濕泥者。始從治地築基創起牆壁。**是 使人。於門稱邊應安橫扂及窓牖水資。若起 中得爲行住坐臥四威儀事, 大二形量大。此謂形量大。言住處者。謂於其 **益作授事人時。有何因故。尊者含利子方** 犯者。謂最初犯人,或癡狂心亂痛惱所纏 三重作者。皆得墮罪。若是熟甎及以石木。或 **苾芻爲僧造大寺,用濕泥壑及曳泥模。過二** 波逸底迦,釋義如上,此中犯相其事云何,若 告日。我等無主不可久存。 今日以善方便遮止闡陀。 進止而不聽作。佛告諸苾獨 此舍利子非 諸茲芻咸皆有疑、請世尊曰。 可施主欲得疾成"雖過重數並皆無犯,又 等若扶必有弘益。去此非遠有一鸚鵡,禀性 有老鵂鶹 衆皆議曰。此鳥耆宿堪可爲主。我 頂共相領立、我於何處當可得耶。 互相欺爲不饒益。 遭疾病遂致命終。 有大群鳥依止而住。中有鳥王共相統領 止,汝等應聽。於過去世,雪山之中極深險 聰慧善識譏宜 我等共間扶鵂鶹爲主是事 時諸群鳥共集一處而 時諸群鳥旣無其主 乃往古昔亦曾遮 欲覚鳥王同爲灌 具壽剛陀求僧 老過著者得 去斯不遠 更 因 们 便 時 相

可不。即共往詣鸚鵡之處問言。欲立鳩鶲爲 主是事可不。于時鸚鵡、觀鳩鶴面而說頌曰 不愛 鵂鐊 ĘĮ, 爲衆鳥王

爲其主。汝諸茲獨勿生異念。往時鸚鵡即含 時諸群鳥聞此說已不立爲主。 最初犯人。或擬狂心亂痛惱所騷便遮止。今差授事,亦方便不聽。又無犯者。 利子是。老鸺鹠者即闡陀是。 告扶爲*王。方 不 面如此 發 欲如 便立鸚鵡以 何 謂

三攝頭日

不差教授茲獨尼學處第二十● 同 不 差 路 及 至日◎暮 乘 船 二屏教 爲 食二 化 種 食 衣

中攝頭日 爲 **令難鐸** 說 表深 經 迦 皆證 教 誠 阿 苾 羅 縀 漠 尼

善行茲芻尼、曠野茲芻尼。明月茲芻尼、安隱 尼、民陀茲彻尼。末臘婆茲獨尼。大衣茲芻尼。 尼,亦在此王園寺而作安居。所謂准陀苾芻 此處爲夏安居,與五千茲錫俱。有舊宿茲獨 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 可去。時大世主聞佛說法。 佛足已在一面坐。爾時世母爲大世主等宜說 **概尼,與五百必額尼以爲特從。往詣佛所,體 苾裼尼等。大聲聞尼咸於此住,時大世主苾** 茲獨尼,少力茲芻尼 6喬答彌蓮花色大世主 法要,示教利喜令敷慶已。告言。大世主。時至 頂戴受持禮佛足 佛於

贏惾。 乃至禮佛出去 **贺尼。復與五百苾芻尼往詣佛所,廣說如前。** 次當教授。而不願去教授諸尼。時大世主茲 佛教已。即依次第而爲教授,時具壽難鐸迦 宿苾芻爊爲次第教授苾芻尼、 索迦鄔波魯斯迦宜說法要、汝等從今已去、耆 不復更能爲諸四衆茲芻茲芻尼 時諸茲芻聞 邬 波

得食已還至本處。飯食訖收衣鉢。嚼齒木洗 日初分著衣持鉢。入室羅伐城次第乞食。旣 而受。時具毒難鐸迦過於夜分至天曉已。於 得大利益。有大光輝。能廣增長獲究竟處。汝 汝亦如是宜說法要。由此緣故。 宜說法要。何以故。難鐸迦我當隨力教授茲 佛告雄鐸迦曰。汝當教授苾芻尼, 授尼衆。時難鐸迦亦在佛邊衆內而住、爾時 更次教授。今至具壽難鐸迦,而情不樂欲教 **誰教授尼衆。阿難陀曰。比來皆是耆宿茲協** 佛見大世主出去之後。告阿難陀曰。今當次 不應群教彼尼衆。時難鐸迦蒙佛教已。默然 **概尼。汝亦教授茲稱尼。我爲諸尼宜說法要。** 。令彼諸尼衆 應爲諸尼

尼日 既至彼已。時諸尼衆遙見難鐸迦來。白言。善 時難鐸迦於晡後時從定而起。著僧伽胝, 足已。旋入房中宴默而住 理 若解者言解。若不解者言不解。於義善解如 難鐸迦足已於一面坐。 來大德。即爲敷壓請其安坐,時諸茲芻尼醴 一茲獨以爲後從。向王園寺欲教授茲芻尼, 修 行 我今爲諸姊妹說問答法門。汝等善聽 於義不決當可獲問。大德。此言之義 時難鐸迦告諸苾芻 將

告諸苾芻曰。

汝等應知。

我今年衰老朽氣力

乃至如是應知。

復次姊妹。此眼色識三和生

即便出去。爾時世尊見大世主出去之後。

未能解。 諸苾芻尼聞是教已白難鐸迦

見觀內六處實無有我。心生信解了無我故 見有,又問曰。姊妹。如眼旣爾。乃至耳鼻舌身 知內眼處有我我所不。諸尼答言。大德。我不 順理修行。時具壽難鐸迦告諸尼曰:姊妹汝 德善教我等,我等威皆隨所教事。而爲問答 詮議。此外六處無我我所。如是應知。復次姊 觀外六處實無有我。心生信解了無我故。 故。大德。我等順修正行實作此解。以正慧見 外處有我我所不。答言。大德。我不見有。何以 有。又問曰:姊妹。如色旣爾。乃至聲香味觸法 外色處有我我所不。諸尼答言。大德。我不見 所詮義。此內六處無我我所。如是應知。又於 時難鐸迦報諸尼曰。善哉姊妹。善能解了言 以故。大德。我等順修正行。實作此解。以正慧 意內處有我我所不答言。大德。我不見有。何 大德。我蒙善教深生希有**慶**悅無已,如是大 所不。乃至意法識三能生於觸。此觸有我我 能生眼識,由此三和能生於觸。此觸有我 上廣說。乃至如是應知。復次姊妹。眼色爲緣 妹。 眼色爲緣能生眼識。 此之識性有我我所 難鐸迦報諸尼曰。善哉姊妹。善能解了言所 受有我我所不、答言無有。何以故。如上廣說 應知。復次姊妹。此眼色誠三和生觸。能 所不。答言無有 何以故"如上廣說,乃至如是 此等識性有我我所不。答言無有。何以故, 不。大德無有。如是乃至意法爲緣能生意識。 此受有我我所不。乃至後三因觸生受。此 生於 趺 我

でおす。その可染的性をくずするにより、「可變換常住で上廣説。乃至如是應知と「大原説。乃至如是應知と「大原説。」「古學換常住で後三之愛有我我所不。答言無有。何以故。」皆是無常。然。此觸生受。此受生愛。此愛有我我所不。乃 「常亦復如是。

至

之處。難鐸迦報諸尼曰,善哉善哉。姊妹。若能 法生故此此法生。彼彼法滅故此此法滅。終 解了言所詮義。心生信解了是無常。由彼彼 常。心生信解,由彼彼法生故此此法生。彼彼 斯非實語,何以故。乃至廣說。大德、我等順修 此等所生喜樂。 之法。如是說時,可說此人爲實語不。答言大 妹。如焰無常乃至火炷油器皆亦無常。姊妹。 復 如 能獲得寂靜清涼解脫之處 法滅敌此此法滅。 正行實作此解。以正慧見觀內六處。皆是無 復有人作如是說。此內六處雖是無常。然依 生之焰豊得是常。姊妹。如是內六處。無常。若 德·斯非實語。何以故。此器油等皆無常故。所 依此等所生之焰。定是堅固不可變壞常住 者復有入作如是說。器油炷火雖是無常。然 一次姊妹。譬如因器油炷及火方有烙生。 "如是說時。可說此人爲實語不。答言大德。 定是堅固不可變壞常住之 終能獲得寂靜淸涼解脫 姊

皆不得有。難鐸迦曰、姊妹。外之六處皆悉無非實語。何以故。此之大樹根臺無常。咨言大德、斯如是說時,可說此人爲實語不。答言大德、斯如是說時,可說此人爲實語不。答言大德、斯如是說,此樹根等皆悉無無常。 若復有人作如是說,此樹根等皆悉無無常。 对至花葉皆亦質具足,此之大樹根是無常。 乃至花葉皆亦復次姊妹。 譬如大樹根莖內外枝葉花果貞

前。乃至終能獲得解脫之處語不。答言大德。斯非實語。何以故。廣說如可變壞常住之法。如是說時。可說此人爲實皆是無常。然而依此所生樂觸,定是堅固不常亦復如是。若有人來作如是語。外之六處

爲放逸後生悔恨。姊妹。若於汝等情所染著 未斷故。於四念住當善護心正觀而住。 善防心。瞋未斷故。於愚癡境當善防心。由癡 愛樂之處。常善防心。染未断故。於可瞋境當 悉皆除棄。是故汝等了斯事已。當勤修學。勿 子。言利刀者。謂智慧刀。謂佛。弟子心持慧 善屠牛人及餘弟子者。謂是多聞利智聲開弟 外皮者。謂外六處。腹中五藏者。謂欲貪等。言 終歸磨滅破壞銷散。言內肉者。謂內六處,言 就。復以飲食共相資養,假籍塗香及澡浴等。 色身麁重四大。父母精血羯刺羅等聚集成 舉此喻欲曉餘義。如理應知。所言牛者、謂有 損皮肉。然於腹中肝肚腸胃割截除棄,但重 屠牛人及餘弟子。手執利刀斷牛命時。雖不 傷損。然於腹中肝肚腸胃。細割斬截悉皆除 執利刀斷其牛命。 方便렔劍外皮內肉皆不 譬喻故能解其義。如善屠牛人及諸弟子。手 復次姊妹。更說譬喻,汝等應聽。諸有智者以 住已。於七菩提分法應善修習。多爲修習。於 剣。斬彼相應緊縛煩惱及諸隨惑。對治損壞 取皮周邁蓋覆。此肉與皮不相連著。姊妹。我 人是實語不。答言大德,斯非實語。何以故。此 是語。此牛與皮相連不別。是有命牛。可說此 棄,重取其皮周邁蓋覆。姊妹。有人見時作如 修念

辦。不受後有。汝等姊妹。如是應學見。即能了達。我生已盡。梵行已立。所作已拾。生厭捨故便得解脫,得解脫已證解脫智就能除欲漏。除欲漏已。有滿無明漏心當厭惡提分旣修習,多修習已。於八支道正念成

佛教已默然受教 等觀此難鐸迦。爲彼五百茲芻尼正教正誠。 **苾芻尼還至佛所。** 法已從座而去。旣至明日。時大世主與五百 爾時具壽難鐸迦、爲諸尼衆示教利喜。 我及於汝。教誡諸尼令其解脫,時難鐸迦聞 教誠諸苾芻尼。爲說妙法令速出離,何以故。 羈絆故。重來此世而更受生,爾時世尊。記彼 證究竟。 若於今日而命終者。 我不見彼諸茲 爲彼五百茲芻尼正教正誠。 觀見咸悉有疑。云此明月爲滿不滿。然此明 斷。由斯結惑爲羈絆故。重來此世而更受生。 我不見彼諸茲獨尼有一繫縛煩 **令得解脱而未證究竟**" 而去。佛見大世主出去之後,告諸茲芻曰。汝 五百苾芻尼得不還果已告難鐸迦曰。 月不是圓滿。由未究竟故。如是難鐸迦苾芻。 汝等苾得譬如白月十四日月在空中。 如常威儀聽妙法已禮佛 若於今日而命終者。 令得解脫而未 惱而 由斯赫惑為 不除 宣

為從者。詣王園寺欲教授苾芻尼。旣至彼已。至日晡時從定面起。著僧伽胝。將一苾芻以收衣鉢囓齒木澡漱已。於外洗足。入房宴坐。好太鉢唱齒木澡漱已。於外洗足。八房宴坐。時具壽難,鐸迦至明日已。於初分時著衣持時具壽難,鐸迦至明日已。於初分時著衣持

因

獲

3

ιĎ 稱 起 量慢

說 鼠

智馬

事 郥

非 睯

聖勿 王

令諸耆宿茲芻。

應爲次第教授芯

已於一面坐。時難鐸迦爲諸尾衆。宜說法要 今日而命終者。 流轉路絕不復受生 爾時世 茲得尼正教正誠。令得解脫●至究竟處、若於 復生疑。云此明月爲滿不滿。然此明月是極 譬如白月至十五 日月處空中。 路而重遊履 故於今時盡諸苦際,汝等並獨 **若於今日而命終者。 我不見彼一人於生死 百茲獨尼 悉命解脫得究竟處不。是諸尼衆。** 澎初日 汝等觀此難鐸迦苾獨。巳正教誡五 ÌÍ **獨尼將五百尼衆。往世尊所禮足已。廣說如** 示教利喜,既說法已從坐而去。時大世主茲 爲敷座請其安坐。 時諸尼衆遙見難鐸迦來。白言。善來大德。 佛所說 乃至禮佛而去。爾時世尊。尼衆去後。告諸 **能五百苾獨尼得阿羅漢果已**。 由究竟故。如是難鐸迦苾獨、爲彼五百 歡喜信受❷ 時諸苾獡尼禮難鐸迦足「迦來。自言。善來大德。即 人皆視見無 諸茲獨衆 爾時世算

本說一切有部毘奈耶卷第三十

根本說一 切有 部毘奈耶卷第三

衆不差輒教授茲獨尼學處第二十一之二 三藏法師義淨奉 制譯

攝矾日

浆 教非

令 彰 勝 德理 廣 大 說 路 告 及 小 因 緣路

衆差人。當於十五日褒邏陀時。衆價普集應界內取病者欲。不問餘人。佛言不應如是別 茲得尼人。此某甲樂欲當教授茲芻尼, 教授茲芻尼。若僧伽許差茲芻某甲。爲教授 此並芻某甲爲教授遊芻尼人。此某甲樂欲 ❷授苾翎尼 | 白如是 | 次作羯磨 | 天德僧伽聽 **彻某甲。為教授茲裼尼人 此某甲樂欲當教** 某甲爲教授蓝裼尼人。此某甲樂欲當教授 **芻作白羯磨、應如是作。大德僧伽聽。此茲芻** 甲能教授茲紹尼不。彼應答言我能。令一茲 當差遣教授尼人 應如是差。先當問能汝某 應界外而相差遣。聞斯語已。是時六衆。便於 語已俱出界外自相差遣。還同前過,佛言不 法 此教自爲來第教授諸尼。 應令彼六衆茲獨教授尼衆。時彼六衆。雖聞 遊獨聞已具白世尊。世尊告曰。雖當次第 不 **苾芻尼樂少欲持戒者。便以其事往白苾芻。** ·們摸。於彼尼中有愛樂者共作非法。若不愛 具壽許差某甲爲敎授苾芻尼人者默然。 苾芻尼 "若僧伽時至僧伽應許。僧伽今蓋茲 者即不隨彼。遂於廊下經行出嫌罵語。時彼 尼處。共彼諸尼言話戲笑。 **想尼。時六衆苾錫。至其次日便往詣彼苾芻** 不許者說。 佛言若不衆差不應教授。是時六衆聞是 由 共悪 然故。 僧伽今許羔某甲當教授茲獨尼 我今如是 還復如前共作非 或以身手互相 岩諸

法

何不以身污苾湖尼。謂會不與尼以身相觸:善都城語。謂能善解王都言音語通方域。云 學處。應如是說 說如前 種種呵責。乃至我今爲諸茲芻制其 世尊。世尊以此因緣集苾芻衆。便問六衆 廣被衆差 而便自往教授尼衆。以此因緣具白 便行教授。少欲茲芻聞生嫌恥。云何茲芻不 應尝遺教授尼梁者。時六衆茲獨、雖不被差 差作教授茲獨尼人。如世尊說 若具七法衆 勝法。謂於初八善識開進 云何善解八尊重 者宿位。謂受圓具滿二十夏,或復過此。云何 設會身觸此罪已如法說悔。 **虧犯。云何多聞。謂能善誦二部戒經。云何住** 解釋。云何名持戒、謂於四波羅市迦法 於八他勝法善能分別。七於八尊重法能善 四者善都城語。五者不會以身汚茲獨尼。六 何爲七。一者持戒。二者多聞。三者住書宿位。 造"若茲獨具七法者" 衆應差教授茲獨尼。云 有是處"告諸茲芻曰。不應不爲簡擇輒便差 不斷滅能斷滅他。自陷欲泥能拯濟他者。無 **若自不辭能靜於他。若自不安能安於他。** 不简擇即便差遺,佛言若自不調能調於 謂於八事善能開演。若茲獨具七法·衆應 諸 芗 初聞世 「尊說。今差教授苾芻尼 云何分別八他 人 無

羅門 娶妻之後 婦每生子便即命終 後於異 羅伐城逝多林給弧獨園。於此城中有 若復苾獨僧不差。自往教誡茲獨尼者。 · 妻復有娠。 時婆羅門 知是事已 如是世尊爲諸苾獨制學處已 佛在室 以 八手支順 波逸 一婆

底迦

人議日,今此孩子初誕生已置之大路

宜與

便集宗親爲大o宴樂欲與孩兒施立名號

此見名爲大路。今年 武逝 此大路童子由 唱誦音聲成盡其妙。善四明論解六作業。具 養身速長大。學諸藝能書算等技,賢如上說。 染欲不捨。婦更有娠,將謎之時還命老母。其 增多。如貪婬者習欲之時貪更增長。婆羅門 能離欲。如有說云。若人渴逼便飲醮水。渴更 大智慧。有五百童子就其受學。時婆羅門不 於婆羅門所有法式,著衣噉食會洗淨會軌儀。 勝 賌

誕一男。

老母取兒淨澡浴已。

持鮮白の農周 授與使女告

匝裹身。上妙生。酥置於口內、

云。汝可抱此孩兒安四猶大路 若見沙門婆

懷憂而

坐

有鄰家老母

來至其所告言。婆羅

毎所

|子便即命終。今復有娠、設生還死、寧得不 何故懷憂支頰而住,答曰我婦薄誦。

時其妻至誕生日。即喚老母。母至婦所見 。老母報日。若至汝妻誕孕之日、當宜喚我。

路。於晨朝時禮諸天廟。 涉路而過,是時使女 多青年苾芻。入室羅伐城欲行乞食。亦從此 長壽天神擁護。父母所願悉令圓滿。復有衆 遙見彼來,遂便致敬,指示孩兒告言,聖者,此 持歸。若命不存。隨處當乘。汝可歸還,是時使 小孩子禮聖者足。彼呪願云,令汝孩子無病 小孩兒禮聖者足。至日暮時若命存者。即可 羅門行過之時。汝應慇重致敬告諸人。言 此 往四衢大路安在道邊。諸外道 時諸苾獨如上咒 繁特獨者訛也既漸長大令其受學。其師先致讀是路舊云周刊既漸長大令其受學。其師先致讀 武士等(三) 即與此見名為小路四大三大茶里北溫置小路傍應與此見名為小路四大三大茶里北溫 卽 暮時孩兒存活品抱持歸舍 父母數喜問使女 日 以大師,同前指示。皆爲呪顧。廣說如上,至日 孩子置小路邊。見有沙門婆羅門外道內道及 大道邊。如前毅示"時彼使女禀性懶惰" 便抱 洛已。蹇以白昼授與使女。告云可特此子安 母至已會看其誕孕。見產一男。還復同前淨洗 便廣設大會與子立名。皆云此兒欲求長命 汝抱此兒安在何處。報云安小路傍 父母

女隨教抱兒。

汝抱此兒安在何處。報云在大路傍 父母欣 持歸舍。家人見問孩子活不。報言得活,又問 白佛。此小孩子禮世祭足。世尊告曰。令汝孩 重至心五輪著地、禮世尊已 指示孩兒合掌 欲行乞食。亦從此過一時彼使女見世尊來。感 入室羅伐城 抱 **共學問** 皆有文學。 然此童子 此想鈍小兒。大路童子少授之時。多所領解。 教、誦業師乃教誦明論、道蓬忘瓮道瓮忘蓬。 教師報其父曰。我背質教衆多童子。未曾見 **交問語已便作是念。非一切婆羅門** 宜可教其誾誦明論。 將付明師 道悉忘談道談忘悉 我實不能致 令

子無病長壽天神擁護。父母所願悉令圓滿

爾時世尊。於日初分著衣持鉢,

悉談章。禀性愚鈍。道談忘悉道悉忘談。時親

使女見之亦同前告白。

如是致敬至日暮時。就觀孩子見命尚存

曾見此 됬 時彼師告其父曰。我昔會教衆多童子。未 愚鈍小兒。 道蓬忘瓮道瓮忘蓬。 我實

顆往鄉之

便出城外見

彭贺樹下經

行

行。大路念日、摩納縛迦稱證佛法

找个

求出家。時點學徒

每於假日或觀城市

崇重三寶。前白師曰 大師勿作是語

彼

門自然得活。亦何事辛苦 言 歿世後汝無憂慮。然愚路無識。爾勿見輕 6學重病。雖加醫藥漸就衰羸,告大路日。 有請召處必將隨逐。 鈍 念 危共同始終相濟盡兄弟義。常憶吾語、如佛 不能教其誦習。 曰 一時人皆悉喚爲愚路。父於愚路偏鍾愛念。 非一切婆羅門皆能誦習。 時婆羅門閉斯語已。 後於異時父婆羅門身 ,由此童子禀性 但作種姓婆羅 復作是 安 我 愚

與四五百茲得欲來至此。 而爲出家。何足迎也。 婆羅門種。於第二族剎帝利種沙門喬答摩處。 去。學徒報日,此諸人衆聞舍利子及大目 大衆俱共出城。問學徒曰,今此日人衆欲何處 於此城外在一樹下,領五百人授其學業見 與五百苾獡欲來至此。 出城迎接 爾時大路 至室羅伐城。 大目連,與五百茲獨詣憍薩羅國, 日。彼二人者有何可觀 至林所焚燒旣訖。懷憂而歸。是時舍利子及 說是語已卽便命終。 會 積 合終 聚 皆留銷 城中人衆聞含利子及大日 別離 散 二子悲號具辦凶 我肯聞彼俱藥最上 共出迎候" 大路問 有 कि 髙 咸 必 歸 堕 人間遊行 死 落

@仙渠、或採洞薪或禮天廟、後因休假學徒出 果有大威神。若大師聞彼說法,必當隨從 彼門人中有廢納縛迦 設往 獲建 Ħ 連 連 往 m 送 ●女二族自含含む ●〔梵云…独〕——够 ●託二記章 ♥洗二函型② **●, 資**● - ● 四合二合图 ● ❸ 観十(耳)⊜暈,(耳也)叠寥 四人二人動 四五二三曲 四仙二山劍

所知識 此。時話大衆咸皆出迎。時彼愚路,與兄別後 家業日衰。途至貧窮乞求活命。見衆人出問 壽大路將五百人從憍薩羅人間遊行欲來至 城。禮世尊足承事供養。遂與五百門徒執持 苦思惟。所應得者今已獲得,我今宜往室羅伐 爾時大路。旣得果已便自生念,我多此讀誦動 **撝空。刀割香塗愛情不起。觀金與土等無有** 行已立。所作已辦,不受後有。心無障礙如手 思。於此二中汝樂何事。 具壽。如佛所說有二種業,一者讀誦。二者禪 遂即將向餘處。 婆羅門曰。隨汝意樂:婆羅門曰 我今宜可許其出家 令駕法轅令持法炬,告 深信,自言聖者。我頗得於善說法律而爲出 法。彭贺即爲廣說十二緣生。 遂拾而去。於後假日重詣彼茲芻所。還請說 已心生敬信。告言茲錫。我當不久還更重來。 **苾恕即爲廣說十惡業道十善果報,** 三明六通具八解脫得如實知。我生已盡。楚 詣其所告言。苾獨"世 五百人。從憍薩羅今來至此。是故諸人出 。於語名利無不棄捨。釋梵諸天悉皆恭敬。 於初後夜觀祭思惟。斷諸煩惱證阿羅漢。 。何意諸君俱出城郭 鉢。漸次遊歷至室羅伐城"時此城入聞具 在如來所修梵行不。時彼茲獨作如是念。 ·便於賽日讀誦衆經·未®外之間善閑三 不能出家。當話他方爲出家事。 而與出家拜の授圓具。 尊妙法為說多少。 時彼 語人報日。聖者大路 答曰鄔波歇耶二種 彼既聞已倍生 。我於此處衆 大路聞 告言 茲芻 路見苦勸進 他 不誦得伽暇耶 不聞說。所受之業,若不智者。日增生從,豈有 汝何不去請新業耶。

去 授一9伽他令勤習誦 與汝出家 根。雖有善根與誰相屬 便念。不知此弟有菩根不。因即觀察見有善 家。答曰我旣至愚至鈍。誰肯教我出家。大路 **外別若爲存養。答曰辛苦爲活。問曰何** 兄弟亦非宗親 即隨俱出與兄相見。兄慰問曰 答曰善哉。 尙 Ш 相迎 便與出家并必授圓具。 、觀知屬己告言,可來 我是其弟 愚路與汝 因何 不出 不

經更請新業。有所證悟皆悉白知、若愚鈍者。各隨處安居已。至後集時詣大路所。試會受 衆告曰"愚路" 於六衆邊共相承事。 證悟皆悉白知。時具壽大路。所有弟子門人 安居。若後集來者。試會授經更請新業。有所 謂思惟讀誦。旣授得已,便於城邑聚落而作 之時,若於初集來者。各於師所受其學業。所 常法。於二時中聲聞弟子悉皆善集,一謂五 敬心。詣牧人處請授伽他。彼便爲說,然諸佛 諸 爾時愚路誦此伽他 月十五日欲安居時。二謂八月十五日隨意 正念觀知欲境空 枚人。開其誦聲悉皆闡得。是時愚路起 身語意業不造惡 一汝之同學各向師所請受學 爾時愚路亦近六衆。六 雖經三月不能誦得。 無益之苦常遠離 不惱世間諸有情 業 有

> 非是汝師。於三無數大劫。備受無量百千苦 辛無控告處。世尊告曰。理不如是。牟尼聖 是時愚路乃於房外泣淚交胸而長欲曰。 親受學業。爾時世算伽他告日 既至愚極愚至鈍極鈍。 於我邊親受誦不。爾時愚路白佛言,世尊。我 但是我於長時具修萬行而自持來。 教師騙出房外。旣非居俗復非出家。今受艱 外悲啼。白言世質。我性愚鈍無聰慧力。 到已便見愚路房外悲唏,問曰汝今何意房 林或遊於寺。爾時世尊。有因緣故往大路房。 非在俗復非出家。个受艱辛欲何控告。 行。圓滿修成六到彼岸之所持來。然此聖教 常法。於時時中或遊山澗或遊林藪。或往屍 是至愚極愚至鈍極鈍 讚方能受化。爲因呵責堪化度耶。觀由呵 概察 見被他人之所制獎 復觀恩路 是 方能受化 一思路自發此心。爲是傍人共相激發。 遂乃手扼其項推令出房。 汝於佛敎欲何所 云何能得於大師所 。費日汝 汝頗能 爲因 被親 世 久更 爲 我 責 耷 敎

時世尊。便喚愚路授兩句法。我拂塵我除垢。 婆維門等爲其說法。 抲 唯 此 言 時佛告阿難陀曰。汝可教授愚路, 然佛世尊於受學者親教®句字。無 亦不能随言記憶。 ,難陀往詣佛所。禮雙足已在 然受刺教其讀誦。 世 愚者妄稱智 **愚人自說** 拿。我既親侍大師受持法職 愚 而我無容得教愚路。 而彼不能受持學業 世尊見已知其障重教 此謂眞 此名為 一面立。 持學業一時間難吃 指揮徒 思 睝 癡 者 白 爾 杂 佛

尚不能得

'何假求新',六衆告曰。具壽,可新業耶。 答曰我於三月誦一伽

愚路聞已作如是念。此諸人等非

彼

幸願授我敬誦之人。

大路閉已作如是念、為

便往到彼親教師邊。白言大師

汝今宜可求教誦者。是時愚

獨路之所

遍相告令諸人當知,

Ĥ Œ

室羅伐城。於諸 明

聚

根發起業障。消除。會所不學三妙伽他。即於 爲是會直詮爲是密說。作是思惟忽然啓悟、善 拂麈我除垢者。此之字句。其義云何。塵垢有 於後夜時作如是念。世尊令我誦兩句法。我 誦此法。積功不已遂得通利。時愚路茲芻便 即會旣奉教而作。諸苾芻不許。佛言汝等勿 不。白佛言能。汝今宜去爲諸茲獨拂拭鞋履。 一。一內二外。此之法言。爲表於內爲表外耶 、欲令此人除去業障。其兩句法汝等應教。 汝能與諸茲芻拂拭鞋履 愚路精勤常 至 妙 滿大師意。 法 觟 知難悟非思量者之所能測。

時諸茲獨介拂鞋履敎兩句法。

告

愚路日。

若能聽者當得見諦。於生死內不復輸迴

辯說無滯來教授諸尼

說 殊

脒

此時從心顯現 此塵是瞋非土塵 智者能除此欲染 此廛是欲非土廛 密說此瞋爲土塵 非 是無慚放逸。人 說此欲為土塵

智者能除此癡毒 此廛是癡非土塵 智者能除此瞋恚 非是無慚放逸人 **密說此癡爲土塵** 非是無慚放逸人

諸天尊重供養。廣說如上。卽於其處會加趺未 見希有已。問言其壽,汝能證會此殊勝德。思 座長舒其手。如象王鼻隨逐而去。大路迴顧 後思惟。愚路苾芻見兄慈悲引臂喚起。不離於 智見不生,乃牽其臂喚云 具壽,且起習誦 起"大路因行見其端坐。然阿羅漢" 若不觀察 等運心愛愴無二。破無明賴永出樊籠。 勇無怠斷諸煩惱。於須臾頃證阿羅漢果。平 爾時愚路億此頭義。 然無對。 共起譏嫌。 時彼愚路茲獨得勝果已。諸外 沙門喬答摩 如理修行蠲除三毒。勤 自 丟 我證甚深 釋梵 然 落 **獨於三月中不持一頌。云何欲遣教授諸尼。** 子座高十二时。六人當往 廣說如上。遂相告曰、姊妹。我等六人當數師 已共相告曰, 仁等親諸大德輕蔑女人。彼苾 報言是樂者愚路,時十二衆茲獨尼。聞斯說 尼寺中。諸尼問曰。姊妹誰當欲來教授我等。

者雖不異義便乖方便之理為此時。存本字耳 彼尼聞者解不異義便乖方便之理為此時。為好或式爾彼尼聞令我等請教授師。愚路答曰。奧第迦譯為方便 師有命。令具籌教授茲芻尼、愚路聞已便作 人方能解了者。斯誠妄說。何以故。今此愚路 試常就禮其足。至已致敬。白云何遮利耶存 才無礙。是大法師。如何令彼來相教授。我等 問授事茲獨曰。聖者、誰爲我等作教授師。報 授茲獨尼衆。意欲令我自彰勝德。今我宜應 是念。何意世尊拾諸耆宿大德茲芻。令我教 時阿難陀奉佛教已、詣愚路所、告言具壽、大 尊告阿難陀曰。汝今往勑愚路令教授茲獨尼。 諸人皆起嫌謗。今者宜應顯揚其德。爾時世 尊知已作如是念。我此弟子德若妙高。云何 已自相告曰。此亦解道奧第迦。即辭而去至 奉問大德少病少惱,起居輕利安樂行不。今 念。王闆寺茲得尼衆畔睇逝多林茲得價足。 云何欲遣教授諸尼。 大德輕蔑女人。此之苾芻於三月中不持一頌。 言具壽愚路。 思極思至鈍極鈍,尙能證入。何甚深耶。 時有茲芻尼來入寺中請教授師。 彼尼聞已自相告曰。仁可觀諸 然彼諸尼有閑三巖辯 大聰 世 쳄 法。 寺有大法師。

未能盡 有酬對。大衆嗤笑。由此緣故。 令說愚者不復 是法師。時諸大衆各生輕賤作如是語,諸 既得食已還至本處。飯食訖收衣鉢 於日初分著衣持鉢。入室羅伐城次行乞食。 人逼告坊城隨所思惟。咸皆作了。爾時愚路。 更來教授尼衆。作是議已。六人數設高座。六 如是諸人來聽其法。 令我於七日七夜。於一一字句分別其義 **我於三月受一伽他** 復如是,現神通已還居本座,告諸茲芻尼 現四威儀身出水火。作十八變。 手如象王鼻,按其高座令使即小安。詳就 路。見師子座高便作是念。爲相調弄爲敬 去亦非晚,諸人咸坐共觀得失。是時具壽戲 **若能說法當可聽之。 若故相關弄起去非損。** 持 **獨尼故心惱我。** 共相問曰。兩人俱至。誰是法師。有人告曰 共相啓悟。 梁雲集。或有先世善根之所警覺。或有現 旋入房中。繫念而住。至日晡後從禪定起。將 定、既入定已隱身不現。即於東方騰空而 是時大衆處寬不能普見。 耶。觀知相惱無心悲敬。 **苾怨詣王園寺 豊能教授為我說法。有作是說。我等且** 即便爲說伽他之義 時彼大衆見具壽愚路從遠而 此之愚路於三月內一頌 時彼寺內有無量百千大 汝等樂欲聞其義不。 愚路苾獡若當默然無 時具壽愚路便舒 法師即便斂心入 南西北方亦 r。 洗足已 觀 亦 假 Ħ 來 不 苾 緣 灦

身語意業不造惡者。 佛說不令有情造諸

●[既]—●②⑩ ② 宣二其國 ③治二銷 ●② ○人士(此區是食非土庵寄設此食爲土廛智者能除此食務非是無衡放為人)四句二十八字● ②加二海②⑨②和下同 ⑤存士(存)③⑤ ④叛二〕第 ○新二年●⑤

離問語麁惡語綺雜語。意作三罪,贪瞋邪見, 諸茲獨日。 是半頭善爲聲喻。說未了時 此等諸罪。世尊不欲令諸有情隨心造作。如 是創制。此是隨別。我今為諸茲獨重制學處 得解脫。毀譽破戒沈溺生死,告諸茲芻曰。前 善解脫者。 愚路是也。爾時世尊、讃歎持戒速 便詣佛所。禮佛雙足在一面坐。 **衆獲果無邊。趣三菩提歸向三寶。是時愚路** 更復隨轉。乃至半頭伽他說猶未了。令諸大 斯施庭林所。爲人天衆三轉法輪、愚路今時 奇、會無一人心生不信。然佛世尊。於婆羅宛 路。今日令幾人衆生不信耶。 信 丽 遂所懷。默藏無說。時六衆等。遙見愚路從外 去。苾芻尼衆歡喜奉行。時十二衆茲獨尼不 路。旣爲諸人宜說法要。示教利喜已從座而 成悉歸依佛法僧寶。 歎未曾有,爾時具壽愚 聞菩提。或獨覺菩提 來不還。或有出家證阿羅漢果。或有發趣聲 得煖法或得頂忍。或世第一法。或得預流一 如是說 ·所謂身造三惡。穀盜邪婬。語爲四罪。妄語 。六衆不能對面言告。但問從者茲獨曰。思 來。各作是念。今日愚路令衆多人不生敬 | 皆悉遠塵離垢。得法眼淨明見真諦。或 汝諸苾芻於我聲聞弟子之中心 或無上菩提。是時大衆 衆中一萬二千 答日。唯有希 爾時世奪告

復茲獨僧不差遣。 自 往教誠茲芻尼者"除

復苾獨者謂是六衆。 勝法"波逸底迦

不作 Ħ 法 。遊芻尼者謂此法中尼。 僧義如上。不差造者 教誠 如

是乃

至生十二子。

。年俱長大各並娶妻

庶

我。老多翁便何

人不在時

業消盡,

赤飯醋漿

兒旣見已白其父曰

釜酌與醋漿。次至夫邊授以白 摩

除悔。雖復清淨。然於八他勝法。不能分別教城之語。雖善解方言。然প污苾芻尼不如法多聞。未滿二十夏。雖滿二十夏。然非善解都 臩。 者。 婆羅門娶妻未久便生一息。於後復誕一男。 壽愚路作無利事反成大益。唯願世傳爲說 二衆茲獨。尼。又十二衆茲錫尼。何故欲與其 尼衆。汝等僧伽當謹愼勿放逸。答曰。奧節迦 座若授事人。應告彼曰。姊妹。茲獨尼。僧伽 過 等諸法者不具足者。 衆得惡作罪。 內復是發選陀日、然衆不集。得罪同前。若差 作罪,被差之人。若往教誡 此中犯相其事云何。者諸苾獨。於界外差人 得殊勝之法不差無過。是故言除餘如上 者 利反成大益。乃往古告,斯等諸尼欲作無利 世奪斷除疑惑。白佛言。世奪。以何因緣有十 狂心亂痛惱所纏,時諸茲芻咸皆有疑。欲請 足應禮足而去。又無犯者。謂最初犯人。或癡 合清淨無過犯不。*今此衆中無人樂往教授 爲略教授法。岩茲獨尼來請教授人時。若上 入。悉得墮罪。若差遣如法衆德圓滿。衆僧無 示於尼。此雖能說。然於八尊法不能分別。此 法無過。然非持戒。得罪同前。雖復持戒。然非 因緣。世尊告曰。汝等茲錫。非但今日欲作 反招利益。汝等應聽 。教授者無犯。若於住處無教授尼人者。應 謂以戒定慧法 `衆得惡作罪。被丟之人。 若雖於界內差人 而非褒耀陀日 衆得惡 'nî 教授之 除獲 過去世時於 得瞭罪 若往教誠。得堕 ? 若雖於界 胏 被羌之 法 一聚落有 者 釋 抓 和 岩

> 中一隔內投赤米,一隔內置醋漿,旣對夫前。婦即酬直,持歸爲翁作食。在私屛處。於二釜師曰,與我倍價我當爲作,報言善,陶師作已, 無利事 爲居宅。 即便一隔內投白米。一隔內置美酪。二釜俱 汝願能作兩枚瓦釜口一腹三各容數升。 飯。和以美酪。變作醋漿。其夫報曰。 何遇。每然飯時於其釜中投以白米。變成赤 登能濟命。時彼諸子告共婦日。 汝等何因 知其瞋已 共相告語 **叱彼新婦曰。汝莫如是造邪惡行。** 是己子。知是他人。聞 青盲一無所觀 我已告失須求免過。遂至陶師處告曰 理。妻便答曰。仁若不信當可親觀。諸婦議曰。 **父**鹿飯和以醋漿。婦告夫日。大翁福盡。 門告諸子曰。 酷漿。時婆羅門。年既衰耄不堪噉食。 人行邪惡事。婆羅門善知聲相。聞 我今宜可絕其美食。便與麁飯投以 共 不母不 汝諸新婦與我麁食投以醋! 時彼新婦兒不在時。 **久染患命終** 彼行聲知非己子。即 此婆羅門當與我等作是造邪惡行。時彼新婦 父既 存 华 聲時。 何有斯 時婆羅 衰 便 賢首。 我等 與 兩 知

昔時婆羅門者即愚路是。十二婦

者

其人。於乾砂潭合面而去。時彼獨人吐水 是活人。即現神通長舒右手如象王鼻、牽取

旣

쨞 盡學等令職盡 處。諸子旣至持釜告曰 便 捉兩釜俱腹中有隔。 說伽他 日 汝等當知 遂 卽 持釜藏之 7.非我福

諸子汝當知

他

釜

諸非法。 汝所索。 校欲害於我。我等宜應作餘方便斷其命根 婦聞是語已,遂相告曰,此老婆羅門共兒計 時彼諸子見斯事已。各念其妻嚴加楚撻 9及尾,蛇師乃出一黑蛇,以杜•打•瞋截去頭 欲殺此老婆羅門耶。問曰欲酬幾價。 o賣不。答曰須何等蛇。爲死爲活。報言死。者。 時有弄蛇人來《入其宅。諸婦問曰、 之。眼轉明淨。顧眄左右悉皆明察。私心喜慶 得食不。時婆羅門作是念、何處得肉與我作 藥旣熟已 持至翁所。白言大翁有好肉羹。能 尾。取其中腹持付婦人、時彼得已將用作羹。 云若更如是者。當興重杖驅汝出舍。是時諸 **佯眠不起。彼諸新婦如患眼時。對婆羅門造** 報新婦日。必有肉藥將來我食。授與食訖。由 疾無濟念者。何用活爲、從是從非我當噉食。 羹。 豈非方便欲殺於我。 復作是念。**◎**我今老 盡食不。報云能食。 我死。諸婦聞已願速命終。自言尚有餘羹能 羹氣故。 眼膜便開漸能見物。 然而許云我死 復更然。是時諸婦默穢無對。汝等茲獨勿 作是念。何意諸婦從索死蛇。豈非有意。當 **今福業盡** 。然諸毒蛇被逼惱時毒在兩處,謂頭 婆羅門把杖中急起告云。我今見汝 其婦總皆授與。重更食 釜 兩 腹口 ,有毒蛇 。答曰隨 生 腹 告

> 他 其成熟。但於己身蘊界處中而自成熟。說伽 身至愚至鈍 世尊告曰。此愚路茲獨會所作 有疑。問世尊曰。具壽愚路。先作何業得受人 利。今時欲令恥辱更彰聖德。時諸茲芻更復 餌 業。增長時熟果報現前、汝等茲裼凡諸有情。 十二衆茲綥尼是。 日 所作業善惡果報。非於外界地水火風四令 往時欲害其命反成大

時有一 波 今若多殺猪持肉賣者。**◎**儻無交易肉皆爛堫 世間解四無上士調御丈夫 天人師佛薄伽梵 汝等茲獨乃往過去人壽二萬歲時。有四迦葉 時傾沒、救濟無處猪並命終。時彼屠人亦隨 渡河不遠有一聚落。節會日至。屠者念言。我 家。 华漸長大屠猪爲業。 於其村側有一大河 之後生在天宮。從彼死已墮在人趣。生販猪 法曾不教人,乃至四句伽他亦不爲說。命終 路是彼衆數。 時聲聞衆有二萬人。俱於婆羅宛斯國住。想 乃作是念。此沿流者爲死爲活。審細觀察知 流而去。於河岸邊有五百獨覺。依林而住。是 在船上。四猪相啄觸搖動船四層。其猪及船 賣其肉。此無損失得利尤多。 遂以繩縛猪安 錢有損失。宜幷猪命將至彼村,至日方屠以 佛出現世間。 假 因 緣 獨覺取水河濱。遙見一人隨流而下。 令 會遇 經 百 明閑三藏爲大法師。 如來應正等覺明行足善逝 時 劫 果 報 作 還 業 自 不 受 亡 樫

> 至 盡 法。當如是學 跌坐靜慮而住。屠人見已亦學加趺。 彼 諮獨覺,採花摘果取諸根B葉。以相給侍。 是故汝等苾芻不應慳法。 乃至四句伽他不爲人說。四又多屠殺諸畜生 巳生此人中。汝諸茲獨勿生異念。往時屠猪 已得無想定。於後命終生無想天處`從彼終 故。復由生在無想天中。由彼業緣至愚至鈍。 人者即9此愚路苾纫是,由彼昔時慳恪於法。 即便 獨覺各以殘食共相供濟。 獨覺處致禮敬已。求依止住。 起立四觀方城。見有人蹤尋 以清淨心爲他說 時諸獨覺咸 於日日中 頻修 跡 丽 時

於諸有情常生悲愍。遠離邪定。當如是 根 本說一切有部毘奈耶卷第三十一

根本說 切有部毘奈耶卷第三

世尊。何意愚路苾芻因少教誡自發正勤。 衆不差輒教授苾獡尼學處第二十 昔於某聚落有一長者。 誠而能證悟。於過去時。 告日。汝等當知。愚路茲芻非但今日因少 爾時諸茲得。見如上事咸復生疑。重白佛 動。得大富貴安樂而住。 生死中速能出離。證得究竟安隱涅槃。世 *三藏法師義淨奉 大富多財受用豐 汝等應聽。乃往古 亦因少教自發正 一之三 於

學の 言 足 数 奪 - 图,者彼作二蛇忽作图图 O OD 急二忽目的 OD 令二今图 今二今員會 ○[天]—— ○[賣]—— ○[者被作]— ○打二荷團用 ○職二股員 D 四次今二今我團 ○ (B) 前=演像 (B) 指相=其指● (B) 用=投资领力 (B) (業) — (S) 關御丈夫二無上丈夫調倒士學學會 90 此下聖本有光明皇后顧文

豊以恣言便覚他物。若酬價直我當與鼠。猫 聞是說便作斯念。此大商主終不虛言。豈不 恨告取錢人。汝今知不,世間有人解求利者, 意經營。其子聞已詣商主處。時商主家有人 某甲商主是汝之父故舊知識。 主便以一 以養鼠藥于坑內。童子取鼠詣大市中。見 由 婢使持養稀出。中有死鼠。俱欲乘之。長者懷 取錢。三返失利。彼正瞋貴。求入無因,共家 但假宗親貧力養汝。更無餘物遂汝所求。然 財我學興易。母告之曰。我於何處得有錢財。 祖父於此與易以爲活命。子自母曰,可與錢 往海中。遭難不還我受孤苦。遂即報云。汝之 母作是念我若報云入海興易。 大間其母目 者婦假親族力。及自然爲養育其子。年漸長 悉你之。告云今欲經求還期未卜。我婦若於 於此聚落有一商主。是其知識 物與婦人者。此必驕奢恐造非法。逐便少與 風破。舶往而不歸。被寄之人不爲存念。時長 衣食有乏當可給濟。即持財貨入于大海。遭 求寬珍寶。 婦日 是時猫主告童子曰。可與死鼠、童子報曰。 猫緊頸於柱。以鼠示之。 彼猫見鼠遂便 此死鼠能得富樂。即隨婢使视其住 因此婢所棄之鼠產業豐盈。 安未久便生 便 於尾上熬之令熟。 。賢首。吾今有子費用處多。 捧豌豆用酬共直" 妻言隨意。長者便念。我若多留財 我之。父祖作何生業得存家道 子。容貌端正廣說如前 ęń 作是念。我若 是時童子留風 彼長者子遙 可從覓物隨 或恐此子亦 持餘財貨持 欲往海中 Т; 婢 盡 跳 有 此 象 间

求好 令入海多求寶物。致令因此死而不歸。即俱映奪我等交易不成。我等宜應共至其所。激金銷主,衆共議曰。諸君當知。由此鼠金鋪主 世間不紹繼人。所爲日退, 近鋪邊開語聲處 利彌甚映蔽語鋪 倍獲多錢,復更思惟,此無大用,便設金鋪 念。此之雜物商人所恥。便置香鋪依價而賣。 賤"即買諸雜物自爲小銷。獲利轉多。 復作是 自念。我雖獲利終非久長,賣柴爲活人所輕 天陰雨。霖過七日柴價增高。更多得利。童子 計6束酬價、諸人許可與柴取直,後於異時週 勞直。童子緣此遂多獲利。是時童子報諸人 皆熬熟,瓶持冷水,還之舊處以待樵人。諸人 日。兄等持柴勿向市賣、總積我舍。我爲賣之 當日日於此相看。我等人各○剩持一樵以酬 既來同前分布。樵人見喜云賴蘇息,報言汝 獲。時彼諸人各滅一樵持以相惠。童子得 來至。汝今若去齊幕不還。徒事艱辛必無所 欲何去。答曰我欲取樵, 熟豆行與諸人。授以冷水、諸人問曰。小弟汝 暑可且停息 合爲一婚。指市質之。所得貝齒並買豌豆。悉 樵者日晚俱至。童子見來報言。大兄時旣炎 食 鼠金鋪主亦復如是自祖父已來恃人大海 後便乘馬乘馬乘興。復更乘興步涉而 村外。於賣樵人停息之處待彼歸還。 本物全無 珍寶 時賣樵人即便暫止。童子遂將 瀕 **遂以衣●裾蹇豆** 亦 共為議日君等知不。觀諸 ,商人嫉之。便與施號名鼠(惟,此無大用。便設金鋪 得 人遠近稱数 報言我旦出城今始 ' 劈如有人先時 瓶持冷 此兒今日不 水 時寶 17 乘 樵 Ш 今 多

下船 重

商

主便念

既跟親勸上

今者

如何

更

事

膊

拖師聞

商主語。即

便以實告諸

即告"拖師曰"汝今宜可說大海中過

然世間人聞得富盛悉皆心喜。即俱昇舶。 等若能入大海中得此實者。自於一形歡樂受 福登涅槃路。 岩樂此者宜共昇舶入大海 者。於時時間悉能給施沙門婆羅門等。 珊瑚貝玉金銀赤珠右旋妙螺、衆寶非 有奇貨珍玩之物。 諸人曰`汝贍部洲人各應善聽。此大海中 不欲昇*舶。爾時商主恐人盡歸告。拖師 濱。既至海已諸與易入。望海生佈咸有退意。 群事。遂共諸人將諸貨物、車馬擔運往適海 質當可預辦。時有五百商人。聞告令已各辦 應隨鼠金商主。不輸稅物安隱去還。入海之 令逼告城邑。 可念。 自存立。 仁可以實報知海中珍貨之物。*拖師即便 海物佇望行期。時鼠金商主卜問良。辰爲吉 不久更白。母知意正遂不進止。見母許已 我今亦欲往海洲求覓珍寶。母。日汝不須 乃父皆入海中。爲大商主人共稱歎。白母 商主耶、母作是念、豈非此子他處聞知 其母日。我之祖父曾入大海。求覓珍寶爲富 不應自作欺誑。宜當依實以事告之。 何事。諸人具以事答。聞是語已默然歸家 (趣果報自隨。得往天宮受諸快樂。漸修 父母妻子親族知識。及諸章童僕無辛苔 彼聞此語便問諸人。 開 小金鋪貝齒交關辛苦求生 諸君若有欲入大海求珍寶者。 所謂卡尼真珠吠琉璃寶 君等向來談 。汝乃祖 一。汝 常生 4 誠 勝 曰

主來在門外。報言喚入無宜見鑑。門人引入。

去

時阿難陀王子去後往愚路所報言。

作是語時。守門之人告商主曰。鼠金商

商主之家。

時彼商主共諸人衆論及鼠金。諸

知不。鼠金商主有大福德。

若執冤石盡成

教。母告子曰。非汝雅父先有債息。因何今日

云還債耶。答曰我自知有。

即以四寶造鼠四

"復以銀9褩盛滿金粟。上置四最詣父知識

娶妻安置家業。兒白母曰

我還債後方隨母

還贍部。如是七度安隱而歸。其母告曰。汝可

實如稻麻穀豆傾置船中。

是時拖師候風便

商。船。時諸商人聞是語已各自防固。多收珍

七日中共相容忍。

過七日已便放大風吹破

可爲警慎。又此洲處多有非人依止而住。於

於人。遂令君等喪失身命。又此洲中多是醉 止而住。若見人時作諸方便。出柔軟語諂誑 勿至本鄉方生悔恨,又此寶洲有鳴鶴羅刹依

人若食者於七日中不能醒覺。仁等須知

與真實相似。

中所有商客皆悉須知。

去。悉皆安隱得至寶洲。*拖師告日

人曰。

膽部洲

人汝等當聽。

所謂壓竭大魚吞舟吐浪。

迦曰。隨王子心令腦增長。時彼王子禮足而 而受,時侍縛迦親覩世奪威德嚴重,不敢對及茲紹僧伽。明日就舍受我微供。世傳默然 要示教利喜。旣聞法已從座而起。偏袒右肩 園。往詣佛所禮佛足已却坐一 除患路不在請限。 佛世尊來至此者。我當請佛及茲芻信伽。唯 具壽愚路至愚至鈍而爲出家。便作是念,若 尊重不敢親對云除愚路。 言。大德我於明日請佛及價欲設徵供。佛德 面云除愚路。禮佛而退 右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊唯願世尊 鐸迦竹林園中。 情故。從室羅伐漸漸遊行,至王含城住羯。闌 王舍城中有大醫王。名侍縛迦。聞佛世尊與 爾時 具壽愚路 於善說法律 中出家得果已。 時侍縛迦聞佛來至在竹林 爾時世算爲欲化度諸有 往阿難陀所致敬白 時阿難陀報侍縛 面。佛爲說 法

陀奉教留處。是時王子手執金瓶。 佛告阿難陀曰。愚路坐處應可爲留。 盆。遣使白佛。今食巳辦。唯願知時 受食。唯除其壽一人,是時愚路聞斯語已 阿難陀曰。隨王子心令福增長。 仁今當知。 侍縛迦王子明日請佛及僧 時彼王子 就

●集二整自動下同, ●参

座而坐。時侍轉迦見其來已。供佛及僧次第 告使者曰。汝往寺中作如是語。 Æ, 行食。至愚路所不爲愍重 當可出來。是時愚路以神通力詣彼留處。 可出來。使者尋去到竹林中。喚言是眞愚路 於竹林內滿中茲獨。我實不知誰是愚路。 應使者。不知誰是愚路。便即歸還報王子 寺與具壽思路。 路。是時想路於竹林中知王子意,遂化作千 食。便命使者日。汝今可往竹林中喚具壽愚 是念。我敬佛故令人往喚,不能尊重施其飲 衆外。佛言。若如是者應可往晚。侍縛迦便作 佛言。王子豈彼愚路在衆外耶。王子曰。不在 猶未至,王子白佛。我不請彼。佛言。王子登汝 普集,王子白佛。誰未到來,佛言。愚路苾芻尙 言。世尊何不受水。佛言。王子苾芻僧伽獊未 從上欲行。爾時世尊不肯爲受。侍轉迦白佛 詣王子家。到已觀水無G蟲洗足 就座而坐 尊。於日初分著衣持鉢。大衆隨行唯除愚路 不以佛爲首普請僧衆。白言世尊普請大衆。 於其夜備辦種種上妙飲食。至旦敷設安置 二百五十苾鋇。 。世尊便念。我之弟子德重妙高。 皆如愚路形容不殊。 具壽愚路時諸茲獨一時 雖復授與無信 是真愚路當 此侍縛迦 '盛滿清水 使者至 , 時阿難 Ħ 咸

6件一样白色

O 粉 = 粕 ⊜ ② ②

● 和二型合金 ◆

●英二森● ●前二般色像

6

與。然世傳常法若未收鉢。諸茲芻衆咸不收 時世尊飯食訖。時阿難陀欲取佛鉢。 愚路執足頂禮。求哀懺謝說◎伽他 絕雙地。時諸親族以水灑面方乃o穌息。便就 欲觀形狀。知是愚路。既見是已生大懊惱悶 立。見其手已。是何大德現此神通,隨鉢而 王鼻。至世尊所而取其鉢。是時王子在佛邊 緣。觀知欲彰我德。便移半座長舒其手。如象 鉢。愚路見諸茲芻飯食訖,不收鉢者有何因) 愚癡故而自傷損。我今宜可彰其勝德。 曰 。世尊不 酮 行

聖人常與妙善俱 栴檀之性恒涼冷 金盤常發妙光明 (惡之人常患害 我常懷忍豈有恨心。 幸顯哀憐容恕我 附如畫石卒難除 是

諸並芻至住處已咸皆有疑。請世尊曰。 時王子便詣佛所。 爾時愚路報王子曰。 禮佛足已敬辭而退" 大德 時

群馬爲有病耶。 懷胎日時諸群馬不復嘶鳴。商主便念。我此 時北方有販馬商客。驅五百匹馬往詣中國。 時卽不恭敬。 汝等當聽、於過去世有一大王、名梵摩達多 何因緣故侍縛迦王子未知具壽愚路真實德 彼商主有一草馬。忽因有處 是智馬種。從 。非但今日作如是事。於往昔時亦復如是。 知已禮足求哀懺謝。 何因多日不復嘶鳴亦不跳 佛告諸苾 於諸生熟冤器之間。行步周旋一無所損。

所舐其雙足,其妻見已亦起愛心。時彼馬 此物。勞我作器隨成騷損。駒聞此語便至妻 商主處得何財物,失日得此馬駒。妻曰。善哉便生愛心。遂即受取牽將至舍。妻見問曰,往 駒閒是語已。跪說冤師舐其雙足。冤師見已 駒子蹋之令碎。此無用物於我何須。爾時馬 意將去。冤師報曰。我多用功造諸器物。將此 告冤師曰。我今唯有此小馬駒,汝若須者隨 心。然而商主於小馬駒情無愛情。謂非吉相。 太遲。我。有貨財並已去訖。欲將何物以表念 吉祥印。持見商主。商主見已告言。男子汝來 以物相酬。是時陶師聞妻言已。即將泥團作 去婦告之日。君今宜可往別商主。或容憶念 相酬。時有陶師。先以冤器見奉商主:聞其將 工巧。各以奇物持奉商主。既至夏了商旅將 此居停,既停住已於相近處。村邑諸人隨其 馬盡漏蹄。因此患生多有損失。我今宜可於 與之。 行。時諸工人悉來送別。商主隨先所得准物 。即於此處時逢夏雨,商主便念,我若去者 慚 次南 行至中 國境 到 聚落。 名 Ħ 妻駒 恭

脊 用 目 報夫曰。可愛小駒善能用意。行冤器內意 冤師以俗安脊。徐負其土還來宅中。 夫告妻 行。時彼冤師盛土滿俗,小駒便去低背就之。 傷損。是時瓦師遠去取土。此馬駒子隨後而 充其食 汝在舍內可爲擎下。常以稻糠和油麻滓 可爱馬駒代我勞苦。我於田中以土俗安 無

時婆羅痆斯梵摩達多王有 智馬。 因 疾

蜒

作馬

駒

若論價者索一億金。或可以

金盛之

噴。睫作聲。是時商主見斯事已即便生念。何

"後時馬生駒已。五百群馬垂耳而住。不敢

皆悉患生。每常乘此草馬,上妙草穀皆不 有此薄福有情生馬群內。由斯過故令我諸

> **雪**言我愛此駒車牛無用" 譋 爲君負土。稻糠麻滓而充食耶。若有刹利 師 報言不可。大臣報曰。 或 告收馬人曰。君今知不。此之草馬必產智駒, 入馬商旅"觀五百匹馬。 伏。卿等宜應爲求智馬。諸臣受敎。 馬。今時馬死。●乘被欺輕。我欲幾時城內潜 馬至其數極多。告大臣曰。我也頃得勝 隨 我當持負 若我食時。 王受灌頂位,百枝金蓋擎以覆身。如是勝 者何不與之。仁今不應作如是念。令我終身 人。相時而動便爲人語 明當重來。即便辭去,馬駒雖居畜類智識 我。令負土。相馬人曰。 到冤師所而問曰。君今何用此馬駒耶 醍 君等當知彼是智馬。商主頑愚不別良駿。 吉。於某城邑乞冤師家。時相馬人告諸臣曰。 何意不見。共問商主曰。君於馬衆曾有出賣 時販馬商人至婆羅痆斯國。 者 直 ·報曰:君等何故相輕。若稱智馬詐爲 意食之。若彼諸人明日來至問馬駒者。 Ħ | 關上味持無用 □酥滓 | 俱白王已 乞人耶。報言不會賣馬。然有一駒將爲不 細縛將來。王雖聞語不與其物:怖不出 |可輸我國稅。若不與者勿出城門 終 然而逼求不見智馬。時相馬入見其草馬 一向者人來欲何所覓。報言覓汝 時 邊遠國聞王馬死。各遣使報 四牛兼車肯相換不 於金盆內室面和四糠米 諸臣日 我與汝驢共相博換 諸臣去後馬駒告瓦 知此諸馬被智馬 王旣聞有北 汝可審思 。共相馬· 往恭侍城 王。王今 岩相求 皆由 若 報言 更 棄 所 人 方 囲 過 報 챟

ф

登不 為國王乘御首 體羸瘦唯皮骨 夜恒隨瓦師意 憶陶師o会 身常負土遭困辱 飢虛自食野田苗 穀麥水草常闕乏 何因不食似懷憂

馬

爾時智馬心懷不忍。 唯汝能知於善惡 掌馬 縱被愚人久欺慢 ||今閉日 || 常死 有勝德汝特知 有迅足心聽勇 知己者暫住輕 人聞此說已白大王曰。 怒 而報日 不依古法相遵奉 何故令人共輕慢 詳審智策梁無過 我分不生憂惱心 不被他輕而得生 **令我懷愁不望活** 王今宜可 於

> 盛以金盤,自手擎持用充其食。第一大臣親 城有三驛許。平治道路幡蓋莊嚴,王從四 智馬處隨古仙法 執箕爲其承糞。 馬見如是微妙供給即便噉 爲。餘現前者應如法作。即於歷中馬住之處 我復何用。掌智馬入曰。此非常朝。 執金箕以承其糞。 王曰如斯供給此即是王 執金寶。莊鄉爲去蚊蠅。國大夫人蜜塗織米 宫太子自擎千枝金蓋而 當自迎接。所安置處以赤銅鍱而砌其地。東 次第必不肯食。 之長女執拂袪蠅 國大夫人金盤授食。大臣 布赤銅鍱。太子自持千枝金蓋而覆其上。 延迎法式理必須然。 時掌壓人說伽他日 王曰如何次第。 所 爲次第而 王曰已過之事不可重 **凝共上。** 答曰應 供給之。 但9萬七日 王之長女 若 可 王. Ţέ 去 非

衆俱至 將御。 為斯不入。即結其尾盤以金囊。涉水而過。王 肯入水、答曰此非怖水、恐有需濕灑落王 爲鞍轡莊嚴。智馬至大王所。是時智馬見王 爾時大王欲詣苑園。 住居苑內 多興兵衆來四投城門。王聞邊國兵 至苑內縱逸而住"遂經多日。四 至河邊。馬不肯進,王問御者曰。馬有怖心不 此不患背恐下難昇。所以偃脊、王便御馬行 答彼人曰。 路有 **所須皆稱意** 大王今與汝 馬便假脊。王曰馬患。背耶御者答曰 便乘智馬欲取後門而入城內。於其 大池。 我隨君言所應作者心無怠慢 名 日妙梵 臣以種種殊妙實物而 於 上 多諸蓮華照鉢羅 王當 妙 供 遠諸國開 盘 給 心事 身 Ŧ

> 見已問言。商主所資衆馬獲得幾何。 城以一馬駒乞苑師耶。 彼是智馬舉世稱: 爲作。時販馬商主見設大會問諸人曰 與半國。王曰彼是畜生。如何與其半國之賞 諸臣曰,卿等知不。 徐行而過。得入城中、邊賊逃散。時王大喜告 等 身以一億金報死師訖。 其智馬。我今宜往觀彼形容。旣至廐所 故設無遇。南主聞已便作是念。豈我留駒是 王以一億金就彼市得,能活王命。緣斯喜慶 非時作此大會、諸人報曰。君豊不憶於悲传 物頭會。隨所須者皆悉給之。諸臣奉教悉皆 宜應爲彼於七日中廣設無應 救其命者,彼欲如何以酬恩德、諸臣白言。 合 水溫方*穌。便捧馬足申謝而去 彌獲其上。是 畤 智馬旣至池 若有能於灌頂刹利大王 商主聞已悶絕躄地。 邊 與作非時俱 尨 **西蓮** 投獨 智馬 何

渡。 **妈是**。 佛在室羅伐城逝多林給弧獨園。 教授茲獨尼四至日暮學處第二十二 靴 生輕慢。 是故諸苾獨凡夫之人自無慧目。 路有勝德時。便生慢心,及知具德醴足申 者即侍縛迦太子是。 爾時佛告諸茲芻。汝等勿生異念,往 迦教授苾芻尼應爲說法。 知勝德已懺謝而去。今時侍縛迦未知愚 往昔商主未識智馬有勝德時便生輕 當以智慧隨處觀察如是四應學 往時智馬者卽愚路苾 時蓮花色澎綢尼 佛令難 不應於他 時商主 謝

供禮足已 聽者忘疲 ép ⊕背== ❷(馬)==●愛團和 ◎齊=齊●常和 O併二獎曼爾 B意二特曼章和 O指二指國 ○会主会会 6唯二作会会 6共二共会会 四應學奏行來元明宮聖五本并聖別本俱有第三播類目五字及不差至日沒爲食二種农同路及樂舱 100 投一提鲁德 100 花二荷金 二层数化食四句二十字但文中沒型本型別本俱作器 🖽 [至] — 🕿 🗈

在

面 滿句

살: 義

求請教授宜揚妙法。 來詣具壽難鐸迦所

時難鐸迦

以

圓

美

妙言辭爲

共

說

與五百徒衆

門鑰已付王家。無由能得。時諸尼衆旣不得 作是念。勿令群賊劫同梵行現可惡相。我當 當劫此諸老宮人。時蓮華色尼觀。知賊至。便 作詣聲令外聞徹。時有五百盗賊。欲至城傍 入 復告曰。汝父敬信何因遮我。當爲我開。報云 時諸尼衆喚爲開門"守門者曰"門已關訖。 **獨曰。我今制其學處應如是說** 時宜不寂靜者。讃歎知時能修寂靜。告諸茲 乃至日暮耶。答言實爾。世尊種種呵責不知 世拿集諸茲獨告難鐸迦曰。 行。少欲茲芻聞生嫌恥。即以此緣具白世尊。 是語。沙門釋子大有妙法。男女雜居而修淨 居士等見茲芻尼從外入來。 應小學分布。卽於此宿旦乃入城。時婆羅門 語聲欲來相劫。我以神力令其逃窜。汝等宜 蓮花色尼告諸尼曰。 命在須臾,我等宜應四竄逃走。賊旣散已時 合。賊相告曰 賊欲來竊盜。 觀察。勿使由此誼聲生他不信。觀見五百群 而為偷竊 聞彼尼聲便相告曰。未可近城,且 间 如 《分與之此是雲者某甲樹。此是某甲地 便 (世尊說雖居樹下亦依夾共分。 至日幕。諸尼方去の即至門所。 。遂相告曰。去斯不遠有筌園林。可共投宿。 此是王軍四面圍合,必當殺我 **遂化作毘盧宅家軍兵鼓撃四** 姊妹有五百群賊夜聞 便生譏謗作如 汝實教授尼時 城門已閉 彼便依次 尼 佛 中

時而教誡者。波逸底迦 若復茲切雖被衆差教誠茲芻尼。乃至月《沒

謂以白二。数誠者謂以 若復茲芻者謂難鐸迦。 餘義如上。 亭 法而 教誡之。 被衆差者 此

> 痛惱所經 皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂 犯 日暮作不日暮想。若雖日暮作不暮想者。無 墮罪。若未日暮作日暮想。疑得惡作罪。若 中 犯相其事 "若通筲說法"或寺門相近。或不閉城門,此 云何" 若日暮日暮想。 及疑皆得 不

來入商營、是時婦人手旋火頭趁却師子。空 險 伴曰我爲供看,即便將去。既涉長途宿在山 行伴報商主日。可相隨去。商主日誰相供給。 **伴報曰。何意須啼。答言我欲相隨不將我去。** 此住。勿隨我行。其婦見其。邁遂便啼泣。行 息我亦隨行。夫曰長途險難誰相供給。可於 我今欲往他方與易經紀"妻言善好。旣無子 往過去於聚落中有一商主。 共相濟免。於過去時亦相救濟。汝等當聽。乃 時諸苾芻請世奪曰。 五百尼 6令免賊難。 。諸人皆睡、唯商主婦一人警覺。時有師子 佛告諸茲芻。非但今日 大德何因蓮 娶妻未久告曰。 花色尼菠

尼。爲驅群賊 尼是。昔時於夜救諸商旅。今復能謹五百諸 告諸苾芻。往時商主婦者卽蓮花色茲芻 未必諸事業 復是女人 有 **智驅師** 子 爲

天見說伽他日

却 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 佛令難鐸迦 謗他爲飲食故教授茲芻尼學處第二十三 五百徒衆,詣難鐸迦處俱禮足已。求請說法 教授苾芻尼幷爲說法。時大世主苾芻尼與 설실 頑 時難鐸迦以深妙音演說句義。 女

五 噉五 嚼

或五嚼食或與腰。條等,時有茲芻尼。躬持乳 者以深妙音演說句義。 我等e適往聖者難鐸迦所求請說法 我今爲制學處應如是說 邬波難陀曰。實爾大德。世尊種種呵責。乃至 白世傳。世傳以此集苾芻衆。問鄔波難陀 作如是語。爲飲食故教授諸尼,以此因緣具 波難陀見而報曰。 教授尼衆。次復有尼、更持酪粥。或持諸餅 我鄔波難陀常得乳粥及美團者。 答曰將奉尊者難鐸迦。鄔波難陀曰。 持何物。答是乳粥及以美團。問言欲與誰食, 邬波難陀於寺門前。見茲獨尼問言. 六衆茲獨每令一人在寺門前經行而 粥及以美。團入逝多林。指具壽難鐸迦處。時 養者。我當隨力而爲供養。佛言隨意應作。時 得無畏。 懷佈懼心不敢諮問。 所體佛足已在 世主及諸徒衆。旣聞法 人少智卒未能解, 汝實作是語 諸苾芻爲 飲食故 教授於尼耶。 授。少欲茲芻聞是語已便生嫌恥。云何茲芻 爲尼說法。寧知但爲小小飲食因緣而相敎 若佛世尊許諸尼衆於茲仍邊設供 一面坐。大世主白佛言。 懷怖 懼心不 我比謂難鐸迦以如法心 如佛所說由布施故能 佛言應以五種正 已禮足而去 女入少智卒未能了。 敢 詻 我亦常能 姊妹若 姊妹所 時彼聖 問 便 住 世 指佛 時 曰 食 時 算

養故教誠茲獨尼者。波逸底迦 若復苾獨向諸苾獨作如是語。 汝爲飲食供

若復茲芻者鄔波難陀、餘義如上。 餘並同前。此中犯相其事 飲食者謂 云何。 若

諸苾芻衣服不整。

見彼茲獨唯著上下二衣

即以全身右旋而顧。如大象王。觀察徒衆,恐

。世尊欲往糜揭陀國,世尊常法將出行時

奉教告知。世尊便與大衆寂靜園邊。

。如上廣

並獨向 或癡狂心亂痛惱所 教授尼者。說之無犯。又無犯者謂最初犯人。 獨尼者"皆得波逸底迦。 他苾芻作如是語。 若見茲獨實爲飲 爲飲 食故教授 食 苾

已白言。聖者我妻欲於善說法律而求出家 家'報言隨意的便相隨詣大世主處頂禮足 我今年老不能經紀。欲求出家。婦曰我亦出 舊知識物產資生悉皆將盡。告其婦曰、賢首 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 有 (非親苾縀尼太學處第二十 長者。夫妻共居更無男女。至年衰邁親 於此城中

傷處,求哀出家,茲芻●問已即與出家幷受圓 相看問。報言甚善。夫即往詣逝多林中一苾 知無難,即與出家幷受圓具,時大世主報其 唯願聖者與其出家幷受圓具。 夫曰。賢首女人之法體多愛著。仁可時時來 時大世主問 迦

耳

、時城內人聞長者出家。嗟歎希有。諸人皆

行。若有願樂隨佛去者。當持衣服。時阿難陀 阿難陀曰。 與此衣更作餘者。即與衣而去。 尼禮足已在一面坐。 彼於異時®披著上服。往尾寺中詣故二尼處。 必有盈餘施亦佳矣。茲裼便念。 時茲獨報言。姊妹汝意欲得此大衣耶。答曰 飲食衣服臥具湯藥而爲供養。冀希勝福。 汝可告諸茲芻。世 頻頻學目觀僧伽胝。是 奪欲向人間遊 爾時世尊告 此意難違我 根本說

此遊獡無信伽胝。 安居之處不得夏衣耶。 尼耶。 應如是說 鄅 緣問彼茲獨 有衣無衣得時便受。親則不爾,世傳以此因 難陀具以事白。 欲 以出遊行。 。世尊種種呵責廣說如前,乃至制其學處 `白佛言與。佛言若非親尼者不知籌量; 世尊見巳告阿難陀曰 汝實以衣與非親尼耶。白言實 世尊告日 但著二衣隨我遊行。時 白佛言得。 | 苾獨以衣與非親 **芯**網豊 佛言何故 폐 可

若復茲領與非親茲獨尼衣、除の換易。波逸底

或復賣與或傳換與。 @非親。想疑與衣者得麼罪,若親作非親想, 或癡狂心亂痛惱所纏。 因說法愛樂美言持大氎施,或因受戒而施。 衣者無犯。若見遭難無衣服者。與之無犯 或 疑與衣者得惡作罪,若親親想。非親親想。 並如上說此中犯相共事云何。 若復茲獨者謂此法中。餘義如上。衣有七種 又無犯者謂最初犯人 岩於非親作 颠

一切有部毘奈耶卷第三十二

十三 根 本説 切 有部 毘奈耶卷第三

時 爾時海伽梵。 與非親茲獨尼作衣學處第二十五 笈多茲獨尼五衣破壞 多有餘衣。便作是 在室雛伐城逝多林給孤獨園 一藏法師義淨 本 餇 譯

> 將此疊憑爲作衣"時鄔陀夷便作斯念"我與 往鄔陀夷所禮足而坐。 不能 是尊德豈能爲我。答言或容爲汝。 報日、汝豈持金鉢從他乞食耶。汝有聖者鄔 開便獲罪。 問衣成未。報言衣始刺成,汝即來至,遂便以 相抱之像,便持大衣置房中架上 **衣詣經行處。** 共爲卽截其疊尋便刺了。 物 見大疊問言。大徳此是誰疊,報言是所愛人 我縫刺 報笈多日 可留屬去。時六衆茲芻來 作法刺之 令如木釜一煮便壞。不復更來令 容爲他勞苦。若不刺者笈多見恨。我今宜 刺者。十二衆尼若有刺衣皆來憑我,我 大德若須理合持奉。然我大衣極成破碎。 胝衣隨時受用'修諸善品日有增益'笈多 報言" 笈多若入得此新好白疊,刺作複價 履。可持疊去:或能爲刺。是時笈多即 陀夷衆所知識。寧容憂念無人刺衣。報言彼 破碎、我今多有の疊衣。不知欲遣誰作、 言。姊妹我之五衣並多朽故。 來至其所。告言笈多何故似有憂色。 念 **衣闐彼肩上。 告日乃至未染已來不得輒** 問言誰是所愛、報是笈多、若如是者我等 誰當爲我刺作大衣。如是念時 答言豈有將涉渡人聞水流聲即脫靴 以五色線刺作自身共笈多尼 時鄔陀夷見其大譽 時鄔陀夷持此 而僧伽胝極是 、報曰彼定 笈多旣 有 持白 彼便報 餘諸 諸尼 復何 別 曰 속 可 伽 尼

是語

乃至未染已來勿輒開

衣

。若開得罪

刺作。笈多報曰。汝可不聞

聖者鄔陀夷作

不知尊者如

何

笈多可將衣來。我試爲觀:

是時笈多持衣而去。彼同伴尼告

若復茲錫者謂鄔陀夷、餘義如上、此中犯相 聖者即陀夷作如是語。 其事云何"得罪輕重六句同前! 若復苾得與非親茲獨尼作衣者,波逸底迦 種呵賣鄔陀夷已,乃至制其學處應如是說」 尼作衣耶。白言實爾大德,世母集諸茲朔。種 生嫌恥。具以白佛,佛告鄔陀夷、汝實與非親 諸茲獨尼以此因緣白諸茲芻。 見笑。遂問其故。足以事白。時大世主告諸尼 誼 日始得交頸同居。 如是語。雖者鄔陀夷久與笈多不能相見。今 抽取大衣塗便開張。 輒開。 若開得罪,時有得意茲獨尼 强就肩上 至寺內 諸尼報日 **E笑 諸尼白言。聖者鄔陀夷作非法事。 由斯** 一彼常恐行虧損舉致,令法河岸日見崩潰。 汝等頭上無髮腋下毛長。有何歡情而更 "我試看衣。刺作何似 時喬答爾大世主報諸尼 諸尼見已皆大談笑作 乃至未染已來不應 無犯如上 諸茲芻衆聞 報

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 與茲獨尼同道行學處第二十六 **空虚** 夷問言,姊妹何故啼泣。答曰大德行矣給苑 欲遊方隨處教化。時彼諸尼聞皆啼泣。鄔陀 養,我今宜可告姊妹知 於日初分著衣持鉢。 我等猶若井蛙未曾遊歷。是故無緣得他利 時受他利養。行還之日復受供給。多人愛敬。 黑鉢用獼猴脂以塗其足"常遊四方,將欲行 芻難陀鄔波難陀。作如是念共相告曰。此諸 輒謂玄處。 報言姊妹大師處世百千聖衆、汝等何 一衆茲彻尼處告言"姊妹汝等善住。我 答曰諸黑鉢者聞我名時尚不 時六衆苾

> 而告曰。@傳惡婆羅門。 假令我今脚踢汝咽! 此是孫子。與俗不殊,何有正法。鄔波難陀聞 是語,此是沙門婦此是男此是女此是兒婦 復如是。時有婆羅門居士等。見其合雜作 寂女、同在一處隨路而行。共鄔波難陀等亦 陀苾獨尼難陀弟子及尼弟子乃至求寂及求 事容範,宜各隨意作自威儀,是時難陀與難 是時六衆既至界外。自相謂曰,我等何能久 鴚 不疑。乞食者曰 我不從彼受業 亦不依止為 和支濟,更可多作,若少乏者當受飢苦。彼更 糧令已食盡。六衆曰。若如是者何得長途共 將來觀其好不。尼便報曰。向者小食並是路 皆食器。告諸尼曰 姊妹汝等造得路糧"應可 隨去。時並得尼隨言辦訖。六衆茲得著衣持 人報曰。斯等六人並皆惡行。若同去者被惱 營辦俱投商旅、時有乞食茲錫亦欲隨去。諸 白言。樂者可食小食。六衆爲受,所有路糧悉 鉢入城乞食,既得食已往尼寺中。 十二衆見 難陀曰。道理合法。誰復相邁。多辦路糧可相 陀尼曰。茲錫與尼同一道行是事合不。 法 歡喜。豊容至彼許我安坐 。邬波難陀日 彼以何緣而相惱亂。不受勸言遂即同去。 若如是者可相隨去。吐羅難 賜以 言談爲宜 如

間 樂 而問曰。善來行李安樂不。答言具壽與有安 共爲遊歷。遂卽旋返至逝多林、時諸茲芻見 **芻聞已生念。我寧身死。誰能共此惡行之人** 多斋妻子。法與非法何干汝事。時彼乞食茲 日彼作何事 我共六衆同道而行。彼行惡事虧損佛法。 即便具答。 少欲苾芻聞 生

> 寂男求寂女。此者無者。 茲芻茲芻尼應更互 佛言應令男淨人或女淨人。此若無者。 如佛所教持路糧者。諸苾芻不知遣難持去。 佛。佛言除時因緣:復於異時有衆多茲芻:隨 不棄女人。唯佛世尊。獨棄我等令無依怙。 賊劫。諸尼曰、九十六種諸外道類。皆悉慈愍 尼報日、景無商旅與同行耶、答言有。若爾何 衆多苾芻尼在王含城。 逐商旅人間遊行。飲食有闕。佛言應持路機。 賊劫奪。諸茲獨尼聞已諸白茲獨。諸茲獨白 因遭賊。答有茲芻不合同去。緣斯在後。 不,答曰寧。有安樂。在路遭賊劫我衣物。 **讃苾芻尼寺。尼旣見已告言。姊妹行李安樂** 及。便被盗賊劫奪衣資。漸漸遊行至室羅伐。 望商旅隨後而去。時茲獨尼在後行時趁伴不 相告曰。我雖久覚皆有茲獨,不可同行。但遙 商人中見有茲芻。遂相謂曰、姊妹此有茲芻。 夏旣終已 世質爲諸茲獨制學處已。佛在給孤獨園 等六人質作如是不端嚴事耶。 不合同去、當更別求、諸商族中皆有茲芻。 **苾獡與茲芻尼同一道行者。波逸底迦。** 質種種呵責 具白世尊。 聀 云何苾芻與尼同路人間遊 欲脂給園禮世尊足出求商族 世尊知已待六衆至。集衆問 乃至制其學處應如是說 於王園寺三月安居 答言實酮 行 以此因 令求 逐遭 如是 若 曰 於 有 復 世

可•與行 苾芻力少不能持去。佛言若有苾芻 染患者諸、茲芻棄之而去。佛言不應棄去 持去更互授食。又有衆多苾芻。人間遊行有

應

尼應共興去。茲獨近頭尼在足處。便生染心。

爾時世尊告諸苾祝曰。前是創制此是隨開。 病者。餘皆乞食。若苾芻尼病亦應准此將去。 人。不行乞食遂闕飲食。佛言應留一人看守佛言苾芻近足尼在頭邊。 行至村坊俱看病

痛惱所纏

清惱所纏

本沒茲與東茲與尼共商旗期行者。除餘時。若復茲與與茲與尼共商旗,是者謂为監持。是者謂十二衆。

其有難緣得同商族。若無商族不能得去。

其有難緣得同商族。若無商族不能得去。

其有難緣得同商族。若無商族不能得去。

其有難緣得同商族。若無商族不能得去。

其後茲與者謂是六衆茲獨。尼者謂十二衆。

其後茲與者謂是六衆茲獨。尼者謂十二衆。

其後茲與者謂是六衆茲獨。尼者謂十二衆。

其後茲與者謂是六衆茲獨。尼者謂十二衆。

其後茲與其獨與茲獨尼共商族期行者。除餘時。

清惱所纏

呵責"乃至制共學處應如是說 傳在室羅代城逝多林給孤獨園。 時六衆茲 傳在室羅代城逝多林給孤獨園。 時六衆茲 與茲錫尼同乘一船學處第二十七

善品。作如是念 我於今日不行乞食。且當作價。便請二部僧尼就彼設供。時有一尼勤修自鴿,村有長者。造立大寺修營旣畢 欲施與斯不遠有河。名曰難渡,於此河外有村。名曰斯不遠有河。名曰難渡,於此河外有村。名曰非後 慈親與茲親尼同乘一船者。 波逸底迦。一著復茲親與茲親尼同乘一船者。 波逸底迦。一

他耶。多食貪雞飽悶而臥。報曰我不去食。何 學處應如是說 因緣告諸茲獨曰。 尼白遊鴉。茲芻白佛。佛言除直渡。世奪以此 悶之有。問日何因不食。具以其事告語諸尼**。** 尼赴供迴已,問此尼曰。聖者食是他物。腹豈 乃行立河邊見日過午。即便歸寺。 言 遂便叫喚船人。 獨復云在後船到彼岸繫纜而去。 後船。船更迴來 遂到河岸見諸茲獨先在船上、 業 存能爲習誦。 待至 聖者宜可上船 臨中 我當赴 。飢窟旣逼倚臥一邊。是時話 船人可來取我。船人不肯。尼 ·取人將去。復喚尼上。尼見苾 '前是創制此是隨開。爲制 尼言賢首我不合去、宜待 供。既 修耀 是時船主報 誦見日欲 乃至食勢 時苾芻尼 中

流、除直渡、波逸底迦若復茲芻與茲芻尼期乘一船。若沿波若泝

無犯者謂初犯人、或癡狂心亂痛惱所經輕重同前道行。若窩棹折隨流而去。或復極輕重同前道行。若窩棹折隨流而去。或復極輕重同前道行。若窩棹折隨流而去。或復極者謂上水。直渡者謂正趣傍會岸。此中犯相其者謂共乘船過津濟處。 沿波者謂下水。泝流者謂共乘船過津濟處。 沿波者謂下水。泝流者復茲獨者謂是六衆。餘義如上。則乘一船

對而坐"時即陀夷"為其說法。懷昔同歡告笈數座告言,善來聖者可於此坐。卽共笈多相二笈多之舍。是時笈多遙見郞陀夷來。卽為陀夷、於日初分著衣持鉢入城乞食。次至故院真。於日初分著衣持鉢入城乞食。次至故獨與女人在屛處坐學處第二十八

汝事 **並ິິ**獨與一女人屏處坐者。波逸底迦。 鄒陀夷。廣說如前。制其學處應如是說 處。答曰我豈相捨。即以此事白諸茲芻。少欲 乞食者便作是念。 喚乞者。以上妙飯食授與滿鉢。時乞食者得 笈多汝對我前情無羞恥。 便與外人手相攜 **苾獨者謂邬陀夷。餘義如上**, 時諸茲駕以此因緣具白世尊。 者聞各生嫌恥。云何苾獨與女人屛處獨坐 爾 汝食。問曰大德當時共女人一處坐耶。 食持以相施。報日當爾之時我在含內 答曰見以手遮 問曰後作何事。答曰彼出好 日受仁妙供。鄔陀夷曰。汝初入舍見作何事。 助其數喜。往彼告言。大德常生慶喜 我於今 自舉手。從他乞囚得斯產業。拾而出家。汝今 為汝說四聖諦法而畏絕耶, 絕言談 遂以手攜 更無別意 鄒陀夷日 豊我 乞食茲劉欲來求食。我作是念。若起與食恐 遭。報言聖者我實不與外人漫相撝遣·然有 談 笈多見已作如是念。 我今若起與食恐絕言 戲不。答言我憶。時有乞食茲芻亦至笈多舍。 是臥具,然如是燈明。食如是飲食。作如是歡 娌 食便去。其鄒陀夷於此飯食訖歸逝多林 不能助成福事惠施乞人。 Z 女 。即便撝手令去。時鄒陀夷見其撝手告言 目 日此事合不。答從合不合我已作訖 獨者謂無第三人。屏處有三。謂 若汝不能共容忍者。當告並得制 汝隱昔日於彼園中或天祠 我今宜往大德鄔陀夷所 于時笈多即便 然我於昔時常 女人者謂堪 世锋乃至 煁 牆柵 敷 若復 設如 彼 重 及

避掃。 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園, 憶往日於彼園中。廣說如前,乃至答言我憶。 便爲說法。說法旣久憶昔同數。告笈多曰,汝者即便放簪。前禮其足在一面立。時歸陀夷 陀夷入城乞食。至茲獨尼寺。是時笈多躬爲 衣持鉢皆行乞食。唯有笈多獨在寺住 時部 旣出家已次當授事。時諸尼衆。 與苾芻尼屛處坐學處第二十九 尼問笈多曰"實作如是不端嚴事耶" 笈多恣意言語。乃至母嫁亦並評·章、諸苾都 我立不坐。老尼聞已報曰。 多掃灑 諸尼見問。掃地何少。答曰自汝去後 不掃除恐生嫌恨。我當掃灑。鄔陀夷遂去。笈 笈多報曰。聖者應去、諸茲芻尼欲來入寺。見 之二人乃至母嫁時事亦共評論。時旣會延久。 時有老病茲芻尼在門屋下坐。作如是念。此 。其事實爾。然大德鄔陀夷來至於此,立共 在屏處立 諸尼聞已咸生嫌恥。 於寺門前遙見鄔陀夷來。告言:養來聖 以此因緣白諸茲芻。諸茲錫白 云何苾鴉與苾芻尼 仁等去後笈多不 於日初分著 是時笈多 一答言質

波逸底迦。

至爲制學處應如是說

若復茲芻獨與 岩復苾芻者謂

至明日清旦便作是念。

我今若於三層舍下

宿尼蒙王恩澤。

非汝貧恚無識之人。且放汝

然設坐席。

乞食諸人共相誼開

若在第

上

長者自持種種上

妙飲

食竭誠

供

飯食

食今日修營。堪熱食者明朝當作。時彼長者

我

者當截汝雙腕長者告曰、禿沙門尼諸四者

我蒙國王同宮內入無有障礙。

汝岩觸著

事 是

念。聽此行步響異尋常。必當於我作無 宜可急出勿令見我。即擾裙急步疾出

舍

"長者告日"禿沙門尼何故逃走。

更不得來

入我宅內。

尼遙報日

汝家如順如獄停旃茶

佛以此緣集茲芻衆。問答阿貴慶說如前

犯相 立 染壤色而守持之。 大·刨攝波在城東園鹿子母舍。時 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 邬陀夷。 受供養。 舍食者。或容不肯受。我今宜可通請四人。長 體足已在一面坐。 佛令迦攝波依衆而住幷受別請。往詣其所 念; 依梁而住。受別請 著布養掃衣極成重滯。此應棄拾。當隨我教 睛後時從靜慮起。 我於向者延請大德通已四人。 養 作如是念。 足而去。旣至含已告其妻曰。賢首我於長夜 是時尊者默然受請。 唯願大德幷已四人。 者即從座起偏袒右肩合掌禮敬白言。 妙法示教利喜。長者便念。我若獨請大德詣 何時於己舍中得設徽供延請來食。長者聞 而去。於此城中有一長者。於長夜中作如是 知苾芻尼讃歎得食學處第三十 清淨上妙飲食。其妻聞已蓉皆備辦。 應合冷 面。爾時佛告迦攝波曰。汝今年衰朽老所 `善哉大迦攝波合受人天恭敬供養' 我當何時於已舍中得設徽供延請來食。 一臥皆犯 。彼已慈悲許受我請。賢首宜可多辦 餘 尧 善哉大迦攝波合受人天恭敬供 如 餘 Ŀ 如前說 食及施主衣。 應以刀截弁 釋獨等 時迦攝波爲彼長者說微 時迦攝波奉教歡喜禮佛 往世奪所禮佛足已退坐 時彼長者見受請已禮 明日就家受 我 充 廣說 明來我舍爲 如前 迦攝波於 爾時具素 徼 我當 聖者 此 佚 中

> 而坐。 含內聊設踈供。請彼四人來此受食。 **聖者今日稍忙無暇相與**。 曰、妙相無病長壽當施好食。長者婦見報言。 難陀茲芻尼亦來乞食前入長者舍。 已四人往長者含。 他請者應在前赴 飲食已辨。幸願知時。如佛所說。若爲先首受 上 師三藏俱明詞辯無礙。何不供養乃施餘人。 **尊者大迦攝波一切人天皆恭敬供養** 坐。時大迦攝波爲其說法示敎利喜,時吐羅 既敷設已即令使者往臼。 閣而下。彼下閣時急行震響。尼聞行聲便 至宅中。長者聞已遂作是念。前云外道出家 聞妙音知是迦攝波作如是語。彼大龍象已 **廣爲惡業故作譬欬。金聲雅亮響遍宅中。** 時大迦攝波聞此語聲作如是念。 勿令此尼 至鈍。多有諸餘釋迦上族出家具戒。爲大法 **歪仁可且去。尼便報曰。彼是外道出家至** 至愚至鈍。後更說云是大龍象。便起怒心從 |烏鳥亂飛恐汚飲食宜於中層 是時長者體傳者迦攝波足已在 旣至彼已使昇中閣就坐 時大迦攝波於日初分通 問言何爲 尊者迦攝波 慢敷其座 告其婦 。時將欲 仐 答曰 画 縟 尼 我 愚

乞求難得

時有淨信婆羅門長者居土等。

於

波奉教修習。此是緣起。仍未制學處

室羅伐城逝多林給孤獨園。

時世飢饉

若處。乃至廣說,汝等應當動心修學 時迦攝

迦攝波汝從今日常住闌若。

讃歎他人住闌

夜證數行此杜多功德。稱揚顯說諸行中最.

鄔波難陀曰 深是合作。誰復相邁,豈令我等 羅難陀尼白言。聖者我茲芻尼合作此事不。 施於我、若能如是得好供給我當支濟。時吐 先所供給諸大苾芻種種供養。 報言。聖者就座可食小食。鄔波難陀曰。誰當 城乞食。詣十二衆尼所。時彼諸尼見六衆至。 出家。明閑三藏辯才無礙,是大法師爲供養 聖者憍陳如我常供養。報曰。汝若能於釋種 彼舍中作如是語。仁比於誰以食供養。答曰 尼入城乞食。到彼尊者憍陳如施主之舍。至 受餓而死。尼曰我等奉教。時吐羅難陀苾芻 汝等若能順我等意爲饒益者。 日我常選奉 授我。答言我等,報曰今日雖爾明朝造誰,答 諸大德尊宿茲獨 者。仁等必當獲殊勝福。彼便問曰:誰是釋種 報言。姊妹說得此食未能支濟。 常爲供養 時六衆茲芻入 汝當勸彼迴 諸婆羅門等

著囊掃衣。佛告大迦攝波

"汝見何利自居闌

食讚。常乞食、自居樹下著葉掃衣、醬居樹下 大德我於長夜自居。闌若歡住闌若、自常乞 是佛弟子中為大龍象。我於今日得斯毀譽。 受別請食。由斯乃是外道出家至愚至鈍,復 喜。從座而去,至住處已往詣佛所,禮佛足已

面,白佛言

世質我蒙佛教令依隶住

聽說妙法。時大迦攝波爲說法要示教利

旣訖收鉢漢手嚼齒木已。

長者及妻卑

席

勈

理。豈我不食自餓而死。少欲茲芻聞生嫌賤。 教化飲食而受用耶。答曰。據何不合,深誠應 袋。幷持飯鉢還歸住處。諸茲芻見問曰、袋中 乞食。至施食家受諸飲食。餅果之類盛滿角 隨教作。長者遂便以憍陳如供養迴與難陀。 具斯衆德。報曰。聖者難陀即其人也。答曰我 此因緣具白世尊。 彼教化我得美食。諸茲獨曰。具壽合遺諸尼 盛滿何處將來,報言。 願我姊妹無病長壽:緣 衆茲芻。爾時六衆於日初分著衣持鉢入城 如是諸餘耆宿尊德所有供養。 云何苾芻令苾芻尼教化飲食而受用耶。 處應如是說 世尊乃至廣爲問答。 悉皆迎與六

是語已

佛告大迦攝波,善哉善哉汝能如是。

如說修行勤求出道。彼於長夜得安樂住。說

杜多行者。我讚其人,何以故。迦攝波我於長波若有毀響杜多行者。我毀其人。若有讃歎

愍世間人天等衆。惠利一切令得解脫。 於長夜中與未來世同梵行者作大饒益。

迦攝

哀

修梵行

大師所議智者所稱。自居闡若乃至

時諸茲紛等聞是事已各自策勵。

示其正路。

作大燈炬示其正路。

時彼諸人咸共聞知作

如是語。佛在世時 有大德茲芻。捨俗出家淨

現世中得安樂住。 二者於未來世能與多人 波白佛言。世尊我見二利。云何爲二。一者於 證數樹下。自著養婦衣證歎養婦衣。大迎攝 若讃歎闌若。自常乞食讃歎乞食。自居樹下

逸底迦。 葑作小鷹,復持錢財餘處與易,時有乞食茲 安隱得至。藏舉貨物。洗浴食已告其婦曰。 損,復蒙時雨苗質極成。時彼長者他處經求 作如是念,此處閑靜堪爲止宿,即便每日入 芻。人間遊行至室羅伐,出坡觀望見彼小鷹 農。於曠野中耕地旣訖下○糠麥種。 伐城有一長者。爲二種業。一謂興易。二謂 報日。我是乞食人不受他請。便不相許 告言。聖者此是我田。幸可依住。若須花葉及 @加趺端坐宴默耀思,長者便念。我田得成 守護。何故今時非意成熟。即便按行見有人 作是念。我所種苗不作離柵。 知今時可得種不。遂往田中見苗實成熟。 於先時於某處田中下糠麥種。遂出經求。不 城乞食權停小處。由人氣故諸餘鳥應不來侵 若復茲獨知茲獨尼讃歎因緣得食。 熟。何事相誑。汝勿致疑婦問其故。答曰我於 理倉庫田麥極成。婦曰。仁誑我耶。夫曰我先 長者體足而去,旣至家已報婦曰。賢首應料 齒木者。隨意當取。明就我家爲受練供,苾芻 此人力。遂前問曰。禀者住斯。答言如是,長者 跡。尋蹤而去至舊草廬 受食。答曰我已言請彼不肯受。自云我是乞 故苗實成熟。婦曰,若如是者何不請來說舍 田邊造一草室。有乞食者於彼居停、由其力 下種不安繼柵,亦不使人而爲守護。今極成 食之人。 不受他請。 婦曰彼乞食者。 日歷百 **冢乞求辛苦方能滿腹。** 如是世尊爲諸茲芻制學處已 **雞戶內觀見乞食者** 仁不慇懃所以不受 亦不使人而 印於田 食 者 室羅 時彼 我 營 便 波 爲

満 者是受請人。即前問曰 鉢往赴城中。時吐羅難陀見而便念。此之來 乞食且修善品。時至當行。看時欲至。著衣持 望而住。其乞食者作如是念。我既受請不爲 今皆欲出。新來入者即是其人 尼往城門遙 食。報言亦與。吐羅難陀便作是念。入城乞入 蒙食其件如何 報言亦與。守寺之尼誰當與 日。我若喚來與我食不、報言與食。尼曰我雖 無容授食。間曰何憂 便入其含見長者婦報言。 分著衣持鉢入城乞食。 請 食者作如是語。汝大福德能獲利養。爲物受 室之內,喚乞食者曰。可來共行。乞食報曰。有 明日營作。 已即便備辦。堪冷食者今日預爲。須熱食者 我請明日許來。應可為辦上妙飲食。其婦聞 去。既至含巴古其婦曰。賢首乞食。茲獨已受 長者慇懃不已、遂默然受。長者見受禮足而 婦勸已。遂便復去。至已禮足白言、聖者幸願 別長者來請我食。時至當赴,不及相隨,餘乞 至我家略受疎食。勿違所請。 時乞食人見彼 是乞食人。不受他請,長者報曰,願當降意明 慈悲明當就宅受我微供。必芻報曰。長者我 耶 可更去苫相邀届"必應爲受"時彼長者聞 ,當施我食。婦人答曰 ,時至當行。爾時吐羅雞陀苾獨尼。於日初 今旣不至恐其絕食。是故壞憂。 尼便報 妹我先令汝 答言爾。尼曰我於彼家已相讃歎。 是時有餘乞食茲獨來至田中草 相讃歎耶 答曰請乞食者許來就 巡次至彼設供之家。 聖者且去 我有憂愁 。聖者於某甲含受其 妙相願汝無病長 。便作是念。如 報 世 牛

如是說。 食、除施主先有意、波逸底迦 前是創制此是隨開, **獨以綠白佛,佛言。除施主先有意受食無犯。** 何因緣。時乞食者具以其事白諸茲獨。諸茲 飽食。答曰汝是多食、報曰我不會食、問曰。有 報日。多貪飽食。遂使不能修諸善品。問誰貪 問之曰。食是他物腹豈他耶。答曰我何所作。 **算**說。 爾時世尊。讃歎持戒呵破戒者、告諸茲獨曰 修諸善品。食力消已遂便倚臥。餘乞食者來 食。時彼茲獨選歸草室,乃至食力未盡。已來 姊妹者先是實後便妄語。 字氏族。云何輒爾共和讃歎。時乞食者報言。 吐羅難陀見其欲去報言。 虚。說是語已遂還本處。 可忍飢絕食。不緣此故而犯其罪。即欲回還。 若茲獨尼讃歎得食即 若復茲劉知茲獨尼讃歎因緣得食 爲諸茲芻制其學處應 尼極羞。恥便行乞 **聖者我不知仁名** 若後是實前言是 不應食。 我 个车

應與細妙,彼茲錫或有證得預流果者。或得 甲 共 何 苾獨。設《今讚歎食之無犯·此中犯相其事 明 也 二讃歎多聞。食有二種,已如上說。食者謂 謂吐羅難陀。讃歎者有其二種。一讃歎持戒。 若復茲獨者謂是六衆。餘義如上。茲為尼者 來果者 者。尼曰欲《行何》酥。報曰羊酥,尼曰應與 "尼曰欲行何麨 施主報曰。欲行麁麨 舍作如是語。仁等設供請何茲芻。報言某 如有衆多茲獨受俗家講。若茲獨尼先往 除施主先有意者。若施主先有心詩 或得不還果者。或有證得阿羅漢 尼 日 云 此 石

> 極 の観点 又無犯者謂最初犯人。 **芻質得諸果。實解三藏 苾覢。云持三藏應與好食者。得惡作罪**。 歎。食其食者皆得波逸底迦。若苾得尼讃歎 讃彼苾芻獲得勝果。 **獨知茲獨尼見彼施主行麁食時。** 羹"尼曰應與肉羹"彼苾祝得四果故。 漿。欲與栗。米飯尼曰鷹與●粳米飯。 勝上好者。欲與非時沙糖漿。尼曰應與石蜜 行醋漿應與酪漿" 尼曰應與石鹽。彼茲錫得 乃至諸菜餅果悉皆勸與 若苾獡知如是虛相讃 尼雖讃歎食之無 或癡狂心亂痛惱所 Д 勸讃行好 。若諸茲 微與菜 果 奺 老茲

根本說一切有部毘奈耶卷第三十三

藏法師義淨泰

制譯

第四攝頭曰

足數 食 一 食別 非 宿 時 處 受 觸 鉢 不 Ψ, 不 炒 爲 食 餘

展轉食學處第三十一

職等苦,於餓鬼處見爲種種飢渴所逼等苦。 婚爐炭燒煮等苦。於傍生中見其更互相食 見諸有情備受刀劍斬斫其身。屍養塘煨猛 中。時具壽大目乾連於時時中常往捺落迦中 時具壽大日乾連於時時中常往捺落迦中 所時薄伽梵。在王舍城®羯廟鐸迦池竹林園

酥

被逐獨得四果故。

尼曰欲行何鹽

報言

法。世尊告曰。應隨大小圓作輸形處中安穀

(安五輻表五趣之相。 其二邊畫傍生餓鬼。

當穀之下畫捺洛迦 次於其上可盡人天

賢首此由以啟重心修十善業.

敬信三寶受

禁戒

由彼業力今得生天受勝妙樂。又問

<u>^</u>

芻。於寺門屋下畫生死輪,

時諸苾芻不知畫

如是之器頤亦難得 是故我全物諸茲

爾時世重告阿難吃。

非一切時處常有大目

人為聽法故哲來集會

趣見諸苦惱。於四衆中具說其事。

由此諸

時阿難陀白佛言。

世尊其壽大目乾連遊行

其壽阿難陀曰'何故大目乾速處四衆雲集

衆雲集來聽法要。人衆諠囂。世尊知而故問。 糞修善行。免墮惡趣證殊勝果。當爾之時四 將至聖者大目乾連處。令其聽法。 勤修習清淨梵行。欲令薬拾諸惡業故, 皆作是念。我之男女或弟子等常爲惡業。不 福、希生善道不墮惡趣。是時四衆旣自聞已

旣聞法已

悉皆

作六根像,觸支應作男女相摩觸像,受支應 作獺猴像,名色支應作乘船入像。六處支應 哭像。·苦應作男女受苦之像。·惱應作男·o女挽 作男女受苦樂像。愛支應作女人抱男女像。 明支應作羅刹像。行支應作死輪像一識支應 緣生生滅之相。所謂無明緣行乃至老死。無 中出足。於五趣處各像其形。周圓復畫十二 佛像、於佛像前應畫三種形。初作鴿形表多 辦調·路院像。 衰老像, o病應作男女帶病像, 死支應作輿 天像。生支應作女人誕孕像,老支應作男女 取支應作丈夫持瓶取水像。 有情生死之像 生者於罐中出頭。死者於罐 貪染。次作蛇形表多瞋恚。後作猪形表多思 髮張口。長舒兩臂抱生死輪。於鬼頭兩畔書 死人像。愛應作男女憂感像,悲應作男女啼 癡。於其輔處應作紙灌輸像,多安水罐畫作 瞿陀尼。北拘廬洲。於其穀處作圓白色、中書 於人趣中應作四洲。 一物他日 於其輸上應作無常大鬼o蓬 東毘提訶"南贍部洲 有支應作火梵 西

親未來·親於五趣觀善惡事。還來相告。我等

知報應影響必不唐捐。

從今已去改惡修

善哉惡者能爲我等盲冥之輩。

但見現在不

熟。諸人聞已歎未曾有。悉皆舉手高聲唱言。 尊親。具慈愍心泰持禁戒,由斯等行得樂異 所頗謂不殺盜乃至不邪見。 崇信三寶敬重 持禁戒。由斯惡行得苦異熟。受樂報者善業 乃至邪見。不敬三寶斯慢奪親,無慈愍心不 勿致疑惑。受苦報者惡業所招。謂殺盜邪婬 見五趣光別。苦樂之報皆悉不虛。汝等應信。 於諸

天處見將墜堕愛別雕苦,

於人趣中見

旣見

有種種艱辛求笕査生衣食殺罰等苦。

於四衆中普皆宣告。諸人當知如我所

見畫輪像問言。聖者此之畫輪欲表何事,茲 之像,如佛所教,於門屋下應作生死輪者,時 **鄒答曰。我亦不知何所表示。諸人報曰。** 諸苾芻奉教而作。諸有敬信婆羅門居士等 **次於無常鬼上應作白圓壇。** 降伏 汝當求 於此 竭 生 媍 法 律死 出 惱 中軍離 海 於佛教 如象推 常為不放 當盡苦邊 以表涅槃圓淨 草 動 際逸含修 若不

> 布心 者此之天趣。曾作何業受勝妙樂 茲芻報 微心數作不息。由彼業力今受斯苦。又問 極重心數作不息。由彼業力今受斯苦。 當善聽,所謂捺洛迦傍生餓鬼人天趣別。 緣 他施時便爲遮止。 **芯**绸報日 者此餓鬼趣,會作何業受斯飢渴燒然等苦 苦。苾獨報曰。賢首此由造作十惡業道以輕 碎身等苦。苾得報曰:賢首此於十惡業道 以 問聖者此捺洛迦有情。 海經求珍貨、妻告言善。長者即便持諸雜物 告其妻曰。賢首我今有子。多有費用。宜入大 者。娶妻未久便誕一男。顏容端正人所樂見 佛言,令知解者指示諸人。時王舍城有一長 **警者此傍生趣**。 生死之輪。白言聲者爲我宣說。茲獨告曰 輪。問言。聖者此名何物,茲稅報日 此是五 與同學往竹林園。至寺門下見畫五趣生死之 日貧生,時貧生童子旣漸長大。付師受業。遂 假宗親。或以自力長養小兒。以孤貧養育名 入大海中,因風破舶往而不返其。妻辛苦或 **令無識解者閒導其事。** 坐。爲來往諸人婆羅門等。指示生死輪轉因 緣具白世尊。世尊告曰。應差茲芻於門屋下 者何因圖畫 如佛所教令指示者。時諸茲獨遂不簡擇。 一數智不已。由彼業力今受斯善。又問 餐首此由慳偕己物不肯惠施 時諸茲芻默無所對。 曾作何業受斯負重相食等 於三寶處父母親 不生物信更招談醜 曾作何業受斯斬斫 族無 卽 又問 以此 Ê 見 妆 叉 趣

求活命等苦。苾獨報曰、賢首此於十善業道。 聖者此之人趣。 懃即 覓金錢,母曰汝今少年氣力微劣。 何能客作 金錢卒何能得 白言若貧無者。我當傭力求 生人天不。母曰欲得。若如是者當可與我五 越我所不欲。上之二趣心有愛樂。母今欲得 輸 詣竹林園。 即從座起禮足而去。還家白母日。 佛及僧。答曰可用五百金錢。聖者此事可辨。 福因當生天上一聖者可用。幾物得爲飲食供 業當得生天。問曰若以飲食供佛及僧。由此 形。不殺盜婬不妄語等。日此亦不能,更作何 住近事 《日此作何事,答曰若一日夜或至盡 有何業得生天上。 習 **数中善說法律而出家者**。 者我作何業生彼天中。 以輕微心而數修智。 始成人付師受業。束脩之直尚自不充。五百 汝少失父孤惸養育。或以自力或假宗親。今 百金錢。奉佛及僧一中供養當得生天。母曰 下三惡趣我所不欲。生入天中情有欽尚。聖 **党珍財。答曰我當勠力望及餘人。母見慇** 命終者當生天上。 居 所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人天。下三惡 答曰乃至命終無虧梵行 曰我不能作, 斷諸煩惱盡苦邊際。若不獲果有餘煩惱。 士等來覓作人。 放令去。往市店所求自傭賃。時有婆羅 而有馳求活命等苦 童子白言 聖者 於寺門下見有彩畫五趣生死之 曾作何業受處中樂。 若受八支及五學處爲近 骨不見問乃至 聖者若出家者常作何 由彼業力今得人身受 答曰汝若能於佛正 於現世中策●勵修 我於向者 百暮" 佇 而 有馳 更 已遂便啼泣。長者曰何故啼泣。豈我於汝相 欲酬作直、唯得四百五十未滿所期。貧人見

者曰善哉。遂常令執作。至宅の功果長者算錢 所有價直且未須還。作了之辰一時。當付。長 兩日之價量併相酬。長者曰我心愧汝。故倍 已極生歡喜。遂與貧人兩倍之價。貧入問曰。 作人曰。汝於今日加作人耶,報言不加。若 者至暮自來檢察。覩其所作倍勝於常。問當 貧生引之乃至終日。一日之作比餘兩倍。 於我。時彼貧生善能談說,爲諸作者巧說當 我由惡業生在貧家。今更斯人當生何道。諸作,但可度日。何苦自身。貧生報曰。兄等知不。 貧生蘿力爲作。諸人報曰。觀汝形勢未解客 軟 Ħ 力者。將餘人去不問貧生。于時貧生報長者 作行中。時有長者欲造宅舍。來至行中覓傭 他人見問,旣至明朝如母所說。著麁衣服住 帶。凡作人者。頭蒙塵土著破弊衣:在作行中 處不。答言曾無見問 立 酬直。貧人日若稱意者。乃至宅成常容我作。 何故兩倍於前,其當作人以事具告,長者聞 機。諸人樂聞執作隨走欲聽其話。不暇徐行。 人報曰。汝今未解且事勤勞,不久之間懶劇 者將歸合其作務,諸餘作者並不齊心。唯此 若稱作功當酬價直。若不。愜意物不須與。長 者曰日暮方酬貧生曰我且爲作。 行中諸 豊能⁶執作 豊能の執作「答曰傭力之人豈先與價。長我亦客作何不相の産。 長者曰汝容貌柔 品人散盡。 泫 便 母日豊有作人如汝東 邆 仓 邸 問 至日晡: 曰 得傭 長 爾 時 力

佛所。禮佛足已長跪合掌白言。 受供養。時彼貧生留物而去。遂於明日往詣 善事。告曰汝可留物往請佛僧。來就宅中爲 事得不。長者便念。我造新宅得供佛僧斯 敢欲憑告就此宅中爲辦所須。 去白傭力處長者令知彼舍寬容或能寫作。 器具座褊皆無,欲請佛僧岩爲能濟。汝今可 僧。母曰汝覺不知。家道先貧觸途闕乏。食手 白言。慈母此是五百金錢,幸願營辦 教喜而去。至長者@家取五百金錢還詣母 當生天處。何況捨施四不生四天耶、泰佛教已 尊他物相助恐不生天。佛言。 童子汝初發心 作了五百不充。長者見欠爲我添滿,爲當取 不。報言如是若爾汝可往問世尊。 乖我本願不得生天。長者曰汝以信心奉佛衆 事我願助成。 貧人報曰 復苦身"爲此因緣我悲啼耳。 求 日就某宅中哀受微供 乏。食手器具座席並無。欲請佛僧事不能 耶爲不取耶佛言、童子應可取之。白佛言。 身求五百金銭 汝曾奉行。時彼貧人葬詣佛所 禮佛足已在 錢五百。 面坐白佛言。世尊我爲供佛僧來。自賃已 於佛及僧擬申供養。 在某長者家多時客作。及至 "長者添滿自成福業。 、長者日若綠 世食唯願明 請佛僧食是 錢旣未足 如佛所說 供佛及 世 濟 所 藲 更

使 於晨朝時敷設座褥。安大水器布列香花。 爾時世尊默然受請 見佛受已禮足而去。 長者知時。 白佛 飲 食已辦 彼長者即爲具辦種種上 願 (佛知時。 爾時世尊於日 一妙飲食 令 報

負耶

答曰長者大人無容欺負。然我

本心

主報日

此。人即是我知識之子。

便以大c量

者報日

於己含內供佛及僧。我等商人亦蒙飽足。長

已咸並稱数。

白長者曰仁於今日獲大善利。

須錢直爾相惠、時彼商人悉皆恣食。旣飽滿 設飲食 商人就彼同前求第,貧入報日。我不 求贖多少。長者報言。非是我食。是此少年所

全此

少年是誰之子。報云是某甲長者子。商

"此非我食"是此少年所設供養。問日

生日。我但施食無求物心。商主日。斯非食價 佛不。答言。我信。若信佛者可往問佛。隨佛所 和贈還 報言。我今設食求覓生天,仁雖見惠 此中一寶能成百供。非關食直以慶喜心共 須臾之間便成實聚。商主報日當受此物 爲受此物爲不受耶佛言、受取。自言,世尊勿 **持令他滿。時彼歡喜以衆多珍寶見惠於我。** 白言 世尊 我向設佛尚有餘食,與五百商人 教當奉行之。時長者子往詣佛所。禮佛足已 我不敢取。勿緣此故障我生天。商主曰,汝信 時長者子禮佛而去。為受珍寶 綠此寶障我生天、佛言、此是花報。果報在後 衆縷成衣●濡水盈器。仁有施者宜安此處 貧 我

世尊。 幷諸大衆至長者家。 各洗足已就座而

言聖者可食小食。即皆飽食方詣請處 我今宜往餘相識處求寬小食。至彼舍已、 言某長者子。六衆議曰。彼客作人有何飲食。 衆茲獨問授事人曰。今日誰家請佛僧衆。

爾時

彼

初分著衣持鉢。

與諸梁梁指長者家。是時

報 六

ů, 者 望 於誰共相領攝。 無子息。衆入議日。長者身死首望交無欲覓 爾時王含城中有一首望長者。 共 時設供長者見是專已。 希有。云是天神之所加護。我等今者宜可同 爲首望。便令三取皆得純色。諸人旣見共生 **梁入雖見而僉議曰**, **梁人各探咸得雜種**。 人以爲首望。即便如談、以雜種子置一項中。 彼諸人以手探取。若得一色種子者。當立其 忽然自生。 (女而娉與之。 時貧生善業力故宅中珍寶 諸人議曰。如何得@知是大福德。中有智 告諸人曰。應以衆多種子置一。堪中,令 請為拿首是時郭邑共拜負生以爲首望。 人因此號曰善生。 宜應共寬大福德人立為首 獨此貧生得純色種子。 我等量可立客作人以 即以衆寶瓔珞嚴飾 遇疾身亡更 時善生長者

佛法僧寶。

長者意樂根性隨機說法。今彼長者心得開 受。善生長者見佛受已。卽禮佛足從坐而 苾芻。明當就宅爲受微性。爾時世 奪默然爲 供養。是時善生長者往詣佛所。禮佛足已在 神之力。我今宜可請佛及僧。來至宅中受我 作 人王。及諸天衆沙門婆羅門。親友眷屬之所 十種薩迦耶見山,得預流果。 旣見諦已白佛 欲聽法。便持小席在佛前坐。爾時世算知彼 **廣說如前。子自持食奉佛僧衆。見收鉢已爲** 言,世尊。我等由佛得解脫果,此非父母高亂 悟。卽於座上夫婦二人以金剛智杵。掩破二 時善生長者。即於其夜備辦種種上妙飲食。 一局。合掌恭敬自佛言、世尊。唯願慈悲與諸 一面坐。佛爲說法既聞法已。即起長跪鍪衣 如是念。 今我宅中所受果報。 特是世尊

生乃至不飲酒。說是語已俱禮佛足歡喜麥 集所有身見。悉皆除滅獲得初果。我今歸依 苦際得涅槃樂。乾蝎血海超越骨山。無始積 鬼趣中投濟令出。安置人天勝妙之處。當盡 能作。我逢世尊大善知識故。於地獄傍生餓 非於外界地水火風而令成熟。 熟果報不失。凡諸有情先身所作善惡之業。 自出,世尊告曰,今此善生先所作業。緣合成 彼業力爲客作人。復作何業於其宅中珍寶 皆有疑。請此尊曰。彼善生長者會作何業。 得勝果已。從座而去至住處已。時諸茲芻威 行。爾時世尊爲彼夫婦宣說法要。示教利喜 波斯迦"始從今日乃至命終。受五學處不殺 唯願世尊證知我是鄔波索迦鄔 然於自身蘊 由 去

議口

處。中有一人。曾近茲獨諳知法式。告諸人曰。

至之日週大節會。所將珍貨無人交易。共相

旣無交易事欲如何、飲食所須無求覓

爾之時有五百商人。從大海來過王含城 聽。說妙法。佛爲宜說示敎利喜從座而去當

初

之宅已供佛僧。

我等往彼當以價直而求贖

殘飲食。我等往彼而求覓之。 訪知某甲長者 宜可散問、今朝何處供佛及僧、其家必有餘

之。即便至舍白言,長者。佛僧食訖必有餘殘,

衆•飯食旣訖。收鉢器已,便持小席在佛前坐, 生天。何況佛僧爲受飲食。是時貧入見佛僧 非由此障我生天。佛言賢首。但施座摒定得 白言。世位。我見衆中有諸聖者不能美食。將 悉令他滿。見六衆茲獨不能美食。便詣佛所 坐。是時貧生便以清淨上妙飲食。手自供給

因緣會遇時 果報還自受假令經百劫 所作業不亡界處中業果成熟。即說頌曰

其妻曰。聖者飲食無闕乏不。婦報之曰。所供 施飲食。後時長者有事須詣餘村。 供養。時彼獨覺默然許之。長者於日日中奉 曰。爲上福田。聞已怒曰。彼不傭力而受他食。 備辨飲食。其子問曰、母今辛苦毎日爲誰。 養勿命有關。告已便去。時長者婦晨朝早起 賢。首。我今有事須往某村。汝於聖者如常供 言。聖者。仁爲求食。我爲求福。宜住閩中受我 儀。詳序、彌加信敬起渴仰心 是時獨覺即往園中。 園內、若有節會入來。 № 0 彼所施用自充足 於日初分著衣持鉢欲行乞食。復自思念。我 間。時此獨覺爲惑物故。人間遊行至斯聚落, 哀愍。 住 長者將諸男女。詣花林中共爲遊觀 鳥發和雅音,所謂含利鸚鵡百舌之類。 之月衆花遍開。茂林清池皆可愛樂。異色諸 聚落中有一長者。大富多財受用豐足。 汝等苾芻此之因緣。 無佛。 長者與子俱來。便作是念,長者此來獨行 墮惡趣。即換童兒點拿者處? 。其陳子蹈。長者便念。小兒無識自害共驅。 食無鱗時須 便詞叱一汝莫作此口業重罪。長者後還問 何故爲難滿身辛苦入村多處求食。 綠會遇 下房舍及以麁食、譬如。麟角獨現世 有獨覺者出興於世。於貧寶類常懷 然我童兒於聖者處作口業 汝等應聽 長者遙見身心湛寂容 果報還自 時彼獨覺遙 便就禮足白 過去世時於 告其婦日 爾時世 宜住 時彼 春陽 Ð

白報。 覺百千億倍。供養於我無厭背心。是故汝等 顧勝此大師我當承事不生厭背者。 得如是殊勝果。者。今於我所得見。真諦。又 復由"至誠供養功德生大富家由" 音願言并 於五百生中常爲客作。至今備力惡業方盡 長者是。由於獨聲所發賦怒心作傭力語。遂 等苾芻勿生異念。 誠供養功德。願於來世生大富家。 幷得如是 苾芻鷹o離純黑及以雜業。當修純白業得純 得純白異熟。若作黑白雜業得雜異熟。汝等 **並綢若作純黑業得純黑異熟**。 殊勝之果。勝此大師我當承事不生厭背。汝 者即以隨時香花慇懃供養 略申供養,時彼聖者爲哀愍故縱身而下。長 者慈悲淨意。 發悟如摧大樹。頓首歸依遙禮尊足。自言。奪 現大神通作十八變。上騰紅焰下流清水。卷 言以身說法。爲愍彼故踊身宏界、猶若驚王 惡罵出傭力言。願於當來勿受苦報 所有勤 **愈足。而發願言。此大福田是應供養,而反爲** 舒自在令生深信。凡夫之人見神通時。速能 而 垂 、如是應學。此是緣起尚未制戒 何故今日與伴俱來。 唯願哀愍速爲下來受我微誠 往時長者子者即今善生 觀知事已不用 父子悉皆頂禮 若作純白業 **我勝獨**

哀愍佛及來僧明就我家爲受微供。世尊爾時利長者即從座起。頂禮佛足自言、世尊。唯願爲說法示教利喜,令歡悅已默然而住。時勇爲當堂中,便詣佛所禮佛足已却坐一面。佛高閣堂中,時有長者名曰勇利,聞佛來至在商閣堂中。時有長者名曰勇利,聞佛來至在爾時世奪出王含城詣廣嚴城。 住獺猴池侧

尊。 上妙飲食悉皆飽滿。然彼勇利長者有忿

沒羅餅。 梁亦皆食花。長者聞已忿怒作色。告言聖者 常先語。報言長者。何但我獨食此卷沒羅餅 詣佛所頂禮佛足在一面立。 言歟。乞食者曰非我獨食養沒羅餅。彼之六 彼六衆茲獨亦皆食說。長者答言、聖者是何 長者獨觀於我欲有言說。 了在乞食者前立。乞食苾獡作如是念。今此 之時 見乞食者於小鉢中所持之6飯 行食將 制其學處。 天說法。三爲觀病者,四爲觀臥其。五爲弟 綠佛遣取食。云何爲五。一爲自宴默。二爲諸 請家。爾時世質不去赴請。茲獨皆往。有五因 者随意將去就彼俱食。 聖者。當食小食。答曰,我受他請。又復自言。 食人共和言問。 豈我宅內無斯餅耶。告家人曰 汝可行此藩 種淸淨上妙飲食。悉令飽滿。時彼長者行食 入取食。時勇利長者视衆坐定。手自奉獻 乞食遊翎從門前過。長者出見亦喚食餅。茲 可食少許養沒羅餅。答言好、遂即飽食、時 衆遊獨前至此城往門徒舍。彼見致敬報言。 安大水器。遣使白佛。飲食已辦。願佛知時。 彼家人依言備辦 然佛僧衆疲於道路。汝等多辦上妙飲 至宅已告家人日。 默 然而 我一坐食不應二處。長者曰。 类 彼即行餅。時取食蒸綢受得食已,往 此中所爲欲制學處 住在堂中令 是時長者見佛受已禮 今日衆僧飲食飽不。白言世 我已請佛及僧明 長者於晨朝時敷設 即以小鉢受取赴彼 乃至此未發言我 足 常常就 老如是 丽 食時 夫 食 有 水 旣

作展轉食。旣呵責已告諸茲芻。廣說如前乃 利長者出忿恨言。是應道理。爾時世尊*飯食 衆日言。實觸大德。世尊種種呵責。汝非威 就座而坐。告六衆曰。汝等實作展轉食耶 非清淨法所不應爲。云何汝等 一時彼茲翎以事具白佛言。勇 詣常集處於僧衆 旋入房中宴默 十三日 月 盡 Ħ 於此四 H 受聖八支近住

後請無衣

應受前請。勿受後請 者受已應轉 並悉無犯。若茲芻前請有

俱受二處皆食

若苾獨前請有食有衣 後請有食有衣

兩

前

訖敗衣鉢

燥漱已出外洗足。

一於晡後時便從定起。

佛

何意

至為制學處應如是說

儀非隨順行。

拿教法 賢首。我極虛贏 士等來入寺中。見其偃臥作如是語。聖者世 虚遂便偃臥。廢修善品。時有淨信婆羅門居 又有茲芻爲營價務。 諸苾得聞斯事已以緣白佛。佛言。除病因緣。 者。可食小食。報言、賢首世寫不許。醫言。此 見已報言。賢首宜觀我病爲處藥方。醫言聖 有茲錫身嬰疾苦。有解醫者來入寺中。茲錫 諸茲芻制其學處、佛在廣嚴城高閣堂中、時 我食。醫曰。世尊大悲。爲有病緣必應聽食。時 即是藥。非餘能療。茲獨答曰。世傳制戒不許 復茲芻展轉食者。波逸底迦。 一向動修。何故今時偃臥而住。 報言。應食小食。答曰。 或為零觀波事身體飢 如是世尊爲 佛制 答言

勞倦。以事自佛。佛言。除道行時 佛世尊聽許我等食小食者。 疲於道路身體羸損。共相謂曰"我身疲倦"若 爾時世尊從廣嚴城往給孤獨園。 雖涉長途身不 時有苾芻 不許,

"諸茲獨白佛"佛言。除作因緣

爾時世爲至室羅伐城給孤獨園 長者。自立要期 每於月八日十五日二 時此城中

說如前。 違 賤"云何此諸沙門釋子他施衣時。亦不肯食。 施。使者復去報苾芻曰,可來就食。食了之後 遺使人。往詣寺中請僧來食。使者至寺不見 若復茲芻展轉食者、除餘時。波逸底迦 隨順法告諸茲芻曰。前是創制此是隨開。 衣時。爾時世常讚歎少欲持戒敬。重戒者。說 遊芻聞以此因緣具白世尊。世尊告曰。除施 **逐便一日絕食。** 小無宜重食。時彼長者爲待茲芻日時已過。 更去。使報長者、茲錫足食更不肯來。隨衣大 以大氎施。茲芻曰。我已足食。隨氎大小無宜 疾去。白言聖者 可來就食食了之後以大®氎 我已食訖、還報長者。苾紹食訖。長者曰、汝更 長者家中設食。唯願慈悲無違所請。苾獨曰。 食。長者日。彼食茲芻隨喚取一。使人去喚。見 彼何處去。答曰,有別長者。請佛僧衆就舍而 苾湖·還報長者,我於寺內不見一人,長者曰 及僧就舍受食。佛及僧衆赴請之後 長者遂 來食者。必不先食。同於此日有餘長者。請佛 者。病時作時道行時施衣時。此是時 彼茲獨悉皆食訖從含而出。白言聖者。某甲 彼長者信敬之心。由不受請令他絕食。諸 又作要期請茲稅就含而食。乃至茲芻未 我今爲諸茲獨制其學處應如是說 時彼隣人聞是事已共生嫌 餘時 蓎 塱

若復茲芻者、謂是六衆也。餘義如上。展轉食 謂是病時,病時者,若茲芻於一坐時不能 足 者。謂數數食,除餘時者。謂除其時。此中時者 '作時者。 若於容觀波所有營作及衆僧事 飽

> 多種 謂有衣施或無衣施等有十六番 時者,謂如拭巾裙显縵條量等,此皆無犯。結 同前 一行時者。若行牛驛回還。或直行一驛。 或時掃邏大如席許 此中犯相其事云何。施衣之時請有 。或復塗拭 如 4-施 臥

道

者苾芻前請無衣後請有衣。俱受無犯。 餘人。受時惡作食得墮罪如是初世餘 請。勿受後請。若受已應轉與餘人。若不轉與 者茲獨前請有衣。後請無衣無衣直。應受前 與餘人、若不轉與人受時惡作食得墮罪 受後請。若受已應轉與餘人。若不轉與人。受 前請無衣,後請有衣有衣直。俱受無犯。若茲 **芻前請無衣後請無衣。應受前捨後。若苾芻** 茲獨前請有衣 後請有衣有衣直。俱受無犯。 **芻前請無衣。後請無衣無衣直。應受前請。勿** 若花 君

遭罪。此是第 有灰直。 時惡作食得墮罪。此是領 後請無衣無衣直 前拾後。若茲傷前請有衣有衣直,後請有衣 犯 已應轉與餘人。 若苾獨前請有衣有衣直、後請有衣。俱受無 若茲獨前請有衣有衣直。後請無衣。應受 俱受無犯。若茲獨前請有衣有衣直。 若不轉與人。受時惡作食得 應受前請。勿受後請 者受

前 若苾獨前請無衣無衣直。 拾後。若茲芻前請無衣無衣直。後請有 者茲獨前請無衣無衣直。後請無衣。應受 後請有 衣 . 俱受無 衣

有衣直。 得壁罪。此是第 已應轉與餘人、若不轉與餘人。受時惡作食 後請無衣無衣直、應受前請。勿受後請:若受 俱受無犯。 若茲芻前請無衣無衣直

又無犯者最初犯人。 切有部毘奈耶卷第三十四 或癡狂心亂痛惱所纏

十五 根本説 切 部毘奈耶卷第三

法師義淨 制譯

將諸賄賃至此聚落。亦於長者店鋪停止。便 意停息。所須飲食我自供承 時諸外道即於 獲法利仁獲法利。長者問曰。仁等是何今來 歡喜敬仰世尊。然外道輩奔趣邊方。 有六十 大神變 時諸外道皆被驅逐 人天咸悉深心 停住者。施以飲食。爾時世尊於室羅伐城現 諸四方沙門婆羅門等造一住處。 於邊方。處大聚落中有一長者。信心閣重。爲 露形外道歪斯聚落。詣長者所作如是語。仁 長者情敦布素。 (住。受長者供給。時室羅伐城有淨信居士。 (方沙門婆羅門等造此住處) 仁可於斯隨 此。答曰。我是出家人。長者告曰。善來我爲 時薄伽 梵在室羅 伐城逝多林 給孤獨園 **食處過受學處第三十二** 時彼長者手自授與露形 若有於此 答言。具壽亦有多少縣陀夷曰。消息如何、鄔 往語六衆苾怨曰。其壽。 於是默然不復陳告。時鄔波難陀見長者去。 嫌

共我供養勝上

福田

居士聞已便作是念

住庭

方沙

βij

婆羅門

無

正

娦

K堪受用

人聞已各並の着

慚潜居室內

一餅果飲食。長者令使命居士曰,仁可暫

波難陀曰。於某聚落有一長者

Ų

信施心造

汝等觀此美女。 女人來授飲食。

鄔陀夷告難陀鄔波難陀曰 眼耳口鼻腰轉手足悉皆端

於此。居住。

諸人告曰。大德頗有好消息耶。

我等何能久受辛苦

況復諸餘大德之類。聞我此說重責何疑。

足。 起 衣食以自活耶。居士便念。世間多貪不知厭日居士。汝常謂我不習禪思不勤讀誦「恒念 供養。於佛弟子情懷渴仰。鄔波難陀聞已便 久而方現。比於何處**9**與易經求。 育經行。時鄔波難陀在門外立。遙見居士從往逝多林禮茲紹僧足。 然六衆常法多於門 者曰 對面非毀。遂默然而住。時彼外道食了而去。 至彼住處。我今宜可賣彼居士勿使語人。 念,若更有餘黑鉢之類聞此語者。當在我前 敬禮阿遮利耶我比在某聚落。 遠而來。遂便迎接告言。善來居士。猶如初月 即便還至室羅伐城,到市店中安置貨。物已。 士聞此語已默記于悛。 勝田耶。居士曰有。謂如來大師聲聞弟子。長 露形無慚常懷惡見。長者報曰。除斯之外有 日。種實精好而田下惡,醎鹵磽确終無所收。 長者報居士曰。好田好種豊不善乎。居士答 此 一住處。招携四方諸沙門等。幷好飲食常爲 . |言愍重多是佛之弟子。 既至彼已見是無慚露形外道。然而不能 鄔波難陀是當一數。此 聞我告尙 "彼若來者我當四事而爲供給" 時彼居 **<b> <b>樗**貨旣盡更收新物。 我全宜往 彼有長者造 居士答曰。 頂 起戦 潰其 盐

> 礙受用. 宜應暫出觀化。必有好處移 俱行詣彼聚落。時露形外道共相謂曰 人令其看守。餘皆悉去 六人悉皆往彼。報言。並去理亦何傷 宜可共 行受其供養 就彼方。便留 諸 П ęр 六人 뿘

称本懷。 便去。六衆如常受食。 等如常供養聖者。至我迴還勿令闕乏 中受其供養"至我迴還 長者卽告家人曰" 衆曰。我有少緣詣某聚落,仁當如舊於我 於長者家食。後時長者有緣須往餘處 以相禦敵。勿令見辱宜當走避。六人日日 **衆報日。彼處頗有床座臥褥被枕以** 善來學者我比翹心願見佛衆。仁今得至 等是何。答曰 相見已告長者曰。願無病長壽。長者問 是時六衆漸次遊行到彼聚落。至長者家。 顯露作自成 曰 罰,外道便念。此有六入我唯單己。 誰能共 言歟,汝若默者得容且住。若更出言必見治 舍非是汝等住處,報言。外道非汝住處 送諸床座并以褥席"是時六人往彼! 先無。六衆日,彼若無者豊地上坐耶 四方沙門婆羅門等作停止處。仁今可住。 外道見而告曰。汝沙門釋子何故輒來。 誰能默然無語 於長時中依他軌範。 我有宿心造一住處。并設飲食 儀 "是佛世尊聲聞弟子。長者告 鄔波難陀曰 時即陀夷報鄔波難 "斯亦善哉"時諸 不。答目 含中。 長者即 長者 是何 日。仁 宜當 庭 汝 舍 饵 彼 此時 目

便出外遊行。

逢見諸餘先出外

道 蕳 日 道

絕望心。今應行矣。未去之頃。時語彼防守外

、飲食旣盡。我等可行。鄔陀夷曰。具斋。

旣

彼便專心自勵斷諸煩惱證阿羅漢。三明六

行。時舍利子即與出家,幷受圓具敎其法式,

通具八解脫。得如實知我生已盡。梵行已立

作已辦不受後有。心無障礙如手攜字。刀

口。我等好食斷絕事由於汝。汝可出去,彼

至但有赤餅醋漿以充其食。補橑伐紫曰。具 鉢有餘餅。從今已去無復遺餘。如是漸減。乃 今朝餅果全見空疎。 寫波難陀曰。 我比食竟

復當與。至第二日更除一餅,阿說迦曰。具壽 我於日日持其殘餅布施貧兒。從今已去不 鄔波難陀"今朝餅果何意疎薄。雞陀曰。 具壽

令其自去。及至明日減其一餅。剛陀告難陀 言非福田也。我今不應頓絕供給。宜設方便 合度實堪愛念。長者聞已作如是念。如婦女 言調戲。可觀此女面首端正眉目纖長。形儀

作此平章共入村內。上應告曰。我等先當見 六人耶。打令熟手驅之令出。時彼上座告諸 比 心。在中住者供給飲食。外道曰。長者中平意 仁之住處本爲於誰。答曰、我造住處無准的 時。汝等諸人十人捉一。好打令熱曳出村隅。 唯有六人。外道議曰。我等六十豈可不能禁 何人。日是沙門釋子。問曰。現有幾人。答曰。 壽次我作事。時彼六人俱有大力。展右手 非住處。宜應急出。勿更居停。若不出者與汝 無偏黨。即俱至常住處,問言。汝沙門釋子此 彼長者,旣至彼已問其安不。尋便問曰。 長者 人曰。我今共去至彼含中。我若發聲道作事 日。令汝看守因何出行。答曰。彼騙出我。問是 南方有一外道論師。名縣陀夷。是"盧迦臾多 仐 雨。是時六衆騙外道已。訶說迦曰。諸其壽我 相告。汝觀釋子共外道關。必定天神當下大 市迦。既熱打已悉皆推出。諸婆羅門等見已 具壽當護本罪。莫使命斷。勿令我等得波羅 以手足。拳打脚蹴恣意熱。槌。鄔陀夷曰。諸 撲五外道。次舒左手復倒五人,或以錫杖或 棒疲勞手足皆困。遂便停歇、闡陀告曰:諸 道曰。行者可打肩。膊及以腰胯。時諸外道 護其眼耳。無令損瞎爲同梵行者所嗤。告外 人捉一。即便打搭。難陀告曰。具壽各各自當 時彼露形怒而告日,汝等作事。時諸外道十 言。沙門釋子此非住處,若非我者豈屬汝耶, 毒手。鄔波難陀聞而告曰。拔髮外道出無義 來四出求覚。 戰勝不。辱僧徒宜可俱行詣室羅伐。 頗得多少好門徒不。 諸 人告 爾時 賠 具 打

就其食處。長者之妻躬自授食、六衆同前出 常可受供給。卽於密室潛形窺覘。六衆時至

告六衆曰。聖者我尚有事習須出行。仁等如

長者便念。我試自觀察其虛實。數日停住

覆體情不欲觀。其妻報曰。若不信者當令自 人不樂。即便告曰。外道露形汝等樂見。沙門 情生@愛樂。沙門釋子軌式端嚴衣服覆形。女

> •說無後世爲求論議 論 者名稱。尊者圓滿。尊者無垢、尊者牛王。 諸大德所。尊者馬勝、尊者賢善。尊者大名。食 者燆陳如報言。婆羅門諸樂論議者。 曾 林 師邊受少學業,欲於仁處共立論端。時 此之言談非我所愛。時婆羅門遍皆至 **詣尊者了敎憍陳如處作如是語。 茲芻我** 來至室羅伐城。 。汝可共 入逝多 彼

家人報曰。何用如是惡福田耶。長者問曰。何

汝等自我去來供養福田無虧乏不。

出麁鄙言。無如仁家顧田所出之語。長者曰。 出麁言。女人答曰。比見癡狂調弄舞樂之流

會說。我等聞已惭恥灰懷,長者便念。凡是女 彼作何事。答曰,此出鄙言。調弄倡。優所未

人樂觀男子。露形之類遂彼染心。由此因緣

家人日。

待其食了取器而去。長者事了週還至家。

問

蜵 茲芻我前曾習少多學業。 欲於仁處共立論 如不共言論。次至具鬻舍利子所作如是語 妙臂等。旣至其所求申論議。皆如尊者憍陳 有先世善根之所警覺咸來集會。 竟無勝負。時有百千萬億有情。皆生喜樂,或 悉皆如是。至第七日四遠咸聞。南方論師 會。即於是日少立論宗。尚留餘義。於六日 有彼受化者。何時當集。 如斯有情之類。因觀論議能受化不。觀知更 在誰處。卽觀此人與我相屬。復更思念,更有 有善根不。即便觀見有少善根。雖有善根緣 出家。幷受圓具成苾芻性。於世尊所而修梵 恭敬作如是白 使無言。時彼外道旣被屈己,起敬信心,合掌 知衆旣集。觀時復至。即以深法伏彼外道令 無後世外道。來至於此。與舍利子共相擊論 時舍利子聞其語已作如是念。試觀此人 大德我願於善說法律而爲 知至第七日皆來集 時含利子 中

於諸

割香塗愛惟不起。

觀金與土等無有異

숫

彼

Ē

便

○授學處證阿羅漢果。諸來大衆敬信倍常。時 菜處大聚落來。諸人告曰。仁等薄腷不覩大 事。近舍利子。降伏南方論師外道,令其捨俗 言。等來具壽,比者隔闊,從何處來。報言。從 從彼聚落來至給園。 子。於日初分攤彼外道。於食後時六衆茲獨 上大菩提心《者、皆於三寶深生敬信、時舍利 時諸大衆或發聲聞心。或發獨覺心。或發無 說法。遂令十二億有情。或證。矯頂忍法世第 人無敵者。今舍利子以無礙辯令其降伏。與 樂咸生希有作如是言。諸人當知。此大論師 名利無不棄拾。 舍利子 知諸大衆意樂隨眠界性差別、當機 一法。或得預流果乃至出家。獲得阿羅漢果。 阿羅漢,巨億徒衆獲果發心 釋梵諸天悉皆恭敬。 時證苾芻旣相見已告 . 是時大

六衆曰。汝等實作如是不端嚴事損我法耶! 事。理應義恥。而更因斯反生驕逸。時諸茲芻。 耶 以 實成希有,以我六人降六十外道,茲纲問曰。 時。尚有大師共相救濟。未爲奇特。我等所作 白言質爾大德。世魯種種呵責,廣說如前, 苾芻。具問知已各生嫌賤。云何苾芻作極惡 法義,答曰。以身說法、問曰 何以故。其舍利子是第二大法將。助佛轉法 爾時六衆聞是語已報言。諸具壽此未希有, 、此因緣具白世尊。爾時世尊。集諸茲芻問 。答曰。當時命在。至於今日死活寧知。時諸)何明術。難陀報曰。純用棒術,又問曰。說何 爲制學處應如是說 伏一外道何足可稱。假令舍利子被他屈 為當並死爲命存 מל 科子日。

他日

見者必起殊勝信敬之心。獲希有事。長者曰。 言。世尊於某聚落有一長者。彼爲四方沙門 羅伐城。安貨物已往詣佛所。頂禮佛足白佛 白世代。時彼居士交易旣了。更取餘貨還室 彼若來者我當供養。居士便念。 我若還彼當 字何等。答曰。謂舍利子大。目乾連等。仁者 日 具報其事,居士曰。汝往大海收假琉璃,長者 答言六衆。居士曰。彼至於此作何事耶。長者 欲見。問曰彼已來耶。答曰已來,又問是何人。 作如是語。知識莫。道彼字。我不願聞,何況 前。勝上田者、謂是世爲聲聞弟子。長者聞已 而去。時彼長者報居士曰。好田好種廣說如 能對面有所言說。默爾而住。 髂形食已從座 於彼見已仍是外道露形無有羞恥, 已便作是念。我試往觀。多是世尊聲聞弟子。 使來喚彼居士。共爲隨喜與福田食 舊長者店上安置,長者猶尙供養露形,還令 已。時彼信心居士。選持商貨到前聚落。 受者波逸底迦, 若復苾獡於外道住處得經一宿 、豈復世尊有好弟子。居士曰有。長者曰。彼 如是世貿爲諸茲芻制學處 食。 ()居士聞 居士不 若史 至

利子所。頂體雙足在一面坐。時舍利子爲 於長者施食之處而爲停息。長者聞有尊者 令飽滿。時舍利子知衆食已澡漱復訖。便收 就座而坐。時彼長者見衆坐定。自手行食悉 時彼長者即從座起。整衣左肩合掌稽首,白 長者宜說妙法。示教利喜默然而 舍利子。將五百徒衆來至住處,即便往詣舍 五, 如是語教長者已。爲彼長者隨時咒願說9伽 法者。明當總集聽。大德舍利子宣揚法義。 敷座席"擊鼓唱令普告諸人。仁等若樂聞 長者曰。若樂聞法者。可於廣博。顯敞之處多 坐。白含利子曰,大德當爲說法。時舍利子報 **鉢器。是時長者自持小席。** 子於日初分著衣持鉢, 利子及諸大衆。飲食已辦。幸願知時、時舍利 明已。敷設座。席安大水瓶、即命使者往白含 足而去"即於其夜具辦種種上妙飲食。至天 利子默然受之。長者見舍利子默然受已, 言。大德幷諸大衆。明就我家哀受微供。時 百岁 緭 ρĬ 為圍繞詣彼聚落。既至 **幷諸大衆詣長者家** 於上座前合掌

舍

齏

彼

便觀知。唯舍利子於彼有緣,能令受化,告舍 誰於長者及其容屬拜諸人衆有宿緣耶。 **士知佛許已禮辭而去。爾時世尊作如是念。** 獨往遂彼信心。世尊爾時默然許之。是時居 佛弟子情懷欽慕。善哉世尊爲愍彼故。令茲 婆羅門等造一住處,若有來者施其飲食。於 汝可往某聚落度彼長者及其眷屬 即奉佛教将 ép 障解脫。 見諦不於生死久沒輪迴。 利子為說妙法。若仁等樂聞咸皆普集。當希 座席。擊鼓宣令咸皆告知。 梁落中最爲稱首。如質者致。 如是等碼。 若為樂 / 1為樂故 《爲呪願已從座面去" 然此長者於 教以福利資及存亡,普爲有情 施 施者 後 明日尊者法將 時尊者舍利子至 必得 獲 遂於空地多數 其 安 義 樂利

舍

大

幷諸人衆。

時舍利子從佛閒已。

邊方險路不應往

設令去者勿居停

利子知諸大衆意樂。隨眠界性差別。稱機說 或有先世善根之所警覺令樂聽法。時舍 無量百千大衆雲集、諸有情雖皆生喜 於小食時與諸僧衆、就法場處昇座 施主見留。或是親族造此住處。過食無犯。食。暫來此者無犯。若此處所是多人共作。或 又無犯者謂最初犯人、或癡狂心亂痛惱所 此 處食 宿時 ·無過食得墮罪。 若餘處宿餘處

丽

日已

共相供給。時舍利子報長者曰。以汝爲緣 佛 子及大衆曰。願於我舍留神久住。當以四事 復爲佛先制形。時過不食一時彼長者請合利 處敬信彌隆、時舍利子久爲說法背發風勢 善根雅四勝果 於三菩提隨緣發趣。於三寶

安樂。然說法時久、背繼風疾。一日不食遂抄 問何故。答曰、我の鄔波馱耶廣爲濟度。斯成 子曰,善來具鬻行李安不報言,有安不安。彼 詣室羅伐,旣至彼已。時諸茲芻問舍利子弟 長途。此不安樂。時諸茲紹聞是事已以緣白 爾時含利子。身帶風疾斷食飢虛。將諸大衆 爲苾芻當制學處。我今欲去 若復茲獨於外道住處得經一宿一食。 說。告諸苾芻。前是創制此是隨開。應如是說。 食處應除病緣。爾時世餘。讃持戒者如前廣 佛。佛言。聽諸茲獨應畜偃帶以自安息。又施 除病

受一食。除病因緣者。若有病緣過食無犯。若 餘處受食。宿時惡作食時無犯。若於餘處宿 宿得惡作罪,若受食者便得墮罪,若於此宿 事云何。若茲錫於別住處已受一食。若更經 無。病者過食得墮罪。餘幷同前。此中犯相其 處者。謂彼施主以其佳處先與外道,此處應 若復茲獨者謂是六衆。餘義如上。於外道住 因緣。若過者波逸底迦

糰

過三鉢受食學處第三十三

法,遂令彼長者幷諸眷屬及百千有情。得四

所須。旣到彼已問言。商主自遠而至不疲勞 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 食 說法。商主慇懃請其受食、復還報曰。我不須 自充濟不勞辛苦。 法已商人請曰。擊者可於此食。答言,賢首我 可聽法。時彼商主恭敬合掌即便聽法:旣聞 耶 可報云。我有飲食且得充濟、若施衣者是要 俱往,自相告曰、彼諸商人若喚我等食者。應 來至此城郭外停息。我今暫往就彼相看。 相告曰。難陀鄔波難陀,我聞北方有大商主。 有大商主。來至此城郭外停止。六衆聞之共 逐草放牧、即將牛馬往詣彼方。是時六衆明 有容者少多勒化。難陀報曰,此亦善哉。即便 答言。聖者勞此相問、六衆日必有容者暫 後於異時商人議曰。此處乏草。當向某村 便於他日更復相看爲其 爾時北方

豐膽 去、爲此乏草暫往某村。逐草放收氣賣貨物。 語 不久還來。鄔波難陀曰。顯汝無病長壽。作是 商•人。懷憂而住,時有人來問言,大德何故 憂愁。鄔波難陀曰,此有商"人是我相識資貨 日遺去。就彼商人欲爲說法。旣至彼已不見 已卽往彼村'遙見商人說"伽他曰 不見告辭捨我而去。報言。聖者彼非全

時諸商人開此語已 中方居者則不然 山險居人初見好 非但處所不堪 往 彼人勿! 始終不動如山 如金揩石創 共為 鮮 親

答樂者曰。何因致恨苦 岳 朙 友

羅伐城相與告別。閩陀曰。賢首更可暫來聽 夷便舒大鉢報言。賢首可著此中。商主意念。 **兜顧。此之施物福利無邊。 鄒陀夷旣得物已** 言不須。豈非聖者乏少衣服。仁等宜應隨 聽法。爲說法已,商主曰,聖者可於此食。答曰 我說法。時彼諸人即其敬禮。各取卑壓坐而 聖者非我長來。隨草故爾,如其歸日還至室 見識請一六衆日、賢首已與仁等略申情義 何供養。時彼商人卽持餅果羅列目前。鄔陀 **告言。賢首汝比頻頻請我受食。今可將來,是** 人各以一張上好毛縱持用泰施。 所有以衣奉施 諸人報曰"斯亦善哉 遂便人 不須。時彼商主告諸人曰,仁等數請受食皆 我善品頻爲說法。何不言別遂即私來。答言。 關陀便 己 舆

買迴還之日幸給援人。勿使中途致遭賊盗, 我欲令人相逐往至城中更覓路糧。 作多少路穩。並皆馨盡 時諸商人報茲獨曰 並與之。所有路穩無不罄盡,乃至釜中飲食 還與滿鉢"乃至六人悉皆舒鉢。商人俛仰 盛以滿鉢奉鄒陀夷。時馬勝茲獨復更舒鉢。 此鉢絕大。若與滿者可足六人充一中食 難陀報曰。當爲汝看。時彼商人遺人隨去。 亦用相供。時諸商人告茲獨曰,聖者我所 隨言爲作。尋復告言,爲作此事。 至寺已馬勝報曰。賢可肖可爲我作如是事業。 如是展轉至 刨 旣 0 鄭波默耶=鄭波默耶鲁罗下同 ◎病二疾鲁罗 **◎**人=主**会\$**®*

日粉幕。告言。 域而去途經險處爲賊所劫。旣入營中。諸人 問曰。豈不聖者與汝拔人。答曰。难理即是彼 問曰。路種何似。報言。幾將失命。寧有路糧。 **機嫌。此諸釋子失沙門行。云何委寄反被相** 此夜行遂遭贼劫。 令賊劫。問其何故。答曰。彼至寺中令我作務。 欺。 此是緣起尚未制 戏 **憑看市易總不言及。至日將暮方遣出城。由** 男子汝可歸還。時彼使人出 時諸商人聞是語已咸共

佛在室羅伐城逝多林給孤獨閩。 是語。我今豈可令女死耶。 皆身死。時人並皆喚爲妨歸、卽因此事以立 便告曰。何意仁今自知家務。曰已娶七婦皆 見其作務告曰。仁何所爲。答曰。我營家事。彼 勞檢校家事,後於異時有舊知識。來至其家。 惜入汝舍乎。 寡婦欲娶爲妻。彼便告曰。我於己命豈不恪 其名。時妨婦長者更欲娶妻人皆不與。作如 更娶第二亦復身亡。如是乃至第七娶妻。悉 土。於同望族娶女爲妻、未經多時妻遂身死。 無相,其年雖大人無娶者。於此城內。復有居 更求諸餘寡婦、長者具以事答。雖求寡婦亦 情女耶。娉向汝家◎令其早死。若如是者何不 求餘。答言,比日雖求人不見與。皆云我豈不 不肯來。知友曰。某家有女妙其右目。何不見 悉身亡。無第二人可知家業。友人報曰。何不 :【長者。娶妻未久便誕一女。眇其右目 。答曰。彼亦不與 同年女件皆並娉人唯此一女眇目 時彼長者求妻不得。 知友曰。試往求之。 我不能與。*復求 時此城中 躬自營 後 報

相許。 問曰。何女。答曰:眇右目者。父曰。隨意爲婚。 得安不。彼問。何意得來。答曰。欲求娶仁女。 得眇目女不。答言。求得。是時知友說*伽他曰 共爲婚媾。是所不應,彼有惡相勿令至含妨 見許已數喜而去。還至家中待其吉日。時彼 問曰。欲取何日。父曰。某日吉辰。可得成醴。旣 我知識。時彼知友作是念已。詣長者所問日。 知友旣勸喻已作如是念。我令知友覓眇目女 眇右目女婆爲妻 波羅含e條將淨齒 是時長者便踏彼家。至已問家長日 若人頭向西出眠

者孀居、若相應者共爲偶匹。長者曰、已有言 斯營辦。難陀答曰。姊妹。我於今日得會甞少 造奇妙餅食。難陀問曰。姊妹作何節會。其母 時眇目父母。欲至吉辰即爲營辦種種會設。 交不可卽棄。宜設方便勿失彼情。知識曰善。 若娶者恐遭夭喪。宜可棄之。我有一妹。●比 說是語已報長者曰。女眇右目是妨不疑。仁 多不。母曰、事者、此是仁物。登待他授。難陀 報曰。聖者。仁外甥女欲娉他宗。將至吉辰爲 食時著衣持鉢入城乞食。至長者家見其祭 六衆苾芻共彼長者先是相證。 六衆便於小 **夫婦皆是妨害人** 兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投 此亦能虧天帝釋 岩葵定當遭死事

> 之妹孀居寡婦以爲妻室。其婦餅食旣辨。 田幷皆持去。現未能辦。可待後時。其人報曰。 先嫁女。後設宗親。婦曰。彼旣妨妻。 爲親禮。彼人答曰。前期旣過我不須女。長者 令長者往命成婚。報夫家曰。我餅食皆辨。可 即漸辦餅食遂過先期。夫家聞已。遂娶知 彼多妨妻。誰卒與女。留至他日方共交婚 更在後必當見棄,長者選家以言告婦。婦 巴卜吉辰不能移轉、若依舊日我娶爲妻。若 夫家。報言,賢首。我家營辦所擬宗親、六衆福 女。令待餘日一時總費。長者旣受婦勸 別爲營辦。長者報曰。彼定不肯延 至 他月 誰 便向 當與 日 Ų 友

嫷。婦便大哭。我女外居今始欲嫁。 事緣六衆 發怒引至官司。斷官准理。長者不如。還報其 前,乃至爲制學處。應如是說 沙門法壤清淨衆。令成婚女爲夫所粟。諸茲 若過受者波逸底迦, 旣受得已還至住處。 士。默勲請與餅"麩" 苾芻須者應兩三鉢受。 若復衆多茲獨往俗家中。 **獨聞以緣白佛。佛便集衆問彼六人。呵實同** 棄不成婚。隣伍聞之共生嫌賤,六衆茲獨失 有淨信婆羅門

情樂也。 半米"飯。小者謂受一 請者謂發言延、請愁餅者謂所施食。須者謂 信者。謂信三寶深心歸敬、慇懃者謂心至 俗 若復苾芻者謂六衆也。過二已去。名曰衆多 有茲芻應共分食。此是時 受靡•揭陀國二升米6飯。 家謂白衣家婆羅門等。往者謂到其所。淨 兩三鉢者鉢有三種。謂上中下、上者 升米*飯。應兩三 中者謂受一升 鉢受 極

來

彼長者來見餅無。問言。何故。婦曰。有關田 旣受得已卽爲呪願。無病長壽。從舍而出。時 少。時彼婦女禀性寬恕。遂將餅食盡授六人。

。我皆持施。仁今可往報彼失家。更待他辰

日。餘時惠施自是常途。今日珍羞且與多

所說。我一坐食得安樂住。汝等亦應爲一坐 色接黃身體羸獲。阿難陀白佛言。世尊。如佛 處即便離座。 見阿進利耶。 諸苾獨亦一坐食得安樂住。 而故問阿難陀。我一坐食乃至得安樂住。敎 曲 一少食故顏色接黃身體羸瘦。 。旣離座已將爲足食。更不敢食 鄔波°馱耶。 及餘舊宿。來至其 何故諸苾芻顏 世尊見已知

過受得波逸底迦者。釋罪如前。

此中犯相其

者

指

其限齊

。還至住處者謂至寺中。若有

苾

或惟二大。或二中一小。或二小一大。或二小 皆得波逸底迦。者取一大鉢一中鉢一小鉢。 **芻乃至取他食時。過四升半米*飯分量已上。** 鉢受他食時。得罪輕重同前,要而言之。若茲 底迦。若以二大鉢一小鉢受他食時。得惡作 事云何。若茲獨以三大鉢受他食時,得惡作 鉢受他食時。同得惡作罪。吞噉之時得波逸 。若吞噉者得波逸底迦。若以二大鉢一中 吞噉之時得波逸底迦。若以二中鉢一大 離座已將爲足食。更不敢食。由少食故顏色 接黄身體羸瘦,佛告阿難陀,若苾芻食時,乃 正噉食時見二師來及諸尊宿。即起離座。旣 食得安樂住。 時諸茲獨如佛所教爲一坐食。

取多少者。取亦無犯。又無犯者謂最初犯 中。或三中。或三小等。此皆無犯。又者施主 已更不應起者。 時諸茲錫隨得多少義菜之 諸苾芻。凡欲食時行鹽已去乃至未足已來 因緣身皆瘦損。世尊見已問阿難陀曰。我敎 類。及食熟豆。即謂足食。起已更不敢食。由此 如佛所教。乃至未足已來隨意飽食。 若受食 至未足已來隨意飽食。若受食已更不應起。

根本說 切有 部毘奈耶卷第三

根本說一切有部毘奈耶卷第三十五

。或癡狂心亂痛惱所纏

十六

足食學處第三十四 *三巖法師義淨奉 制譯

告諸茲芻曰。 利氣力康强安樂而住。如佛所說。一坐食時 起居輕利氣力康强安樂而住 爾時薄伽梵。 有如是功德。 坐食。由一坐食故亦得少欲無病。起居輕 時諸茲獨皆一坐食。然正食時 我爲一坐食時常得少欲無病 在室羅伐城逝多林給孤獨園 汝等亦應爲

籍尼食。是含嫩食成足食。 云何爲五。一日飯二 ®若食不成足食。云何爲五。○謂一根二莖三 足 更食者得越法罪。 食。若茲獨先食五種嚼食。後時得食五種噉 麥豆*飯三尟四肉五°餅。 葉四花五果。食此五時不成足食。有五種蒲 因緣告 阿難陀日。 白世尊。乃至身體羸瘦不能充悅。世尊以是 身體羸瘦不能充悅。 隨意飽食。若受食已更不應起,何故諸茲芻 食。五種噉食名足食者,時諸茲錫所受得 若先食五種噉食,更不應食五種嚼食。若 如世尊說五種囓食不名 有五種珂但尼食, 提唱名 時阿難陀卽以上緣具 **噉**此五時名爲足

二知有授食人。三知受得而食。四知進食。五 五緣不成足食。云何五緣成足食一知是食、 損瘦、佛告阿難陀、有五因緣方成足食。 緣起已。即謂成足更不敢食。由是因緣身形 是足食者。時諸茲錫所受得食纔食少許。 身皆瘦損,世尊見已知而故問阿難陀曰。 食、云何爲五。謂見行食者與食之時。 未離本座 是謂五種不名足食。復有五種足 帶食相雜。 三惡觸食 四多有惡觸食相 名足食、云何爲五。一是不清淨食。二多冇 雜。五擒其本座。是名五種足食 復有五種 不淨食相雜。三非惡觸食 有五種足食,云何爲五。一是清淨食。二少有 食。知不逃食。知未離座。是名五種不足食,復 不名足食,謂知非是食,知無授人。知受得未 坐拾之而起。具此五緣名爲足食。云何五種 知遮食。謂遮二五食 云何知捨威儀。謂於此 知受得而食。謂二五食從他受得而食, 云何知有授食人、謂知女男牛擇迦等。云何 知捨威儀。云何知食。謂知是五嘅食五噉食 言。如佛所說五種嚼食不名足食。五種噉 皆令飽食。何意苾芻身形瘦損, 說五種嚼食不成足食。五種噉食方是足 食 機食少許。 有緣起已"卽謂成足更不敢 四少有惡觸食相 阿難陀白佛 云何 茲得 復有 雑 有 食 我

須。或云且去。或云且休 或云且待食,或云且 五。謂見行食者與食之時。茲怨報云。我且未

此語時即名足食。復有五種不足食。 或云已了。斯五皆是決斷不取無餘之言。 報云。我不須。或云去。或云休,或云已足

云何爲

制學處、應如是說 問學之嫌恥作如是語。云何苾稱達的 便復受食。時六衆苾獨隨足未足更復噉食。 與後受食。時六衆苾獨隨足未足更復噉食。 與後受食。時六衆苾獨隨足未足更復噉食。 與他對。隨足不足更受而食。即以此緣具白 時不名足食。如世尊說茲獨不應飽足。食已 時不名足食。如世尊說茲獨不應飽足。食已

棄 **算爲諸茲芻制學處已**,時有長者。 若復苾芻足食竟更食者波逸底迦。 阿難陀。 **諠聲。爾時世尊聞其聲已。知而故問阿難陀** 敢食。復無求寂淨人可與令食。便將殘食併 諸病人不能盡食"瞻病之人自足食已更不 亦去就食。旣自食已。幷爲病者持食而歸 就含而食,有衆多茲獨身嬰病苦。其瞻病人 食盡。看病之人自足食已更不敢食 復無求 病苾芻。時看病人爲持食來。其病苾芻不能 今日長者請佛及僧於舍受食。 於此住處多 曰。此之爲鳥因何作聲。阿難陀白佛言。世尊。 已便作是念。 遂有烏鳥競來噉食。因致諠聲。世傳聞斯語 寂淨人可與,將所殘食棄在寺外。便成大聚。 如佛所言聽作餘食法食。 若有茲獨已足食竟。 何作餘食法、即以此緣往白世尊。世尊告曰 及彼施主得受用脳故。聽作餘食法食。告 邊。便成大聚。時諸鳥鳥競來噉食。遂致 我今聽諸苾芻作餘食法隨意而食。 我今宜可爲諸苾芻得安樂住 更有施主與五嚼五噉 時諸苾芻不知云 請佛及僧 如是世 時

彼茲芻即應爲作餘食法。 甲已飽滿足食竟。 者。 E 可去此是汝物。 尼食等。情希更食。具籌當與我作餘食法。時 伊洗手。受取其食可詣彼現食。 希更食不作餘法而食者。得越法罪 持向一 、當前而立作如是語。具壽存念。我茲芻某 一邊任意飽食。若茲芻旣足食已。情 隨意當食。時彼茲獨旣作法 更復得此珂但尼食蒲缮 食二三口已告日。 **苾芻未離** 座

餘食法。有五因緣。成作餘食法。云何爲五,謂 何爲五。謂在界外。或遠障處。或不以器盛。或 此成作餘食法。復有五緣。不成作餘食法。云 無障處。非背後,非傍邊。其所對人亦非離座。 成作餘食法。云何爲五。謂同一界內。在相近 外。或遠處障處或居背後。或在傍邊。或所對 有五因緣。不成作餘食法。云何爲五。謂住界 持戒及敬重戒者。爲諸苾芻說隨順法。 食法。若其一人作餘食法已。有衆多苾獨來 **《物持捧。其所對者未離本座。此乃名爲作餘** 同一界內。在相近無障處,或以器盛。或手 手不持捧。或所對者已離本座此不名爲作 人巳離本座,此皆不成作餘食法。有五因緣, 苾獨曰"前是創制 共食者。悉皆無犯一勿致疑惑。爾時世傳讃數 。此是隨開 為諸苾芻重制 、告諸

此中犯相其事云何。若苾獨足食足食想及竟者。謂飽食已離其本座。不作餘食法者,謂飽食已離其本座。不作餘食法者,謂底迦。若復苾纲足食竟。不作餘食法更食者。波逸學處 應如是說

師與其出家幷受園具。我當教授讀誦作業,出家。受囻具已而不教授。弟子白言。廟親教

出家幷受圓具。皆言賢首。此是汝阿遮利耶、師聞是語便許可之卽問難法知淸淨已。遂與

美好@餘食。時諸苾獨情希欲食者。彼茲偈應

城中有一長者、娶妻旣久竟無男女。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 長者遼去至逝多林,見一年少茲錫就禮足 務。而爲出家。其婦報曰。必有信心可隨意去。 賢首。我今年老。不復更能營辦生業。 戚亦並襲亡。家道日貧年將衰邁,報其婦曰 勸他足食學處第三十五 最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 容暇。如世拿說。事作屠兒常爲殺害。 說法律而爲出家。願親教師與其出家幷6投 處 餘人。得遂本心爲出家事。時少年茲獨有親 長者曰。我今創來至大德所。幸願將導指授 欲。苾獨答曰。我今年少不應爲人作出家事。 巳。白言。大德。我欲出家。唯願慈悲隨我所 圓具。慈愍故,時親教師報弟子曰。具壽,我無 教師,常修寂定住空林野。 便將長者往詣師 禮足已白言。鄔波馱耶。此善男子欲於善 。欲捨俗 . 所有親 不與他

食法

答因緣廣如上說 乃至云何苾芻知食未作餘

故令他食。世尊種種呵責已。告諸茲芻

他犯生憂惱者。 令更食。 告言。 具壽、當噉此食、 乃 若復苾芻知他苾芻足食竟。 至爲十利故。 。波逸底 捌 其學處 應如是 不作餘 以此因緣欲使 食法 勸

別衆食學處第三十六 噉嚼者。波逸底迦。又無犯者。廣說如前 若茲芻知他足食不作餘食法勸他令食此可 犯、結罪釋義並廣如前,此中犯相其事云何。 他不取食。勸者謂造更食,以此爲緣欲令他 竟者謂飽食已。不作餘食法者。謂不對於入 覺知或因他告。他茲芻者謂此法中人。足 若復苾倘者謂老苾獨。餘義如上。 知者或: 食 自

衆從座而去。

時教授師與老弟子相隨而出

長者家。*飯食訖爲彼長者說妙法已。幷諸大 就含而食。爾時世尊著衣持鉢 6 將諸大衆詣 便令彼對我長跪說過。時有長者、請佛及僧

利耶日日令我當前長跪說其罪過。

作何力

長跪發露罪答。時老弟子作如是念。此阿遮 旣衰邁不能記憶。數有所犯,其教授師頒令 阿邁利耶教彼讀誦及諸事業。

時老弟子年 須

汝常就其

受諸學業。

所 有進 止 並

詻 問

婆達多與衆多茲獨。在近寺處。別衆而食。少 學處。應如是說 世尊種種呵責已。爲十利故。與諸茲芻制其 答因緣廣說。如上,乃至云何茲獨別衆而食。 而食。以此因緣具白世尊。世尊集茲芻衆。問 欲茲芻共生嫌恥。云何苾芻於近寺處別衆 佛在王舍城羯闌鐸迦池竹林闌中。 爾時提

老弟子曰。我作餘食法。師便取水。彼卽入寺

得不。答言。欲得。即持二分至寺外池邊。時數 持去。作餘食法慈愍食之。師問老者曰。汝欲

我已食訖"長者曰。若如是者日時未過。 隨意 往親識家。到已。主人白言、聖者可食。苾獨曰。

授師報老弟子曰。汝爲濾水爲作餘食法耶。

開許。時諸遊獨以此因緣具白世尊。世尊告食。醫曰仁之大師常有慈。悲。緣斯事故必當 諸僧伽。仁病當與。答曰。世尊制戒不許別衆能施與。茲芻曰。一切僧伽悉能施不。報言。非 耳 藥,兼與小食。病茲贺曰,誰能施與。醫曰: 獨染思。請說方藥,報言、惡者、當服如是如是 有一醫人來至寺中。 諸苾芻制學處已。 若復苾得別衆食者。波逸底迦。如是世尊爲 除病因緣。 又諸苾獨爲容覩波事及營衆 時有衆多茲芻身嬰疾苦。 諸茲贺問言。賢首。此茲 我

實無罪。准斯道理汝當有過。即以此事告諸

、"我分已作,非阿遜利耶分,師曰。 具譯 我

獨知■餘食不作餘食法。故令他食。時諸茲芻 苾芻。 苾芻聞已共生嫌賤作如是語。云何苾

此因緣具白世尊。世爲以緣集茲芻衆。問

餘食法未 汝云已作。何意食已方云不作。答

曰。不作餘食法食、報言。具壽,我覺不問汝作

白言。願見容許。欲詰犯事。報言。隨意。 老者 法未、報言。已作。即便取食。師既食已。老者 不作。師取水已來入寺中。問言。具壽作餘食 詣未足食苾芻處,便將已分作餘食法,師分

師《今有罪應如法悔,師曰。我不見罪 答

身飢乏。長者報曰。何不小食。答曰 精勤。何故畫眠不修善業,茲芻報日 長者。入寺見已。問言。聖者。佛之敎 聚落乞食。時至報諸人曰。賢首。暫時爲住 身生疫極隨處偃臥 仁因當與、答曰 廢修善品。 畴 賢首。 认法務⁹在 賢首 有信 我

答。曰。賢首。世尊制戒不許別食。時諸茲獨 士報曰 我不及衆。但可二十三十隨力供 請苾獡曰"聖者來食"茲獨報曰"爲一爲總 大會時有無量茲芻總集。有淨信居上等。 言。除船行時。如世尊說五年六年應作頂 別衆食。時諸茲獨皆一日絕食、以緣白佛 多。或與三四五等。茲錫報曰。世貸制 我與仁食。茲獨報曰 爲一爲衆,答曰 食船人報日此處河險多有脫盜。可宜共去。 **苾芻報船人曰。暫時爲住。** 又諸茲錫附船而去。人間遊行次至一村,時睹 並皆絕食。廣說如前。乃至。佛言。除道行時 四等。茲獨曰。世奪制戒不許別衆,時諸茲芻 僧伽悉能施不。答曰。不能。 或可隨力與二三 多諸賊盗。可隨我去。我當與食、苾芻曰。一切 我欲入村乞少飲食。商人曰。聖者。此處險途 佛。佛言、除作因緣。又諸茲芻與商族同行至 慈愍。緣斯事故必當聽許。時諸茲獨以緣白 制戒不許別衆食。長者報曰。仁之大師。常有 施不報日。非諸僧伽 當與我。報言、我與。茲芻報曰。一切僧伽悉能 **以緣白佛**。 佛言。 除火施會時 。我欲入村乞求飲 一我不能 成不許 居 養 别

◎今二爾》 ⁶餘二數學者 ○如二知念 ◎病二疾》 ◎龍二點學園 ◎在二任**②** ◎常二當學園 ◎日二言學園

道 爾時影勝王未得見諦。 及 生淨信得見諦已。 以竹林園施露形外 **遂廢外道奉施师僧**

9(將)—❸

門施食時。 此是時 時者。病時作時道行時船行時大衆食時沙 前是創制,此是隨開。我今爲制學處。應如是 讃歎少欲及貧重戒者、 苾獨於初後夜警覺思惟。 共住止。岩過起者當遺出去。王自供食。時諸 而爲受用。 說,若復茲獨別衆食者、除餘時、波逸底迦。餘 食 或二十。事容得濟。茲芻報曰。世尊不許別衆 衆。答曰。我不能多。我之飮食從王處來。或十 心 "苾芻白佛"佛言"除沙門施食時。爾時世尊 '報苾獨日。我與苾芻食。茲獨曰善,爲一爲 此是我舅。願且留住。乃至過失未生任 時影勝王舅在外道中出家。王白 爲說法巳告諸茲獨。 外道見已起敬信

彼勞身求道故。此是隨開。結罪同前。此中犯 集、沙門者、調佛法外諸外道類亦名沙門。以 者。若附他船或半驛一驛。大會者。謂多人聚 於一食時不能安坐,作時者,或翠觀波或是者謂別別而食。除餘時者謂除別時。病時者, 若·復茲芻者爾提婆達多。餘義如上。別衆食 處。道行時者。若行半驛或一驛往來。船行時 **衆事。下至構地大如席許。或時逾拭如牛臥** 根本住處。二院外住處。若於本處茲芻食時。 界內爲界外想者。無犯。凡言住處。有一 ·疑。得惡作o罪。若在界外作界外想。及在 "爲別衆食"得波逸底迦,若在界外作界內 間院外茲獨周來食不。若不問而食者。得 其事云何。 作罪,若院外苾芻食時。應問本處茲芻來 若苾芻於同界內作同界想及 種。

皆無犯。若以食送彼。乃至鹽一匕或草葉一 非時食•學處第三十七 於我房中住者我皆與食。斯亦無過,又無犯 握。與彼衆處食。皆無犯、或時施主作如是語。 若三人食一人不食。 者調最初犯人。餘如上說 但來入者我皆與食,或時施主造別房施云 若三圓: 具 未圓具食。

爲首。悉皆少壯。於小食時著衣持鉢入城乞 乾速。與十七衆出家幷受圓具。以小鄔波雕 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時大●目 腹豈他耶。云何飽食而臥不修善品。彼言。大 時鄔波難陀見而問曰。汝十七衆。食是他物。 將土填口藥之坑塹。時十七衆聞斯語已咸 人。見十七衆年少苾芻持鉢乞食。卽皆以手 食。女人之行以貪愛爲首。時有衆多多少年女 告知。鄔波難陀聞已默去。是時有諸俗侶。在 德。雜飽食耶。答是汝等。時十七衆即以上事 力未盡已來修諸善品,食力旣盡悉皆偃臥。 巡家聞他惡說,各歸寺所斷食而住。乃至食 生愧恥,共相謂曰,我今寧可絕粒忍飢,不復 育會無報德。便捨出家。 有何果利何不生已。 搥胸。作如是語。此諸茲獨從小至大。勞母養 Ř 林中遊戲歌顏。日已過中。時十七衆亦至 於衆人前自摩其腹。說伽他曰

各還 赭 人以好飲食而持與之。彼皆飽食。 人見已問言。聖者欲得食耶。答曰。欲得。諸 苦中無 佛說 本所 美妙 兩兩相隨高聲誦智 越 語 飢 温浦於世 言最 時鄔波雞陀 爲 旣飽沸已) 間

食不、若不問知。四人同食者。得波逸底迦

時食耶。 茲芻。爲十利故制其學處。應如是說 至云何茲芻非時而食。世尊種種呵責。 ©飢而取命過。少欲茲芻聞生嫌恥共作是語。 於彼閩中得飽足食,鄔波難陀曰。向我問汝 日 閊 來。結。罪同前。此中犯相其事云何。若苾芻 有其二種。一謂過中已去。二謂明相未出已 若復茲獨者謂十七衆。餘義如上。言非時 若復茲獨非時食者。 波逸底迦 尊即便集苾芻衆. 云何苾芻非時而食。以此因緣具白世尊。 云並飢虛。何故今時乃云飽足。登可汝等非 法義。鄔波難陀曰。汝於今日得好食耶,答言 時發起精進。高聲誦習倍異於常。十七衆答 想及疑食得惡作罪。若時作時想非時 非時非時想及疑食者波逸底迦。 誦智學 ,豈不會聞世尊有說。若心敷樂者能演於 答曰。午前不得中後不餐。豈我忍 。來至其所 問言。汝十七 問答。緣起廣說如上。 若時非 衆 何故今 世 力 時

食骨觸食學處第三十八 無犯。又無犯者謂最初犯人。餘如上說

佛在室羅伐城逝多林船孤獨圍。 之。乾飯曬雪噪舉之食內。若遇風寒陰雨。 安念住。若得食時是濕即飯者以鉢受之。若是 入村邑中次第乞食。威儀®詳審防護諸根善 羅常法如是每居村邑。於小食時著衣持鉢。 以學媛水潤濱用充其食。旣飽食已,便受醉處 乾飯置鉢巾內。 围 脱等持等至微妙之樂。 於時時中往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣 旣得食已所有濕飯當日食 **諸佛常法安住世** 時具壽哥 Bþ

❷[少年]-**9弄**=不**②** ●日载连二日健注号第 0(妆)--(\$) ●第二経(\$) ●(季)--(●(**) 四数二数多下同 四碳二基多 ●併二庠❸❸

諸茲芻曰。我今爲諸茲芻制其學處。應如是 尊集衆種種呵責。嫌毀不寂靜。讃知足行。告 頗有茲芻食會觸食耶。阿難陀白佛言有。 之事如前廣說,乃至受微妙樂,佛告阿難陀。 此魔者是誰乾飯。 哥羅所住之房。見 若復茲紹食會經觸食者。波逸底迦 林 中因緣爲觀住處。爾時世傳便往其壽 河澗停屍之所。 魔蛇飯。 時阿難陀具以哥羅乞食 或茲芻住處而爲觀 。告阿難陀曰。9今 世

Ę

所

鹽器。而用飲用食者。皆得波逸底迦罪。若手 所觸鉢未好淨洗。若小鉢若匙。若銅盞若安 觸想:或觸作非觸想。無犯。佛言。若諸茲獨會 若非曾觸作曾觸想疑,得惡作罪。若非觸非 芻 吞 受過更觸。若茲獨知是骨觸食。不作法而重 者有二種觸。一謂中前受過午觸。二謂過午 若復苾芻者謂哥羅茲芻。餘義如上,曾經觸 等清淨澡漱者無犯、 不淨洗口。吞咽之時得惡作罪,者以澡豆土 **叫之時皆得波逸底迦罪。若茲獨欲飲水時** 若觸捉已不淨洗手。捉餘飲食乃至果等。 吞 觸鉢俗者拭巾錫杖。若戶鑰及鎖。如是等物。 **虾如上說** 一於曾觸食作會觸想 及疑食者 咽者。結罪同前,此中犯相其事云何。若苾 又無犯者謂最初犯人。 波逸底迦。

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 大哥羅苾頌。 食。受用深摩含那處臥具。 著深摩含那處衣。食深摩含那 於一切時常用深摩含那處鉢 云何深摩 爾時具憲

門女。自爲損害我聲聞弟子德若妙高。作麁 ·具嚴礇禮。送至屍林焚已歸舍。其妻及女哭 門者作心記念。 謂屍林鉢衣食臥具也。若人多死時。大哥羅 女往世尊所。禮佛足已白佛言。世尊。唯願 大哥羅身形扁瘦。數往城中巡門乞食,時守 身體肥盛。不復數往城中乞食。若無人死時 五團食祭養亡鐘。時大哥羅取而充食。云何 以院染縫刺爲衣。云何死人食。是諸親族以 是諸親族以衣贈《死棄之田野"時大哥羅 鉢 惡言。 由此女子輕心麁語瞭傍生中。若重惡心當隨 我女五百生內常爲瞎鳥。何苦之甚。母郎將 鳥。時遠近人衆咸聞,世拿記婆羅門女於五 惡言共相輕毀。緣斯惡業於五百生中常爲瞎 時有人聞來告茲芻。茲芻白佛。佛言。彼婆羅 母曰,今此聖者大哥羅猶如瞎鳥。守屍而住 在 食死人肉耶, 時此城中有一婆羅門。娶妻未 肥盛,若死人少身便羸瘦。豈非聖者大哥羅 死人臥具。此大哥羅常在屍處而爲眠臥。是 丽 者云。具壽大哥羅食死人肉。復聞小女所出 地 願見容捨。世尊告曰。豈我爲惡児令彼受耶 悲恕此小女。緣無識故。非毒害心輒出此言。 百生中常爲瞎烏。其母聞已作如是語。佛記 **外便誕一女。女旣長大父遂身亡。時諸親族** 爲祭器。時大哥羅取以充鉢。云何死人衣 獄。女人聞已從座而去。時城中人見守門 若有人死棄在野田。 邊。時大哥羅看燒死屍。時女見已告其 **諸人即便作如是語**。 大哥羅茲獨若人多死身則 時諸親族以冤願鉢 我等宜應往屍林 萪 取

6 令我一日受其飢餓。即便疾去騙彼野干。時 時大哥羅便作是念。 @忽此野于噉其祭食。 *舁屍出便作是念。我今迴去食此五團,何! 以黃薑油遍體塗拭。臥在床上安祭食五 相。其人報曰。豈。欲令彼食我肉耶 狀。諸人共o舁至屍林處。 議日。我等如何得知虛實 諸人曰。若如是者何意疾走向死人邊。哥羅 **獡報曰。我作何事。諸人告曰。汝食人肉)** 諸人各執棒杖來至其所。告苾芻曰。聖者, 薄伺彼苾芻` 有一野干欲向屍處食彼五! 汝不須憂。即便*昇至屍林置之于地 各入叢 巡門辛苦求乞。時6佯死人見茲芻迴告諸人 共*身出城向屍林所。時大哥羅入城乞食.見 具白世傳。世傳聞已作如是念。凡諸茲獨由 已相隨而去告諸茲獨,時諸茲獨聞是語已 言隨食何物。然聲遍城郭。云汝食人。作是語 虚。意欲疾驅更無惡念。諸人報曰。**6任汝**所 報曰。我見野干來餐祭食,此若食者我受飢 日。仁等見我持刀割肉而噉食耶。答言。不見: 著大仙服捨俗出家。 **佯死人見茲紹來遂便大叫。喫我喫我。時** 日。大哥羅來必欲食我,諸人報曰,我共相證 受。一身與物受。三物與身受。四物與物受。五 **芻不知如何成受。佛言。有五種受。一身與身** 應食令他證知故。 不受食有此過生。是故我令勑諸茲獨。受 看 汝不須憂我當相謹。時彼即便作死人像 、具壽大哥羅云食死人其事虛實 如佛所教受取方食。諸 而更於今作重惡業。茲 遂遣一人爲死屍 可令一人作死人 諸人報 復共 圍 答 苾 汝 彼 假

鉢中。即名爲受。又有五種受。或床或座或9枯 置鉢已在一邊住。心緣於鉢。有施食者令著 鳥啄淨 受。反上應知 背後,或時合手。是謂五種不成受食,有五成 彼縣放。皆名爲受,有五種不成受食。云何爲 或衣或鉢。茲駕應可用心。仰手承其一邊一令 兄弟姊妹、情多嫌惡不用相近。 等茲獨應知。有一邊國人多惡賤。 淨應食。 可捨善資糧欲行他世。 以仁爲福田處 果供養苾芻 五。謂在界外。或見遠處障處。或在傍邊、或居 傷損 謂爲五。復有五種作淨。謂拔根淨手折淨截 何爲五。謂火淨刀淨爪淨焉乾淨鳥。啄淨。是 時諸茲錫以緣白佛。佛言。應爲受取作淨應 三四 **斷淨劈破淨無子淨。云何火淨,謂以火觸著**。 云何刀狰 謂以刀損壞云何爪淨 受。謂他以鉢授以鉢受取。云何置地受。汝 與身受。謂他以鉢授以手受取。 何身與物受。謂他以手授以鉢受取。 時。可於巷陌乞食之處作小曼茶羅壇、應 地 食 | 遊芻不知如何作淨。佛言,有五種作淨。云 我等皆以外道而爲肅田 旣出世間、我等 受。云何身與 處而 佛言 云何蔫乾淨。謂自蔫乾不塊爲種 **苾獨即便一一作淨。遂至過中不得** 謂鳥漿啄損。次五易知。如佛所教作 觸損之、 所有果等應爲一 。時有淨信婆羅門居士。以諸好 我有所施仁不受者。 ,身受。謂他手授以手受取 此 名爲淨。 幸願慈悲爲我受取。 梁。應以火刀於 如 。若茲芻至此 世尊說受果 謂以爪甲 乃至父母 云何物與 我等贵 云何 云何 能 應 汚 僧 言 食

七八日。 佛言。不應起受、隨手及處應爲受取。置鉢中 處用。 信施主。以《坻盛酥密油及沙糖》來施現前成舊受。若俗人邊受得者、便成新受、時有淨 言。不應爾。茲芻應先受取。執一邊已次令俗 大德。我相助行。苾芻不許。佛言,應可共行。行果時器物重大不能獨學。俗人來見。報言。 時果便轉去。茲獨更受。佛言。不應更多受一隨 之二師應爲受分。仍得好者便起悔心。佛言。 佛言。應先出分便出好者。茲芻見嫌,佛言。彼 茲紹不知得成淨不。佛言'應取置深水中清 言。下安支物。行《酥蜜已坻歸本主》彼言。聖 **苾纲更受而食。佛言:若於茲芻邊受得者。即** 不應爾。應茲獨先放俗人在後,茲錫行時, 人執後共e行之。俗人先放茲錫在後。佛言。 苾芻與俗各執一邊。俗人先o報茲芻在後,佛 手及處應取食之。手不及處應須更受。茲獨 至於座次應爲受取。時比座茲錫起而爲受。 人所應得分行了方與。或得惡者或可總無 者,豊施酥蜜堪不施耶、此亦隨仁所須受用。 等 (取之而) 均等。佛言、應令求叛行之。此復不均、 總取不應別受。又僧家淨人行果之時。不 衣 佛言。應以草替 若置地時境便轉側 "應大苾獨受取自行"仍不能均、佛言、應爲 食 諸茲獨不肯受。佛言:應受茲芻應行。行時 謂上中下。應觀好惡均等與之。其行果 。時諸苾芻 如佛所說受取應食。 待諸魚鼈唼盡油膩。 食 15 · 欲 苾 得 見 已 嫌 别 受。日遂過 六衆苾芻隨受不 應與僧家淨廚 W 中 云何苾 佛 言 諸 佛 佛 滔 恕

> 所制不受之物不置口中而爲吞咽。 縀 底迦。如是世尊為制學處已時有阿爾若茲 若復苾纲不受食。 茲獨。爲十利故制其學處。 奪 由此因緣告諸茲芻曰 言。若諸有情知授未授 調伏有情故。現作智馬獼猴熊羆,爲諸茲獨 若苾芻水及齒木無人授與。 **棄彼住處來入聚落**。 世奪見已知而故間。 故 應如是說 授其果食。並獨不受。時諸苾芻迴還白佛。 《間遊行。經過9%路無人授食、時有菩薩爲 、人。佛告阿難陀。除水及谢木。時有諸茲翎 集諸茲芻問其虛實。 違 水及齒木無人授與。便捨靜處至聚落中。 聖教不受而 食 學著口中 以 時阿難陀白佛言 阿難陀何處闌若茲芻)此因 廣說如前。 皆得授食勿致疑 前是創制。此是隨 臐 前 綠具白世 如是說 皆來入村求授 乃至爲諸 爲此闌 奪 如佛 開 心 佛 世

若復苾芻者謂大哥羅也。餘義如上。不受者及齒木,波逸底迦若復茲芻不受食,舉著口中而噉喝者,除水

吞咽也。除水及齒木者。謂除此物餘皆須 無犯事廣如上說。 結罪同前 謂不從他受得也。食者謂二五等。 作 被謗讟云汝食人。 深靡舍那。 尊曰、大徳 具壽大哥羅會作何業。常樂住在 食作不受想及疑等。二重二輕 若復茲芻者謂大哥羅也。 業 若善若惡 此中犯相其事公何。若茲獨不受 依佛出家斷除諸惑成阿羅漢。 冈 世章告日。 時諸茲芻威皆有疑。請 緣會合果熟之時、還 餘義如上。 此大哥羅 後二無犯 。噉咽者 不 受者 於 自 类 及 自 丽 世 謂 所

求哀懺謝

由惡業故於五百生中常被惡

身蘊界處受 記說頭口 不於外界地 水火風而。今成熟

從林過時。 諸苾芻。 足申谢。 祥事令不復來。便以死人手棄彼鉢中令諧 如是念。此出家者常惱於我。我今宜作不吉 時諸死屍便被野干狸狗之所食噉。 有一藥叉。依止而住食死人肉, 常有無量百千萬億諸天徒衆隨遂其後。 苦報 地如大樹攤。遙騰聲足求哀懺謝作如是語。 入城中須乞食時。常在屍林邊。過此棄屍 汝等善聽。 羅是。由於獨覺惡心誹謗。彰惡聲故:復生悔 遇勝此無上大師。承事供養當獲專果。佛告 非出家者實噉人肉。是我惡心爲此誹謗。禮 便於鉢中取死人手棄之於外。告城中人曰。 降慈悲授手相濟。時彼雖人即放身下。藥叉 順大福田速放身下。我之無識沈惡行泥。幸 正信。諸異生類見神通時疾能改悔,投身于 大神變上出烟焰上流清水。 作不思議令生 受諸苦報。爲憐愍故卽於其前踊昇虛空。現 人見。時此城入皆傳惡響。此出家者每食人 獨覺知已便生是念。勿當令此無識藥叉 名曰希尚。依此城外古仙住處而爲居止。 假令 深心禮敬所有懺謝功德。於未來世富 綠 一汝等勿生異念。往時藥叉者即大哥 **我作愿業惱勝福田。** 會週 脛 由諸天威勢此藥叉神即便逃避。 於過去世時婆羅宛斯城有 百 賠 劫 歽 癖 作 勿於當來受大 還 業 若希尙獨覺 自 不 藥叉作 受 亡 處 毎 獨

後攝頌日 故汝等捨餘二 業得雜異熟 千萬億。得相遭遇恭敬供養心無厭捨。汝等 而爲出家。斷衆煩惱證羅漢果。我勝羅漢百 聲之所謗說。 **苾覢若作純黑業得純黑異熟。** 由生悔心發誓願故。得值]業常修純白,如是應修 若作純白業得純白異熟。 者作黑白雞 是

根本說一切有部毘奈耶卷第三十六 諸 常 险 受 生種死林 哥 苾.共 及 羅 芻 觀 以 開自 継最後0 靡守 質門事者 行

极本說 十七 切有部昆奈耶卷第三

索美食學處第四十 *三藏法師義淨奉 制譯

見佛默然爲受請已。禮佛而去。旣至舍中告 爾時薄伽梵。在釋迦住處人間遊行。 受我徼供。爾時世奪默然而受。時釋子大名 白佛言。世尊。唯願慈悲。佛及僧衆。明日就含 佛足在「面坐 佛為說法示教利喜默然而住。 羅城多根樹園,時釋子大名。聞佛世尊今來 時釋子大名即從座起。 至此多根樹園中。即便往詣。旣至彼已頂 宜應具辦美食。冀解疲倦。時彼家人。既承敦 家人曰,佛及僧衆新來至此。道路艱辛。汝等 偏露右肩合掌恭敬 至 劫 禮 北

選我 **獨是朝起已共聚一處**" 믿 ĝр 於 其夜備辦種種上妙飲 食 時六

諸具壽,我等宜可詣親友家觀其好不。諸人 言爾。時釋子大名遺使往白,飲食已辦,願聖 子大名請食。諸人曰。若如是者明當來食。答 之白言,聖者可於此食。六衆曰,我等已受釋 報曰。如是爊行。是時六衆共詣俗舍。親友見 飲食。願陀報曰 請佛及僧說舍受供。不見敷往請家,旣至釋子大名舍內,見無坐處復無 Ę 衆從座而去。時釋子大名隨從佛後旣出 上妙飲食。大衆食訖乃至爲其說法。佛及 座就之而坐"大名旣見佛。僧坐已。卽奉種! 知時。爾時世尊幷諸大衆往大名含,於所設 某家取好乳來。某家取酪、某家取酥。某家取 家人報曰。仁豈晝寢不覺他行。佛及僧衆食 座復無飲食。欲令佛衆於一日中而絕食耶。 於三十家勸覓食已。更相告曰。日時將至可 觀 歸寺內。諸茲駕問曰,仁等今朝何處受食。答 魚肉及乾脯等。家人即爲取來。旣飽滿已便 然此貧窮何所噉噶。告家人曰。咄男子。汝向 得請佛僧者。 名大張其口、請佛僧衆受供家中。如此輕徵 安坐授與飲食。見彼單踈互相告曰 釋子大 今來索食。大名曰。所有殘餘任與令食。遂命 日。聖者暫住待白家尊。即便入白。六衆茲芻 了皆去。闡陀曰 看觸意況不與我食。家人報 曰。與仁同處。諸茲親曰 時彼家人收攝座耨及餘食已。是時六衆 繞佛三匝還入含中。於高樓上修習o旋 我邬陀夷亦能日日請佛及 上座難陀告諸人曰。 我不相見。答曰 衆苾 傦 大 種 我

開 在後至。 者、爲說法已。告諸苾芻曰。前是創制此是隨 美食者無犯。 當聽許。遊芻以緣白佛。佛言。有病因緣乞好 賢首。世尊制戒不許從乞。醫曰。由病因緣佛 我乳。答言。聲者於門徒家乞取當飲。報言。 醫人報曰。聖者宜可飲乳。報言。賢首。誰與 嬰患苦。問醫人曰。賢首爲我處方冀愈斯疾。 如是世實爲諸茲獨制學處已。 囪 如是說。如世尊說上妙飲食。乳酪生酥魚及 如前、告諸茲獨,乃至爲十利故。制其學處應 耶。答言。實爾大德。爾時世尊種種呵責。廣說 生酥魚肉乾脯如是美食。 梁曰。汝諸茲芻如我所說上妙美食. 謂乳酪 好飲食,以緣白佛。佛以此緣集茲芻衆。問六 索如是美好飲食。六衆曰。從合不合我已食 索來飽食。諸茲芻曰。仁等豊合於白衣家從 共生嫌恥" 日。彼貧●窮人寧有此食,我自從彼殺友之家 豐盈,諸苾獨曰。我於彼家無如是食。阿說迦 者並獨爲已詣他家乞取食者。波逸底迦。 重爲制戒應如是說 量令我等餓腹經宵。少欲茲獨聞是語已 問日 云何茲錫於白衣家從索如是美 食何 爾時世傳讃歎持戒及尊重戒 飲食。答曰。孔酪酥肉是事 汝於俗含而乞食 時有茲獨身 此因緣集茲獨衆。問其實不。廣說如上。世傳

爲餘人。他家者謂四姓等,乞取者謂乞覓也, 酪等。無病者謂無病苦。爲己者。謂自欲得不 世尊說者。謂如來應正等覺。上妙飲食謂乳 **锅無病爲己詣他家乞取食者。 波逸底迦。如** 如世尊說上妙飲食。乳酪生酥魚及肉。若苾 者謂吞咽也。 結罪同前。此中犯相其事云

> 索。茲芻隨覓何物。皆無有犯,又無犯者,謂最 問曰,鄭者欲何所須。作此言時即是表其隨 初犯人"或癡狂心亂痛惱所纏 施主見茲芻時報言。 情所欲。茲與須者即可隨覓此無有犯。又若 茲芻若須餘物者。勿受其*飯默然而住。女人 獨入村乞食至彼門前。女人見已持**●**飯而出。 無犯。食時墮罪。若有病乞有病食無犯,若苾 作。食時無犯。茲芻有病時乞無病而食。乞時 食便贖罪。茲獨無病。時乞有病而食。乞時惡 何 "若苾芻無病乞美食無病而食"乞時惡作。

第五攝頌日

受用。時諸茲芻以此因緣具白世尊。世尊以 生嫌恥作如是語。云何苾芻知水有蟲故心 我、諸餘盎竟江河池沼四大海水何不往耶。 故心用有蟲水。闡陀報曰。此水內蟲雜數付 有蟲水。時諸茲獨見而告曰,其壽闡陀。何因 佛在憍閃毘園瞿師羅闡、 自生自死於我何過。少欲茲獨聞是語已。共 受用蟲水學處第四十一 兩 蟲水二食 夜観 遊食 打無 爾時闡陀茲芻用 服 擬 覆 往 麁 觀 過軍

或他告。水有蟲者蟲有二種。一謂纔觀即見 若復茲獨者謂闡陀。餘義如上。知者或自知 若復茲獨知水有蟲受用者。波逸底迦 二羅漉方見。 學處應如是說 水謂諸水、用水有二。一 謂內受

有沙門之法。

少欲茲芻聞是語已咸生嫌

種種呵黃已,告諸茲獨,乃至爲十利故。 制其

聖者有所須者隨意當 心亂痛惱所糰

鄥陀夷知已從座而去。時彼少年極生嫌賤作 爲。即張喚坐令其聽法。旣久聽已欲念便歇。 宅中。令增信心爲汝說法。汝不樂聽欲何所 寺。時鄔陀夷報少年曰、賢首。我廢善品來汝 告。共婦曰。汝宜取食與聖者鄔陀夷令其歸 法。婦便敬禮聽受法義。正說法時少年來至 宅內。就座而坐。告彼歸曰。汝來此坐我爲說 歡戲。我今宜可廢彼欲情。即在少年前往其 閉、即以他心道術而觀察之。知其欲歸共婦 生念。自餘諸鋪今始開張。此一少年何因掩 還含內與婦交歡。還閉香鋪 時鄒陀夷見而 衣持**鉢**入城乞食。 時此城中有一賣香少年。 陀夷。解俗法術預知他事。時鄔陀夷晨朝著 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園,爾時具壽鄔 初爲婚娶。至香鋪所纔始開鋪便生邪念。欲 知有食家强坐學處第四十二

者。皆得墮罪,又無犯者,謂最初犯人。或廢狂 蜜糖油酯水漿及醋乳酪餅果等有蟲而受用 有蟲想、疑得惡作罪,餘二無犯。 作有蟲想及疑,皆得波逸底迦。若水無蟲作 釋義如上。此中犯相其事云何。 若浣染衣、若獵地、若牛糞塗拭等。波逸底迦、 外受用'謂於身外所有受用。謂*洗濯衣鉢。 受用。洗浴飲噉 或嚼齒木。或*洗手足。云何 用,二謂外受用。云何內受用 謂是內身所有 " 若苾芻知尟

惱亂使失望心、令於已妻不得自在。此則何 如是語"云何苾芻知他俗人有欲樂意。故: O第二家每面象 ◎(時)—● O新二餅圖* O洗二混目*, 函面* ⑤(共)

至爲十利故。制其學處應如是說 " 時說如上,世尊種種呵責已,告諸茲與,乃自世尊。 世尊以此因緣集茲芻衆,具問鄔陀云何茲芻知有食象殞爲住止。 即以此緣具

中。修習諸定受三摩地樂。因何至此,便觀戶會市歸家。捉其婦臂牽至與嚴欲行非法。其婢身。家有婢使,見苾獨默爾無言。時彼少年覺別香鋪染念歸家。鄔陀夷見已前詣其舍。廣閉香鋪染念歸家。鄔陀夷見已前詣其舍。廣閉香鋪染念歸家。鄔陀夷見已前詣其舍。廣陽在室羅伐城逝多林給孤獨園。 爾時具壽知有食家強立學處第四十三

若復苾芻知有食●家屛處强立者。被逸底迦。 乃至爲十利故。 制其學處應如是說

苾芻。問答同前。世尊種種呵責已。告諸苾芻。生嫌賤。以此因緣具白世尊。世尊即便集諸於自妻室不得自在。 少欲苾芻聞是語已共獨失沙門法。來至俗家屛處强立。令他俗人扇後見鄔陀夷。欲情遂歇。作如是語。云何苾

所經,與武司前。但屏立爲異。餘並可知。乃至滿惱,其也必絕者謂即吃夷。餘義如上,釋此戒相

6重、 豊能專輒有所諮白。商人曰。 大德阿難 收覓入室羅伐城所有賄貨 者世尊向僑薩羅而嚼齒木。讃數室羅伐城 言說。得知如來欲向某處,阿難陀曰。若望彼 欲向某處。阿難陀曰。由觀相說及以言說。方 陀若不問者。 諮問"時阿難陀報商人曰。我亦見佛威德尊 即從坐起白言。大德。世尊於此夏安居了當 說法要。乃至默然而住。時諸商人旣聞法已。 然而住。時諸商人旣聞法已深心歡喜。禮佛 **內有諸商人。來詣佛所頂禮雙足在一面坐** 佛在王含城羯陨鐸迦池竹林園中。 **外當向室羅伐城。禮足而去。時諸商人。即便** 所有人物。時睹商人聞是語已。知佛世尊不 者。此是言說。商人復問。比者世奪向何方處 知世傳欲向某處。商人問曰。觀何相貌及何 向何處。阿難陀曰。《人等自可往問世尊。商 而去。復詣具壽阿難陀所。禮已而坐。尊者爲 與無衣外道男女食學處第四 而唱齒木。復於何處讃歎其人。阿難陀曰。近 方而坐鳴齒不者。此是相貌、若讃彼方人物 人答曰。世尊大師威德嚴重。我等何敢輒有 爾時世魯爲諸商人說微妙法。 云何得知如來大師三月夏了 干四 示教利喜默 時此城

顧隨逐如來出行者。應可。料理衣服。時阿難苾芻。世尊今欲往騰薩羅人間遊行。若有情爾時世尊三月夏了。命阿難陀曰。汝可告諸

理衣服。 陀泰佛教已。 今云何得設方便免斯飢苦。便作是念。應 世尊將諸大衆隨路而行。自寂靜故寂靜圍 已商人前去。如是准置乃至宝羅伐城。爾時 戀那安置所須。於日初分供佛及僧。食旣了 答曰。兩廠繕那。時諸商人准當程路每兩踰 難陀曰、猶如翰王、復問、輪王之法日行幾多。 陀所。禮已白言。大德。世尊一日可行幾許。阿 諸商人見佛受已。禮佛而去,便詣尊者阿難 唯願慈悲爲我哀受。于時世魯默然爲受。時 城。經遊道路所須四事。佛及價眾我悉供養。 首合掌白佛言。世尊。我聞如來欲往室羅伐 宣說妙法。示數利喜默然而住。商人皆起 所。禮雙足已在一面坐。爾時世尊爲諸商人 欲往懦薩羅國室羅伐城。 得解脫。我之大師性愛麁惡。麻津之梨亦 於現在世得安樂住。命終之後必定生天當 食著千金衣。上妙房含價直一億。由斯仁等 時外道每於行路爲飢渴所逼。作如是念。我 室羅伐。時商旅內有露形外道,亦與隨行。于 **邊,阿羅漢阿羅漢圍邊,如是等廣說如前。** 耕種。今我弟子拔髮露形。乞食人間寢居便 好。常以金犁而爲耕種。許仁等弟子受百 釋子共爲徒伴可免飢虛。 。即詣苾芻所白言。聲者。仁之大師性愛美 時諸商人聞阿難陀告苾芻衆。 告請茲錫, 如前具說。 時彼商人往詣佛 雖涉長途而不勞 乃至*科 世世 投 往

作是念。此之外道有信敬心。告言。外道。汝今生地獄中久淪苦海。 時諸茲與聞是語已便

地。由斯我等於現在世身常受苦。命終之後

外道怒而告曰。汝不知恩。蒙彼惠給得免飢 見此問言。仁於行路有道糧不。答言。有。問 室羅伐城來。彼商旅中有一露形外道。彼旣 戲言勿以爲意、即便辭去。于時有別商旅從 立學處,外道聞已情懷愧色,報商人曰,向是 者其世尊聞此語者。 必緣斯事爲諸茲芻制 持以相遺。汝今乃說爲彼福田。此非善事。 田者。我與彼類而作福田。彼以餅果見贈於 以餅果見惠於仁。答商主曰。汝之所重爲福 器已,持之出外。於其門首。商主見怪問曰。誰 與露形。餅果之類填滿其器。時彼外道得滿 隨教而住。時諸茲獨。旣並食已。各持殘食授 鉢中餘食見惠於汝。 受餓而死。報茲獨言。聖者。我能食之。茲獨答 已遂生念曰。 情樂苾芻所有。 道之中。頗曾見有一涅槃不。作是語已說伽 我。商主聞已語外道曰。茲芻於汝起慈悲心 曰。衆價食時汝於見處隨意而住。茲芻當以 (有五百。獲阿羅漢入般涅槃。我等群類外 從何而得。答曰,有禿居士爲我濟辦時彼 乃出麁言云禿居士。然我見彼釋子苾獨 、苾芻殘食我不餐者。必當飢虛 鉢食之餘而 答言。極善。便持大銅瓦 能食不。外道問

汝等外道可惡人 彼定證得一切智 云何諸神見此事 云何汝身不陷地 十力點衆以食資 野干毎食師子殘

尚亦相依蒙濟給 於友非友心平等 汝今見罵不知恩 而常有念害師子 不以『霹靂破汝身 云何舌不百片裂

座

可

辭佛而去。諸女即便詣尊者阿難陀所。 禮足 ●于時世**尊默然而**○受。 藏。如無子人獲得子息。如求王者得灌頂位。 佛已心大歡喜。譬如有人於十二年中勤修 以雜寶、光明清淨智無所畏。時諸女人旣見 女人。見佛世尊三十二相八十種好。 **巳白言。王子。供佛僧衆可費幾多。阿雞陀曰** 受微供。作是議已俱從座起一各禮佛足白佛 妙定。忽然通悟心生悅樂。如貧窮人遇珍寶 映發燈炬。尊重徐進如移寶山。又如金幢莊 百女人。依此園林燃劫貝線以自活命。時諸 行。漸至室羅伐城 起尙未制戒。爾時世尊。於憍薩羅國人間遊 時彼露形外道說伽他已捨之而去。 亦無由得。我等宜可卽於今時,請佛及僧爲 人更相謂曰" 妙法。示教利喜。既說法已默然而住。時諸女 禮佛足退坐一 女人歡喜復過於此。時諸女人便詣佛所。頂 法悉皆顯現,身如火聚放大光明。 亦如金輪 若人不識恩與 狗於人處解施恩 唯願世傳及苾芻衆,明當受我所設供養 若佛世尊入王城已。暫求禮敬 而。爾時世尊。爲彼女人演說 義 '時此城中於一圍處有五 時諸女人見佛受已 汝似惡蛇常吐 當知此類不如 諸功徳 此 是緣 毒狗

直、作如是語。王子。我等貧人無有器具及諸 時手自行食。阿難陀報曰。我當爲作。時諸女 至此。往詣佛所體佛足已在一面坐。佛爲說法 八쮭錢而去。 席、唯願王子、爲辦供設及諸所須。 用五百金錢。 時給孤獨長者聞佛世尊遊化 時彼女人各留一錢以充供 我等至

肩合掌恭敬" 與一。少者得二。于時老者旣食餅已。問少者 男女。飲食餅果之類。時諸苾芻卽以此緣具 穢容儀而生願。盻'老母曰。汝豈不知。凡諸 出家厭俗。脫屣塵勞如捐《涕唾:登當於我垢 嚴飾。少者曰。勿作是語,今此王子棄上宮聞 阿難陀授食之時。不善觀察節有相黏。老者 願惠餘餐 阿難陀曰 坐與汝食 彼二便坐 來從乞食。諸女報曰,此是王子之供。時露形 共行食。有二女人。一老一少。少是露形外道。 時阿難陀遺使報諸女日。營辦旣了可來行 去。旣至家中更添己物,營辦上供送至給閩 己物。營造妙供明日持來。長者於是持錢而 此是e誰物。答曰。有五百女人留此金錢。明 所。致敬禮足在一面坐。見彼金錢問言。尊 禮佛而去。 彼五百女人明日請食。長者聞巳心生隨喜 明當就舍受我微供。世尊告曰。長者我已受 白世尊。世尊因此集苾芻衆。廣說如前 語。云何苾錫自手與諸路形外道。及餘外道 汝。時少欲苾芻聞是說已。各生嫌恥作如是 丈夫於女人處愛樂不同。 一*餅,汝便得二。定知於汝心生愛念。當自 女詣阿難陀從乞飲食。白言。王子、我等飢乏。 幸見慈愍自手助我供佛及僧。 食。諸女俱至白阿難陀。仁是我等與善知識。 當。請佛及僧一中供養,仁可持此金錢更添 。汝得幾"餅,報云得二。老者曰,王子與我 時給孤獨長者次往具壽阿難陀 住 而白佛言。唯願世尊及茲芻衆。 是 時長者即從座起。 觀斯意況似 **特阿纀郊**鸱 整衣左 問答 脖

時

彼諸人聞此語已。情懷不樂在一邊住

禮

足而去。世章以此因緣集茲獨衆

間

六衆

奪聞使語已默然而許。

時彼使者知佛許已

根本說一切有部段豪耶卷第三十七

呵寶 乃至我觀十利。 。種種力便の讃 、爲諸茲獨制其學處應如 寂靜行毀不寂靜。告諸茲

女食者。 若復茲芻自手授與無农外道。 波逸底迦 及餘外道男

食者。皆得墮罪、若是親族、或是病人。與者無 相其事云何。 若復苾芻者謂阿難陀。 食、食義同前。無衣者謂是露形之爲。及餘 類外道,皆得波逸底迦、餘義如上。此中犯 者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏 "或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯"又無 若諸茲獨自手與諸外道男女 自手等者。謂以 手授

觀軍學處第四十五

與宗親取別。 象軍是能降彼。我觀汝象其狀如猪,邊隅大 命我等欲去除其叛逆。難陀報曰。癡人。如此 四兵堪能戰不。便往路所見象軍來。難陀問 波難陀。我等宜去觀大●勝王軍士何如 所發 佛在室羅。後城逝多林給孤獨園。時僑薩羅 悉可從軍。 勝光王擊鼓宣令勅國人曰。 時大將歸自王曰。叛者兵强王。師力弱。自非 其軍至彼遂被他降。如是再三皆被他破,是 國邊隅反叛。 大王親臨無由降伏。顯王藝施除彼不臣。時 (形如山椒、看汝形勢有去無歸。 時六衆苾獨聞兵欲去。共相告日 君向何處。答言。聖者。今有邊隅不臣。王 無由放命免 勝光大王令一大將領兵征伐。 以●苣●勝水共相祭祀方可從 若不去者罰五百金 若有解武用者 汝可暫還 難陀部

> 狀如鈍牛。邊隅之馬其形若象。看汝形勢有臣。報日。髮人。如此馬軍豈能降彼、我觀汝馬 埾 草爲人。彼之兵衆如勇健藥又。汝可還家廣 次 日 如上說。時勝光王整軍後至。見の兵不進問 已問答同前。報曰、癡人。我觀汝等兵士如縛 樓 降 衆見已問答同前。報曰。癡人。 如此車軍豊能 去無歸 汝可還家。廣如上說。次見車軍來一六 見馬軍來 被、我觀汝車形狀朽壞。 彼車牢固形岩峯 征恐成不利。今秃沙門被割壞服出無義 。汝等軍士何故不行。白言。大王、我等奉命 者。今有邊方不奉王命。我等欲去征彼 "汝可還家 廣如上說"次見步軍來。六衆見 。鄔波難陀問曰: 君向何處 答言。 示

틷 憶念爲制學處。勿令茲芻往觀軍陣。爾時世 諸聖衆國來觀軍陣。極相擾惱,唯願世尊少有 王得安樂不。汝身健不。使者曰。王有啓白。今 調學適安樂行不。爾時世創告使者日 世尊足敬問世尊。 在 庫 聖衆。少有憶念爲制學處。勿令茲芻往觀 力調適女樂行不。復傳我語。唯願大德爲諸 當傳我言。敬問世尊。少病少惱起居輕利氣 亂 採錄。時勝光王便作是念言勿使沙門數相惱 言。令我憂惱。王問是誰。答曰。聖者六衆。王 出 。時彼使四人旣奉王教往詣佛所。禮佛足已 一面立。白言。世尊。勝光大王故遺我來。禮 `命使者曰。汝今可往詣世奪所、頂禮足已 彼是豪貴沙門隨情出語。君等宜去不應 少病少惱起居輕利氣力 勝光大 쥛

> 失人太子大臣及諸人等所請。設見軍時。 時寺近大路,或軍入寺。或茲紹爲王所喚 得波逸底迦。若茲錫爲行乞食路見軍來。或 上。此中犯相其事云何。若苾芻觀整裝軍者。 四 戰整帶甲四骨裝束軍儀有一類軍開唯有象 **芻者謂是六衆、餘義如上。整裝軍者。謂將** 諸 ĚР 日 有二類軍謂兼以馬。有三類軍謂兼以車。 若復茲芻往觀繁裝軍者。波逸底迦]類軍謂 一茲獨制共學處應如是說 便種種阿實 汝等實往觀整四裝軍 **兼以步。往觀者謂向其處。** 廣說如前,乃至爲十利故 骐 答言 質爾 結罪 若復茲 此 並 戜 如 有 鶰 拿

軍中過二宿學處第四十六 或癡狂心亂痛惱所纒

隨一現前。見亦無犯。又無犯者、謂最初犯 皆無犯。若見軍時不應說其好惡。又八難緣

人

詣王營。雖在軍中彼仍不伏。時給孤長者身 孤獨長者有大腦力。彼若來者或可歸降。 往邊城。至彼合國尚未降伏。大臣白王曰 國邊隅叛逆。王命討罰同前被破。大臣白王。 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 使往來內宜王勅書。大衆聞已卽遣行籌 日 廣說乃至罰錢五百。于時大王親的即軍旅 老宿苾芻作如是語。 王即便以書白諸僧衆。今有少緣欲見樂 女耶。長者答曰。不思男女但思學衆。時 形羸瘦。時王見已問言。長者。豊可長者愆男 至長者處。長者奉勅頂戴而受。白世尊已尋 此亦善哉。應與勅書命來至此一令使四所 我年朽老不復堪行。 時橋薩羅 勝光 衆 モ 給 其 諸 勅

●除二类® ●食二手会會 ●筏二伐台命을 ●師二帅會 ●免二选自含 ●藤二伐傳*,成會 ●甚二並會 ●藤二藤忠傳 ● 四勿使二勿彼台命,忽彼命 ●人二者合會 四道二通②命 ® [来]一会 ● 安生主共会者 ■第二十十分 ● ● ◎兵≕丘❸

少有憶念制其學處。勿復更令及住軍內 是念。勿彼樂者數相惱亂。命使者曰。汝特我 戰。彼是豪貴沙門無勢採錄。時勝光王便作 我等豈能降。伏叛逆。今禿沙門以惡身語極 如草人。便扼其項擲之軍外。時彼四兵旣見 似。便詣路所見象軍來。告軍入曰。君欲何爲。 意而住。可共觀彼大*勝王所整軍兵其狀何 我等豈能多日作他威儀,今可作自儀式隨 所。既至彼已爲王說法。王大歡喜。o夫人太 子 等亦存。無上正法廣流化世。若大師涅槃弟 云此破車。即便捉軸拔之路左。見步兵來。云 答。此馬如牛。即便捉尾擲置一邊。見車兵來。 欲戰。便捉象牙撲之於地。見馬兵來。同前問 報。日、欲戰。告日。汝等此象其狀若猪,如何 日。好整軍兵共會破邊賊。六衆聞已卽相告日。 子及大臣等悉爲說法。咸皆欣慶。王命諸將 餘力。於聖教據當牽莫倦、遂卽取籌赴王軍 相告曰。難陀鄔波難陀。今旣大師住世 4. 尊以此因緣集茲獨衆。問答同前 便 往世俘處 ·折辱。王曰"是誰。答云。六衆。王曰。卿等宜 問言。卿等何故不行。軍人答曰。大王當知。 年者亦云不堪。 厅 隨滅。所有正教悉亦綸亡。我等今時幸有 爲王說法我等不解。空往何益。時彼六衆 去。如前廣說,問起居已辭佛而去 利為諸茲紹制其學處應如是說 無可奈何。各在一邊懷憂而住。王仗後 如前廣說。唯願世章爲諸聖衆 我豈至彼爲他添瓶取水 乃至e我 加時 使

者波逸底迦

惱所經 惱所經 然此之,若其王等請留住宿及八難事。過宿 遊底迦。若其王等請留住宿及八難事。過宿 遊底迦。若其王等請留住宿及八難事。過宿 遊底迦。若其王等請留住宿及八難事。過宿 應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。不過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。不過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。不過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。 應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。

擾亂軍兵學處第四十七

已 其項案在一邊捨之而去。時諸四四兵旣被歸 與 見有舊車此何所用。即便捉軸藥在一 軍 爲汝安布軍陣必望得勝。諸人許可便與象 衆報曰。非是賊來。是我笑耳。若彼賊城知 慶 何不布陣。諸人答曰。 軍 怯弱者。每於日日繩繫汝頸牽入城中。我欲 問 至便作叫聲,所有軍部逃走驚怖。六梁就 爲勇爲怯。遂於險林之處預先藏伏。四兵欲 對衆行籌。六衆取籌。乃至爲其說法咸皆喜 叛逆。王命師旣去令命給孤長者。 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 求決勝事。王問何故。廣答如前。乃至彼是 (步軍。見憶額入云禿頭入此何所用。便扼 各在一邊懷憂而住。王仗旣至開諸人曰 。見患脚馬此何所用,捉尾藥却。次與車軍。 。見小象時云此何所用。便撲一邊。次與馬 。君等何驚。答言。賊城兵出。我等逃竄。六 王整軍兵將欲出戰。六衆共行觀兵何似 臣等何有情賴欲布兵 遣使白衆 同前邊隅 一邊。次 汝

作是念。勿令六衆更爲擾惱。我今宜可白世作是念。勿令六衆更爲擾惱。我今宜可白世代是念。勿令六衆更爲擾惱。我今宜可白世代是念。勿令六衆更爲擾惱。我今宜可白世代是念。勿令六衆更爲擾惱。我今宜可白世

兵8及看布陣者。波逸底迦若復苾劉在軍中經二宿。 觀整的裝軍見先旗

初犯人。或廢狂心亂痛惱所纏 留住者及八難事。見亦無犯。 作罪。若觀整*裝者得波逸底迦 若其王等請 軍中。若觀四兵未著甲胄未執⊕杖者。 底迦罪。此中犯相其事云何,若苾芻二夜在 鵬翼勢。若觀此等軍陣之時。茲芻便得波逸 有四種。一四架刃勢。二車轅勢。三半月勢。 魚旗四金翅鳥旗。兵有四種。謂象馬車步 陳處,旗者有四種。一師子旗。二大牛旗。三 謂過二日二夜。 **若復苾芻者謂是六衆。餘義如上。過二宿者** 整*装軍者。 謂將欲戰往布 。又無犯者。謂最 00得惡 庫 四 鯨

打苾獨學處第四十八

何事業不受我言。時十七人悉皆仰倒啼��泣。 時鄔陀夷便搭一人報云、 癡物汝等更復作是我親教師軌範師耶。 所有處分我不能作。 是我親教師軌範師耶。 所有處分我不能作。 可來作如是如是事業。 彼便答曰。 仁等豈復可來作如是如是事業。 此十七衆咸皆親與十七衆出家幷受圓具。 此十七衆咸皆親與十七衆出家幷受圓具。 此十七衆咸皆親

復茲芻有因緣往軍中應齊二夜。

<del></del> 岩過宿

資遊鴉。言何採錄

卿等宜應自布軍陣。

Ŧ.

0 天二天愈汤 6 破二後自 6 日二言自命 6 6 时二向自 6 代二族自命 6 [投]—自命 6 6 至二往自命 6 所二帥命命 6 阿二帥命命 6 阿二帥命命 6 阿二帥命命 6 阿二申命命 6 阿二申命令 6 阿二申命令 6 阿二申命令 6 阿二申令令 6 阿拉二申令令 6 阿拉二申令令 6 阿拉二申令令 6 阿拉二申令令 6 阿拉二申令令 6 阿拉二申令令

他茲稱。 各生嫌賤作如是語。 座若不總帰皆被打搭。少欲茲芻聞是事已。 **獨衆、問答呵責。乃至我觀十利。爲諸苾獨制** 丽 一少年。答曰。我@唯打一。十七皆倒高聲啼 。苾芻問曰。彼*唯打一何故總啼。報言。上 言打我。諸苾芻見•已問鄔陀夷曰。何故 。以此因緣往白世尊。世尊由此集苾 云何苾芻以瞋恚心打 十八

云何內身。茲劉以瞋恚心。若以一指打茲芻 法中人已受圓具。釋罪如上。此中犯相其事 纒心起忿惱時。打者謂打搭也。茲芻者。謂此 **共學處應如是說** 墮罪。是謂內身。云何外物。 茲芻心瞋恚心將 時。得一瞭罪。若二得二。乃至以五指打時得 云何、若茲芻以內身分、或以外物、或兩俱兼 若復苾芻者謂鄔陀夷。餘義如上。瞋者謂恚 若復苾緭瞋恚故不喜打苾芻者。波逸底迦。 物。云何二俱。若苾芻手執刀杖打擊前人。及 芥子遙打擲他 6隨一著時皆得墮罪,是謂外 細草莲。或以箭簳及餘器具乃至棗核,或掬 五墮罪。若以擧肘頭肩。胯膝乃至足指。皆得

根本說 切有 部 毘奈耶卷第三

擬手向茲芻學處第四十九 *三藏法師義淨奉 制譯

聲啼泣。 具 應如是說 事白佛。佛便呵責。乃至我觀十利。爲制學處 答曰。我若不俱倒地恐皆被打。苾芻嫌賤以 即便瞋忿,努手向。一。彼十七人一時皆倒高 爾時薄伽梵。 。廣說如前,令其執作。彼不隨教,時鄔陀夷 時具壽大目乾運與十七衆出家幷受圓 餘茲獨問其故。何因瞋一十七俱倒。 在室羅伐城住逝多林給孤獨

底迦 若復苾芻瞋恚故不喜擬手向茲芻者。 波逸

墮罪。若爲利益令彼恐怖。或復欲令呪術成 事如前,是謂爲內、外者將草莛等擲擬前入。 乃至五指得五墮罪。或以拳肘從頭至足。难 俱。內謂茲錫努其一指擬茲錫時。得一墮罪。 擬他`釋罪同前。此中犯相其事云何。有內外 若復茲獨等者事並同前。 或廢狂心亂痛惱所纏 就努擬前人。並皆無犯。又無犯者。謂初犯人。 如上廣說。俱者謂手執杖等以擬前人。皆得 言擬手者謂舉手

呪術打搭前人。此皆無犯。又無犯

者

調量最

皆得墮罪。是謂二俱。若爲令彼怖。或爲成就 餘種種兵器之類。乃至等莛樹葉。隨所著處

初犯人。或癡狂心亂痛惱所纒o

切有部毘奈耶卷第三十七

敬佛教故每日三時親爲敬禮。 旣 知已便捨而去。與善苾芻共相狎習。

白言。 波馱耶存念。我今請白。欲向寺國閑靜之處 敬佛教故每日三時常來禮謁。因白師曰 之共住。後旣知已捨之而去。與善茲芻同居。 是語已報達摩曰。汝持我座共爾俱行。達麼 **隨情作業。難陀報曰。爾當謹慎。 鄔波難陀聞** 有親弟子。名曰達摩 彼未知師是惡行者、與 實不敢作此思惟。 無所了知。何靜慮門我不通解。達摩答曰 靜耶。 鄔波難陀曰。 癡人汝意謂我心常散亂 即自《飲身詣一靜處。《加趺而坐聲念思惟 不一是時達慶便持彼座。往晝遊處置一樹下。 **豈阿遮利耶亦於雲日詣閑林處而逐** 但問軌範師向晝日遊處 **其難陀茲芻** 然為 我 **6此下聖本有光明皇后顧文**

鄔波難陀隨後而至。達摩遙見白言。大師 今知不。有人毀離。達摩報曰。阿邁利耶@幸 思惟心不能安。還從座起周週四顧。見一女 答曰。唯除交會餘事皆見。鄔波難陀曰。具: 哪其口捨之而去。往達摩所問言。汝何所見。 鄔波難陀染心遂起,即便捉臂逼抱女身,鳴 旣至彼已。問言。少女,何意殷籬。女人便笑。時 不應捨棄。我今自往遮彼女人。四即從座 解依經而住,汝豈不聞世尊之教。於僧祇物 可思念逝多林經。鄔波難陀曰、癡人。汝今方 人毀籬欲入。鄔波難陀遙喚蓬摩曰。莲摩。汝 波難陀即便往彼就座而坐。 處樹下已安座訖。宜當就彼安靜而住。時 衣獲頭面飲念 起 彼

覆敝他罪學處第五十

獨與他出家。幷受圓具而爲共住。 佛在室羅伐城逝多林給孤獨圍。 宋知彼是惡行人。悉皆承事親近供養。 。時諸弟子 時六衆茲 後

雖

苾芻來我終不說。

鄔波難陀曰。

9 数二金金金下阿

知汝見勿告餘人。報言。大師。乃至未見。善 汝親教師有 ●唯二推⊜數* ●將二號⊜**办** ●附二硅® 1 ●加二極**● 四**辛二连**●**● **①**即二年 ~~6~~(長)−●ゆ雪� **6**(E)**-⊕\$**

聞生嫌賤。舉以白佛。佛集茲芻,乃至我觀十 利。爲制學處應如是說 事我當先說。達摩便去告諸茲獨、諸少欲者 鄙惡事。我會當覆蓋。汝見我過不臟謹耶。達 日。大師。知他有麁惡罪共相覆謹。如此之

若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏者波逸底

6者謂掩蔽也。 出已來。得惡作罪。明相出已亦得惡作。如是 羅市迦罪。僧伽伐尸沙罪。何故此二名爲麁 <u> 癡狂心亂痛惱所驅</u> **令僧破者。覆皆無犯。又無犯者。謂初犯人。或** 他與爲障礙之事。或爲梵行等難。或復緣此 別悔法乃至惡作罪。覆藏亦爾。若說罪者恐 **得犯波逸底迦罪時。** 得墮罪。若獲他殘罪事亦同此。若茲獨見茲 乃至明相未出已來。得惡作罪。明相出已便 何。若復茲芻見茲芻犯他勝罪時。作心覆藏 上,茲獨者謂是難陀。麁惡罪者有二種。謂波 若復苾芻者鄔波難陀。餘義如上。 自體及因皆麁弊可惡。故言麁惡。覆藏 釋罪同前。 作心覆藏乃至明相未 此中犯相其事云 '知義亦如

第6六攝頭日

至俗家不與食學處第五十一 伴惱觸火 拾求寂染 欲 收 同 籫 眠 極 法 炎 非 時障

鄔波耀陀語難陀曰。 有弟子。名曰達摩。性懷慚恥於犯追悔。廣說 前,乃至重佛教故日別三時就師致禮。時 在室羅伐城逝多林給孤獨園。 大德當知。 達摩於我先 難陀茲彻

云何。

迦

有讎饶。 此之達摩禀性持戒。愧恥爲懷追悔在心。會 作不饒益事。或令一日絕食受飢。難陀報日。 鄔波難陀報言。 具壽。更復何用水羅鉢爲。於 止。復白師曰。我取水羅及乞食鉢方從師去。 見遠上命。是時達摩旣蒙大德呵責默然而 逆 謂汝稟性持戒慚愧爲懷。 已而告之曰。達摩。我先別聞與今見異。我意 比來骨隨師後受請食耶。 子一人。汝可與我就彼而食。便白師曰。登我 師便報曰,我於今日有「施主。來請我食幷弟 拜合掌白言。鄔波馱耶存念。我今欲行乞食。 今正是時。達廠時至欲得乞食。 便詣師所禮 波難陀。今日我令達摩絕食。@鄔波難陀曰。 **誇難陀鄔波難陀就含而食。 寧使絕食不可令其漫彰餘過。 今必當令彼無食受餓。 難陀聞已便作是念。** 無有犯。何能與彼作無益事。鄔波難陀曰 。豊復本師以不淨物而勸於汝。何故汝今 我の必對佛僧及餘衆前。 選奉師言情無違 鄔波難陀聞其語 是時難陀報鄔 時有長者來 彰其惡譽 我

此 彼舍中自有爭器。其水先濾亦復無蟲。即可 上 陀。與其弟子至 食者相隨而去入室羅伐城。時難陀鄔波難 日。大德。事未可知。爲當得食爲絕食耶。時乞 欲往請處,乞食者報曰。具壽。知量而食。達慶 食茲錫見而問曰。具壽達摩欲何所適。報言。 與我相隨而去。是時達摩尋從師後。有一乞 $\mathbf{E}$ 難陀衣往就舍而食。達摩便白鄔波難陀 鄔波難陀卽往施主家。飽足食已還 阿邁利耶時將欲至。我當行矣。鄔波難陀 一店所。其難陀達摩便住 來店 於

共汝詣俗家。當與汝美好飲食令得飽滿。 如是說。若復茲芻語餘茲芻作如是語。具讀。 虛實。廣說如前。乃至我觀十利。 心令他茲芻絕食。以緣白佛。佛集僧衆問答 **苾芻聞已各生嫌賤作如是語。** 故。即以上緣次第陳告。時乞食者告諸苾芻。 **6** 世非今日受他請食。答**9** 曰。不食。問言。何 所。乃至食力未盡已來專修善品。及食力衰 勿居此。達摩念曰。我若持羅及鉢來至此 令我不樂。 若語若坐無有數心。不如獨住。汝 鄔波難陀報達摩曰。 廢人汝言,謂我不護尸 汝共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。作是語 苾芻至俗家竟不與食 語言。具壽汝去。我與 遂令不能作業。答言。 大德。 誰餐飽食。報云。 曰。具壽達摩。食是他物腹豈他耶。恣意飽餐 委脇而臥。時乞食者還至寺中。見達摩臥告 當行乞食今旣無羅及鉢。其欲如何。遂歸寺 羅心常懈慢非時食耶。汝今宜去,若住於此 憂。待至臨中我當共去。達廉即起以足量影。 Ė **被施主家衆事皆辦。至便噉食。更何所** 制其學處應 云何苾芻故 彼

此爲緣。不爲餘事。釋罪同前 謂禪思。獨坐等樂者。明作惱意令彼絕食。 意而食、汝去等者是驅遣言。語謂讀誦。 飲食、謂五囓食及五噉食、令得飽滿者。謂悉 者此法中人。共至俗家者謂四姓家。言美好 欲令生惱者。波逸底迦 若復茲芻者謂鄔波難陀。餘義如上。 若茲獨敌心令他茲芻絕食者。得波逸 **岩爲病緣醫遣絕食不與無犯。又無犯** 此中犯相其事 除茲與 ģ 坐 時 爲從地獄死生餘處耶。爾時世尊。爲欲令彼

降伏煩惱及諸怨世尊遠離掉憍慢

若無因緣不微笑於有情中第一尊

他日

觸火學處第五十二 者。謂初犯人。如上

問言。汝今何故住此不行,阿難陀曰、大德。今 問曰。世傳夏了欲向何處,阿難陀具答,废說 諸商人。往詣佛所禮雙足已。次至阿難陀處 頗胝色。此之光明或有沈下或復上昇。其光 微笑。有種穩光從口兩出,所謂青黃赤白紅 佛彈弓。禮佛足已遂還本處。爾時世奪即現 便作是念。此二童子久植善根今遭遇我。告 行鳴鼓而去。一持弓矢隨後而來。世尊見去 世尊。勿生恐怖。我等爲佛作引導人。一在前 來善來。因何世算欲從險道而爲遊涉。唯願 有二童子。在村門戲,一人持鼓,一人執弓。時 故。爾時世貸便取直路至一聚落。時聚落中 佛告阿難陀。宜取直路。但他揭多雕諸怖長 行。一是曲路。安隱無礙。我今不知欲趣何路。 在商主前行。遂見岐路奉待世尊,世倉見已。 多少。即皆預辦供設所須。時阿難陀每日常 如前。觀其先兆欲向王舍城。商主問知行日 暖。彼諸有情雕苦安樂皆作是言。我與汝等 大熱。阿毘地獄及八寒地獄。光旣至彼。若諸 獅子虎豹何所能爲。一人佛前聲鼓。一人對 有情受炎熱者皆得淸涼。若處寒氷便獲溫 下者下至連活地獄黑縄衆合。小叫大叫小熱 一童子見世尊來。即便禮足白佛言。世尊。善 在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有 汝等二人今可歸去。如來大師久雕怖長。 一路。一是直道。多有·獅子虎豹恐怖難

是他已成作是說。我等不於此死而生餘處。是他已成作是說。我等不於此死而生餘處。 是他已成作是說。我等不於此死而生餘處。 是主至四大王衆天三十三天夜摩天覩史多 著上至四大王衆天三十三天夜摩天覩史多 天趣受勝妙身。常爲法器能見諦理。其上昇 天他樂天他化自在天。校衆梵輔大梵。少光 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。於入 苦得樂。旣生信已便能消滅地獄諸苦。 大人與德力故。令我身心除 學無煩無熟善見善現色究竟天。如至之處。 是無煩無熱善見善現色究竟天。如至之處。

光於胸入。若說地獄事。光從足下入。若說傍 時彼光明遍照三千大千世界已。 如來應正等覺。非無因緣熙怡微笑。即說"伽 三菩提。光從頂入。是時光明繞佛三匝從頂 說獨覺事。光從眉間入。若說阿耨多羅三藐 天事。光從。勝入。若說聲聞事。光從口入。若 手掌人、若說轉輪王事、光從右手掌人。若說 若說人事。光從膝入。若說力輸王事。光從左 生事。光從足跟入若說餓鬼事,光從足指入。 若佛世尊說過去事。 而入。時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言。世尊。 降伏 於此 汝當 能 竭 煩惱海 法 生 求 律 死 出 中 軍 離 。光從背入。若說未來事。 常修 當 如於 盡 象 佛 不權 苦 還至佛所。 邊 精 **際逸舍數**

隅林中而宿。如佛所說茲芻住處乃至樹下。 因緣而現微笑。汝見二童子引。導我不自 佛告阿難陀。如是如是。如來應正等覺。非 宿處分得枯樹。被寒所逼以火燒樹。於此樹 在之處。應隨長幼而共分之。六衆茲獨今宵 于時世拿告阿難陀曰。何意商旅四面逃奔。 有師子入營跳。鄭而墮。便大驚怖四向奔走。 言。欲墮欲墮。時諸商人則是聲已咸作斯念。 煙熏緣枝而上垂身欲下。六衆見蛇高聲唱 亦應隨次共分。時六衆茲紹分得一枯樹。夜 如來。爾時世傳說是記已隨路而去。至一村 上正等菩提。一名法鼓音如來。二名施無畏 **劫內。不墮惡趣生人天中。於最後身得成** 言見。佛告阿難陀。以此善根於當來世十三 是聲已咸作斯念。有師子入營跳躑而墮。 六衆見蛇高聲唱言。欲隨欲墮。 中有蛇依止。蛇被煙熏綠枝而上放身欲下。 阿難陀白佛言。大德。如佛教勅。凡諸茲獨所 被寒逼以火燒樹。於此樹中有蛇依止。 衆作堕落聲驚諸商旅。 見是事已悉皆有疑。俱來白佛。大德。何意六 惶。時阿難陀奉教告知。諸人咸至。時諸苾芻 商人。如來在處離師子怖。速命商旅勿復舊 大鷲怖四面奔逃。世尊告曰。汝可急去報諸 牟尼最勝願宣揚 如來自證與妙覺 髂有聯者皆樂 大衆疑心爲開 世尊因此重爲安慰 。時諸商人聞 蛇被 決 開 便

已曾恐懼於他。令彼四面逃走。我爲安慰令佛告阿難陀。非但今日驚怖商旅。乃往古昔

離憂惱。汝等當聽。於過去世在彼水側有 螺果林。於此林中有其六鬼。共爲知友依止 作 言。我聞惡聲非常可畏。定有猛獸來害於我。 皆有。爪牙勇力何所怖懼。各見驚馳皆悉報 斯不遠於山谷中。 小師子等。各相詰問。聞斯語已悉皆奔寬、去 常之聲。將非猛獸欲來害我。緣此事故我等 干。見其奔走來問其故,兎曰,我聞水內有非 落聲。形小志怯。便大驚怖四向逃走。時有野 而居。時頻螺果熟墮水作聲。子時六兎聞果 耶。即問虎日。汝何處聞。答曰。我從豹師。如報曰。若未委者君等莫走。我爲審觀是何聲 爲此驚惶求安靡地。師子報曰。在何處所而 于時師子見諸獸類陰怖奔馳而問之日。 逃奔。野干亦走。如是猪鹿牛象豺狼虎豹及 暫住。還聞果落墮水作聲。師子報日。此是食 果非關恐怖。 悉共至頻螺林所。鬼日。此是驚怖起處。 曰 是傳聞。仁等俱來共觀聲處。于時諸獸威 展轉問語至兎。兎云。此之怖聲是我親證。 惡聲。諸獸答曰。我亦不知何處作聲。師子 爾時空中有天。見已說"伽他 有一猛師子王依止而住。 須臾 淡等

郷斷疑惑已。 爲其作安慰事。爾時世尊爲說昔緣。合諸茲 六兎者即六衆是。今時復緣驚諸商旅。我亦 是。往時六兎驚恐諸獸。我已爲其作安隱事。 汝等茲與勿生異念。 不應聞他語便信 如樹果落池中 告阿難陀曰 往時師子王者即我身 當須親自審觀祭 山林諸獸皆驚走 汝今可去遍告商

法

於此命過生四國大王衆天。旣受天身報恩

獨白佛言。

林中大師子王。親於我邊聞三句法。諸茲

我等已見。佛言。彼師子王從我聞

Ą 畤 生惡趣。賢首。諸行無常。諸法無我。涅槃寂 常以害心斷他生命活自己身。於此命終還 於四面化爲猛火。紅焰侵天飛光裂地。八方 子王欲來害佛。世尊見來便舒右手。於五指 畤 三句法更斷他命而活己身。我今宜應要心絕 佛告諸苾芻。汝等勿觸師子。何以故。猛獸獷 滅。汝於我所應生信心。於傍生趣深起厭離。 首。汝於先世已作惡業墮傍生中。復於o今時 莊嚴衆相具足無畏右手靡師子頭。告言。賢 子便詣佛所頂禮雙足。爾時世尊。便以百福 逼合求避無由。唯見佛邊清涼可愛。是時師 狐 觸石師子草師子。或泥土作及畫者。並皆無 莫觸師子。 若諸茲芻觸師子時。得惡作罪。若 烈性難親附。若輒觸者致有損傷。是故汝等 時諸茲獨亦以手觸師子。師子見觸作不忍聲。 群佛而住。便作是念。我今不應親於佛所聞 (化出五師子。 彼聞此氣即便奔走。 世尊便 世尊及諸僧衆皆在前行。 阿難陀如佛所教具告商旅。 汝等今日不應先去。如來當在商旅前 調師子已佛與苾芻隨路而去。時師子王 至險林中有師 汝勿先去。 爾 行

斯異熱。即便自知從畜趣死。今生四大王衆 衣 時天子以天《瓔珞莊嚴其身。以天妙花盛滿 復作是念。我今宜應往詣佛所承事供養。子 天。曾作何業。由於佛邊生淨信心。時此天子 穜 遂便命過生四大王衆天。初生天者法爾有三 食不復餐廠。凡諸畜類火力增强不堪忍飢 角 念。我於何處死。今於何處生。由何等業招 過於夜分放大光明來詣佛所。 即以天

爲說法。 光明赫弈。周邁晃耀。閩岩林中悉皆明顯 覺非梵世諸天及天帝釋。 我今歸依佛法僧實。唯願此尊。證知我是鄔 迦耶見山。以金剛智杵而摧破之。得預流果。 中拔濟令出。安置人天勝妙之處。當盡生死 作。我逢世尊善知識故。於地獄傍生餓鬼趣 高祖人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能 德。由世尊故。令我證得解脫之果。此非父母 迦耶見山。得預流果。既見諦已白世尊曰。 法已。即於座上以金剛智杵。摧破二十種薩 爾時世尊。隨彼天子意樂隨眠根性差別。 前而爲供養。體佛足已在一面坐。由此天身 **嗢鉢花俱牟陀花鉢沓靡花分陀利花。布列佛** 非是梵王帝釋及餘天衆威神之力。 光遍林中。爾時世尊告諸茲與曰。 勝大威德天。來詣佛所親承供養。由彼力故 言。我於昨夜見大光明遍滿林中,便生是念 曉已往詣佛所。頂禮尊足在一面坐。而白佛 何天衆來詣佛所。由彼騙力光遍林中。至天 大光明。周遍晃耀*闡若林中。便生疑念。 於初後夜。醫覺用心思惟而住。見世尊處有 喜得未曾有。 禮佛而去還適天宮。時諸茲芻 生乃至不飲酒。作是語已。時彼天子深心歡 波索迦。始從今日乃至命存。受五學處不殺 越涅槃路。乾竭血海超越骨山。無始積集薩 能令悟入四眞諦理。是時天子旣聞 或四天王及餘殊 昨夜光明 有 大

因緣會遇時 果報還自受假令 怒百劫 所作業不9亡而受其報。即說願曰

已。卽於佛邊歸依三實。受五學處爲鄔波索 已內。與恥愧。於世奪前自言其過。旣說罪 我所至心說罪。罪得輕薄、時婆羅門聞佛教 麁惡言。當於地獄受諸苦報。汝今宜可來至 語聲告婆羅門曰。婆羅門。汝於天人師處出 餘聽者猶如小獸、敬受其法、時彼世母聞此 不知怖畏。猶如師子在大衆中。爲他說法。諸 法。便生嫉妬口出鄙語。作如是說。此之沙門 敬佛。不復就彼共相承事、時迦攝波應正等 善四明博通諸論。時世人衆極生尊重。同心 門在衆邊過。 覺。於無量百千大衆之中宣揚妙法。時婆羅 敬仰以爲大師。彼迦攝波佛出世之後。人皆 迦攝波佛未出世時、於此城中有婆羅門。學 弟子以爲眷屬。在婆羅痆斯國而爲住止。彼 汝等茲芻應至心聽。 有佛出世名。迦攝波。十號具足。有二萬 見彼世傳於百千衆中而爲說 於過去世人壽二萬歲

> 業受雜異熟。汝等從今當拾黑業及以雜業。 得純黑異熟。作純白業得純白異熟。若作雜 學處。緣彼業力今於我所證輿諦理。得預流 人天衆。聞佛說已信受奉行 當莫放逸修純白業。如是應學。時諸苾芻及 果 得生天上。由於迦攝波佛前。歸依三寶受五 報今猶未息. 罪尚有餘報。於五百生中常爲師子。或受餘 巫 。還本天宮,是故苾倒,汝等當知。作純黑業 口親於佛前作輕慢語。 汝等苾芻。勿生異念。往時婆羅門者。 由於我所生正信心聞三句法 因彼惡業雖復說 古共

語已具白世尊語已具白世尊語已具白世尊語之漢行到《摩揭陀》至王舍城住獨時世尊漸次遊行到《摩揭陀》至王舍城住獨時世尊漸次遊行到《摩揭陀》至王舍城住爾時世尊漸次遊行到《摩揭陀》至王舍城住

以此因緣諸苾芻衆。遂便斷絕供養等事。佛爾時世母集諸苾芻衆。」與此因緣諸茲芻制其學處。不應觸火。諸為與於如來窒覩波處。 更不燒香然燈以為供養。亦不承事親教師軌範師以。燰湯水。為諸茲芻制其學處。不應觸火。諸若復苾芻若自然火若教他燃者。波逸底迦。為此養,供養如來窒覩波處。 更不燒香然燈以為水。為諸茲芻制其學處應如是說

今更隨開。應如是說 斯事故必定開許。以緣白佛。佛言。前是創制。 爲染衣熏鉢等事數數觸火。 拿制戒不許向火。醫曰。聖者。世傳大慈。 凡是風病得火爲良。當須近火。報言。賢首。世 言。賢首。爲我准如是病而處方藥。醫人報曰。 長時守持。時一茲芻身苦風病。詣醫人所 罪。即以此緣具白世尊。佛言。應云乃至事了 持心。便生悔恨起惡作心。我今如何故犯此 用幷同梵行者。爲某事故今須觸火。諸茲芻 爲法爲僧。爲鄔波馱耶阿遮利耶。及已自受 時作如是念。我爲供養佛故今須觸火。或云 時諸茲獨不知云何作時守持。佛言。凡觸火 告阿難陀。 若觸火者作時守持。 觸時忘念而不 雛 觸無犯 緣

波逸底迦 若復苾芻無病爲身。 若自燃火若敎他燃者。

者。謂最初犯人。或癡在心亂痛惱所概 整作罪。若此等事作時守持者無犯。又無犯 時時事。謂作食煮水燃燈燒香等。觸著之時 或抽火頭。或翻轉火炭。或鄉轉糠戮等。火隨 或抽火頭。或翻轉火炭。或鄉轉糠戮等。火隨 或抽火頭。或翻轉火炭。或鄉轉糠戮等。火隨 或抽火頭。或翻轉火炭。或鄉轉入頭前火。 對惡作罪,若以毛髮爪壓等棄火中者。亦得 對惡作罪,若以毛髮爪壓等棄火中者。亦得 對惡作罪,若以毛髮爪壓等 大中犯相其事 為。謂最初犯人。或癡在心亂痛惱所概

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 時具霽歸與欲已更遽學處第五十三

陀即是其兄。善明法務。我等何能與作羯磨。 等宜應爲作捨置羯磨。一人告衆曰。上座難 常爲毒害。於二人中鄔波難陀更爲苦切。我 並衰邁。彼十七衆茲錫年漸長大。勇健有力 滋往憍閃毘國靜緣而住。 其阿說迦補捺伐 說已。一人即起詣上座鄔波難陀所。 當與欲。即便與欲。彼持其欲往至來中。爲陳 此形儀。何得入衆。若於衆中有如法僧事。我 汁。即往集處敷座席已。便鳴®健®椎。俱至難 ●披一破服總與三衣。彼得衣已成悉濱以灰 復報日。一種辛苦可總與衣。俱時浣潤。即便 當爲浣濯。于時難陀便以一在付與今洗。彼 復肯爲洗濯衣服。彼便答言。大德可與我衣。 我今年朽。弟子門人見是衰邁各起輕心。誰 著支伐羅。非常垢膩。何不浣濯。報言。具壽。 勝阿遮利耶。答言。願具壽無病。白言。上座所 即便共爲羯磨。作是議已遂。至其所告言,畔 被六衆之所兼輕。於彼衆中難陀鄔波難陀 **養三藏教。便共詳議處作是說。我於長時常** 素。二俱命過。其難陀鄔波難陀在逝多林。年 **鄔波難陀聞斯語已報言。具壽。豈已差之瘡** 當破汝等腹決取中腸繞逝多林。其事實不。 意。白言。大德。頗憶於某時某處自作是語。我 語。大德有罪我欲詰問。幸見容許。報云。隨 暫入衆中共觀其事。顏陀報曰。具壽。我今如 陀所白言。大德。衆僧有事。。健*椎已鳴。宜可 一人議曰。我今應權爲誘誑不令入衆。我等 断除煩惱得阿羅漢果已。時期陀苾獨。 根本說一切有部毘奈耶卷第三十八

是說 陀謂難陀所啼泣而住。難陀問曰。爾有何事 即便强與作拾置羯磨。大衆散已。時鄔波離 如來大師 亦依過去 事爲諸弟 子而制學 嫌賤。云何苾獨先時與欲。後更追悔作如是 今時當爲申謝。又彼僧伽作別衆羯磨。 坊城邑三界之內驅道其身。於弟何遇。然我 **今忽悲啼。報言。被諸黒鉢與我作捨置羯磨。** 說乃至。我觀十利。爲諸茲芻制其學處應如 具白世尊。佛以此緣告諸茲芻。問答虛實。廣 語。還我欲來不與汝欲。時諸茲領以是因緣 欲不成。是惡與欲。少欲茲獨。聞是語已各生 耶。難陀曰。若作如是非所愛事。我不與欲。持 不成。我不赴集。餘人報曰。豈非大德前與欲 難陀報曰。彼與我弟作羯磨者。便是自於村 作法

來。不與汝者。波逸底迦 若復苾芻與他茲芻欲已。後便悔言。還我欲

者。是索欲詞。釋罪同前 若復苾獨者謂是難陀。餘義如上。又茲芻者 謂此法中人。與欲已者謂先已言與。後便等

所繼日 罪。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱 此中犯相其事云何。若茲芻先與欲已。後便 生悔報衆云。還我欲來。我不樂與者。便得墮

重更傷損。此事過去。何勞在言。白言。大德

。根本說 切有部毘奈耶卷第三

可爲我誦經。茲芻報曰。世母未許。諸俗聞已 **聖者。幸爲我等宣揚正法。樂欲聽聞。苾芻報** 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨圍。 與未近圓人同室宿過二夜學處第五 人鬼。皆願聞法。知欲爲誰而演法要。仁等亦 爲說。彼云。聖者。唯一大師。瞻仰者衆。天龍 時有衆多敬信施主。來至寺中白諸苾獨曰: 共起機嫌捨之而去。時諸茲芻以緣白佛。佛 曰。賢首。汝等有心樂聞法者。當詣佛所。佛自 *三藏法師義淨案 十四

業求活。恒去聞經終當餓死。若其聖者夜誦 作之人。作如是語。君等當知。彼諸聖衆於日 言。我今聽諸茲芻隨時誦經。世尊旣許茲綴 時少宜其法。諸來聽者共生嫌意。佛言。不應 誦經。因生疲苦。佛言。不應畫夜誦經。必芻隨 佛。佛言。雖在夜中亦誦經法。彼便通夜而爲 經者。我亦樂聽。時諸茲獨聞是語已。便往白 仁有福德。雖實聽經家生得濟。我等薄福作 日日中得未會有。報作人曰。汝何不聽。答曰 疲如蜂食蜜。 時營作者聞斯語已報諸人曰: 日中常誦正法。言詞美妙令衆樂聞。聽者忘 **畫常來聽。旣歸家已。便於夜中告諸無福營** 蘭經。彼便日日誦經不息。諸有福德閑暇者 仁等有福逢佛出世。得聞法要獲大利益。於

総須至書日遊處。

有客苾芻來入寺中。見授

驚起惶怖而立。

。难陀告曰。羅怙羅。

向使世

今夜何處當宿。答言。於門屋下。 時彼師主聞

其語聲。問言。彼說何事。弟子具答。師主聞已

求寂。一是谁陀。二是羅怙羅。于時羅怙羅有

在橋閃毘妙音園中。 是緣起尚未制學處

時尊者舍利子有二

不聽茲獨與未則具人。

同一室宿及燃燈燭。

者。同一室宿及然燈燭。有是過生。是故我今

苾獨聞以緣白佛。 **苾芻。 起俗譏嫌。**

作人自麩。

我等薄福不得聞經。

岩諸聖者

人無暇鎮來。時有脳人。旣至家已同前爲說。

隨宜當圓滿說。

時諸苾芻夜夜當誦。

諸作 業

化作草菴即堪止宿。我無威力其欲如何。准 憂悒徙•倚房前。答曰。 仁具福德有大威神。 處當臥。难陀報曰。隨處隨時且容身臥。詎勞 于時难陀來至其所。問言。具壽。何故愁然似 棄在房前。 日時欲暮天復將雨。 我於今夜何 帶憂色。答曰。我暫出遊。有客來至以我衣鉢

日

時有乞食茲芻。

在阿蘭若住。

告同住者

便詣寺所慇懃聽法乃至夜半。時乞食者 **今是十五日。我欲向寺共爲長淨幷復聽** 當於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦 者。我等常聞能生福利、茲獨以緣白佛。佛言 每於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦

留此住於一面坐。諸聽法俗人亦住於此。時 作如是念。今旣非時。無緣得往蘭若之處。且 非時見佛欲有諮問。無有是處。我今宜可於 此眠宿以度今宵。遂入厠屋權時而臥。卽於 以妙香泥塗拭圊厠。羅怙羅見已便作是念。 陀聞已默然而去。時有淨信施主。爲佛及僧

於蘭若內習定之人見而問曰。具壽。於彼寺 壯當欲如何。時乞食者聞俗嫌議。旦詣林中。 腹而臥。口說續言說非法事。諸俗見已共作 說非法事。俗人聞已遂即邁觀。見康訶羅仰 羅怙羅者。此必當死但有其名。又釋迦種自 如來大師得無忘心作如是念。 家者繼轉輪王位。今既出家無所依怙。 臥於 恃高慢。便生不信作如是語。若羅怙羅不出 蛇依止而住。水滿穴中。其蛇遂出便往厠上。 其夜天降大雨。去斯不遠於地穴中。有大毒 若彼毒蛇螫

是議。仁等觀此年老茲芻。尙爲斯事。諸餘少

眠。便在夢中見與故二共爲聚集。遂即窺言 我助油燭。有摩訶羅茲錫。共於此臥不用心 知寺人將滅燈燭。俗人告言。聖者勿去燈明

中同梵行者夜誦經時。

能令諸俗人生淨信

不。報言。聽做妙法皆生喜信。然而有一年老

彼問。何故。即以事具答。諸

佛言。由諸苾獨與未圓具

羅怙羅,汝何處臥,彼旣覺已知是佛床。即便 去。時求寂准陀至羅怙羅所彈指警覺。告言。 所欲申禮敬。世尊常法。若欲爲諸聲聞制學 有餘茲獨。於晨朝時哪齒木澡漱訖。往世尊 内安自床上。 處者。未至茲芻待其總集。其現至者不即令 手如象王鼻。到羅怙羅所擎取其身。 厠上被蛇所。橃枉苦身亡。作是念已便舒右 佛於是夜時行時坐以至天明。 。至己房

> 轍。 出宿。有罪惡茲獨從外來至。問求寂曰。汝於 門勢分令其止宿。時有苾芻畜一求寂。 **苾芻遺出檐外。佛言。不應聽出檐外。應離房** 等之所損傷。佛言。不應遺彼令出寺外。時諸 所制。苾芻。不得與未受具人過二夜宿。 眠。佛言。日月之光非所避物。臥時無犯。如佛 獨自取而哺 佛言。未受具者亦聽哺食。若無此人。雖大茲 諸茲芻過二宿已遂不敢睡。因更病生。佛言。 苾芻過二夜已驅出寺外。 病人雖過二夜共宿無犯。 爲授遂闕所須。佛言。未受具人應令共宿。時 臥燈明。亦無有犯。時彼病者須受藥食。無人 病人亦不敢臥。因加疾病。佛言。共看病人雖 獨有病須燃燈者。對臥無犯。勿致疑心。時看 茲芻置燈明已。有病不眠因斯更重。佛言。茲 安不。答曰。不安。問言。何故。具以患狀告彼令 曉。弟子門人入房參問。不審·等波歇耶四大 燭求洗無由。遂垂足床前偃臥經宿。天將欲 知。諸茲芻聞以緣白佛。佛言。應置燈明。時諸 無犯。時有茲芻忽得下痢不淨污足。房無燈 是故我今聽諸茲獨。與未因具人齊二夜同宿 胎終將出雕。汝等若不共相感護。誰當見憂。 有汝等同梵行人共相慈念。此等多是阿羅漢 時 不念汝者。被毒蛇螯必定無常。但字名在。 世尊告諸茲釼曰。凡諸求寂無父無母。 令受具者哺而方食。時受具人出行不在. 時諸苾芻於日月光下不敢睡 被贼恶獸及蚊蠖 有病苾芻不能自 唯

喚入房中一處止宿。自便通夜。或行或坐以 問言。何故。是時師主具以事答。弟子母聞已 1117 徹 已爲其事卽不應捨可令究竟。 白師主曰。 人來。能驅擴者應共斥逐。若不可者應將求 爾。諸茲錫聞以緣白佛。佛言。若有如此罪惡 寂已爲攝養。當在終始。豊得辭勞。師聞便默。 成大人。一者知是不可爲事卽不應爲。二者 應令出。應分茲獨以爲二處。隨 • 夜未滿共宿 至夏終。勿致疑惑。至夏罷已能騙逐者可攢 來寺中者。時彼師主應與求寂同房而宿。以 寂往餘寺中。若於夏內安居已後。有惡茲芻 佛言。應與。至午還索。茲芻報曰。已與朝。食 前。時彼求寂於小食時從索飲食。茲偶不與。 之而去。亦被傷害。佛言。不應棄去。應令在 無犯。時諸求寂夜起之時於路睡著。苾芻藥 多茲得。隨路而去幷將求寂。過二夜已便令 斥之。若不可者應將求寂別詣餘寺。時有梁 夜應眠。勿生疑惑。時鄔波難陀有二求寂。 通 制。過二夜已不許與未。圓具者同宿。彼便警 食。又與未具隨伴道行。茲芻相告曰。 如佛所 因何更索。遂不與食。佛言。少年火盛。更可與 諸茲芻見告言。具壽。佛制不許二夜共宿。仁 名。利刺。二名長大。與此二弟子過二夜宿。 宿夜以來。起居輕利氣力安不。答曰。不安 天明時弟子門人共來參問。 .宿。遂被惡獸之所傷害。以緣白佛。佛言。不 育。時諸茲獨獨尙疲勞。 通夜不眠。遂生勞倦。佛言應護明相。不假 師豈不聞。 如佛所言有二種事方 佛言如在行路通 師既愍彼求 不審鄔波駄 礙

今何意故遠佛語。當可改之。 鄔波難陀日 夜與未受具人同室宿。而故違聖教。與之同 生嫌賤,云何苾芻不奉佛教。世尊不聽過二 飲酒食葱蒜耶。時有少欲茲芻。聞是語已便 第二夜與第三夜有何異相。 說 乃至我觀十利。爲諸茲獨制其學處。 宿。即以此緣具白世尊。世尊。集衆問答虛實。 又第三夜登可 應如是

逸底迦 若復苾獨與未近圓人同室宿。 過二夜者波

具 可解。室有四種。一總覆總障。如諸房舍及客 半障半覆。或多覆少障。或檐際等。並皆無犯。 多覆多障。謂三面舍。於四面舍無其一邊。若 四邊安壁。中間竪柱。四檐內入。或低或平。四 於四壁少安窓戶。三多覆總障。即四面含於 堂樓觀等。上總遍覆四壁皆遮。二總覆多障。 岩復苾芻者謂鄔波難陀。餘義如上。有二圓 不捨惡見違諫學處第五十五 又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所糧」 、謂茲芻茲芻尼。餘非圓具謂求寂等。餘義

之法不應智行。 告曰。汝等茲紹衆。應與彼無相茲獨。作別諫 之法不應習行。我知此法習行之時非是障 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有茲獨名 而告之日。 事。若復更有如斯等類。應如是作。往至其所 礙。時有衆多茲芻。聞是語已往白世傳。世傳 曰無相。自生惡見作如是語。如佛所說障礙 ·汝莫謗世傳 汝無相莫作是語。如佛所說障礙 。勝世尊者不善。汝無相。世 我知此法習行之時非是隨 拿

萴

此 見諫不隨。便詣佛所作如是語。大德。我已 如是惡見。如是應諫。諸苾芻奉教而去。至 不說障礙法非障礙法。

佛所教別諫無相。諫誨之時彼於惡見固執 **掎。作如是語。我說是實餘皆虛妄。時諸茲獨** 相所。如佛所教諫辭之時。於其惡見固執不 嚴法。若習行者定是障礙法。無相。汝今應拾 皆嚴妄。若o僧時o到四應者。僧伽中應許。僧伽· 有惡見堅執其事不肯棄拾。 非是障礙。時諸茲芻爲作別諫。別諫之時。所 說障礙之法。不應習行。我知此法習行之時 聽。此無相茲獨自生惡見作如是語。如佛所 已。令一茲芻作白羯磨。應如是作。大德僧伽 **腾諫彼茲稱。應如是作。鳴。趙集衆。衆旣集** 諸茲芻作白羯磨、開諫之時無相茲芻所有 今與汝無相苾芻。作白四羯磨開曉其事。 汝 不捨。乃至廣說。佛言汝諸苾芻。應作白四羯 苾芻見其不改。即以不隨諫事具白世尊,世 惡見堅執不捨。云此事是實餘皆虛妄。時睹 拾如是惡見。白如是,次作羯磨。應准白成。時 欲,是障礙法。若習行者定爲障礙。汝無相當 謗世尊者不善。 行。我知此法智行之時非障礙法。莫誘世尊。 無相莫作是語。 令 拾置羯磨。應如是作,餘亦如是。鳴槌集衆等。 算告日。 一苾芻作白羯磨 諸苾芻爊與無相苾芻作不捨惡見 如佛所說障礙之法不應習 汝無相世尊以種種方便說 以種種方便說是障 云我說是實餘 ●(利)

大德僧伽聽。此無相茲獨自生惡見。廣說如 乃至若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今

佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園。

難陀有二求寂。一名利刺。二名長大。

。 時有異 時鄔波

教別諫彼!

又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所 榯 初 。便得墮罪。若作非法等羯磨者。彼無有犯。 二羯磨。 者不捨者皆惡作罪。若三羯磨竟

與無相苾恕作不捨惡見捨置羯磨。

乃至

此

懃正諫。隨教應□詰令捨是事。拾者書。若不 **芻如是諫時。捨者善。若不拾者應可再三點** 諸欲法說爲障礙。汝可棄捨如是惡見。諸茲 法者。習行之時非是障礙。汝莫謗世尊。謗世 **遊獨言。汝莫作是語。我知佛所說欲是障礙** 障礙者。習行之時非是障礙。諸茲芻應語彼 白佛言。實爾大德。世尊種種呵責廣如前說。 障礙之法。我知非障礙。習行之時不爲障礙。 佛集僧衆問無相曰。汝實作此語。如佛所說 磨。然彼惡見堅執不捨、時諸茲芻以緣白佛。 尊者不善。世尊不作是語。世尊以無量門於 說。若復苾芻作如是語。我知佛所說法欲是 乃至我觀十利,爲諸茲獨制其學處。應如是 無相茲芻如是惡見未捨已來。 共說。可惡極惡如旃茶羅。白如是。次作羯 `應准白成。時諸茲芻雖奧無相作捨置羯 衆僧不應共 考。 纒

若不捨者得惡作 所說等。諸茲獨見是語時應作別諫。捨者善。 中犯相其事云何。若苾芻作如是語,我知佛 若不捨者作羯磨諫。乃至結竟。廣說如前。 書者招惡異熟。 者。謂不能隱沙門聖果。謗者謂出非理言。不 九十一一覽。四別悔衆學法。習行之時非障礙 磁法者。謂四他勝及衆教二不定。三十捨墮。 等覺。法謂佛說或聲聞說。說是《障礙義。障 若復苾芻者謂是無相。餘義如上。 拾者波逸底迦 者說其事也。我知佛所說法者。謂如來應正 諸苾恕見是語時應作別諫。 罪。羯磨諫時 若作白時及 作如是語 此

> 彼茲獨是惡見人。衆與羯磨未行隨法。而與 報言諸黑鉢者爲我作捨置羯磨。 泣而住。鄔波難陀告言,具壽無相。何故啼泣。 **苾芻制其學處。應如是說** 衆問其虛實。種種呵責。乃至我觀十利。爲諸 言談爲同住事。即以此緣具白世尊。世尊集 少欲苾芻見是事已共生嫌賤。 如是教已便共言說。受用衣食同室而臥。時 Ħ 時無相苾偽得捨置羯磨。 隨捨置人學處第五十六 · 曼城邑等而非有耶。且勿憂惱當求懺謝。 設與城邑聚落及三界有情作拾置羯磨 往鄔波難陀處啼 云何苾芻知 鄔波雞陀

中犯相其事云何。 者復苾芻者謂鄔波難陀。餘義如上。如是語 攝受惡見不捨求寂學處第五十七 無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所繼 看侍無犯。或共同居令捨惡見。此亦無犯。又 隨法。爲言論共住等事。便得墮罪。若彼身病 依止等事。於四室中同宿天明。結罪如上。此 靡之法。不捨惡見共爲言說等者。謂作敎授 人者謂是無相。未爲隨順法者。未作隨順體 共爲言說共住受用同室而宿者。波逸底迦 者復苾芻。知如是語人未爲隨法不捨惡見。 若苾芻知如是語人未作

處衆多茲獨來至其所。

者。亦如是諫。告言。汝利刺長大英作是語。我 等應可作別諫法而閉曉之。若有餘人作斯事 世尊爾時告諸茲恕。此二求寂所言非理。 碾者此非障礙。 具以此事告諸茲紹。 果。以此因緣我知佛所說法。云習諸欲是障 自剋責所犯之罪。 彼便答曰。此事實爾。然我後時情生懊悔。深 學身相摩觸作諸罪業。云何於今獲增上證。 報曰。仁等覺不昔與我等而爲非住。言戲掉 **遙問日。仁等是誰茲芻。答言我是某甲。彼二** 言戲掉舉身相摩觸。時諸茲獨後生懊悔。 **勝誠世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語** 知佛所說法欲是障礙者此非是障。勿作是語 者聞是語已不嫌不喜。具以其事往白世尊。 共作如是如是非法之事。 果。求寂聞已便作是念。此諸苾芻昔與 林中採花。於虛空中見彼苾錫乘空而至。遂 "惱證阿羅漢。獲大神通。後於異時彼二求寂 說者對說而除。發勇猛心起決定意。斷諸煩 自剋責所犯之罪。應責心者責心而悔。應對 如前具說。乃至獲得e道 與二求寂以爲共住 云何於今得增上 。時少欲 べ我等。 便

鷹安。時諸茲芻即以此緣具白世傳。我等奉 有惡見堅執不捨。作如是語。此事是實餘皆 當捨惡見。時諸茲芻奉佛教已。往二求寂所 以種種方便說行諸欲。是障礙法。汝今二人 我說是實餘皆虛妄。佛言汝諸茲芻。應作白 如佛所敦曉喻其事。如是諫時彼二求寂。所 四羯磨諫二求寂。 一求寂時。彼之惡見堅執不捨。而云 如是應作。鳴槌集衆。衆旣

拾此事者

隨正應

集已。令二求寂離聞處在見處。應令一人作 白羯磨。應如是作

見堅執不捨。云此事是實餘皆虛妄。佛言汝 ●專是實餘皆虛妄、時諸茲獨即以此緣具白 應作。時諸茲芻奉佛教已。喚彼二人爲作白 惡見如前廣說。僧伽爲作別諫。及白四羯磨 獨磨。大德僧伽聽。彼利刺長大二求寂。自起 是應作。鳴槌集衆。衆旣集已。令一遊芻作白 等茲芻應與彼二求寂作不捨惡見擯羯磨。如 世奪。我等已作白四羯磨諫彼二人。彼於惡 四羯磨晚喻之時。彼於惡見堅執不捨云此 報衆知。夾作第二第三了時。亦如前問。如是 應作。乃至初羯磨了。如前令問。若不捨者還 告言惡見不捨。次作羯磨。大德僧伽聽,准白 是惡見。《此是其白。一苾獨向二人所報言。 **碾法。若智行者定爲障礙。汝之二人當捨如** 若9僧時9到"聽者"信伽應許。僧伽今與此二 晚喻之時。堅執不捨。云此事是實餘皆虛妄: 惡見。若捨者善。若不捨者彼茲紹應還衆中。 衆價與汝作白四羯磨。巳作白竟。汝今應捨 世尊不作是說。 行之時非是障礙。莫謗世尊。謗世尊者不善。 如佛所說障礙之法不應習行。我知此法習 作白四羯磨晓喻其事。汝等二人莫作是語。 你時至聽者。僧伽應許。僧®你®今與彼二人。 執不捨。作如是語。此事是實餘皆虛妄。若信 此非是障。茲獨與作別諫之時。彼二惡見堅 惡見作如是語。我知佛所說法欲是障礙者。 大德僧伽聽。此利刺長大二求寂。 自起如是 世拿以種種方便說欲是障 語 至我觀十利。爲諸茲芻制其學處。應如是說」 白世尊。世尊集衆問鄔波難陀。廣說如上。乃

同宿。少欲苾芻見是事已。生嫌賤心作如是 勿憂惱。當就懺摩。便受彼二供給供養。言談 乃至三界。作擴羯磨。登村坊等而非有耶。汝 今欲如何。 鄔波難陀曰。 若彼爲諸村坊城邑 人。作不捨惡見擠羯磨。應告之曰。汝等二人 汝帰泣。答言諸黑鉢者已爲我等作擴羯磨。 陀所啼泣而住。鄔波難陀問曰。汝二具壽何 寂爲作驅攢羯磨已。惡見不捨。 便往鄔波難 大德。應如是作。時諸茲芻承佛教已。喚二求 乃至第三羯磨竟。結文准作。諸苾芻白佛言。 已與汝作初羯磨"訖。應拾惡見。 准白鷹爲。作一番訖還令苾芻向彼陳說。衆 至衆中具告其事。廣說如上。次應與作羯磨。 汝等應拾如是惡見。若捨者善。若不捨者還 言。衆今與汝二人作白四擭羯磨。已作白訖。 人今可減去。白如是。應 與大苾芻二夜同室宿。汝今無是事。汝愚癡 師。亦復不應隨茲芻後同一道行。如餘求寂 從今已去。不得更云如來應正等覺是我大 一苾芻向二人所報 廣說如上。

底迦 是被擴求寂。而攝受饒益同室。宿者。波逸 今無是事。 不應隨行。如餘求寂得與茲獨二夜同宿。汝 應正等覺是我大師。若有奪宿及同梵行者。 語彼求寂言。汝從今巳去。不應說言如來 教令捨是事。 善。若不捨者乃至二三。 如 是惡見。 汝愚癡人可速滅去。若苾芻知 諸苾芻語彼求寂時。 拾者善。 若不捨者諸苾芻應 隨正應諫。

宿者。波逸底迦 聞 其事云何。若苾芻知是®彼搔求寂。乃至同室 者。四種室中與其同宿。結罪同前,此中犯相 若茲芻者謂鄔波難陀。 求寂等者。述其惡見,與作別諫及與衆諫。若 事。是不應作共行同宿。汝是癡人可速滅去 謂是五欲。習行者謂作其事。非是障礙者。謂 開導義。法者者佛說若聲聞說。欲是障礙者。 者謂利刺長大。佛者謂如來應正等覺。說者 若復苾芻者謂鄔波難陀。餘義如上。 不捨者應擴羯磨語言。 不能障沙門專果。茲芻者謂此法中人。語 、攝受者與作依止。饒益者謂給衣食。同室 知者或自知或從他 汝從今已去廣說其 。有求寂 彼

若是親族或時帶病。若復令彼寬焓惡見。 權攝受並皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或 雖

著不壞色衣學處第五十八 癡狂心亂痛惱所纒

汝可棄捨 汝莫 佛在王含城住竹林園。 王舍城有五百溫泉及諸池沼。 名祇利。一名跋賽。由此二龍威神力故,於 時此城中有二龍王。 常流不絕。時

欲是障礙法者。

智行之時非是隊 礙。

奪以無量門於諸欲法說爲障礙。

謗世尊。謗世尊者不善。

世尊不作是語。

钢應語彼求寂言汝英作是語。

我知佛所說

法欲是障礙法者。智行之時非是障礙。諸茲

若復苾芻見有求寂作如是語。

我知佛所說

攕羯磨已。 受彼供承言談同宿。 即以此緣具

云何苾芻具知如是惡見求寂大衆與作

❷[宿]-■此是其白=白如是● ●到二至(象 化色纸=

見佛者。 白世尊曰。大德。我今先且敬法爲敬王耶。世 是念。彼二長者是我國人,見我來至敢不起 耶。時影勝王欲至佛所。彼二龍王見大王來 王所。白言大學天。有二長者在世尊處。王作 至佛所禮佛足已。見二長者在世尊處。卽還 汝往佛所觀有何人。時彼左右奉敎而去。 旣 時中龍於費日在世尊所聽佛說法。影勝大 奪告曰。諸佛世尊及阿羅漢等咸敬於法。 王亦於彼時往竹林閩。旣至門所命左右曰。 似不容許。便依舊住。然二龍王岩於夜中來 知。時二龍王辭佛而去。 便相謂曰。如佛所言 龍曰。影勝大王是國之主,汝等欲去宜可白 等今欲往大海中隨寬而住。 及資財並皆增盛。若大悲世尊哀憐許者。我 巳卽共議曰。我等宜可往大海中。隨廣博處 學處。從此已後身及。質財並皆增盛。旣增盛 時世傳爲彼二龍宜說法要。 時二龍王來詣佛所。禮雙足已在一面坐。爾 自相謂曰。此二龍王每月於四齋日,遠從餘 龍王。見難陀鄔波難陀來至佛所而申供養。 而爲居止。作是議已往詣佛所。致敬旣畢在 在此城中不申禮敬。我今宜往供養世尊。是 詣佛所爲欲供養及聽法故。 日二十三日月盡日。從大海出昇妙高峯。 處來至此城。承事世尊幷聞妙法。我等云何 一面坐。白佛言。大德。我從世尊受歸戒已。身 依本形狀。若於畫日作長者形。後異 「龍王已。此二龍王每於月八日十五 佛見請已告 **令歸三實受五** 時祇利跋奪二 他日 増

顯大師爲我說法。爾時世尊。以此因緣說伽 別作餘言不爲說法。時影勝王請世尊曰。唯 所體雙足已在一面坐。佛知王意有瞋恚心 國人。見我來至不相敬重。便生與恨。至世貧 不修敬。王旣見已便作是念。此二長者是我 時彼二龍聞佛世拿說敬法事。雖見王來而 因絲說三伽 是 常 皆 珥 應 · 於一切時 古共 尊敬法 當拿 過 在 諸 去 敬 世 他 法 拿 佛 常思 **欲** 幫 拿 能 說斯 重 以 富盛 諸 於 及 未 佛 E 行 切 來 教樂法住憂

蜂甘雨五

一穀熟成。

爾 時世

「拿調伏難陀鄔波

此

聞妙法。禮佛而去將出竹園。使人報曰。大王 已便作是念。我o比長夜情所樂者。今不爲好 有教。爾等二人宜當速去。勿居我國。二龍聞 入江河。展轉隨流至于大海。身及資財轉更 而能遂願。卽起密靈降。注洪雨。從諸渠澗次 勿居我國。于時使人奉命而《往。彼二龍王旣 時應告之日。大王有教。爾等二人宜當速去。 令世尊不時爲我演說法要。 時影勝王聞。伽陀已作如是念。由二長者遂 而去。命左右曰。汝可伺彼佛邊長者。辭佛去 醛 不 若 龍去之後。王舍城側五百溫泉並皆枯 伏 觤 除 無 阿辭心 於念 淸 净 害 ŵ 及無不 方 所而 解 說 懐 便從座起禮佛 徴 徼 政 妙淨妙恨 法意法意

長者。勿居我國。佛言彼二長者即是龍王。 影勝白佛言。世尊。我不共語。遣使留言報: 大王憶騙擴事。王豈不憶。曾於一時來至 泉池沼並皆乾竭。多時無雨五穀不成。 時影勝王晃此事已便作是念。 於 時中不降甘雨。 、五穀不成人懷憂感 王含城內有

E, 自來。我指示之當申懺謝。王曰我懺謝時爲 中我住城邑。既不相見。求謝無由。佛言每於 言。大德。我之國界將衰損耶。佛言王之國界 佛言往大海中。 作入身來聽法要,王曰彼二龍王今向何處, 忍。後於異時至褒灑陀日。彼一 禮彼足耶。佛言不應禮足。宜申右手告龍王: 四痛日來至我所而申禮敬。 未至衰損。然可愧謝彼二龍王。王曰彼在海 勝王曰。大王當知。非彼二龍身死命過。乃至 衰所由。不委今時居止何處。 爾時世傳告影 佛言。大德。有二龍王在此城住。具述威力盛 時影勝王往竹林中。禮佛足已在一面坐。白 尊具一切智無不觀察。我今宜往問彼所由。 者之所擴持。成金翅鳥王之所噉食。然佛世 二龍王。一名山二名勝。常居此城。由彼威力 所。見二長者在我邊坐。大王于時共作何語: 會不懷與彼相見。沈驅擴乎。世傳告曰。我為 亦。無金翅所食。然是大王自爲驅擴。王曰我 龍王而命過耶。或復逃竄问餘方國。或咒龍 每降甘澤。五穀熟成無所乏少。忽於今時溫 能令五百溫泉及諸池沼常流不絕。於時時中 顧容恕我勿恨前言。彼二龍王自當容 王聞語已便帶憂色而白佛 王至此日宜可 龍王來至佛 化 我

敬。我若該數攝引衆人。因此得財永無闕乏。 使 時有一人作如是議。若說大人殊勝行迹。可 便得使衆人情生歡愛。多獲財利以自供身。 造二神堂。一名祇利龍神堂。二名跋賽龍神 失我國。龍曰唯願大王勿憂失國。可於城外 廣大。若來此者無處相容。王曰若如是者當 處所。此是二大龍王。時影勝王便舒右手告 來禮佛足一面而坐 適。林中苦行六年。將爲無益道成正覺普濟 界六天隨應作專咸皆爲作。 史天宮將欲下生膽部洲內。作四種觀察。 願整者爲我宜說。如佛往昔爲菩薩時。在觀 來至王城。時彼樂人自相謂曰。 並皆雲集。曾於一時至節會日。有南方樂者 我等自來觀王國土不今闕•乏。王曰善。當如 龍告日。我從此處至大海已。身及資財非常 大王。王日若容恕者。願還來此住我國中。二 一龍日。龍王。於我願見懺摩。龍王報曰,懺摩 《者世問殊勝無過於佛。一切有情共所欽之衆人情生歡愛多獲財物。諸人報曰。若如 迷 時。 被樂人俱共往詣六衆之所。禮足而白。唯 曲 欲何所爲。 我令眷屬住此堂中。六月一時盛興大會。 禮佛足已在 時 6年二時至節會日。 逼六大城所有諸人 如 漸至童年出門遊觀。 時影勝王即於城外林泉之所造二神 鄔陀 是等緣願皆爲說。六衆報曰。汝等聞 **夷聞已告日** 樂人告日。我欲修入管絃緝爲 벰 。爾時世尊即便現相示其 4 其影勝王。 癡人。 見老病死等。遂 降神母腹及誕 。我等作何方 汝將我佛 亦於是日 欲 法

陀夷取兩三口食已。告曰去此是汝食隨意餐美好飲食。今欲更食。願與我作餘食法時鄔 起 施主持妙飲食來與關陀。于時關陀情希更 聞善閑三藏。 此是小事必當奉與。 爲陳。汝若與我餅果直者。當爲汝說。樂人曰。 聞此欲作何事。樂入答曰。我今欲取其事奏 濟群迷。願爲我說。吐羅難陀聞而告曰。汝樂 **眷爲菩薩時。在覩史天上來此下生。乃至普** 尼處。體而告曰。唯願樂者爲我宣說。如佛往 人默然捨去。 朥 奇哉。樂人善爲歌唱多贈錢賄。有異常倫。于 彼作樂之處 我若作者能令不信之輩亦發歡心。 噉。時後樂人見斯事已便作是念。此好緣由。 陀夷存念。我茲獨闡陀已足食訖。復得如是 食。洗手受已往鄔陀夷所。其鄔陀夷食尚未 僧寺。見闡陀茲獨飽食已訖復捨威儀。忽有 伎。今信不信咸唱善哉。遂即逼覓希奇還入 方便令不信者亦起歡心。 我當一時俱呈兩 相告曰。此之勝事令信敬人情發歡喜。作 樂人聞已咸取其事修入絃歌。 入管絃欲爲舞曲。尼便報曰。共作要契方可 時 入管絃盛爲舞樂。敬信之類生希有心。皆云 始從菩薩觀史天下迄至普濟群迷。 事奏入絃歌 樂者復更思惟。不信之人終須多沒引。遂令 即對其前跨。踞而住。作如是語。大德鄔 即爲宣說始從生位終至菩提。 手振鼗鼓廣集諸人作衆伎樂。 詣尼寺中至吐●羅難陀●一 舞 汝可卽 其吐羅難陀尼具足多 行。不能爲說 樂人于時共 並悉奏 即便往 時 誻 何 樂

人作闡陀形。復遺一人作鄔陀夷狀。

却坐

對

聚人前以當詞笑。

若汝去處我必隨行。

会

夷存念。 樂。鼓聲纔發大衆雲奔。乘彼戲場皆集斯處。 服。以彩響縣頭手拍發鼓。自餘諸伴皆爲舞 共憶戲事。即便至彼而告之曰。姊妹。如我 兒作無益事。即相謂曰。我等宜應向姊妹 形狀。戲場之內用作希奇。 梁茲芻展轉聞說共相議曰。無識倡@優摸 戲散之後。隨所至處如前次第話向餘人。 有。並皆大笑唱言美樂。多遺珍財。時諸看人 **鄔陀夷樂人取沙糖食。** 美好飲食。情希更食。顯與我作餘食之法。 沙糖。至鄔陀夷處蹲踞而住。 等假我威光以爲活命。反相調弄。作我形 **登**惠者耶 其耳側尚有雌黃。樂人是之問言。向爲伎樂 樂人在門伺看其事。時鄔陀夷出寺門外。 人亦隨其後觀知住處。 六衆戲訖散場。所有錢財並收將去。時諸樂 題婆等來此歌戲。各生奇異共捨資財。于時 成絕代。共相謂曰。此等爲是天。爲龍藥叉乾 時彼樂人聞音奇絕。亦並俱來觀其所爲。 覆。旣布置已六衆俱來。時鄔波難陀即著俗 堂所®去其不遠張設戲場。青布傍邁紅禪上 锶。即便共歌。其事無有遺失。 遂即往至二神 臘婆。取菩薩行歌入管絃。我等雖看有懷 奪。爲菩薩時所有行迹。當時有一樂者名高 告云此是汝物隨意。食噉 加 食 其關 我。闡陀苾芻已飽足食。 βĖ 答言是我故欲辱汝癡人。覺容汝 形 者。 即以瓦椀盛灰滿中上置 便以灰椀欖彼頭上。 便見六衆入竹園 時不信人見其 我今宜可與彼樂 報言大徳鄔陀 復得如是 眛 中 於

共路中作如是語。

阿難陀此是大悬蛇是大

此應斷命。時彼獄官即將其人欲往刑戮。於

害毒。阿難陀曰。是可長毒。然王國法。將刑之

人所有語言必須反奏。見是語已即白王知

處威共憂愁。彼有知識來問之曰。仁等何因 提實學處第五十九不與相惱未休。是故今時得者皆與。遂還本 三藏與我。共爲盟要卽我不隨行。樂人議曰。我若知我一愆。 鄔陀夷曰。若汝得財悉當 十 一切有效等樂持諸事辛苦。見是語已樂人請曰。唯 根本說一切有效長時一無所獲。我等不將數具借寬權充。

其學處應如是說。若復苾獨得新衣。當作三 譏嫌問知虛實。乃至我觀十利。爲諸苾獨制 是語已具白世尊。世尊爾時集苾芻衆。如俗爲伎弄。雖諸樂人並不免輸物。時諸苾芻聞時彼知識俱生嫌賤。 云何苾芻著俗白衣躬 雖。答言釋子。問言何意。即以上事具悉告知。 雖 愛 言釋子。問言何意。即以上事具悉告知。

胰狂心亂痛惱所纒 一而壞者。皆得墮罪。無犯者謂最初犯人。或事云何。若諸茲겡得新衣。於三種色中不隨若不染壞而受用者。得異同前。此中犯相其赤石。赤者謂樹赤皮。染壞色者謂壞其白色。 次。衣有七種。具如上說。青者謂靑色。泥者謂 衣體是新。二謂新從他得。此中新者謂是新謂六衆也。餘義如上。新衣者有二種新。一謂三種壞色而受用者。波逸底迦。若復苾芻者種染壞色。若靑若泥若赤。隨一而壞。若不作

根本說一切有部里奈耶卷第三十九

十 根本說一切有部毘奈耶卷第四

*三藏法師義淨奉 制譯

持衣鉢。下鷲峯山入城乞食。將尊者阿難陀 非竊得王家伏藏耶。即便執捉送至王所。王汝於昔時貧無衣食。何故今日忽然富盛。豈 與宅舍。以供衣食。共諸親族隨意受用。便大 所云售毒其狀如何。勿令於夜。重害於我。旣 果以自活命。聞稱毒聲便生是念。我試往觀。 應觀此。是大黑蛇是大害毒。阿難陀曰。是可 以爲侍者。于時遇天大雨水蕩崖崩。見劫初 便問曰。汝今卒當得我伏臟耶。彼便 熾衣食豐盈。奴婢牛羊有異常日。便問之曰。 邑誰有多財。時彼使人見得伏藏者。含宅昌 富盛。時未生。怨穀父自立。便令使者邁觀國 所有眷屬。亦不辭痛。遂將葉蓋。細細持歸漸 喜竊生是念。願此毒蛇恒*並於我。父母妻子 至其所見是伏藏光彩外發。于時貧人見已欣 畏毒。作是語時。去斯不遠有一貧人。常採根 人所安伏藏光色晃。羅。世尊告阿難陀曰。汝 爾時薄伽梵。在王舍城鷲峯山。於日初分執 「此違我命难法當死、所有眷屬並收繫獄。 **担諱。王**

> 是緣起尚未制戒 是緣起尚未制戒 是緣起尚未制戒 是緣起尚未制戒 是緣起尚未制戒 是於歷上見四諦法獲預流果。廣如餘說。此 是於歷上見四諦法獲預流果。廣如餘說。此 是於歷上見四諦法獲預流果。廣如餘說。此 是於歷上見四諦法獲預流果。廣如餘說。此 是緣起尚未制戒 是緣起尚未制戒 是緣起尚未制戒

佛在王含城鷲峯山。 問其故。諸人具以事答。師聞語已便往寺中 我廢生業欲學技能。看此形勢似空費日,師 告已而出。時彼射師還至堂中。諸人見時不 告言汝等常覓上好師匠而學技能。鄔波難陀 未能成就。即自執弓箭在右而射。放箭皆中 徒。鄔波難陀告諸人曰。汝等學射徒費日功 敬。巡家漸次至教射堂中。見無師主唯有諸 執持衣鉢入城乞食。 勿致黃。自今已去隨隨上命。即便貨賣教射 活命無束脩禮。其人禮而謝曰。事已往者謂 波難陀報言。懶人。弓射之術是我技能。 汝將 斯乃是我活命之緣。幸顯慈悲勿相破壞。鄔 覚鄔波難陀。見已禮足作如是語。阿邁利耶 致恭敬。問日汝等何故傲慢異常。諸人報曰: 於路見敎射人不申禮 時鄔波維陀於日初

閉已便生機議。沙門釋子所作非法。云何令懷而住。親友見間。何故憂愁。彼以事答。時人之具。 所得之物送與鄔波難陀。 至射堂中憂

他教射之人遂至貧乏。

此亦緣起尚未制成

亦緣起尚未制戒審談如前。乃至其入貨賣樂具遂至貧。之。此至敎樂堂中。 見師不在自取樂器具奏八音。綠起同前。 入城乞食。 時鄔波難陀乃至巡家

其 以 **鉢入城乞食。於其中路見栗。姑毘多諸童男。** 以事答。此亦緣起尙未制戒 **苾芻見問。豈與童子而共戲乎。鄔波難陀县** 之。遂還瓔珞。鄔波難陀廛土坌身方還入寺。 高閣堂中。 爾時世尊隨綠施化。 路。便各競來牽其手足。咸以應土而散擲 、瓔珞。謂藥叉物遂即收取。時諸童子見取 瓔珞具置在一邊而共遊戲。 時鄔波難陀於日初分時執持衣 從王 含城至廣嚴城。 鄔波難陀見 住

相辱。即還入寺。諸苾芻問。何故空鉢而歸。具 報曰。仁可急去。勿住此中。栗*姑毘來必是 衆答曰。此是我等聊爲戲笑。非是王軍。餘人 有兵衆40个在何處。 **園外。諸人見六衆來。問言聖者。未生怨王所** 大城門共相拒敵。 是語。定是未生怨王來襲我國。即嚴兵革出 鼓之響。時城內人聞斯聲已皆大驚怖。作如 法擊奏。循如淨飯王所奏音樂。及未生怨戰 栗*姑毘園。便入園中見諸戲具。卽取鼓樂如 、事答。少欲茲芻聞是語已共生嫌賤。云何 此。問曰若不來者彼之戰鼓因何響振。六 在廣嚴城。乃至六衆茲得入城乞食。 是時六衆便棄鼓樂俱出 六衆日彼未生o怨何因 路次

若復茲獨實及實類。

若自捉教人捉者

波逸

言我觀十利。制其學處應如是說

底迦

惭恥將見佛。遂脫瓔珞付其從者。 著鮮白服 報言寺中樹下忘不持來。報云往取。子聞語 因緣。復於異時毘舍佉問從者曰。將瓔珞來。 陀。我雖未許汝已知時。若說戒時應云。除時 開。即便收取自往白佛。佛言。善哉善哉。阿難 難陀見其瓔珞便作是念。 彼從者以其瓔珞置花樹下。遂忘歸家。 入見世尊。禮佛足已聽聞妙法。從座而去。時 來至欲申敬證。具諸瓔珞周遍嚴身。稟性懷 住逝多林給孤獨園。時毘含佉鹿子母。明佛 爾時世尊。 彼物定失。母曰我在生來物不遺失。汝但往 巳白其母曰。豈如庫內令彼取來。寺中多人 必定應得。從者承命遂往寺中。阿難陀見 從廣嚴城至憍薩羅國室羅伐城 世尊所制由此當 時阿

取 斯言非認。子作是念。我當試驗其事實不。便 之便授瓔珞。從者持至。母告子曰。我不失財。 収 於物。復有茲獨行至寺外。見遺金囊持之而 還收取。旣作如是多種試驗。方知其母不失 得詣市實之。家人買歸破腹而得。復以金臺 而得。其子復將擲於江內。魚見吞食。漁人獲 卽 懊惱命終。世尊知已告諸茲芻。不應如是輒 見我金囊不。報日我已與他將去。其 是。便與。持去。次有一人急走而來。問遊獨曰 去。後有人來茲獨報曰。此是汝囊不。彼人言 棄之於路。時人見者皆謂是蛇避之而去。子 有茲稱。見盛金養薬之而去。佛言不應棄去 **,其母金印指環投於井中。 汲水之時隨水** 與人。應問記驗相應者與。不同者勿與。復 人用已

去。可以物蓋。應於其處七八日中來去看守。 舉用之。後有主認。若記同者應將物示。此是 相當應與。無主來者。應將此物買牢器物而 將歸寺中可貯價庫。 有人來認。問相當者應可與之。若不相當者 世奪以此因緣集。茲紹衆。讃歎持戒告曰。前 物合失。得本應喜。何不知恩更求利物。爾時 是創制此是隨開。乃至我觀十利。爲諸茲獨 汝物買得。隨意將去。若索利者應報彼云。汝 制其學處、 以棄 穫 。應如是說 彼以葉覆棄之而去。 經五六月若有主來認。 佛 言不應棄

我當與之。此是時見寶及寶類。應作是念然後當取。若有認者內及白衣舍。波逸底迦。若在寺內及白衣舍若復苾芻寶及寶類。若自捉。教人捉。除在寺

罪。不堪吹者惡作。諸鼓樂具堪與不堪。得罪 **絃琴。執亦惡作。若諸蝥貝是堪吹者。 捉得**暄 柱者。便得墮罪。無絃惡作。乃至竹四筒作 置者。提亦惡作。若捉琵琶等諸雜樂具有絃 捉嚴身瓔珞之具。皆得簡罪。乃至麥亞菇結為 手使人捉諸寶物,已磨治者皆得墮罪。未磨 俗舍。若見寶等。聽作是念然後收取。若有主 使 諸兵器弓刀之屬。及『音樂具鼓笛之流。自 若復茲芻者謂六衆也。寶謂七寶。寶類者。 治者但得惡作。乃至捉假琉璃亦惡作罪。 來我常持與。此中犯相其事云何。若苾芻自 輕亦同此說。 人及以結罪。廣如上說。茲獨在寺中及以 無者惡作。若刀有刃箭有鳞頭 若執弓時有弦聲者。便得遼 。皆得本罪。 若

或癡狂心亂痛惱所經 若像有舍利。執得墮罪。無舍利者惡作。若作 大師想擎持者無犯。 斯 恶 作。乃至爾毛弓及草莲箭。亦皆惡 又無犯者謂最初犯人。 作。

是。由於往時不藏他物。發願力故。於生生中 此緣於未來世所生之處得不失財報。 何 奇異。嗟歎老母問曰。旣有好心理合嘉賞。今 此瓔珞。於老母處得已奉王。王見物喜怪其 栗枳王。宮人遊戲園中遺璎珞具。時彼老母 ❷攝波佛涅槃之後。有一老母奉持戒行。時訖 失錢財。佛告諸苾芻。汝等騰豐。乃往古昔迦 時諸苾芻咸皆有疑。 盗藏學。如是應學 淨心今受斯果。 得此瓔珞。繫竹竿頭欲求本主。 失珍財終還獲得。是故茲芻得他物時。勿 所欲。老母白王。更無所欲。不求現利。願以 往時老母者即今毘舍佉母 以何因緣毘舍佉母不 '時王遣人尋 由昔

非時洗浴學處第六十

陀聞是事已便往白佛。 水別處而浴。不入溫泉。旣洗沐已往詣佛所。 意欲相惱沈吟久之不時速出。 洛故。有是過生。諸茲獨等不應洗洛。時諸茲 頂禮雙足聽聞妙法。群佛而退。 **芻洗浴之際。便生是念。我今試王信心厚薄。 芻亦洗。宮人浴處茲芻尼亦浴** 務。二是王宮人。三諸雜人。其王洗**。洛處**茲 士等見而問 在王舍城。時此城傍有三溫泉。一王自洗 不洗沐體多垢賦。 Ę **관者豈復仁等身持垢穢將** 乞食之時婆羅門居 佛言由諸茲稱爲洗 時具壽阿難 王遂遺人取 于時六衆茲

> 佛 見濺嫌。以緣白佛。佛言作時應洗。諸茲芻涉 ●今洗。答言世尊、不許。以緣白佛、佛言病時 言半月應爲洗浴。 制其學處。應如是說 時世尊讃歎持戒,乃至我觀十利,爲諸茲芻 前白佛。佛言若雨時若風雨時。隨意應洗。爾 時應《洗。又觸雨時又風雨時。泥汚身體。同 塵坌垢穢不淨。人見譏笑。同前白佛。佛言風 仁等何不策修善品。畫寢而住。茲芻以緣自 道行時。來往疲極委身而臥。諸人見怪問曰。 應洗。茲芻或營衆作或鞏覩波。身垢不淨。人 許。以緣白佛。佛言熱時應洗。有茲芻病醫人 之然。諸人告曰。世尊大悲以此爲緣必當開 洗故。身體萎黃。諸人見問。專者何故似帶病 爲清淨耶。 "佛言者道行時應洗"茲得被風吹"時身多 答曰我由世尊不許數洗身體煩熱。致使 何因不 洗。時諸茲獨以緣白佛 於暑熱時彼諸茲芻不數 佛

日至六月半是此兩月半名極熱時。若病時者。若解從五月十六比兩月半是一及夏初一月謂入夏一月。作安居。雖然四月一日及夏初一月謂入夏一月。 半 時 謂爲三寶所有作務。下至掃地大如席許。或 **苾芻有病除多洗浴。不能安隱者是。作時者。** 犯。熱時者。春餘一月半在。謂有一月半在。當 者謂不依教行。除餘時者。若在餘時此則無 半月應洗浴者。謂齊十五日一度聽浴。故違 雨時風雨時。此是時。若會復茲獨者謂六衆也。 波逸底迦。餘時者。熱時病時作時行時。風時 若復茲獨半月應洗浴。故違而洛者除餘時。 兪 · 塗拭如牛臥處。 行時者。 謂行一臟膳那或 膳那。還來者是。風時者。乃至風吹衣角

> 敢入水往赴其請。佛言應去。勿致疑惑。 以冷水如上洛時,得罪同前。或先池後河 **堕罪。若入水洗者准此應知。** 水。洗身水未至臍。得惡作罪。水至臍者即得 每於開限洗浴之時。 是。風雨時者。 犯人。或癡狂心亂痛。惱所纏 起已便生疑悔。佛言無犯。又無犯者謂最 **芻渡橘墮落悶絕。餘人見之便以水灘。** 有 事亦同此。時有茲芻。於河彼岸有請喚事。 持。應云在某時中我今洗浴。若不守持 法。結罪同前。 搖動者是。雨時者。乃至兩三。帶雨落身上者 事渡河。脚跌墮水。心生疑悔。佛言無犯。茲 此中犯相其事云•何。 謂二俱有。 常須心念口言而爲守 此是時者是隨 ' 若先以煖水後 者以 | | | | | | | | | 苾芻 聽

第七攝頌日

殺傍生故

撘

鑿

水同

殺傍生學處第六十一 是師傅學斯技術。 生。見教射處所置堋垛事無准的。時以陀夷 佛在室羅伐城。 貫從口而出,告諸生曰。少年汝等應當求®如 陀夷便射四箭遮烏四邊。 遂取五箭仰視虛空 時有 入城乞食。遂至教射堂中。其師出外但有諸 怖藏資索 爾時具壽鄔陀夷日 衣 後數射師迴至射堂。 無 鳥乃上飛。 一日烏飛騰而過。鄔 根 女 同 。遂以箭 初分時 路眠

●撰二數 ●[何]—③● ●洗=淺鲁事

惱。即設方計。令彼諸生持其死烏。緊竹竿上 子具說其事。師作是念。勿四令茲芻數來相 空中落羽 8条二素學®* 8[裕]——◆◆● 500 500 5大三種學會 ● 19漢二基學章 19第二集團 1294五二杆◆◆● 1294二 ●復二後●● ●清二武員●

仁等當知。

大德鄔陀夷有斯技藝。

隨鄒陀夷後。令彼惡響周遍十方。作如是

箭入鳥腸。時諸婆羅門居士等。見斯事已各 應如是說 說如前。乃至我觀十利。 少欲苾芻聞生嫌恥。以緣白佛。爾時世尊廣 則。肉不堪食筋皮無用。於不應處而爲惡業。 云何苾獨自執弓箭殺諸禽島。 爲諸苾芻制其學處 此

具說。又無犯者謂最初犯人。如前廣說 死者。得惡作罪。如是廣說。 時不死。後時因此死者。亦得墮罪。若後時不 指損害傍生。因此命終者。得波逸底迦。或當 方便斷彼命根。若茲芻作殺害心。乃至以 何。言斷榜生命者。謂以三事。內外及俱。而與 者謂殺其命根。釋罪同前。 傍生者謂是飛鳥。或復諸餘禽獸之類。斷命 若復苾獨故斷傍生命者。波逸底迦。若復苾 。如前斷人命學處 此中犯相其事云 故者明非錯誤。

故惱茲芻學處第六十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 師各生惱悔廢其習讀。當作是語。廣說惱緣。 波難陀處告言。上座知不。此諸小師不受我 十七衆遂向餘處而爲讀誦。 作。鄔陀夷見是語已。卽便騙遣不許同住。時 能作。豈仁是我阿遮利耶鄔波馱耶。令我執 語。具壽。汝等爲我作如是如是事。答曰我不 親近六衆苾芻。 速與十七衆出家幷受近圓。 彼十七衆遂便 <>一壽。汝等豊復能得漏盡入正定聚耶。 · 鄭陀夷聞是教已。如言即作。告十七衆曰。 事欲如何。鄔波難陀曰。汝今應可令彼小 時鄔陀夷告十七衆作如是 **邬陀夷便詣鄔** 時大目乾 由 汝 合爲師。

鄙

不。答言去。若向彼處皆是愚癡破戒之人。或

汝則不名善受近圓。又問汝向某處

惡類。非是善伴。汝定破戒。作如是等語惱

波馱耶。答言彼是我二師。報曰彼人破戒不

如是說 是語令生追悔。報言尊者鄔陀夷。少欲苾芻 說初人無犯。況汝無過。然復誰向汝等作如 生•悔惱。以緣白佛。 聞是語已便生嫌賤。 目乾連。時大目乾連爲除疑悔復告之曰。佛 說。乃至作法不成。時十七衆便以此事告大 皆是減年受具。旣無戒足衆善不生。 廣說乃至制其學處。應 云何苾芻故令苾芻心 如是廣

爲緣者。波逸底迦 若復茲獨敌惱他茲芻。乃至少時不樂。以此

心不生惱。然此茲芻亦得墮罪。如是問言。汝 圓 界。不結會界場大衆不集。便成別住非善受近 處所而受近圓。答言某處。報曰彼處先無大 問律教相應。如作惱心問言。具壽。汝先於何 懷某時日蝕月蝕儉歲豐年。廣說如上。 云何 十而受圓具。更可近圓。作是語時。設彼苾芻 具壽。彼非多時。汝不憶者。即是生年未滿二 惱亂心。往詣其所作如是言。具譯,汝憶某王 教相應。云何問別事。若茲芻於他茲芻處作 上。此中犯相其專云何。謂問其別事。又問律 **史情不安隱。以此爲緣者。非餘事也。結罪如** 令心生惡作發起追悔。少時不樂者。 乃至須 若復茲恕者謂鄔陀夷。餘義如上。故惱者。 及某長者不。答言彼已多時我不記憶。報言 。汝應更受。又問具壽。誰是汝阿邁利耶鄔 欲

已多時。 亂他時。 者。如有茲芻詣茲芻所作如是問。 答言我說。 言汝若取者。有賊心故犯他勝罪。問言具 墮罪。又問具壽。汝取二師衣不。答言曾取 殥 彼前人惱與不惱。 但 使聞 知皆得 報

以指擎·攊學處第六十三 律教相應。又無犯者謂最初犯人。廣說如 不。答言不也,若如言者說亦無過。是謂問與 寂滅。答言我說。報曰汝不自稱得此上人法 皆無過。又問具壽。汝說諸行無常乃至涅槃 如是問其二師。問所向處。問取師衣。答曰此 某處。先有大界舊結*界場。汝卽善受近圓。 先於何處所而受近圓。答言某處。報曰我 別事。如有茲芻詣茲芻所作如是問。具壽。汝 又日月。薄蝕年歲豐儉。如上應知。是謂問其 **某王及某長者不。答言我不憶。報言具壽。彼** 罪。如是說時作惱亂心。皆得遭罪。此中無犯 汝願會說諸行無常。諸法無我。涅槃寂滅不。 汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓。 報日汝若說此上人法者。犯他勝 具壽。汝憶 Ŀ 知

以指。 他者。波逸底迦若復茲芻者謂十七衆。餘義 制其學處。應如是說。若復茲假以指。擊 緣白佛。佛言廣說乃至我觀十利。爲諸茲芻 聞生嫌恥。云何茲芻以指擊*攊斷他命根: 如上。以指整"攊者。謂是身業。結罪如上。此 言其事。時十六人從一乞懺,見彼不言。即皆 佛在室羅伐城逝多林給孤獨闔。 十七人共相檢按更互助成。 連旣與十七衆出家。廣說乃至但有營事。 整"攊令其大笑。因而致死。少欲苾芻 如前榖戒中具 。時大月 戉 卽 乾

毛等。並皆無犯。又無犯者謂最初。犯人。廣 端示其0階處。或指0瘡處或指蚊蟲。或6示旋 犯相其事云何。 得一墮罪。若以足指准手應知。若以指 墮罪。乃至五指便得五罪。 若以拳擊 若苾芻以 指頭擊*瀝他

水中戲學處第六十四

中有最大茲芻。名鄔波離。斷諸煩惱證阿羅 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 靜息。彼水中戲亦何見資。時具壽鄔波雕觀 行者。於此衆中誰有善根誰無善根。觀已知 言夫人。登有證阿羅漢者水中戲耶。夫人答 便白王曰。王可觀此勝妙福田騰空而去。王 飛騰而過。 以神通力。與同梵行者各昇處空。於王樓上 可各整衣服。俱持水瓶共還住處。時鄔波雕 彼王心知生輕慢。欲令信故告諸人曰。仁等 容盛壯能修梵行。王不稱奇。王雖年邁未能 類作衆伎樂。身手掉舉共爲戲笑。時勝光大 水鼓或*繁水蛙。或爲水索或爲水杵。如是等 沒。或往彼岸或還此岸。或沿波或沂流。或打 察水已正念用心為洗浴事。既洗見浴竟住在 方便相隨俱往阿市羅跋底河。瀘水添叛。觀 有緊屬於誰。知屬於我。時歸波雕爲作引導。 漢果已。便作是念。我始觀察於久共住同梵 觀汝所重福田。夫人白言。大王。此聲少年顏 王於高樓上遙見彼戲。告勝蠶夫人曰。武當 邊。時十六人亦皆操浴。旣入河中乍浮乍 。此。則是王之所聞知。有未聞事王所不知 時勝蠶夫人俯觀其影仰視希奇。 時十七¹ 浆 奪

應怪。 事已。便令使者禮拜世尊。幷申請白。見諸聖 堅固定猶若金剛 若復茲芻水中戲者。 波逸底迦 勿令水中而爲戲樂。爾時世尊聞是事已。乃 者在水中戲。 Ŧ 我觀十利。爲諸茲芻制其學處。應如是說 日 仴 王聞語已默然無答。時勝蠶夫人見斯 謂 ₩, 唯願世尊於諸聖者而爲憶念。 夫人曰。心 刹那之。間破無明惑。王不 如電光須臾改易。以

如上說 罪。身若沒時。便得隨罪。出時亦稱。若作求涼 毙。此中犯相其事云何。 有其九事能生於犯。 作罪。欲令冷者無犯。又無犯者謂初犯人。廣 打作鼓聲。 波逸底迦。乃至指禪得惡作罪。若糞臛椀中 彈作聲。皆得墮罪。若瓶項甌器盛水而戲者。 浮意者無犯。若打水鼓。廣說如前。乃至以指 向此岸。或沿波或沂流等。皆犯實罪。若作學 冷意者。出沒無犯。或從此岸向彼岸。從彼岸 衣。著洗裙身入水中。乃至未沒已來皆惡作 戲意。從床而起帶持衣服。往詣河池所脫上 教他跳。掉舉弄影。身相打拍。若茲獨作水中 云何爲九。謂自喜敎他喜。自戲敎他戲。自跳 水中戲。《如上所說。浮沒掉擧等事。皆得墮 若復茲獨者謂十七衆。餘義如上。若茲芻於 乃至指9世爲跡作調戲心。得惡

佛在室羅伐城逝多林給孤獨圍。 與女人同室宿學處第六十五

以神通力上昇虚空。女人見已生希有心。求 中就拿者所欲相抱捉。于時尊者知其惡見。 時具壽阿尼盧陀旣至此村。日四將欲暮求宿 說。他人告曰。汝妹未嫁與外人私通。 灹 ■時阿尼盧陀於一村隅苑園中宿。卽於此夜 過已。更不復於俗舍之中而爲止宿。復於異 者復坐卽便爲衆宜說法要。 時彼聚落四近諸人。各並雲奔共觀異相 情根機時熟。 其舍欲殺茲芻。 其女兄弟至還見識。汝之姊妹非但俗旅。 法。如聞法已心便啓悟證獲初果。旣至明日。 下來。是時聖者爲利益故。縱身而下爲其 家宿。時禿子母遂相容止。便生邪念。即於夜 必相容宿。時具壽阿尼盧陀隨言卽去。投彼 處所。時諸童子報言。聖者彼處有禿子母含。 娠。後遂生男。時人名爲禿子。母號禿子母。是 何處得斯。妹曰曾有禿人强逼於我。因即有 說。於後不久遂便有帳。兄弟問曰。 已問妹虛實。妹卽答曰。我質清謹。 間遊行至一聚落。此聚落中有一長者。二男 釋迦子亦被拘牽。彼二聞已俱生忿怒。便就 哀懺謝仰而告曰。 有諸賊侶。欲偸劫此村過苑園中。見茲芻宿 二千人皆得見諦。 女。其女長成行不貞謹 即名爲酬恩中勝。作斯念已。 /茲芻。時賊將軍先是尊者寺內作人。 、相議曰。我欲盜財見不祥相。我今宜可殺 即昇虛空現十八變作希有事。 是時尊者觀二童子及諸有 廣說乃至阿尼盧陀見斯 唯願聖者慈愍我故當爲 。彼二兄弟因與 **令彼兄弟及萬** 執持衣 汝言清懂 世 兄弟聞 鉢人 旣遙 他 雖 釲 9(如) ◎間〓聞●

勝樂作如是念。世尊於我已作大思。我於世 尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢。 欲作何事而能報德。我今宜可利益有情 彼旣自受解脫 時具壽阿

幾遭斬首是爲苦行。問言何故即便具答投 佛教誠不久皆證阿羅漢果。 見之遂相憶識。告諸人曰君等當知。昔有商 若復茲芻者謂具壽阿尼盧陀。餘義如上。共 若復茲獨共女人同室宿者。波逸底迦 我觀十利為諸茲獨制其學處。應如是說 何苾芻奧女人同室宿。以緣白佛。佛言乃至 只由不合有此過生。少欲茲獨聞已嫌賤。云 女宿事。諸苾芻曰。合與女人共室宿耶。答曰 有苦行。問言云何。答曰我利有情斯成樂行。 尼盧陀。尊者。得安樂行不。答曰有安樂行。亦 見至便命善來茲芻。皆成出家幷即圓具。蒙 出家。時阿尼盧陀將五百人詣世尊所。世尊 皆見諦。時彼賊侶有五百人。便求尊者而爲 已在一面坐。尊者爲其說法。令萬二千人亦 告命。至天曉已便往園中。到拿者所各禮足 不將去。汝至天明各往收取。時彼村人聞天 威神力故。所有財物並在村外苑園之中。皆 日。汝等諸人賊所盜物。皆由尊者阿尼盧陀 諸人皆留盗物還彼村人。其夜有天告村人 說法要示教利喜。皆令見歸得預流果。時彼 多獲財物還至閩中。 村。若不得物迴殺未晚。諸賊相隨入村劫盜。 如此之人不應造次便爲穀戮。我等且去入 客入大海中遭諸厄難。稱其名者安隱而歸 是時尊者便爲群賊宜 時諸茲芻問阿

前 中閣。或茲芻在中閣女在上閣。或復翻此。廣 看守。 我 便挑舉。覩佛奪容情生歡喜。 人是。又問何因得妙天眼。佛弟子中最爲第 阿羅漢是。昔聚落中所有居。人。即所化。諸 發願力故證阿羅漢。 時聚落中所有人民。於茲獨處信敬深重。乃 技。設上供養願求解脫。共住弟子有五百人。 時有一茲芻。於聚落中住。建大寺宇躬爲檢 說。佛告諸茲芻。汝等當聽。乃往過去迦攝佛 斷惑證阿羅漢。廣化有情爲大利益。唯願爲 室。若有夫主守護者無犯。又無犯者謂初犯 戶。餘如前說。若在門屋下。茲芻門內女在門 餘並如前。若女在房中苾芻養下。應外繫其 說如前,或茲芻在房女在簷前。唯除。梯一事 **傷當如是學の** 第一。由彼顧力今獲天眼最爲第一。汝諸茲 至廣說。由昔檢挍供養衆價故生富貴家。由 尊。 具壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家。 出家 人。廣說如上,時諸茲芻咸皆有疑。白佛言。世 一。佛言昔迦羅村馱佛制底之處興大供養 "。若過明相便得壁罪。若苾芻在閣下女在 來世得9週大師承事無倦。得妙天眼人中 有群賊欲行竊盜入制底中。 應內安關居。翻斯外繫。餘並同前。假令共 ,若異此者。 。 乃至 明 彼五百弟子卽今五百 相 未出已來。得惡作 即發大願。願 見其燈閣遂

本說一切有部毘奈耶卷第四十

相其事云何。若茲紹與女同宿。身在中閣女 同室宿者。室有四種如上。釋罪同前。此中犯 者兼彼也。女人者。若婦若童女。謂堪行婬境。

人在閣下

應拔梯令上

。或門安•扂鑰或遺人

根本說 切有部毘奈耶卷第 兀

*三臟法師義淨率

制譯

時具壽大目乾連度十七衆。出家幷受近圓 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨圍 恐怖茲芻學處第六十六

爲少許戲笑之事致斯®困辱。以緣具告。少欲 恨 怖。時十七衆各大驚惶。復於他日其十七。人 毛縱作●可畏聲。云藥叉來欲售於汝。共相恐 被六衆之所輕忽。宜各策勵勤爲習誦。六衆 受學法義。自相謂曰。我等無知不閑經典。常 已。此十七人便與六衆而爲共住。於六衆邊 至 若復茲獨若自恐怖若敎人恐怖他茲獨 觀十利。爲諸苾芻制其學處應如是說 **獨令生不樂。諸苾芻以緣白佛。佛言乃至** 苾芻聞是靈語已共生嫌賤。云何苾芻怖他苾 塗身委頓而臥 | 苾芻見已問言何故。答曰 知已。時鄔陀夷便於初夜彼誦習時。卽反《披 一戲笑者。波逸底迦 相恐懼。即便共打鄔陀夷幾將命斷。以 **m** 我 我

可畏諸聲。所謂師子虎豹及諸鬼神等聲。云 波逸底迦罪。若苾芻作恐怖他意。便作種種 斷汝命根。隨彼茲芻怖與不怖。而此茲芻得 類如燒杌樹、或復作諸鬼神等像。 恐怖他意。便作種種可畏形狀。所謂諸雜色 謂此法中人。此中犯相其事云何。若茲芻爲 若復苾獨者謂鄔陀夷、餘義如上。 他茲獨者 云來食汝

●周二帝の ●様二帝の ●人二生の ● 日緒人是 ●周二帝の ●様二帝の ●人二生の ● 日緒人是 ●此下聖本有光明皇后願文 **◎披=被⊜♪*** ◎ਗ਼: G储人是二是人(\$₩) ●遇=過學●

者知欲云何。時大目連即爲觀察。見其衣 · 六衆濺置衣裳。無緣得往俗家受供。我等

> 故後來共相紛擾。十七衆答諸人曰。大德。我往赴請處。旣到坐次令茲錫起。茲級怪問,何 內以緣白佛。佛言乃至我觀十利為諸茲獨 **苾獡凝他衣服共相惱亂。** 向無鄔波馱耶者。我等悉皆絕食終日。問言 制其學處。 應如是說 服藏草叢下。遂取衣裳與十七衆。 何故。即以事具答:少欲茲芻聞生嫌恥。云何 時諸苾芻還至寺 彼著衣已

來食汝。

餘並同前。若苾芻作恐怖他

意。便作

種種可畏諸氣。

所謂大小便氣或鬼神等氣。

應如是說 時有賊至盗他衣去。苾芻因此衣服廢闕。佛 逸底迦。如是世質爲諸茲獨制學處已。時有 **岩復茲獨知是茲獨茲獨尼若正學女求寂求** 言除時因緣。藏者無犯。前是創制此是隨開。 **苾獨寄餘苾獨衣。 茲芻但藏自衣不藏他衣。** 寂女。衣鉢及餘資具。若自藏若敎人藏者。波

茲為怖與不怖。皆得惡作罪。若欲合前人生

諸觸,及天龍等觸。云此諸屬欲來害汝。隨彼 欲來害汝。若作可愛觸。謂繪綵細。疊等上妙 可愛氣。所謂栴檀沈水龍腦欝金天龍等氣。 **晉笙笛天龍等聲。云此諸聲欲來害汝。若作 树怖與不怖。得惡作罪。若作可愛聲。所謂琵** 臣長者居士天神等像。云此來害汝。隨彼茲 恐怖他意。便作種種可愛之色。所謂國王大 神惡觸之事。云來告汝。餘並同前,若茲芻作 怖他意。作不可意鯛。所謂魚**●**鞕席鷹及諸鬼 云此諸物欲來害汝。餘並同前。若茲芻作恐

有苦樂之事。今發佈心者。此皆無犯。又無犯 厭離心。爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所

波逸底迦 求寂女衣鉢及餘資具。若数人藏、除餘緣故。 若復茲獨自藏茲獨茲獨尼。 若正學女求寂

除餘緣故者、謂八難等。並皆無犯,又無犯者 藏他茲獨等衣鉢資具,若教人藏,咸得墮罪。 衆並此法中人。衣有七種腰條有三。及所除 若復苾獨者謂是六衆。餘義如上。茲獨等五 謂初犯人 廣如上說 文並如上說。此中犯相其事云何。若茲紹自

徐徐澡浴。既入池已告十七梁曰。共汝俱沒

衣裳藏草叢下急行而去。十七●衆良久方

十七衆旣沒。六衆即便疾出。

Ų

即便告十七衆曰。具壽。未須急去。且非人池

六衆茲錫與十七衆在後徐行至一池所、六衆

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有長者。

藏他茲芻等衣鉢學處第六十七 者。謂最初犯人。廣說如上

請佛及僧就含而食。諸茲芻赴請。世尊不去。

離後出頭。

門人無承事者。 攤陀依衆而住。 時鄔波難陀年衰朽老。弟子 諸煩惱。感證阿維漢已。炭說如餘。難陀鄔波 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄔陀夷斷 受他寄衣不問主輒著學處第六十八 · 衣裳垢腻欲爲浣染。 持與弟

諸人遙見知是其師。白言鄔波馱耶。

。我等俱

者舍利子及大目乾連。人間遊行迴至於此。 始出頭。四顆瞻望不見衣服。各處而住。時奪

> 子告言。 事白。少欲茲得聞生嫌恥。云何苾得受他寄 **垢腻不堪*披服。便著隨宜破弊之衣往赴請** 今宜取新浣染衣俗含而食。 **僧就舍而食。時鄔波難陀弟子作如是念。** 舊處。如是乃至世尊還來。時有施主。請佛及 佛而去。鄔波難陀後収其衣。 爲諸苾獡制其學處應如是說 心貪衣故。即取院染。料理說。爾時世缭欲 衣。不問輒著。以緣自佛。佛言乃至我觀十利。 人間遊行。弟子卽便持所院衣寄親敎師。 餘茲獨問。何意著此垢衣而來受供。即 著用垢腻舉之 開袋見衣悉皆 哮 彼弟 玫 IJ 隨

如上 復不問著用無犯。 又無犯者 謂初犯人 廣說 結罪同前 若是得意相知 或是聞用數喜 相其事云何 如上,不問主者,謂隨自意不從借著, 者。波逸底迦若復茲與者謂鄔波難陀。 若復茲獡受他寄衣。 者茲錫受他寄衣不問而用 後時不問主鞭自 此中犯 餘義 著用 杏 雖

子大衣而起。乃至友地二茲獨見斯事已。 質力子住緊촉山。於積石池邊經行遊履, 佛在王含城羯巓鐸迦池竹林園中。 茲芻尼身相摩觸。 廣說其事、時諸茲芻聞 人處生信仰心。 還住處告諸茲仍曰。 尼剃髮未久。低頭禮拜欲起之時。頭戴實力 **啞鉢維茲獨尼。遙見尊者來申禮敬。彼茲劉** 以衆教罪謗淸淨茲獨學處第六十九 白佛。佛告諸茲獨,汝等義當究問 而我自見實力子共溫針維 諸具壽欲令我等於何 彼二亚络 時具露 泫 脖

此衣我無所用 典汝將去

O 秋二楼® O 坐二氎兽 D O (米)—②② O 恋二或号② O 科二接到②②

숲

生嫌恥。云何苾芻於清淨無犯之人。以無根 瞋恨忿心故作是說。 **針羅尼身相摩鯛。但見體拜以頭擧衣。我有** 觸。時諸茲芻牽佛教已。問彼二人所見虛實。 觀十利。爲諸苾芻制其學處、應如是說 **僧伽伐尸沙法謗。即以緣白佛。佛言乃至我** 彼二答言。諸具壽我等實不見。實力子與盟 何所見云何見。以何事故。汝等往彼見身相 少欲苾芻聞是語已共

若復苾獨瞋恚故。知彼茲姆清淨無犯。

以無

根僧伽伐尸沙法謗者。波逸底迦 謂懷忿恨。清淨茲芻者謂質力子。無根者。謂 若復茲絕者謂友地二人。餘義如上。瞋恚者 作如是虛誑解想。實無見等。妄言我有見聞 事無犯。云何爲十。謂不見其事不聞不疑便 無三根見聞疑事。餘如上說。此中犯相其事 疑 云何。謂知淸淨人以無根法謗。十事成犯。五 聞而忘或疑而忘。有聞疑想而言聞等。亦無 解有見等想。作如是語。我見聞疑者無犯,或 我見。作是說時得波逸底迦,是謂十事成犯 言我見或聞而疑。或聞不疑或但自疑。而云 是說時得波逸底迦。或聞而信或聞不信。而 忘。作如是解作如是想,而云我聞疑不忘。作 有犯。如謗濟淨人時。十事成犯,五事無犯,若 云何五事無犯。謂彼不見不聞不疑。有見等 不聞不疑。作如是解作如是想。實無見等。妄 謗淸淨似不淸淨人。亦復如是。若謗不淸淨 人。十一事成犯。六事無犯 云何十一。謂不見 作是說時得波逸底迦。或聞而忘或疑而 與 佛。

聞。等亦皆無犯、是謂六事無犯。又無犯者謂 作如是說。我有@聞疑者無犯。或見而忘或聞 犯 得被逸底迦。是謂十一事成犯,云何六事無 底迦。或聞而信或聞不信。而言我見或聞而 是想。而云見聞疑不忘。作如是說時得波逸 見 而忘或疑而忘。有見等解有見等想。 疑。或聞不疑或但自疑。而云我見。作是說時 初犯人。廣說如上 而忘或聞而忘或疑而忘。 謂彼不見不聞不疑。有見等解有見等想。 作如是解作 "而言見 如

佛 中有一織師。禀性麁獷難爲共住。諸餘織師 見待至一村、喚諸相識共打茲芻幾將至死 我欲逃走,其事如何。母默無對。其女出外見 母我遠嫁此得惡夫婿。恒加杖楚無有樂心。 樂意。時彼隣家有一老母。其女詣之告云。阿 女爲妻。將歸故里住王城中。常加苦楚鎮無 知其性惡不共婚娶 便往室羅伐城。 娶織師 苾芻曰。汝合與女人更無男子隨路行耶。報 樂不。答言寧有安樂。遂問其故。具答所由。諸 少得穌息漸至室羅伐城。茲想見問行李安 織師尋蹤急逐。見一苾芻共婦隨路。織師遙 有苾芻往室羅伐。即與相隨齊路而去。是時 在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。 (女人同道行學處第七十 時此城

戯 若復茲芻共女人同道行更無男子。 應如是說 乃至

者。波逸底迦。若復茲芻者謂此法中人。

若復苾芻與賊商旅共同道行。

云只由不合遭斯厄難。少欲苾芻聞生觀恥

云何苾芻與無男子女人隨路而去。以緣白

佛言乃至我觀十利。

爲諸茲芻制®其學

言我有見聞疑。作如是說時得波逸底迦

或

苾芻迷於道路。女人來爲指授者。此亦無犯 似。若於其處他遺女人爲引導者無犯。 波逸底迦。若一村o間有一拘廬舍。 但有二人。道謂曠遠路。此中犯相其事云何。 餘義如上。女人者謂堪行婬境。更無男子者 村間者。波逸底迦。 叉無犯者謂初犯人。 廣說如上 或從村至野。或從野歪村。里數得罪與上相 七、若未滿拘盧舍。皆得惡作。若滿皆得墮罪。 若苾得獨與女人於逈遠路相隨而去者。 一若復茲芻者謂此法中人 如是至 或時

第八攝碩曰 徒年 未 滿 掘 地 請 違

佛在室羅伐城逝多林給孤獨闐。 漸至給園。諸苾芻見問言,善來行李安樂不。 俱轉將來。知茲芻無過即便放去。旣得脫已 路偸道而行。時彼稅官伺知偸路。遂便捉獲 稅者。茲獨不知共相隨去。欲至稅所便取餘 旅。時有商人欲向室羅伐城。此之商人是偸 了作衣竟。欲往室羅伐城禮世尊足。出求商 於王舍城竹林中住。爲夏安居。時彼苾芻夏 爲諸苾獨制其學處。應如是說 與賊同道行。以緣白佛。佛言乃至我觀十利。 合見斯·o難苦。少欲苾祝聞生嫌恥:云何苾芻 問言。具壽豊合與賊相隨而行。答曰只由不 答言何有安樂。問言何故。具以事答。諸茲與 、賊同行學處第七十 聽 默 然 去 不 敬 酒 乃至 非 有 一苾芻。 時教

與賊 村間 ○間=開拿 0#=N⊕98 ❷(見)十階圖 ◎共二折圖 0 協= =##**#**

謂破壞村坊及偸關稅。同道行者。謂逈遠 惡作。者餘人共住同受用者,亦皆惡作 近圓者。此人元不得戒。本師犯墮罪。餘人得

如上。皆得墮罪。若以賊爲防援引導人者。同 底迦。若一村間有一拘盧含。乃至七村。废說 犯相其事云何。若苾芻與賊同行者。得波逸 處共爲伴侶。乃至一村間得波逸底迦。此中 亦無犯。又無犯者謂初犯人。廣說如上 行無犯。或迷失道彼來指示者。雖同道去此

與減年者受近圓學處第七十二

佛在室維伐城逝多林給孤獨園。 圓。無非時食忍飢不堪。因此啼泣。世尊告曰。 **粒聲。時阿難陀。白言世尊。是十七衆出家近 涖聲**。告阿難陀曰。邊房之內何意有童子啼 已。通夜不食而至天明。飢火所燒身形羸瘦 **連與**十七衆出家受近圓。時諸童子旣近圓 遂便啼泣。爾時世尊。 聞邊房中有小童子啼 時大月乾

並不能。以此緣故。乃至我觀十回利,爲諸茲 二十。與受近國成茲芻性者。波逸底迦。此非 **芻制其學處。應如是說,若復茲芻知年未滿** 二十。不能忍受寒熱飢渴。乃至巡家乞食皆 白言世尊、與受近圓。佛告阿難陀。若人未滿 豊諸苾芻 興滅年者 而受近圓成 苾芻性耶 共住等無犯 国。此人得戒成苾芻性。本師及衆並皆有犯。 言。汝滿二十未。答言未滿,時睹茲紹與受近

罪。此中犯相其事云何 以白四羯磨法受而不成茲芻。此非近圓。諸 **苾獡得罪者**。 十者。謂減年人不堪進具。言成茲錫性者。雖 者復苾獨者。謂此法中人。餘義如上、未滿二 謂除本師所餘諸人皆得惡作

近圓諸茲芻得罪

者人年未滿二十作未滿想。欲受近**圓**。諸茲 **贺問言。汝滿二十未。答言未滿。若茲芻與受**

與受近圓。此人得戒、本師及衆並皆無犯」

十而有疑心。

若人年滿。三十作滿二十想。欲受近圓。諸茲

戒。得罪同前。若入年未滿二十。作年滿想。欲 問言。汝會年滿二十未,答言我自憶知心無疑 若人未滿二十作未滿想。欲受近圓。諸苾芻 本師無犯。餘人亦無犯 受近圓。諸茲芻問言。汝滿二十未。答言我滿 惑。未滿二十。諸茲•獨與受近圓。此人不得 二十。諸茲獨與受近圓。此人得戒成茲獨性

·惑。年滿二十、諸茲贺與受近圓。 園。諸茲芻亦不會問。設有問時亦不酬答。然 若入未滿二十。然不自知心無疑惑,欲受近 成茲獨性。本師無犯。餘人亦無犯 **若入年未滿二十。作年滿想。欲受近圓。諸茲** 若人滿二十作不滿想。欲受近圓。諸苾獨問 有犯"餘人亦有犯。共住等無犯 諸茲得與受近圓。此人得戒成茲寫性。本師 **芻問言。汝滿二十未。答言我自憶知心無疑** 此人得戒

若人年滿二十。作滿二十想。欲受近圓。諸茲 師有犯。餘人亦有犯。共住等無犯 感、未满二十、諸茲領與受近圓。此人得戒。本 問言。汝年滿二十未。答言我自愆知心無疑 若人年滿二十作不滿想。欲受近圓。諸苾芻 獨問言。汝年滿二十未。答言滿二十。諸茲芻

> **苾芻無犯** 惑。年滿二十。諸苾芻與受近圓。此人得戒。諸

在一處。若二若三爲褒澀陀。是賊住故此應 前廣說。此中初二非受近回。若與善茲獨同 若不滿者退爲求寂。更與受戒。若不退爲求 具者。應與此入計胎中月及閏月。若滿者善 **囤。有親屬來問言。此人年未滿二十。誰與受** 滅攢。若入年未滿二十作滿二十想。此成近 近圓。此人得戒。諸茲獨有犯。共往等無犯。同 圍。諸茲獨不問。設問彼復不答。諸茲獨與受 者人年滿二十。然不自知心無疑惑。欲受近 十。應計胎中月及閏月。若滿者善。若不滿者。 **九而與近圓**。 三爲褒濺陀。是賊住故此應滅擯。若人年十 寂。不更受戒者。與善苾獨同在一處。若二若 若未經一歲便自憶知未滿二

人於善說法律出家近圓成茲獨性。 經一歲而憶知者。名善受近圓。汝諸遊親。若 應退爲求寂更與近圓。若不聞者。與善茲獨 若經一歲憶未滿者。計胎中月及閏月。滿 **獡同在一處。若二若三爲蹇邈陀。此應減搔** 者。應退爲求寂更與近圓若不爾者。與善茲 故。若人年十八而與近回。若未一歲懷未滿 同在一處。若二若三爲褒濺陀。此應滅擯 難値遇 若

善。若不滿者。應移共處更與近圓。若不爾者 受近圓。廣說如上。專教難遇故。若人未滿二 同前減擠 岩經二歲方憶•知者。此即名爲善 不满。除去疑情。若未滿者。應以胎閏而爲計 此應爲作憶念計其年月質滿 ◎祝十(基別)肇❸ ◎感: **##** 0[利]—例 0[年]—●②②>

二十作不滿想。希求具戒與受近圓 名為善 之。若滿者善。若不滿者廣說如前。若人年滿 圎 痛惱所糧 。名爲善受。又無犯者謂初犯人。或癡狂心 **若人年滿二十作年滿想。希求具戒受近**

墩生地學處第七十三

等。諸外道見皆共饑嫌。云何出家茲芻作諸 **獨自手掘地或教人掘。或造堤防或損蟻封** 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 爲諸茲芻制其學處。應如是說 足。呵責多欲作無益事。廣說乃至我觀十利。 務。掘地害命情無悲愍。少欲茲獨聞已白 佛集茲獨以種種方便讚數持戒少欲知 時六衆茲

如上。此中犯相其事云何 名生地。若無雨者。經六月後方名爲生。釋罪 性是生地。或因發掘於三月中經天大雨。是 地者有其二種。謂生地非生地。云何生地。謂 若復茲獨者謂是六衆、餘義如上。自他同前。 若復茲芻自手掘地若教人掘者。波逸底迦。

攝 回遊

得惡作罪。 者。波逸底迦。 若苾芻掘損生地。得波逸底迦。 得輒®畫地者得惡作罪。若輕爲記數者無犯。 一概者波逸底迦。若拔橛者得惡作罪。若茲 牛 生 糞 想 畫壁青 展 一青水 鼎 無 若苾芻舉地皮時。若與地性相連損生地。得波逸底迦。若非生地者 伊 、若不相連者得惡作罪。若茲芻 地 損岸皮 o 釘 杙 矽 泥 釘 石 牆濕 橛 土 深 相性 四 盘 指和連地

人告曰。

先食油膩後當®期下。雖多食噉而

作如是語。汝等可與我翼

所。見不得定。問言。何故不定。即以事答。

喧聒令彼仙人心不能定。

能消化。時鄔波難陀閒斯語已。皆如醫教於

月中常噉好食。

三月旣了尙從厨人索好

土多者。得波逸底迦。若砂多者得惡作。若純 **苾芻搖動河池中泥者。得惡作罪。若項在泥** 波逸底迦。若有聲裂而崩隨者。得惡作罪。若 取牛羹者無犯。 者茲獨牛囊著地而發起者。得惡作罪。 吉辰無有淨人。應自以搬釘地欲記疆界。 者得惡作罪。若純石者無犯。若掘砂地砂少 掘石地石少土多者。得波逸底迦罪。若土少 者無犯、若牆上生青衣損動者。得惡作罪。若 者得惡作罪。若畫壁得惡作罪。若作記數想 艦壁與濕性相連者。得波逸底迦。若有堂裂 過四月索食學處第七十四 四指者無犯。又無犯者。謂初犯人如上 砂者無犯。若營作茲芻欲定基時。得好星候 底迦。若牛糞著腦發舉者。得惡作罪。若。推 處而擎起者。得惡作罪。若將上釘杙者。波逸 者茲芻崩河岸時損生地者。 、若但 深

佛於釋迦處人間遊行。漸至劫比羅城在多 中告家人曰。我請佛僧三月供養。汝等當辦 世尊默然而受。見佛受已從座而去。旣至宅 座起合掌向佛。白言世尊。顧佛及情慈悲哀 禮佛足在一面坐。佛爲說法示敎利喜。 即從 根樹園。時釋迦大名知佛來至。便往佛所頂 輕安隱無病苦耶。即往醫人處問其方藥。醫 我等云何於三月中噉好飲食。常得消化身 勿令有闕。 。受我三月飲食供養。井及一切所須之物。 時六衆苾芻聞是事已便作是念。

> 乞索因生忿惱。汝等當聽。乃往過去於靜 中。在大池側有一仙人、跏趺而坐繫念思惟 名施主。時彼聞已便起譏嫌。少欲茲积聞是 索。以緣白佛。佛言汝等勿復從他施主服爲 語已極生嫌恥" 云何苾芻受他請了非分張 美食。謂肉羹等:從索不得。時彼廚人往報 時 如 餘 林 大

伽他回 是。以事具答,彼仙告曰。龍子若來。頂有明 仙人來至其所。問言何故身體衰羸頓至 彼仙人由斯惱故。遂嬰疾病懷髮而住。有 復報云。仁何所須。如是日日常以身の德。 時有龍子從《池中出。以身繞仙爲邁寒苦,幷 ●卽遠去。何況於人。是故汝等不應從他强爲 見彼龍來。即從乞珠慇懃不已。龍遂遠去。說 珠。應可從乞,彼情珠故不復更來。仙人聞已 大林中修習辭愿。時此林中多語飛鳥,鳴聲 乞覓。復次汝應更聽。於往昔時有一仙人,於 汝諸茲芻"彼之龍子是傍生類。聞强乞求@因 仁雖强 飲食及 汝從 如大石壓 乞 太 求 服 從 出 我 今 言 貸 由 更如 不 珠 不利 能所 來劍與致

兒。以充食用,時彼諸鳥聞是語已。衝卵將兒 仙告日。仁今可於夜中然大炬火。於彼林下 移向諸處。汝諸茲芻彼是鳥類。聞强乞時尚 皆遠去。況復於人,爾時世奪廣引聲喻種種 有餘仙人來至其 并與我卵及小鳥 彼 **○統二批② ₽** 6位二轮的 6四二四● ●四二四● ●釘二打⊜ ● ●重二左傳 ● ●推二指⊜, 厳● 母第三利金 ●池二姓氏

制其學處 應如是說 ,責已。告諸苾芻。乃至我觀十利。 爲諸茲獨

王日●諸有茲芻我●更請之。以事白佛。佛言 之問言。我請衆僧何因乞食。答言我不受請。 來。作如是念。我不被王請。遂行乞食。王因見 開。若別別請者。茲芻應受無犯。復有客茲芻 **時供養。畢隣陀跋蹉遂便白佛。佛言今我隨** 及僧三月供養。時具壽畢隆陀跋蹉姊夫復 逸底迦,如是世傳制學處已。漸次遊行至王 若復茲偶有四月請須時應受。 含城。住竹林園中至坐夏時。影勝大王請佛 岩過受者波

責多欲。告諸茲芻曰前是創制此是隨開 佛僧食。時旣滿已巡行乞食。王復遙見,何因 請者茲芻應受。爾時世拿讃歎持戒少欲。 **聖者仍行乞食。白言王請食了。是以行乞。王** 廢忘。王曰我更慇懃重請。願受我食。以事白 已更請何意乞食。茲獨告曰。王法事繁或*容 務繁多或。容廢忘。我行乞食。王復遙見。我 諸弟子重制學處。應如是說 **日我今常請。時諸苾獨以事白佛。佛言若常** 若更請者茲駕應受。時諸茲芻作如是念。王 佛言若慇懃重請當可受之。時影勝王請 爲 呵

謂齊四月。請者謂他延請。受者謂許其事。若 **懃盡心而請。常請者。謂是長時延請。** 及餘人。更請。謂數數更請。啟動請者。謂更啟 過者謂過期限。除餘時者謂別詩時。 餘時。波逸底迦。餘時者。謂別請更請。慇懃請 若復苾芻有四月請須時應受。 。此是時。若苾芻者謂鄔波難陀。 若過受者除 。即是不 。四月者 此是時

> 見已持食而出。若茲獨情有所希者。應告彼 者。謂隨開時 者謂初犯人。廣說如上 此卽是請隨所須者。當就覓之無犯。 女日。更不須飯,若女返問,聖者更何所須者。 時隨罪。若病者無犯。若茲芻巡家乞食。女人 無犯。如與乳等時便從索酪等。索時惡作。食 **墮罪。若他與好食從索麁者,索時惡作** 若苾芻他請麁食從索美好。索時惡作。 。釋罪如上。此中犯相其事云何。 `又無犯 食時 食便

遮傳教學處第七十五

佛教已。便往尼寺欲宜佛教。於其中路見六 學處詣茲芻尼衆而爲宣告。時阿難陀卽往 具壽阿雞陀。汝可語朱茶牛託迦。汝當持此 佛在王舍城羯。蘭鐸迦池竹林園中。世傳法 制學處。六衆問曰。是何學處。即爲陳說 衆茲芻。便告之曰。具壽、佛爲二部僧伽《今 朱荼牛託迦所。具陳佛語。 時朱茶半託迦奉 集。此之學處是二部共有。然尼衆不集。佛告 爾若制二部共學處時。 即二部僧伽並皆須

64二令鲁

餘時。 處已 **苾芻尼聞已歡喜。頂受奉行。時半託迦還住** 杂苾芻尼處。彼亦如是作非法言。餘衆茲芻 處。作是屬已遂便拾去。時半託迦又至十二 若見餘苾芻善閑三藏者。 明不善好。我今登能用汝之言行斯學處,我 之學處應當修學。六衆報日。 常請者。此是時。旣爲說已報六來曰,具壽。此 若復遊錫有四月請須時應受。 即以此事白諸茲與 波逸底迦 若有別請更請慇懃請者 常隨彼言受行學 時少欲者聞是語 汝是愚癡不分 若過受者除

> 制其學處 已以緣白佛。 應如是說 佛言乃至我觀十利 爲諸茲芻

中犯相其事云何。若有苾芻。告餘苾芻作如 名不善解。餘文易知,乃至釋罪皆如上說。此 名之爲愚。若不持經律論。名之爲癡。若於三 若復茲翎者謂六衆也。餘義如上,具壽,仁今 迦。若彼茲紹實欲求解者。常問三藏。此是時。 見餘善閑三臟。當隨彼言而受行者。波逸底 若復遊芻聞諸遊芻作如是語,具壽。仁今當 者謂初犯人。廣說如上 墮罪。 若彼前人是質愚等。說時無犯。又無犯 是語。具壽。仁可智行如是學處,彼便報云。 藏不了其義。名不分明。若於三藏不善決擇 當習如是學處者。謂是所傳學處。不能用汝 不分明不善解者所說之言受行學處。 智如是學處 不能用汝語。便以恐等四事一一說時。皆得 愚癡等者。 謂思其惡思說其惡說作其惡作. 一彼作是語 我實不能用汝愚癡 ●(告)-

默聽閱諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 其窓所侧耳而聽聞彼議論。 羯磨。便向食堂所共爲籌議。時鄔波難陀詣 惱者。鄔波難陀常爲初首。我等應與作拾置 勇決報怨之心。共作是議。於六衆內極相! 波難陀。依大衆住。時十七衆見是事已。各: 綠而坐。阿說迦補捺伐素俱並命終 断衆結惑體何羅漢。 具壽剛陀向憍閃毘省 等量可不開古仙嶽日 剋責。作如是語。我必當爲汝等作大治罰 即入堂中苦爲 時鄔陀夷 難陀鄔

9数二数多 9更二便会

. ₽#=

- M 图 图 图 1

○容二字字*

時十七衆知鄔波難陀覺其事已。 我等不能爲彼老人作捨置羯磨。唐捐辛苦 陀遂居簷下。或復翻此。彼在門屋下。鄔波難 中閣。鄔波難陀住在閣下。彼在房內。鄔波難 彼十七便往上閣。鄔波難陀住在中閣。彼在 温堂之所評論其事。欲爲捨置。時會鄔波難陀 我隨後聽。少欲茲芻聞是語已共生嫌恥。 云 德作其捨置。彼便一一具答其事。汝所至處 旣愧謝已。問言大德。因何得知我等欲爲大 宜就其所共作懺摩。便至其所請見*容●恕。 陀即在門隅。或時翻此。時十七衆共作是議。 舉。時諸茲獨以緣白佛。佛言乃至我觀十利 竊往側聽其語。作如是念。隨彼籌議我當發 何茲獨知他茲獨有聞辭事共作訴論。 爲諸茲獨制其學處。應如是說 【於屛處聽其言說。便入堂中更爲害語。時 雖復無力可如 譬如絆象皮繩 初 朽 五百群羊尙可縛 風吹日曝已多時 便出共 而便。 詣

競而住。默然往彼聽其所說。作如是念。我欲 若復苾獨知餘苾芻評論事生。 聽已當令鬪亂。以此爲緣者。波逸底迦 求過紛擾諍

此靜事入鬪辭門。自結別黨共相扶扇。鬪爭 粉擾者。謂情不會含忍發舉其事。靜競者,以 謂此法中人。言評論事者。謂初見不可意事 若復苾芻。謂鄔波難陀。餘義如上。餘茲芻者。 其事云何。者苾芻在於上閣共爲議論。 者。欲令紛競不止息也、釋罪如上。此中犯相 而住默而聽者。謂竊聽其言隨彼所說。關凱 始作評論,言求過者。謂求覓過愆更相道說。 有餘

不集作法不成。鄔波難陀曰。

誰不集耶

答 Е

前。乃至門屋輕重之罪隨事應知。 其義。得惡作罪。若解言義便得墮罪。 苾芻o昇閣之時。應蹈階道作聲。 炽 若靜林中。亦准事應識。 指 若不作如是事*昇閣之時。 隙。遇爾閉之。或復聽已欲令國語。方便**。**於 共為籌議。茲芻後來。所有行法皆准*昇閣應 根 息者無犯。又無犯。者謂初犯人。廣說如上。 本說一切有部毘奈耶卷第四十一 若不作者。得罪輕重如上。若茲獨先無鍵 者有苾芻隨路行時 "但聞言聲未解 或層效或彈 若經行處 廣說如

根本說 十二 切有部毘奈耶卷第四

與惡人爲朋扇者。 衆亦與作捨置羯磨。 難陀 聞已遂生怖懼。以已毛緂聚在座上,狀似人 座。寧容輒與作捨置事。十七衆白大衆曰。若 磨。時上座難陀作如是語。鄔波難陀是老上 共爲籌議。集苾獨衆已。詣上壓前作如是白。 然與我作捨置事。難陀報曰。汝不須憂。彼衆 置羯磨已。便詣難陀泣而告曰。何期黑鉢忽 形默而起去。時衆不知。遂與鄔波難陀作捨 我今有所詰問。乃至欲與鄔波難陀作捨置羯 時鄔陀夷斷諸結惑。廣說如上。乃至十七衆 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園 不與欲默然起去學處第七十七 一概法師義淨奉 制譯

> 制其學處 應如是說 **芻以緣白佛。佛言乃至我觀十利。爲諸苾芻** 何苾芻知衆集已作如法事。默然起去。諸苾 我不在衆。少欲茲芻聞是語已共 生嫌 ĸ 굸

9赐授去。世尊讃歎持戒。乃至廣說。前是創 事有廢闕。由此爲緣佛更聽許。若有緣者應 已。時諸茲獨久在衆中。其看病人及授事人 去者。波逸底迦。如是世傳爲諸茲獨制學處 **岩復茲芻知衆如法評論事時。** 制此是隨開。應如是說 默然從座起

苾芻不語知而去。釋罪同前 默然從座起去者。謂出勢分外。不囑授者,有 復茲偶者謂是難陀。餘義如上。衆謂佛弟子。 去。有茲芻不囑授者除餘緣故。波逸底迦著 若復苾獨知衆如法四評論事時。默然從座起 如法評論者。謂是如法單白白二白四羯磨。

言論決擇。 **此中犯相其事云何。 若茲芻知衆有如法事** 得根本罪。又無犯者謂初犯人。廣說如上 者。乃至言聲所及處來。得惡作罪。捨此處時 不恭敬學處第七十八 有苾芻不囑授默然從座而起去

堂中。依世傳教欲殄諍事。斯之二人。一順衆 **苾芻。一名雜色二名象師子。知諸苾芻集食** 佛在王含城羯蘭鐸迦池竹林園中。 **遊獨以緣白佛。佛言廣說乃至 衆殄諍時自不赴集。見評論已不要存恭敬** 諸苾芻制其學處。 令事紛擾。少欲茲芻共生嫌賤。云何茲**恕** 便違教不9赴衆所。衆評論已不生恭 **應如是說** 我觀十利。 時有二 諸 爲

9此下型本有

●鄭波蘇陀=鄭陀夷⊜掌●● 恕=恐● ●各=合●● ●昇二陞●●* 光明皇后顧文 9萬二萬金金 四千二許魯金

找 失善

來

名

從 侚

所 至

其二種。一謂大衆。二是別人。於此二處不恭 若復茲芻者謂雜色。餘義如上。 迦 不恭 蟴 者有 渴仰而住。是時惡來幷諸乞侶 傦 福 入耶 卽 棄而 不 問

敬時。皆得遼巽

若復茲錫不恭敬

者。被逸底

得堕罪。 住遺去不去。遺取臥具而不肯取。不遣取時 得惡作。若依道理而白知者。非不恭敬。此皆 是語。晚來不來,乃至房等事、違別人教時皆 即便强取。邀請房等事皆同此。 事時。喚合赶集而不來者。便得墮罪 此中犯相其事云何。 無犯。又無犯者謂初犯人。廣說如上 若遊芻見鄔波馱耶阿遮利耶作如 若苾芻知大衆集評論 **· 違衆教時皆** 喚住 不

飲酒學處第七十九

俱襲投竄無所。時諸人衆見其如此。遂號惡 此孩兒薄福力故。所有家產日就銷亡。父母 善來善來。時諸親族因與立名。 號曰善來 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時僑•閃毘 姊聞此事而嗟歎曰: 送白 4 叠金錢權充虛乏。彼薄驅故便被賊偷。 婢見而記識。歸報大家曰。我適出外逢見惡 令 无衣食。從此離別漸至室羅伐城。其姊從 是惡來父故舊知識。見其貧苦遂與金錢一文 來。與乞囚人共爲伴侶,以乞活命。時有一人。 給孤獨長者男爲妻。浮圖長者未久之間。復 生一女。顏貌端正人所樂觀,至年長大。娉與 名曰浮圖"大富多財衣食豐足。娶妻未久誕 失收廉羅山。於此山下多諸聚落。有一長者。 非常貧糧,其姊聞已深生惻隱便。令便者 息。容儀可愛。初生之日父見歡喜。唱言 我今何用如此惡業薄 由

> 等觀此最後生人。更不流轉受斯苦惱。不自 宋闡繞往長者家欲詣食所。 爾時世尊由 被同伴所輕。遂於糞聚啼泣而臥。長者令使 之力殃及我等。即便共舉鄉之粪聚。惡來旣 各生此念。斯大長者先有悲心。我等孤獨常 人命使者曰。佛僧將至騙出貧人。時。諸乞伴 流轉諸有無邊苦海。復厭生死資生之具。汝 悲力引向惡來處立。告諸茲獨曰。汝等當厭 往白時至。爾時世尊於日初分執持衣鉢。大 爲依怙。何故今時苦見驅逐。豈非惡來惡業 翼拾遺喰。遂共相携詣設食處。長者遙見貧 就舍而食。備辦種種上妙香饌、膽望佛僧 時給弧獨長者請佛 聞長者設供 大 及

也 **喚彼善來。時阿難陀奉教而去。至彼告日。善** 忘。今由善來薄福力故。令汝不憶。汝今可 **諧佛。然此諸佛各說深法。汝悉受持無有遺** 敎。 阿難陀忘不留食。卽於己鉢留其半分。時阿 所許半食忘不爲留。世尊大師得無忘念知 僧皆兮飽足。時阿難陀由彼善來惡業力故。 旣見大衆。坐定。即以種種淨妙飲食。供佛及 留半食。爾時世尊入長者家就座而坐。長者 支濟。即告阿難陀曰。汝於今日爲善來故應 陀復更唱言。是浮圖之子先號善來。非 來善來。彼不自憶善來之名。默爾無對。阿難 難陀食已生念。我於今日情有擾亂。違世 佛告阿難陀。假使贍部洲四至大海滿中 善來聞已作如是念。說伽如他 除人 奪

> 登 我由 佛 彼 具 非 愛 惡 善切 報 人言 智 盘 名 善 業 切 皆 來 衆 此 應 所 時 來捨理歸生

◎園主見已報日。惡來可去莫入我◎園。 奉佛教已。遂詣賈花 人藍婆住處入彼閩中。 是父知識。見我貧苦持以相贈。由薄福故忘 •便食。食已數喜,世尊告曰。汝之衣角是 飢。世尊了知善來所念。以慰喻言告善來曰 靜 授與。是時善來見半食已遂便流展、作 時阿姓陀即引善來往詣佛所。禮佛足已在 花。說伽*他回 汝故樹池枯燥。善來報6日。世爲使我買青蓮 來。善來去後佛及僧衆俱還本處,是時善來 而不憾,世尊告曰。汝可持此金錢買青蓮花 物耶。即便開解見一金錢。白佛言。此一金錢 汝幾時食終不盡,汝今應食。勿起憂懷 假令汝腹寬如大海。噉一一口撙若妙高。隨 面坐。佛告阿難陀。與其半食。阿難陀取鉢 雖佛世尊爲我留分。但。唯片許寧足我 是 哉 無福 衆苦 澶 **盟**名 親 爲善 棄 善來 如是 勿 何

爾時 藍婆聞是佛使心 靜 智 敬仰卽說伽*他 瀢 我買將

是時善來與金銭已。 世 衆 **尊見已告言。** 善來持花從佛及僧次第行與 汝爲佛 大 我 八師一切 (於青蓮) 使 寂 善來汝可持此運花行與 者 花 多取青蓮花還詣佛所。 須花任 其 實 無 意供 所 時諸苾鄉 將 養 來 用

⊕坐二生❸ ●他二乾働* ●唯二推員書* ●便二使身 0m=29 0m= **○[株]―――(金**) □□●\$\$ ● 第二世》

復爲演說法要。示教利喜便證見諦。 昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前。 皆不敢受。 來獲初果已。 悉皆爲受。花乃開敷:善來旣見靑蓮花已。憶 然諸香物皆益眼根 佛言於此施主生憐愍心當爲受 即說伽 *他自申慶讃 。嗅之無過。時諸茲芻 。是時善 世傘

1Ţ 梵 粘 大勇猛守堅固心。於初後夜思惟忘倦。 **說是碩已即從座起。** 足近圓成茲芻性。是時善來從此已後。發 行。世鎮以梵音聲告言。善來苾芻。汝修梵 惑證阿羅漢果。說伽*他曰 欲於如來善說法律之中。 **今是善來名不謬** 我於昔時名善來 於惡趣中興愍念 佛以方便勝羂索 說是語已即便出家。鬚髮自落法服著身。 禮佛雙足白言。世尊我 由住牟尼聖教中 後時人號惡來者 牽我令住於見諦 如拔老象出深泥 出家雕俗修持 断除

從佛世尊度舍利子大目乾連大迦攝 陀 《伐蹉等已。諸世問人不信敬者。便生嫌議 於大地內時 悉皆韉誘令其出家以充給侍。 如是語。沙門衙答摩是盜世間珍寶之賊。 賤 僧當 **昔於** 若 我 仐 人小路牛 特 近 人 於 聞 樂珍 諸佛 無 生. 世 善 有 漏 死 尊 知 主勝惠河 識 寶 法 中教所 斯 入中 龍象間 出於世 所願皆隨及生天解 更 轉 但 安 侧 上持⁹瓦鐵 趣 不受 作 $\pm$ 百漁人及善 涅 眞 佛亦曾度尼 躯 金 後 意 脫 城 有 體 身 **出波果隣** 來

> 等 白言。世尊唯願哀愍明當就含受我徹供。世 喜默然而住。時諸人衆即從座起。禮佛足已 佛 近此山邊所有穀稼常被傷損。 樂隨逐者可持衣鉢。 阿難陀曰。我今欲往失收摩羅山。若諸茲芻 彰顯其德。爾時世尊爲欲發起善來德故。命 爾諸弟子中實有勝德。人不知者佛卽方便 其驅。今我宜應發起善來o殊勝之德。世尊法 若妙高,時衆無知朝爲輕忽。無故招罪自害 以爲走使。世質聞已作如是念。我大弟子德 子無有休息。世有貧賤愚癡之人。亦度出家 **尊知已默然而受** 山。時彼住處有一毒龍。於菴婆林依止而住。 面坐。爾時世貿爲諸人衆演說妙法。示敎利 來至。悉皆雲集行詣佛所。頂禮佛足在一 不信敬人復生濺謗。 廣說乃至到失收糜羅 沙門喬答摩貪覓弟 此山諸人間

衆圍繞往設供處。便於衆首就座而坐。 使 辦種種上妙供養。并貯水器敷設旣訖。且令 時諸人等知佛受已從座而 **。耀龍王等。世傳。然此山下菴婆毒龍。常於** 諸人婆羅門等具設供養。佛及衆價各飽足 等 日。乃至俱詣佛所隨處而坐。佛爲說法深心 我等枉作怨讎橫爲損害。 叉諸毒龍亦皆降伏。謂難陀。鄔波難陀。阿鉢 極惡藥叉。謂曠野藥叉。箭毛藥叉、鹽像藥叉 歡喜。白佛言。世尊。我6等常聞世尊善能調伏 泵 ,者往白時至。世傳於日初分執持衣鉢。大 齊至百里所有禽獸。 又女藥叉亦皆調伏。謂阿力迦訶利底等。 聞其毒氣皆悉命終。 去 毎日三時恒吐惡 即於其夜備 当下

所

爲惱害作衆不善。

汝於前身作垢穢業墮傍生中。

答日

毒

龍

要契巳頂禮善來忽然不現。

便入火光定。以神通力身如火聚。周邁龍 等物。至善來上無不皆成天妙蓮花。從空 空而下。時漸婆龍轉更膜發。復下劍輪矛雪架 成沈水香。粽。栴檀香*粽。 善來便入慈定,所有風雨降。注之物。悉皆變 雲畫香。雷霆震地便下雨雹欲告善來。是 時彼龍王遙見善來入其住處。發大瞋恚騰 落中巡行乞食。飯食訖往瀋婆龍所住之處。 佛命已。即便取籌於日初分執持衣鉢。入聚 汝可取籌爲柴伏彼菴婆毒龍。 取之。于時大衆竟無取者,世尊即命善來曰 難陀曰。汝可將籌行與大衆。能伏龍者當可 愍我等降此毒龍。爾時世倉閒是語已。 諸男女等形色熱變盡無光彩。 極點怖。身毛遍恩的欲迷寫。途見餘方猛 及餘住處火焰充塞。 下。龍復放烟善來亦放煙。 時彼毒龍見大焰火心 龍復放火善來卽 耽摩羅香*粽。從 是時善來聞 唯願世

足作如是語。願爲救護願爲救護。善來告 俱遍。"唯善來處寂靜清涼。毒龍遂往禮善 犯"是時毒龍即受三歸幷五學處。 日。大德幸賜言教。我於今時欲何所作 不殺生不偸盗不欲邪行不飲酒不妄語 依。必墮地獄此不須疑。是時毒龍白善 我已伏訖。爲受三歸并五學處。佛 當受三歸幷五祭處。至盡形壽要心莫 往詣佛所禮佛足已白言。近尊。彼之毒 從此命終當墮何處欲 爾時善來既 復於今時 至盡 告諸茲 告阿 善 拿哀 更 耳 而 ❷株=末⊜ 9仮二餅◎* 9注二割∋◎

世尊爲說法要示教利喜。 佛 是 僧衆滿七日已。俱禮佛足聽說妙法。 時善來哀愍爲受。是時山下諸施主等 世尊願佛及僧明就我家爲受徼 即於座上無量 時被長者即 爾時 從 有 供

等知佛受已禮足而去。 聽者。 仁於我等降大慈悲。 施以無畏能令品 故。請佛及僧七日設食。 彙e并皆穌息。 願垂教命欲何所爲。 一妙飲食。敷設座褥。旦今使者往白時至。供 。各隨所依供養三寶,時婆羅門等由善來 佛默然受。時諸人 卽於其夜具辦種種 善來告

佛教已。便持供養詣善來所。頂體其足白言。

持此諸物供養善來以申報德。

是時諸人奉

稠。令其改惡爲受歸戒。非是我力。汝等宜應

汝等當知。

彼之毒龍乃是浮圖之子善來苾

佛告諸婆羅門居士男女。

申供養願垂納受。

各住一面。白言。世尊。幸豪事力除彼毒龍。欲 花供養之具。往詣佛所以申慶悅。體佛足巳 毒龍衆無惱害。皆大歉悅得未曾有。各持香

獨。我諸弟子聲聞之中。降伏毒龍善來第

爾時失收摩羅山遠近諸人婆羅門等。

見伏

悲愍心爲除怨害。不任欣喜。欲申供養。願降 降毒龍已生大數喜。 爲主象大臣。 龍故遂往室羅伐城。改名而住。時勝光王立 婆羅門。是善來父先舊知識。能咒毒龍。爲怖 聽說法要。初日旣然。乃至七日悉皆如是。有 種上妙飲食供佛及僧。皆飽足已。便於佛前 **®養備辦顧佛知時** 食之處。諸婆羅門居士等見坐定已。即以種 爾時世傳於日初分將諸大衆。 憐明當就食。善來不受。時婆羅門重更請 聖者。我雖有怖多並逃避。今聞大德與 若不肯者。唯願大德還城之日先受我供。 此人因事來至山下。旣聞善來 往壽來處體雙足已白 往施主家設

> 斯大失。 佛後至逝多林。 婆羅門詣善來處白言。聖者。我先已請。若至供。世傳默然爲受。長者《知已作禮而去。時 子制其學處應如是說 過失。讚歎持戒。廣說乃至我觀十利。爲諸弟 坐。告諸苾芻曰。 福德殊勝莊嚴王手。摩善來頂告言。 善來何 **豊復今時能調小鱓。汝諸茲芻若飲酒者。有** 觀善來所作。告於江猪山處降伏菴婆毒龍。 爲說法已還至善來處、告諸茲芻曰。汝等當 其身不令人見。爾時世尊於長者舍*飯食訖。 得不忘念。便於善來臥處化爲草庵。•蓋覆 消化。便以少許飲。象之酒置飲漿中、善來不 妙飲食至誠供養。今飽食已。欲使善來食速 宜*赴詩。善來詣彼婆羅門舍。時婆羅門以上 本城先受我食。善來白佛。佛言汝已先受。今 時世尊爲說法已默然而住。 孤獨長者便往佛所。禮佛雙足在一面坐。 **情除疑獲果。佛與僧衆漸至室羅伐城。時** 不觀察受斯。困頓。爾時善來得少醒悟。隨從 被日光所突醉臥于地。 知飲此漿已。尋嚼齒木漴漱而去。旣至中路 坐起白言。 爾時世尊即以無量百千網晚輪相 佛洗足已於如常座就之而 汝等當觀。 **諸佛世尊於一切時** 諸飲酒者有斯

者復茲獨。者。謂是善來。餘義如上。 者復必獨飲諸酒者。波逸底迦

。言諸酒

囊聚。告言汝何不往乞囚人中以爲朋類。 食故。著無弊服來入園中。長者見已便起 乞囚。號曰惡來。被諸同伴棄之糞聚。復由 來苾芻先作何業生富樂家。 時諸茲獨見是事已咸皆有疑。 清問世尊。

作罪。若茲獨見彼諸酒有酒色酒氣酒味。若 酒時。 謂初犯人。廣說如上 犯、若是醫人令含酒或逾身者無犯、又無犯 應自飲。亦不與人。乃至不以茅端6帶酒而 告諸茲獨。汝等若以我爲師者。凡是諸酒 食諸根莖葉花果能醉的人者皆得惡作罪。佛 但有酒色。若能醉者波逸底迦,若不醉者得 迦。若不醉者得二惡作罪。若茲芻飲諸酒 能醉者波逸底迦。若不醉者得三惡作,若苾 有酒色者。飲之無犯,若飲熟煮酒者。此亦無 口中。若故違者得越法罪。若茲芻飲醋之時 者得惡作罪。若食麴塊者得惡作罪。若茲彻 **獨飲諸酒時有酒色酒氣。** 釋罪如前。此中犯相其事云何。若茲芻飲諸 酒。此等諸酒飲時令人悟醉飲者。謂吞咽 一惡作罪。若食酒糟醉者波逸底迦。若不醉 謂 能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡 米で麹酒。 或以 根莖皮葉花果相和成 若能醉者波逸 框 畤 底

芳園中欲爲歡戲。有獨覺尊身嬰疾病。爲乞 出現世間。心懷哀愍口不說法。時有長者。詣 **獨。汝等善聽。乃往古昔無佛出世。有獨覺者** 業逢值世尊。斷諸煩惱得阿羅漢。佛告諸茲 使者愍念未即前騙。長者自起扼奪者頸推之 患。生不忍心告使者曰。此之惡來勿令進人。 後遭貧苦常爲 何 善 爾

윷

欲

打

不可。是故汝等當修善行勿爲惡業。如是應 人名作惡來。被諸同伴棄於糞聚。 推之囊梁。由斯業故於五百生中常爲乞囚。 開悟於我趣解脫門。 於未來世生大富家。 悔除惡業發弘誓願。 永劫受苦沈淪。時彼尊者見其至心。卽放身 **縱身下哀愍於我無識之人。** 樹崩。遙禮奪足唱言。善來聖者與實福田。願 下。長者禮•已爲辦種種上妙飲食花香供養。 羅漢。汝諸茲芻自所作業。還須自受果報 願力故。生大富家。於我法中出家斷惑成 來是。曾於獨覺奪所爲惱害事。喚作惡來 **尊者爲愍彼故。** 凡失之類見神通者。 **猶若鵝王騰身** 空界作 得勝上導師承事無倦。 ○今我所作•供養善根 汝等苾芻昔時長者卽 爲受懺謝勿令 疾起悔心如大 由昔供養

遊芻損 居士婦女欲往禮敬。入報其父。父見伴去。即 餘處婆羅門。來此城中娶婦共歸故宅。 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 女人引入寺中。 ●令童女隨逐而行至寺門前"時鄔陀夷見諸 女情願欲禮逝多林。纔出門時。見諸婆羅門 欲行非法。 媚。途起染心即摩觸彼身嗚唼其口。是時重女 妙法廣說如上。 1時誕生一女。年漸長大。其父將至舅家。此 .時入聚落不囑授茲芻學處第八十 甲自胍身形。旣還家已。告其父曰。鄔陀夷 我 重女 ' 鄔陀夷不然其事。 女懷瞋忿遂以 其父即告五 時鄔陀夷覩彼童女顏容姿 次第禮拜至己房中。 百婆羅門 痴 我說 未經 時有

4

Ė

往可宜改悔。

時鄔陀夷聞斯貴已。

極

肺

。是最上婆羅門 。我當與食。鄔陀夷曰。

彼

人報曰。

移足亦不能令動。世尊知已作如是念。此是 鄔陀夷。時五百人旣至其所。俱共牽曳。乃至 爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手。 王門。時王於高樓上畫日而 婆羅門見其力弱即共熟打。幾將至死。 最後教誡寫陀夷事。佛衰其力令無所堪。諸 彼 諸 人聞斯事已各懷瞋 Æ. 北 集 至 處 曳至

 $\pm$

寢

邁 官極苦治制。時勝光王即三反呵責鄔陀夷 白王。王大瞋怒。令婆羅門及此女子總付法 貫 念。世尊令我善爲觀察。不應造次者意爲斯 詣門審問其事。具以白王。王聞語已**。**便作是 理事有非理事。王令使問曰。有何非理。使者 是佛聲。時婆羅門於王門下作大叫聲。有非 善爲觀察。善爲觀察不應造次,王聞。驚覺知 處禪指作聲。令王。警覺告言大王。於斷事處 尊大慈悲父。於無數劫餐願耍期、發動苦心 巴。欲顯如來聖教倉重故。遂便釋放。勝蠶夫 宮人觀已告夫人曰。此女元無損處。即以事 宮、令勝蠶夫人親自觀察身有損不。時勝蠶 事。王喚童女問其嚴實。答言是實。時王遣入 令諸俗旅息信敬心。 苦哉痛哉鄙惡之極。 從 濟三界愚癡有情。我雖俗流。尚希出離。況復 人獲令使者命鄔陀夷至。 夫人即喚童女。臥在懷中以實而問,女復言 等四番說法律而爲出家。剃髮染衣年衰朽 修焚行。捨輪王位國城妻子。志存雕欲拔 於罪累法不能棄捨。以染愛心躬行惡事。 失人乃命年老宮人解試驗者目檢虛實。 告言大德無上世

> 根本說 足即以上事具悉白知。 勇猛心。o宋久之間衆慈皆斷證阿羅漢果B 腑機說法。幷與教授。彼旣聞已深心剋責發 恥措 身無地。 切有部毘奈耶卷第四十二 遂往具壽舍利子所。 時舍利子觀彼根性 頂 過雙

根本說 士三 切 有 部 毘奈耶 卷第 四

於我實有大思。今作何事而能報德。 非 情餘無報者。 爾時鄔陀夷旣得果已便作是念。 教化有情合得聖果者。鄔陀夷爲第 爾時世尊告諸苾芻曰。 . 時入聚落不囑苾芻學處第八十之®餘 時鄔陀夷遂即隨縁而 羰法師義淨奉 我諸弟子聲聞衆中

攝頌日

大天者。 入室羅伐城次行乞食。 天堪任濟度。 誰緊屬我先受敎化。 廣 鉢 梯 大 化十八 及 受 天 。時具壽鄔陀夷作如是念。今諸有情 相 用 大 撲兩 時鄔陀夷於日初分執持衣鉢。 髻 億 ٨ 倍 觀見一婆羅門承事大 見彼婆羅門備設供 咸 是 化調十三%惡及童 **令**出 苦

● 街二賞会

寬婆羅門與其飲食。高聲唱言。誰是婆羅 我是婆羅門吾之大 。汝非婆羅門。是 世尊慈父 行教化。 。除利有 津事年腹 ●巳〓足●● ◎今〓令●● ●供〓共●● ●亡〓出傳,云● ⑤命〓命傳 O#: ●使無使動象 ●此下基本有光明皇后顏文 ● 象==二● ●

於餘人化緣未盡。不應受此。說是語已從座 生等。白言學者我願盡形壽。供給一切所須 獲初果。歸依三寶受五學處。至蟲形壽不殺 食訖卽爲說法示敎利喜。彼聞法已見眞諦 佛教中深生敬信。卽請鄔陀夷宅中供養。飯 羅門。彼見大天像語。便大鷲怪歎未曾有。於 問曰。我是婆羅門不。時大天像出言告曰。聖 是婆羅門不。二人共往至大天像所。鄔陀夷 之物飲食衣服臥具醫藥。幸爲納受。告曰我 者鄔陀夷實是婆羅門。其師更是最勝大婆 无頭·沙門。鄔陀夷日,我今共改往問大天。我

婆羅門者其醫高大猶如冠。帽。鄔陀夷曰。若 是形相。鄔陀夷曰。婆羅門相其狀如何。答曰 唱言誰是婆羅門。我當與食。鄔陀夷曰。我是 見彼婆羅門同前設食。覓婆羅門情希供養。 誰堪受化。 室盡形。尊者告曰。 我有化緣拾之而 俱獲初果。旣得果已歸三寶受學處。奉四事 食。食已爲其說法示教利害。其婆羅門及婦 自現。彼人見已深生信仰。發希有心請入受 如是者我即其人。以手壓頂大髻如冠忽然 汝非婆羅門。是禿沙門。若真婆羅門不作如 婆羅門。吾之大師是最上婆羅門。彼 知堪受化。 大髻者。時具籌鄔陀夷復於他日。觀諸有情 見一婆羅門亦事大天不信三寶。 即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城、 人報日。

情離堪受化。 ●往買珠者。時具壽鄔陀夷復於他日。觀諸有 知堪受化。 見一婆羅門亦事大天不信三 即於晨朝持衣鉢入城中。至

之而去 意當取。 歸依受戒。盡形供養廣說如前。時鄔陀夷拾 價。時彼夫婦怪未曾有。私自數曰,何意貴珠 鮮明形狀可愛。告言我質此珠、汝若須者隨 便化身爲實珠者。入其舍內示彼好珠 婆羅門家門外而立。 漱。爲說施頌復演深法。夫婦聞已皆證初果 夫婦倍深信敬。遂以上妙飲食供養。食已澡 而取賤價。鄔陀夷知其根熟便復本形。時彼 汝所酬。彼少還價百分未一。鄔陀夷即取其 時婆羅門問其價直。鄔陀夷曰。 知彼婦意欲得好珠 光彩 隨 卽

醫人者。時室羅伐城有婆羅門。於三寶中心 呪術良藥力不思議。須臾之間令得平復。病 醫療。家人喚入。病者告曰。我病多時諸醫皆 醫。端然待死。鄔陀夷觀彼機堪受化。持衣鉢 棄捨。云是惡病不可療治。時婆羅門更不求 無信敬。身嬰疾苦綿歷多年。所有醫人無不 還 求。雖勞去來竟無所得。後於他日執持衣鉢。 積聚,時鄔陀夷知彼根熱。數往其含頻從乞 生信敬。大富多財。票性慳悋無心捨施。樂多 衆者。時室羅伐城有一婆羅門。於三寶所不 初果。爲受歸戒廣說如前。乃至拾之而去。僧 未曾有。辦妙飲食請受供養。食已說法俱證 尊者見已還復本形。彼家夫婦倍生敬信獸 名。彼婆羅門旣聞咒已衆病皆除。平復如故。 棄,但知守死無可歸依。化醫報曰。汝不須憂 入城中。到彼家立門外。化作虧入。報言我善 人聞已深生欣慶。 入彼家空鉢而出。 **鄔陀夷即爲誦呪稱三實** 適到門首彼婆羅門從

> 見彼無信敬心密言告曰。汝旣自無將何見 外而入。問言茲錫於我舍中有所得不。 至明日。於其舍內初無營辦,時給孤獨及餘 **佛及僧衆明朝來食。佛默然受。彼婆羅門旣** 證佛白言。世尊有婆羅門不信三寶。 禀性慳 **鄒陀夷更詣餘家。乞得食已還至本處。食訖** 明日我來就汝受食。婆羅門曰。斯誠善事。時 汝之眷屬何意言無輒相輕賤。答曰若如是者 門曰。汝請鄔陀夷幷其眷屬。即是佛及僧衆 俗積聚爲務。無捨施心。今日忽然言請於我 佛僧食已澡漱訖。從座而去。時鄔陀夷獨留 現前開發。遂多出物備辦上供·擬施佛僧。 相容捨。時婆羅門聞已大懼。復緣宿世善根 來汝家中。不施食者。勝光大王必見治罰不 言我不與食。諸人告曰。若於今日佛及僧衆 來汝宅中受一時食。汝今何故無營辦耶。答 長者。聞請佛僧。皆往彼宅見無備辦,告婆維 諦。歸依三寶受五學處。 而坐。爲彼夫婦演說妙法。即於座上俱得見 座安 群而坐,時婆羅門親自奉獻上妙飲 時世尊於日初分大衆圍繞往到彼宅 就所敷 一彼聞嶼怒報言。沙門我有財食皆能用驗 **) 廣說如前** 食 爾

許。遂去小便。時鄔陀夷令彼小便出不停息。 心。其婦端正罕有傳匹。其人於婦極生愛念 腹者。室離伐城有婆羅門。亦於三實無敬 乞食。到彼門前欲入其舍。時婆羅門見而 受化者。見彼夫婦解脫時至。執持衣鉢夾節 **曾不許人輒入其宅。** 即入其舍面見其婦。其婦慢心不相瞻觀。 時鄔陀夷同前觀察堪

夫婦聞法俱證初果。廣說如前曾有。鄔陀夷因爲說法。言身不淨無可保愛。攝神變,令彼婦身平復如故。夫婦二人歎未惭生厭惡心。遂禮尊者請求懺謝。鄔陀夷卽陀夷化其婦勝令出腹外。 時婆羅門來見驚

懺謝 ·身梯者。室羅伐城有婆羅門。其婦端正。 婦遙見避之入室。尊者隨入。婦途*昇梯而上 彼家。時婆羅門有事先出。奪者即入其舍。彼 世善根。繁屬於我機緣堪化。便持衣鉢往到 心不信敬。鄔陀夷念誰當受敵。觀彼夫婦宿 定因爲說法。便獲初果廣說如前 扶持亦不能學。其家惶怖設計無由。時有婆 婆羅門從外而來。驚怪其事略問知已。即自 息。謂之已死。正梯而下以手擊持。雖盡氣力 高閣、算者亦上。其婦即便推構令。竪。是時 相濟拔來至汝家。故現化耳。宜可慇懃求哀 者鄭陀夷告主人曰。此非已死。是入勝定 爲 羅門鄔波索迦。是其知識。從外而至。見是尊 竟不能動。便命家人共來擊舉。亦不移動。時 尊者因原于地入滅盡定。 時婆羅門執足頂體求哀懺悔。 時婦遙觀無有喘 。算者出 媷

宿世之事。說伽•他曰 室用者。室羅伐城有婆羅門。娶族望女以爲 受用者。室羅伐城有婆羅門。娶族望女以爲 受用者。室羅伐城有婆羅門。娶族望女以爲

苦。若得人身端正姝妙見者歡喜。受用無闕。願言。願我以此供養善根。所生之處莫遭貧有所希。時彼獨覺爲現神變。貧女生信即發

育見美女淚霑襟 不久還當自啼泣汝今受用昔時業 現在無心行捨施

請拿者還其本居。爲設種種上妙飲食。食已時婆羅門旣獲勝果。復聞宿世因緣之事。便足。生勝族中人所愛重。今乃不信當何得耶。汝。歸由先施業發願力故。獲端正報受用豐

說法要,婦聞法已亦體初果。求受三

歸五

爲說妙法。便獲初果受三歸五戒。告言我於 Œ, 之意當爲汝開。聞已竊念。此是樂人知我惡 即作是念。但得相及拳打令死。便放其劍。以 開戶。拿者告日。汝可乘劍我當爲開。婆羅門 見彼來。化爲小室閉戶而坐。其婆羅門喚令 辱我"彼若活者我命不全。其夫聞已怒目叱 作是念。此之沙門罵詈於我。心懷瞋惱、婆羅為說頌已出門面去。于時彼婦不閑句義。便 為說頌已出門面 何。答曰於勝福田施以飮食。至誠發願必獲 無益。他之果報從因所生貧女問曰。其因者 其知友。告曰汝何憂苦。女以事白。答曰憂惱 解更起瞋心。今可諦聽當爲汝說。乃往昔時 極順心急與開戶。尊者報曰。捨此瞋怒暴惡 吒手援利劍逐彼茲獨欲斷其命。時鄔陀夷遙 門還見問曰。有何苦耶。婦曰向有沙門來屬 其果"時有獨覺聽人來從乞食,女持食施。 心 方便可得如是隨意事耶。時有鄔波斯迦。是 有 汝婦無惡風詈,爲說伽"他令思往事。彼愚不 人愛敬。貧女懊惱啼泣作如是念。我今以何 一貧女。見他美女綺飾莊嚴。僕從自隨衆 便自悔責捨除害心。即爲開戶。其人入已

來。皆施食一升米飯。不減如常。此六十四 **俾來至其舍。婦人見已二俱請食還同昨日** 兩倍者。室羅伐城有婆羅門。 **芻來入。同前食訖飯器仍滿。婆羅門見已倍** 驗其虛實。時即陀夷欲至食時。還將爾許茲 告曰。仁不須瞋。所留我分持以供價。於餘庫 中呵責其婦。何故我暫不在廣爲破費。婦便 所爲汝家當破。時婆羅門聞斯語已。還至家 婦在家多爲費損。常於日日食設。百人看此 日日來食。餘人見之心生嫉妬。夫至告曰 飯器無減。明將四人。如是倍增至六十四0人 器中食湿如舊。 從乞食。婦持己食一升米飯以施。茲芻。迴視 庫藏泥封而去。時鄔陀夷知婦堪化。入其舍 **慳格。有事他行。即便支拿計委食之分。** 戒 去 說法。于時夫婦俱見眞諦。爲受歸戒。捨之而 物一無虧損。其夫聞已深怪所言。心欲試之 生希有深發信心。即請衆僧廣設供養。食已 一质說如 時鄔陀夷復於明日更將 其家互富情懷

8月二姓号②* ●葵二髮® 8也二陀③* 9第二级②\$ 6升二科争③②\$ ●(人)—每⑤\$ 9料二班图②⑤

聯

陀

| 夷開

(説伽陀

知其根熱

為說

法

示

儼然而坐。婦人持*餅人各與一*餅仍不盡。 大善。婦人持餅往給孤獨長者家。見佛僧衆 人欲覓惡者施與。觀察籠中悉皆是好。隨將 日過。與子俱來。見婦容儀*詳審沈默。觀其 獲初果。還至宅中見,餅如舊。婆羅門知節會 復本形。餅食任取。尊者卽起從其索*餅。婦 箇持與**必**勞。諸餅皆出,問奪者曰。 終身。其婦鶩怖欲持死屍棄深坑內。 。報曰我同梵行乃有多人。 汝自往行斯爲 即便執足懇到懺謝。 當爲官婢役 因爲說法便 。豈總將 算者 之苾芻是何種族而作出家。 就 羅 門子根機將熟。 彼少年聚集之處。 即於晨朝持衣鉢入園 諸人見已自相問日。 有委知者答衆

业

入滅盡定不能移動"

告婦人日。

者殺茲芻犯國刑法。

此 中

婦人見已歎未曾有深生敬信。

汝 先 我 觀 爾所作 (志猖狂 何因今 舆 昔事 意 不 同別

所作有異常時。說伽*他口

曾有倍深敬信。途往逝多林。 夫婦乃至盡形延請供養。拿者不受。其婦白 留其舍爲說法要。令證道果得見眞諦。是時 僧衆明當就食。鄒陀夷受已爲白佛價。 共婦即以上事具白。 其婦答曰 尊者哀愍爲受而去 言。我設一座。唯願拿者餘處乞食就此而食。 我告 。乃至佛僧食已還歸住處。時鄔陀夷獨 由 世章教 不是 狂 其夫婆羅門聞已。 見 夺 諦 非 請解陀夷及佛 有 預 眞 别 渣 意 如常 歎未

便作是念。今復何人堪應受化。知彼五百婆 日各持飲食。詣園林中欲爲聚集。時鄒陀夷 童年者室羅伐城有五百婆羅門子。

❷無次第而爲出家。尊者答曰。 世間婆羅門有 更無別計。宜當就彼以申懺謝。即俱禮足白*纓及諸食飲並成雜惡不堪食噉。我等今時 作牛皮諸雜餚饌俱成牛肉。乳及飲漿盡變 罪惡。此即皆是眞婆羅門。時彼少年聞是語 名無義。我所投者。無上大師及諸學衆能除 謝 言。聖者我輩愚癡肉眼無識。恃已族姓出鄙 鄙惡。即相謂曰。是彼尊者以神通力。令我花 無簡別。時諸少年聞是語已。各各循省自知 汝觀我鉢及以身形。比汝所爲。誰是淸淨誰 者。於己鉢中變作種種清淨飯食。告諸入曰 爲酒。此等皆非婆羅門種食用之物。時彼拿 頭上花。糠悉皆變為葱蒜驚帶。所有餅食盡 已撫手而笑。于時尊者以神通力。令諸年少 云何捨棄於此雜類卑下人中。食無簡別坐 人聞已問尊者曰。仁是大臣之子族胄高勝 人曰。此是婆羅門種。拾高貴族而作沙門。諸 惡言。於聖者所輒相輕觸。唯願慈悲受我懺 異口同音說伽 他

若 瞂 ÷ 身 肉血 闻 妙法 極 離 垢 清 衆 諸磯惠身 便 利 口云苦 樂 調 眞 亦 何 眞 修婆梵 婆羅 四 根 無 過姓不 門行門犯別殊

> 方去。尊者令其小便出不停止。即解其咒放 此婆羅門根器將熟。即持衣鉢往趣其家。見 時鄔陀夷復觀有情。誰堪引接能入眞諦。見 身及飲食淸淨如舊。各受歸戒。廣說如 所念特從此出。彼聞是語即試思念。百味飲 婆羅門曰。此黑鐵盂如何侍我。尊者曰。隨汝 我。尊者取鉢開示告曰。此當與汝作給侍人 獨曰。由汝解咒所作不成。今欲遣誰給侍於 不能動。雖誦呪術悉皆無驗。事窮失計。告茲 彼鬼神。時婆羅門少頃來至。見鬼神皆散車 婆羅門誦呪使神御車將出。 實、常以呪力關策鬼神。令其駕車隨意遊 鉢者。室羅伐城有婆羅門 著卽說伽*他而告之曰 歎未曾有。 告言大學斯之妙術願當惠我。 貸 食總念之時。衆味具足滿此鉢中。彼見斯 利喜 明呪不惠人 五百童子即 於座上斷煩惱見真諦 **善持呪術不信!** 暫還下車旋液 事

時婆羅門聞伽*他已。 而爲出家。我當與汝如意神咒。彼爲呪故 咒。尊者報曰。爾欲得者可於如來。善說法律 供奉。但有身力以相給侍。幸願慈悲教我 尊者曰。我無妙術可共相換。復無珍財持 教出家。剃除蠶髮著法服已,白師言 鄔波 知神呪力有不思議。旣不授人何緣能 **日所謂諸行皆無常。一切法無我。涅槃眞寂** 授我明咒。師曰汝可受之。弟子曰何謂也。 若不如是成時得供 者 爲。求咒故審諦思惟。 縦死 不 傳 珍 授財與 É 馱 依 叨 用

紿

以

贶

換

方

2前回

降三毒。未久之頃。結惑皆除證阿羅漢。詣鄔 此有大力斯一切人。我何方便能爲彼敵。鄔夷曰。貪瞋癡三是我所伏。汝試撲之。壯士曰。 壯士堪任受化。 相撲者。爾時有一壯士。從南方來。欲於中國 陀夷所白言。大師我已降伏三種。 陀夷曰。先可出家方館對敵。 汝不能禁。壯士曰。要待對敵方知强弱。鄔陀 日。仁撲得者我且撲之。鄔陀夷曰。彼有强力 相撲爲當共。我所撲得者而相撲乎。壯士答 欲。求相撲。答曰如是。鄒陀夷曰。汝當共我 食。 至城門下見斯壯士告言。 男子汝是壯兒 來接手。時此城中無人對敵。時鄔陀夷知此 高聲大叫。我從遠來覓人相撲。 求人捔力。至室羅伐城於城門下脫衣拍髀 於晨朝時執持衣鉢欲行乞 即剃髮染太思 潜有能 **业士四事** 治者可

隨有何事。勿廢聖者鄒陀夷食座。說是語已妻。身嬰疾病の臨死之時告家人曰。我死之後乃至爲受食座。未久之頃時暴惡女爲兒•娶,豬時鄒陀夷化暴惡女令得見諦。 廣說如前。

竟廣如上說。

如是鄔陀夷茲芻於室羅伐

教化十八億家皆令解脫

經時漸拾。 今時果熟還於自身職器處受。非於餘處。乃 喚賊帥"至便告曰。若此茲獨命得存者。 我終 是時尊者不預觀察。來至其家。固留至夜令 應預斷其命。卽詐現病相告使女曰。我今有 與人有私通事。我夫若至必當告知。今我宜 欲之法。彼婦便念。尊者聖力能了他心。知我 於座而食。觀知此婦性多煩惱。常爲演說離 惱增盛。乃與賊帥密行非法。 尊者每至其家 至. 命 不活。時彼賊帥恐其事路。忿怒持刀斷尊者 **挟。汝今可往自尊者知屈來至宅。使女往報。** | 廣説 。將其屍骸棄糞聚中。此是尊者先所作業 時漸捨。便棄其婦求學他方。妻於後時煩 彼婆羅門隨水而4於。 其子爱o威

躬至於此。佛告大王。鄔陀夷苾芻敎化人中王先稽首白佛言。世尊以何因緣無土大師門首。時王聞已總命群臣、滕蠶夫人、部領宮怪其事。門人奏曰。今佛世尊及諸樂衆俱至怪其事。門人奏曰。今佛世尊及諸樂衆俱至曆,時天未明。 時勝光王及滕蠶夫人等驚爾時世尊大衆圍繞夜至城門。 放大光明遍

義如上。

入者謂至聚落

餘必獨者

。關於其

時者有二分齊。謂從過午至明相未出。

說 處已告諸茲錫。此由非時行招斯大過。 諸士庶。佛及聖衆各還本所。爾時世尊至 及衆音樂。莊嚴供養昔未會有。王及中宮井 置金瓶內,於四衞路侧建築四路波,種種香花 樂幢幡滿路香煙逷空。王及大臣傾城士女。 聚所。出尊者屍香湯洗浴置寶輿中。奏衆伎 蠶 夫人。便以四寶莊校喪與,躬從如來至藝 彼焚身作供養事。時勝光王聞是事已。 我說第一。今被他殺棄囊浆中 乃至我觀十利。 灑@蘇油以火焚之。誦無常經畢。取四舍利羅 從佛及僧送出城外。至一空處積衆香木。漼 爲諸茲芻制其學處應如是 我令故 廣 及勝 來爲 住

事廢闕。 諸茲芻以緣白佛。佛言除因緣故。告諸茲芻。 迦。時有茲獨於俗含內先寄衣鉢。其舍非 去。應告彼曰。具壽存念。我有看病因緣。或爲 尊爲諸苾獨制學處已。非時不得入聚落 時入聚落。不"囑餘茲錫"除餘緣故。 前是創制此是隨開。應如是說。若復茲芻非 遂即迴還覓人*囑授 須臾之頃衣鉢燒盡 忽然火起。蓝獨即便往取衣鉢。行至中途作 衆事須非時入聚落。白具壽知。彼答云奧 諸苾芻有看病人。遂闕瞻視。 若復茲獨非時入聚落者。波逸底迦。 迦 如是念。我不"嘱授非時入聚落。 是所不應。 。若復茲錫者謂此法中人。餘義如上。 以事白佛。佛言有苾芻者B囑授應 知借事者價 。波逸底 如是 言非 時 畴 世

疑。得惡作罪。餘二無犯。又無犯者廣說如時。作非時想疑。得根本罪。於時作非時想餘義如上。此中罪相其事云何。若苾芻於非現有苾芻而不告語。除時因縁者謂有難緣。

世尊。彼之賊*師會作何業殺鄔陀夷受苦而 馬足。放令關。死時諸茲獨威皆有疑白佛言**。** 將賊投熱油釜中而斷其命。 賊之伴侶有五 故。時王即勅有司嚴加掩捕。獲賊*師已。王遣 所殺。慇懃白王令捕賊"師"爲護未來諸茲紹 婆羅門。方免炎難。王途出教總集五百頭牛 天不降雨。國土荒亂人民飢饉王位將危。王 至王前祚陳預夢。云我夢見當於十二年中 王大臣聰明博識有五百弟子。爲貪利故遂 乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵摩達多。 非於餘處有物。代受。如餘廣說。汝等應聽。 芻。由彼王等於先世中自所作業。還當自受。 死。及私通女五百贼徒皆被刑戮。佛告諸茲 百人。皆截其手。彼私通女以其頭《髮繫不調 手云此牛合死。其大臣婦亦云合死。 姓事。 大臣日此應合殺。 彼五百弟子一時舉 死。時將設會總察諸牛。遂有特牛牸牛共爲 大王。觀此群牛欲殺之時。有行婬者其牛合 大臣曰。豈俱殺此諸牛命耶。臣溯王意白言。 俱在一處。牛大吼叫。王聞其聲便生悲愍,告 大臣白曰。應殺五百頭牛作耶慎,若大會設 曰若如是者事當奈何。欲作何計得免災厄。 以供設會。 汝等茲芻往時大臣者即 知尊者鄔陀夷。枉被賊。師 、遂殺二 |賊*師 其

受。是校當知。勿爲惡業修諸善品有情自所作業果報不亡。 雖經多劫緣合還失人是,昔時被殺今還殺彼。汝等茲錫凡諸賊伴五百人是。 往時二牛即勝光王及勝蠶是。其大臣婦者即私通女是,五百弟子者即

◎ 祖二林自身* ◎ 咽二酚鲁身

是。由昔殺他今還被殺 親承供養。汝等苾芻往時獵人者即鄔陀夷 e來受地獄報。於未來世當得逢遇殊勝大師 **视波。種種供養因發大願。勿緣此罪令我當** 時彼聖者爲哀愍故。放身而下受其懺謝。因 告。我想癡人不識賢學。願縱身下受我懺謝。 鵝王。時彼獵人見神通已深生追悼。發言仰 此愚人起悲愍心。為現神變騰空上踊獪若 即滿張弓放以毒箭中其禁處。 者作如是念。由此人來我無所得。逐生瞋忿。 此林中多獲禽獸。何故今日而無所得。遂見 彼捕獵人一無所獲。便生怪念。我從昔來於 時有一獨覺。來至林所而暫停息。當是之日 由彼業力。今被他殺棄養聚中。乃往古昔於 復次諸茲芻汝等當聽。其鄔陀夷先作何業 即命終。時彼獵人以火焚形。取其舍利起梁 人蹤隨跡而去。見一獨覺端居而坐。是時獵 一聚落有捕獵人。以屠殺爲業而自活命。彼 獨覺學者見

有一瓦師見一獨覺身嬰疾病。爲乞食故夾訖取設利羅造翠®覩波盛興供養。乃往古告土庶。俱至屍邊莊骸寶輿移至勝處。焚燒旣與骨衆王及大臣。勝蠶夫人幷諸宮女城中得阿羅漢親事於我。被殺之後藥糞聚中。佛復次諸苾絕汝等當聽。 此鄔陀夷先作何業

供養。冤師見已具問其故。知是聖人便生憂 之所作無當固重業。勿緣此故墮捺落迦 彼瓦師作金色瓶盛其餘骨。置雜學彩輿往四 各持蘇油井諸香四水。至點者所焚身供養。時 總命群官及後宮婇女城中士庶。人物駢闖 燒、遂即白王共爲禮葬。王聞大粵非理涅槃。 悔。我是愚癡不識賢聖。自知無力能如法焚 空而度。見其屍骸縱身●而下。以諸香花隨時 寨糞聚中。彼身無力因即命過。 到 教化入中最爲第一。於過去世迦B攝波佛時。 業故雖涅槃後。我與大衆王及人民 彼供養發願力故。今值遇我成阿羅漢 業餘報。於五百生中常被他殺投之糞聚。 師。親承教旨不生疲厭,獲得如是神通自 **慇重供養之業。** 獨道側、造學"覩波隨力供養,遂發弘顯。 **鄥陀夷於彼出家。爲大法師善能說法。教** 集焚身供養。汝等當知。又何緣故此鄔陀夷 汝等苾芻彼時冤師卽鄒陀夷。 有情無量億數。 一。是故諸茲芻當觀如是善惡之報。如影隨 |其家。時彼冤師不識賢聖:遂便捉。明 於未來世當得遭遇殊勝大 由彼業力於諸衆中教化第 有餘獨覺乘 由告所作惡 推出 曲 Ų 屯 我 此 化

Φ[來]—● 動

學形終不亡失。善業勤修惡事當拾。應如是一。是故諸茲楊當觀如是善惡之報。如影隨一。是故諸茲楊當觀如是善惡之報。如影隨

第九攝頌曰

食明 貯 花 相 幷 坐 4 具 知 瘡雨 針 筒 大 床 師脚 衣量

爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨閩。食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一

就坐。佛及大衆坐時旣久。日復將中不見行 世 衆設斯座褥。佛言此即便是作隨意訖。宜應 將大衆詣長者家就其食處。時諸茲獨報長 長者宅。報長者曰。 願聖者爲我白知。時鄔波難陀還至住處。稱 復於他日至長者家。長者白言。粵者。我令因 謂壽命色力安樂詞辯。長者聞已深心數喜 具壽鄔波難陀因行乞食至長者家。 時此城中有一長者。大富多財受用麖足。時 若不來不須行食。作是語已捨之而去。爾時 長者名爲請佛僧。 大德爲善知識故。欲請佛及僧就含而食。唯 頂禮其足歸依三寶受五學處。 便持飯施與。因爲說法。施食之人獲五功德。 尊。知彼長者不閑法式不來告白。卽便自 曰。應唱隨意。長者即便報言。聖者我爲大 我の有緣事暫至餘家。我 時鄔波難陀卽於晨朝至 時鄔波難陀 長者即

佛告阿難陀曰。汝告長者。日時既至應可行 世傳說伽"他白 食耶。報言如是。具壽阿難陀以事白佛。爾時 至三。阿難陀曰。若鄔波難陀不來者不欲行 **货长者。報日擊者鄔波難陀今未來到。如是** 食。日時過者食何所爲。具壽阿難陀奉教而

諸 颂已從座而去。 當 曲 中鄔波難陀方始來至。遂便行食。 有 他 皆闕 悉皆 十五日衆僧欲作褒灑陀。*唯 事 鄔波難陀卽於此住不往寺 苦 有不食者。佛爲長者說施 智 自 者 由 不 便 臕 受 爲樂 郎波 畤

根本說

切有部毘奈耶卷第四十三

賤作如是語。云何苾獨受食家請。食前食後法事。求冤不得令衆疲勞。時諸苾獨共生嫌難陀不來赴集。復無持欲人。衆皆久坐妨廢 學處。應如是說 後有此過生。乃至我觀十利。爲諸弟子制其 而不速來。人住俗含。以緣白佛。佛言食前食

若復苾掇受食家請。 食前食後行詣餘家者。

復隨開。應如是說 **獨廣其瞻視。** 如是世尊爲諸茲芻制其學已。 以 波逸底迦 (繰白佛。 佛聞此已告諸茲芻。 知價事者檢校有關。時諸苾芻 前是創制 時有看病苾

若復茲獨者謂鄔波難陀。 赐授者。波逸底迦 **若復苾芻受食家請**。 食前食後行詣餘家。 餘義如上。 食家請 不

如上。首而請喚者無犯。又無犯者謂初犯人。 過三家。不囑授得墮罪。若不以此茲紹爲先 何。若茲獨受食家請、食前行過二家。食後行 苾芻云向某處。結罪如上。 此中犯相其事云 授者謂不報人。應囑施主云我往某處。或 午已後。若出行時過三家者。便得贖罪。不囑 者謂被他喚食家義如上。 若出行時過二家者。便得瞭罪。食後者謂過 食前者謂是午前。 废說

> 根 本 說 切有部毘奈耶卷第

初 入王宮門學處第八十二°之一 總攝 頭日 *三藏法師養淨奉

頂仙 五 首二 道 城 人 酱 有盛等衰 害父 四 出 家 畜 命 已 有 ĪΈ 當影 月勝七 生 脒 光鷺 Ħ 無 問 於教 幷 伽·他 間 夜 大 白玉與

= 풋 臣 收 佞 女實臣 去 言 廛 謗 沙 無 兩 羅

難陀鄔波難陀者。 紺 大 無壯善 臣 $\pm$ 財 顏 說 IJ 打喷 造 供 隨 善針野寺師 僧 人手緣去男 在室羅伐城逝多林給 仙各 道 付 $\mathbf{E}$ 容 陳容陀 宫 皆 肺 證論 筝 被 子不七

孤獨園 爾時世尊告諸茲納曰 汝等常於。蘭 臥具。向如是處簡息外緣。端心靜處求斷煩 居露地或在屍林或餘林中、或住邊房受麁弊 者樹下。或空室中或山崖坎窟或草·務內 如是世傳爲諸茲錫說思惟事介棄慣閒! 苾芻得世俗通者。 勿爲放逸後置憂悔。此即是我真實教誠 便往妙高山而 ..修靜處。 或

匹

മ

於 邁 因師滿 後燒事還福綠主城漢中 制譯 緣方可降伏。云何爲二。一者令其瞋怒。二者 **留鑑。睡仍不覺。爾時拿者便作是念。龍有二**

> 皆震動。我今應可使其驚怖 即化作龍身大彼 緣逃向餘處。拿者報曰:我於向者到汝宮。中 德龍來至住處。欲害我命奪所居宮。有此難 整容而住。問曰汝二龍王欲何所作。答曰有大 棄宮逃竄。拿者大日連即復本形。進彼龍前 作如是念,所居之處今被歎奪。遂化作小身 重即便9帷寤。見彼大身極生驚恐憂惶失計。 三倍。身邊二龍周圍七匝。舉首而住。龍覺身 發恐怖心。我若遺彼生瞋怒者。令贍部洲悉

佛告諸苾獨。

妙高山王者下從金輪與海水

有八萬踰精那。從水上高出亦復如是。其

慮者。由龍毒氣皮肉變色憔悴。麥黃。如世拿 皆爽命。龍吐氣已遂便睡著。時諸苾獨修靜 求除罪故爲隨意事。時彼茲獨至長淨日皆來 說汝等茲得欲求戒淨。可於牛月爲憂澀陀。 二百五十踰綫那內。所有鳥獸聞毒氣者。並 業所招。以惱嫉心故每日三時吐其毒氣。齊 舉首而住。俱作是念。此等受用皆悉是我福 熙念。從斯沒已。除捺洛迦更無生處。彼二龍 斯惡報。今時更復作猛毒心。殺害有情無悲 汝等當聽。汝於過去作鄙惡業。墮傍生中受 或容如是。彼龍白言。聖者何緣來此。尊者日 問曰。將非擊者見我憍暴現驚恐耶。尊者曰 與尊者覆還住處。但觀空宮更無餘物。二龍 我共往看。誰敢相殺。宜可迴去示彼形容。龍 示我形狀、龍曰大德豈復欲殺我耶。尊者曰 **尊者日汝等今可歸依三寶受五學處。** 王俱來禮足作如是語。欲令我等當。作何事。 至盡

此惡業生善趣中。目連告曰。當爲汝白。時大 列龍兵。彌滿虛空以爲侍衞。後於異時龍作 每來時從妙高山至室羅伐四城。於路左右布 月八日十五日二十三日月盡日。夜復本形。 作呪願。令捨惡道生善趣中。當如是作。若不 食了時說鐸敬拏伽*他。稱彼二龍王名字為 唯願世傳慈悲救濟。具陳請意。世尊聞已讃 利氣力安不。我以惡業墮傍生中受諸苦難。 禮敬世尊足下。不審大師少病少俗,起居輕 於妙高山所住有情皆起悲愍。彼二龍王附申 **尊。我已降伏二難陀龍。令受三歸幷五學處**: 山沒逝多林田、詣世尊所禮雙足已。白言世 目連所爲事訖。猶如壯士屈伸臂頃。於妙高 凡說福頌伽如他之時,願稱我名以福垂濟 唯願大師慈悲哀愍。並芻茲芻尼等四飯食訖。 長者形。來詣佛所聽受妙法。時勝光大王亦 書爲人像。詣世尊所俱申禮敬受八支四學。又 依我教者得惡作罪。是二龍王從斯已後。每至 **獨曰。從今已去我諸弟子茲芻茲芻尼等。每** 言,善哉善哉。彼二龍王能生厭離。即告諸茲

翅鳥王不能損害 所有飲食皆同諸天上妙供

時二龍王由貪愛故。各以其身適山七匝。

不見斯事。龍曰我等親見。拿者曰汝可還宮

八萬四千諸龍以爲眷屬。此二龍王。假使金 有二龍王。名難陀鄔波難陀。而住於此。各有 大海之中有龍王宮。亦四寶所成受用無闕。 南面吠琉璃。西面白銀。北面黄金。於此山下 狀端正,上有三十三天四寶所成。東面水精。 形裝方四面。各有二0千踰鑄那,人天樂觀相

要心臟依言数。從今已去乃至命存。歸 等愚癡自無覺慧。幸蒙聖者拔濟苦津。自誓 形壽不殺生乃至不飲酒。於妙高山有禽獸等 救濟。至世尊處幸持我語頂 二龍王禮傳者足白言。大德。我墜迷津蒙恩 除瞋毒心。時大目連降二龍已欲還本處。彼 依止住者。施以無畏勿令驚恐彼。龍白言。我 **賽**受五學處。於諸生類不令苦惱 B愛同己子 隨雙足。不審世 依三 佛所觀有何人。時彼左右奉教而去。禮佛足 光王欲至佛所。 二長者是我國人。見我來時敢不恭敬。時勝 於彼時來詣佛所。旣至門外命左右曰。汝往 白言。大王。有二長者在世尊處。王作是念。彼 已見二長者。在世尊處聽佛說法。卽還王所 羅漢等咸皆敬法。以此因緣說三伽"他日 日。大德。旣見國四主合改常儀。 一聽。爲敬王起立

彼二龍王見國主來白世常

我今爲敬法

o乾連唯然受教。即作如是方便入定。從室羅

汝當觀察難陀鄔波難陀二大龍王。

時大目

佛知大目乾連定能摧伏。便告大目乾連曰。 佛。佛作是念。我諸弟子誰堪降彼二大龍王。 聲問方能制伏。非我所堪。時諸茲芻以緣白

伐城沒於妙高山出。在龍身上經行。龍睡不

"復行頂上。亦不覺知。目連即入其腹振大

常"萎黃若此"其靜慮茲芻以緣具告:諸茲芻

l。龍爲惱害何不調伏。答曰此**。**唯世傳及大

集會。時舊住者怪而問曰。何故仁等顏狀異

。世尊告曰。諸佛世尊及

我說法。佛以《此緣說伽*他曰不爲說法。 時勝光王請世尊曰。 來至不生敬重。便起與恨。至世尊所體雙足 旣見已便作是念。此二長者是我國人。見我 一龍王聞佛語已。 常 一面坐。佛知王意有瞋恚心。別作餘言 故求益 於一切 當拿 共 在 實 諸 去 敬 敬 世 法者 時 法 雖見王來不修敬事。王 欲希富 言能及說 斷以 常思諸佛 拿重 於 及 未 唯願大師爲 盛 Œ 行切 來 牧 樂 法 住 憂

施除於忿害 不能解諸佛 。 方 及 所 而 懐 諸 孫 孙 俊 與 恨 法意法意

城中諸有情類。 刀•杖。劍輪箭=槊未至地頃。爾時世傳。得無 此言。即卒起重雲震降電。雹、於虛空中皆下 等有力能碎高山傾竭大海。王何勢力敢作 見王懷然作是語已,悉皆驚愕怒而議曰。我 時。待至門外俱斬其首。彼二龍王所有部從。 而去。命左右曰。汝可伺彼佛邊長者辭佛去 **令世尊不時爲我演說法要。即從座起禮佛** 時勝光王聞伽*他已作如是念。由二長者遂 定。機入定已遏虛空中皆雨天花。俱勿頭等 忘念告大目連曰。汝應速疾念勝光王。及此 度于地。乃至勝光王入宫已來。天花**遍落**。 時大日運唯然受敎即入熬

怪奇異數未曾有。

遂告中宫妃后王子大

王若疑者可以衣裾天花置地。

王奉佛教棄

 $\pm$

。非我之力。亦非諸餘聲聞弟子。但是目連。

此嘉祥。大臣曰王有教令我悉奉行助化國 往請問世尊。如佛所言我當信受 此妙靈奇世所未見。不知是誰驅力。我今宜 勤祥花普散。王聞衆議各述己能。便作是念。躬耕供王國稅無爽時節。 神明共知表察恭 我先出e師爲衆安撫。獲斯嘉應。國人曰我等 天地無虧淨行。致此鮮花,猛將曰國有强叛 人。致使天花下落,婆羅門曰我順四時恭祭 瑞、太子曰我於父母盡心孝養、靈祇威應致 主。於餘男子永絕邪心,天神蹇。賞慶以群 應爾、宮內女人作如是語。我等貞居,唯事國 天數喜雨此妙花。王曰我常以法。安人。福力 言者。白言此是大王如法化人不行枉酷。諸 所未見"不知此事是誰威力。時有近王說美 我於向者從逝多林迄至宮中。 臣。及婆羅門諸士庶等。悉皆總集而下令 天花瀝落會 日

以上事具白世尊。佛言大王此之天花非大王至給園外。足步而去。贈世尊已在一面坐。即 性命。此之恩力非是世尊非餘弟子。佛言大 我己身及以宫內國城人等。不爲廛"坌得存 光王白言。世尊。以何因緣但由雖者目連。令 满。是故王及臣庶。於大目連皆應供養。時勝 廛@坌。由彼慈悲甚深定力。遂致天花處處充 **悲愍者。於須臾問室羅伐城王及百姓悉爲** 連威神之力。大王向使目連不爲觀察不與 力。亦非內宮及王子臣庶威德所致。是大目 爾時膨光王即以天花盛滿衣裾。 乘大象王

*鄭。時大目連見斯事已即入慈定。勿令王衆 與恚。 驚怖生怪愕心。白佛言。世尊。此之兵仗從何 高山。我住庫6揭陀國、相去懸遠如何愧 何事。佛言就二龍所。而爲懺摩。王曰彼在妙 所。王曰由我肉眼不識神龍。旣有罪愆。欲 長者即是龍王。爲聽法故化作人形。來至我 怒刺諸侍從斷其命耶。王言我憶。 **豈不憶向於我所有二長者見王不起王便發** 遣人欲斷其命。佛言王不憾者我令憶之。王 衆安樂。王言世尊。我不曾見彼二龍王。何得 丼諸國人悉皆磨波。途變兵器咸作天花。 斷其命。時彼龍王所有部屬。聞是語已皆發 **鄔波難陀二龍王處。以瞋毒心出暴惡語遣** 所來,佛言大王。王豈不憾。 前令左右於難陀 花於地。悉皆變成刀劍輪"槊 便興密雲於虛空中雨諸刀劍及以箭 É - 既見已 便大

佛言彼二龍王毎月八日及長淨日。爲瞻法 七日者。爾時勝光王作是念。由我麁語惱彼 相容恕。彼二答曰。善哉大王。共相容捨 往二龍所展其右手作如是語。 王。時勝光王見佛現相。卽從座起整理衣服。 佛所。王亦復至瞻仰世尊。佛爲現相指示龍 足已還適本宮。後至長淨日。龍作人形來詣 王共相容忍。王曰隨奉佛教。當如是作。禮佛 前告言。二龍王我出麁言。幸見容恕。彼二龍 足耶。佛言大王不應禮足。宜舒右手至彼龍 故必來我所。王亦須至。我當示彼龍王之身。 王可8宋謝。王曰我於彼龍求謝之時。禮其 兵。致使雲笛雨諸刀劍。 得聖者大目乾 佛言彼二 謝 令 ○純二炸● 因 假 繰 令 怒 飠 百 遇

怯 刼

果 歽 作 報 業 選 不 自

受 亡

所有善因當得善果。汝等當學 王不爲損害。汝諸茲芻若造惡業還招。苦報。 害。得八萬四千諸龍以爲眷屬。假使金翅鳥 傍生中。由造寺宇施四方僧。故所有居宅皆 所障礙。諸茲獨尼事同後宮無敢侵擾。彼二 色香美味悉皆具足。國內茲芻同王太子無 食皆與天同味。 四寶所成。由以上妙飲食供衆價故。所受飲 大臣由以法及非法助王治國。 寺施四方僧。四事無關、所設供食及非時類。 可爲僧伽造立住處。報曰我當修造。即造大 集。彼二。舅報曰。我於今時欲作何事。答曰 於人。阿羅漢曰。若如是者來世資。糧可應修 助王治國。由此因緣於未來世當受惡報。二 間斷一切惑證阿羅漢果。 之中而爲出家。厭捨廛俗精誠脈懈。未久之 所。爲其說法。作如是語。唯願二舅勿以非法 治國。臣有外甥。名曰無憂。於迦攝波佛教法 陀。 二名鄔波難陀。 彼二大臣以法非法助王 婆羅痆斯城有王化世。名訖栗枳。國土豐樂 人民安隱。 時。有迦攝波如來出現于世。十號其足,爾時 汝等應聽。 時有兄弟。二人俱爲大臣。一名難 乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲 由於苾芻茲芻尼等令無惱 毎日三時向二舅 有惡業故墮

多財豐足受用。 善與者。室羅伐城有一長者。名曰善與。大富 時彼長者曾於一時來詣佛所。 王可爲傳匹。仁惠無慳給養貧乏。因號善與。 面坐。聽說妙法從座而起白言。世傳唯願 所有資產與北方毘沙門天 體佛足已在

業。還以自身而受其報。無餘。代者。乃至廣 王亦無傷損。佛告諸苾芻。此二龍王所作之 同類。八萬四千諸龍以爲眷屬。假使金翅島 何業所居宮宅皆四寶成。受用飲食與諸天 波難陀此二龍王。會作何業墮傍生趣。又作 時諸茲芻威皆有疑。請世母曰。大德難陀鄔 六十金錢、其無錢者長繋於獄

從今已後不得夜中輒然燈火。若有違者罰 夜中失火燒殺大象。王令鳴鼓宣告國人曰。 已爲王說法還歸本處。時勝光王。遂於後時

通

復訖。佛爲大王說施頌伽。他。并演妙法還歸 種清淨上妙飲食奉佛僧衆。旣飯食已澡漱

設座就之而坐。時勝光王見衆坐已。自持種 持衣鉢。大衆隨從至王宅所詣其食處。於先

本處,初日旣然,乃至七日悉皆如是,聖衆食

中就含而食。卿等宜應掃飾獨路莊嚴城郭。

臣曰。我緣學者大目連故。請佛及僧於七日 然爲受。王見受已體佛而去。旣出外已告大 至我宅中哀受微供。

爾時世會見王請已獻

聖者。 詩佛及僧。於七日中以申供養,即從座

然而受。時彼長者見佛受已禮足而去。即

慈悲。佛及僧衆明當就舍受我徵供。

連惑定力故。變作天花存活我等。

我欲酬恩

起頂禮佛足白言。世尊。顯佛及僧。於七日內

辦上味食以待佛僧。大臣奉命悉皆備辦。從

9等逼痛。旣嚴飾已。王令使者往6日。佛僧飲

王宮內至逝多林。於此中間實幢幡蓋香。花

食已辦。顧佛衆知時。爾時世傳於日初分執

城下隨路而去。時有宮人。樓上遙見觀彼容 法官曰。此之童子與內交通,旣犯常國刑。當斷 通童子於王內人有邪欲想。從城下過。宮人 有監察人。見是事已便去白王。大王知不。神 孩兒授八乳母。二供乳B朗二作褓持。二為洗 手過膝衆所稱默。過三七日數會宗親,其 其命。法官奉教執縛童子。往至屠所便斬其 投以花標。王聞是已不審思察。即生忿怒命 貌染意便生。即以花曾纓遙擲童子墮其頭上. 上、是時神通童子年旣長大容貌希奇。於王 沿二共歡戲。供給乳養無有關學之。廣說如 生時還得勝果。斯之運會世所未聞。如有神 云。此之孩子父母得果之日。來託母胎"及其 以兒告諸親曰。此兒今者當立何名。舉衆咸 額廣眉長鼻高脩直。頂圓潜蓋色美如金。 果。即於是日其子誕生。顏貌希奇人所愛樂 及僧就舍而食。佛爲說法。夫婦二人得不還 覺有娠。於時時中供佛僧衆。 經九月已請佛 各還住處。時長者歸得果之日。即於其夜便 果。乃至廣說歸依三寶受五學處,佛及聖衆 性差別隨機說法。即於座上俱見與諦獲預流 佛前頂禮佛足長跪而住。世尊觀彼夫婦 種飲食。衆四飽食已燥漱復訖。長者夫婚即 就座而坐。時彼長者觀衆坐已。自手斟酌種 其夜具辦種種上妙飲食、旦令使者往白時 至。爾時世尊著衣持鉢。聖衆隨從至長者家 "理應嘉證。應與此子名曰神通"長者養育 绞 根 於 **О**ф: (七〇)

造次不審刑科。 被屠刑。王見諸人說共非理。便自思付是我 遠近俱集。長者出物悉皆給施。並稱求心歎 爲。我今宜應以己珍財。於沙門婆羅門及貧 求覚、咸爲神通擬隆家業。今旣身死財何用 與長者。見兒死已作如是念。我有珍財辛苦 能受用 世傳我e比家中雖於日日惠施飲食,然爲食 佛告長者曰。汝之舍中常能施不。長者白言。 有 物 轉賣常得四錢。 畜並。放隨緣。若有須者隨意來取。諸人聞已 當知一善與長者現有財貨、無避總施。奴婢維 是念已。便於宝羅伐城令人擊鼓宣告。諸君 乏者悉皆施與。唯留金錢一文爲衣食本。作 應時不清淨。如是之人得報之時。不能如彼 時隨好隨惡。不以信心不生恭敬。不自手不 者好若惡。此二皆當殘異熟果。長者若人施 無不能精細。事多麁惡。佛告長者。凡所施物 貧無。諸來乞人隨時給濟。因此號爲麁惡善 巡次供養。又以一錢舍內居人用充衣食。餘 未曾有。是時長者以一金錢買諸貨物。他 長者又所施物若好若惡。 食衣服床。楊臥具。色聲香味觸。而心恪惜不 大富長者隨意受用。於其舍宅奴婢車乘。飲 如是語、是非法王不審觀察。神 一錢留以爲本。善與長者既家產罄竭財食 磨作香泥塗拭佛殿。又以一錢日日價中 一時愈惡長者往詣佛所。禮足已在一面坐。 中人衆見此童子非法枉死。皆出人聲 長者由不信等所行惠施。獲報如是 卵等諸人捨斯一 毎日日中以一金銭貝諸香 以深信心極生恭 過。爾時喜 通無過狂 H 望前

潮 羅門處。以八萬四千大象服以金鞍。鈴鐸旗 敬 門。何況所餘上妙飲食種種衣服長者當知。 子俱以聲覆。又以八萬四千童子。皆用金銀 所有敷設筑席氈褥。皆是諸方珍奇上物。於 寶所成。又以八萬四千床楊臥具。亦四寶成。 敷置其中。又以八萬四千諸妙樓觀。 亦以四 成。金網憶蓋皆以師子虎豹文彩。皮據上"發 又以八萬四千馬"鞍轡"裝校悉皆以金。又以 幡悉以金作,於其象上覆蓋金網。持以惠施。 古昔有勝貴族大婆羅門。名薜羅摩。常於婆 心底愛樂多受用。 婢車乘。飲食衣服床楊臥具。色聲香味觸。而 得報之時。如大長者隨意受用,於其舍宅奴 寶物而爲瓔珞。如斯等物皆持惠施。諸婆羅 以八萬四千牸牛。其角皆盛以金角,咸有犢 聲、 芻摩細疊。 紵麻細疊。 孤呫薄迦細疊。 又 萬四千雙上妙。疊衣。 有其四種、 謂加尸細 銀粟。又以銀鉢八萬四千盛滿金粟,又以八 **床兩頭安置丹枕。又以金鉢八萬四千盛溝** 八萬四千車乘。各以四寶金銀琉璃頗製所 食 彼大潮婆羅門。以如是等八萬四千奇妙之 福德望前福德果報殊勝。 復次長者如彼大 物施婆羅門時。所獲福德。 不如有人但以飲 及施外道一百隱人。不如有人但以飲食。施 贍部樹下未雕欲染異生菩薩。 自手應時以清淨物持惠前入。 供養外道雕欲五通個人其數滿百。此之 以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門。 由此因緣。長者應聽。乃往 如是施 此之福德

外道一百隱人。幷施驗部樹下異生菩薩。不 是等八萬四千奇妙之物施婆羅門。及施外 前隔德果報殊勝。復次長者如彼大潮。以 如有人但以飲食施一預洗向者。此之腦德望 之樞德望前驅德果報殊勝。如是廣說,一來 流向'不如有人但以飲食施一預流果者。此 道一百惡人。 如 福德果報殊勝姓本具有 人但以飲食施一阿羅漢果。 向 是等八萬四千奇妙之物施婆臟 一來果。不還向不還果。阿羅漢向"不如有 **丼施騰部樹下異生菩薩及預** 此之福德望前 闸 如

樂具施婆羅門。乃至於彼寺中。施以床楊臥 前編德果報殊勝。復次長者如彼大潮。以 婆羅門,及一百隱人異生菩薩,丼四向四果。 復次長者如彼大潮。 報殊勝。復次長者如彼大潮。以如是等勝 及諸座褊被枕之類。此之福德望前福德果 立寺宇。不如有人於此寺中。施以床楊臥 以如是等勝妙樂具施婆羅門。乃至園 德望前福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。 有人於此風中。造立寺宇奉施僧伽。此之脳 菩薩、幷四向四果。以妙園園施四方僧。不如 是等勝妙樂具施婆羅門。 不如有人以妙園圃施四方價。 具及諸座褲被枕之類。 施僧常食。此之福德望前福德果報殊勝, 次長者如彼大潮。以如是等勝妙樂具施婆羅 乃至寺中施僧常食。不如有人盡形壽。歸 以如是等勝妙樂具施 不如有入於此寺中 及一百隱人異生 此之福德望 中 如 具

福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。

以

依佛陀。

歸依達磨歸依僧伽。受持戒行。此之

日大仙爲犯國刑。

非我自然,問曰遠犯何事。

根

本說

切

有部毘奈耶卷第四十四

彼長者於大便時至所行處。在草叢內被賊

肵

與長者及以國人。蒙王放免皆大歡喜。

皆減壞是可厭患。修出雕想。此之福德望前 ·德·果報殊勝不可挍量·由是因緣長者當 如有人於暫時。間。了知諸行悉皆無常。悉 如是等勝妙樂具施婆羅門。乃至歸 乃至廣說於一切有情修習慈觀 此之關德望前福德果報殊 以如是等勝妙樂具 復次長者如彼 於少 依 大 慮。王若知者或容見放。大仙有暇暫聽妙 等持 繫獄 答曰夜明燈火被罰六十金錢 時四天王頂禮求聽。長者哀愍爲宣法要。 來隨情受用。

施婆羅門。

間修習慈觀。 實受持學處。

不如有人於

切有情。

復水長者如彼大潮

德望前福德果報殊

勝

詣其所 知此長者地隣,無學精苦動心。於初夜分來 惡善與長者旣是勝流。居在上閣,時四天王。 次之類安在中棚。卑賤庶人拘之下屋。
時態 所造獄閣有三重,者品第尊高置於上閣。其 我無別計。即可隨行。使者便將置於獄內。王 弊何處求錢。報曰若爾可來永繁牢獄。答曰 佛教豈兒輸錢,可速將來,長者答曰。我今貧 者罰六十金錢'若無錢者終身繫獄。可不聞 宣令普片諸人。每於暗夜不秉燈明。若違教 於長者室見有燈明。報言長者覺非大王聲鼓 :時長者旣至含已。於其夜中然明燈讀佛 然燈。答曰我於夜中學受尋佛語 。長者日我久聞知。警夜人曰:若如是者何 。時王使者每於夜中巡歷人家。觀察明火 問言。長者處在獄中是不應事,長者 報日縫讀 E Ħ

故 IJ

●今何願求。隨所欲者我當給施。長者答曰。 夜中然火爲讀佛經。 我願於夜郭讀佛經。唯願大王勿禁燈火。王 我今敢欲從王乞願。王曰隨意所須。長者曰 大焚。爲來聽法身有光明。非燈燭也。王聞語 何故長者妄語云無。長者即便具以四王帝釋 還然火耶。長者答曰。我昨夜中不記然火。王 至。王問長者,前爲然燈禁在牢獄。何故今者 拘在上閣。王曰可喚將來。我自親問。使者喚 內囚禁何人。獄官答曰。有麁惡。人善與長者。 無然火處。還白王曰無人然火。王曰第三。閣 官曰。雖於昨夜獄中然火。掌人白言。夜於獄 天問答求聽、聞法數喜俱還本官、爾時大王。 妙法。至後夜時梵王來至。身光晃曜倍勝諸 明映四天衆。其有問答如彼四天。乃至求聽 獄中然大炬火。至中夜時天帝釋來。所發光 曰隨長者意夜秉燈明。 內無然明者。王令大臣親往檢察。獄中普問 於一夜中悉遙見此光明奇特。至天曉已問獄 天身光如四火聚。王遙見之便作是念。何人 "深生尊敬歎仰希奇"告言長者。仁有大力。 於初更時見四火聚。半夜有五。後夜有六。 四天王曰。長者、欲於何處安置金寶 長者曰唯願大仙勿見憂 者、欲於何處安置金寶、我 。悉兑其罪。于時麁惡善 乃至餘人亦皆隨 。我旣貧無身 法 意 四

雙足。深心歡喜信受奉行從座而去

爾時善與長者及諸大衆。聞佛說已頂體

速得解脱"如是應學"如是應修。勿爲放

知。常於諸行修無常等觀求出離行。是要法

十 根 本說 五 有 部毘奈耶 卷第 四

藏法師義淨奉 制譯

咸云善計。作此方便爲證不難。即各持刀往 *實財於一年中豐足受用,一人告曰 獲財物。於一年內受用隨情,一人皆曰、今此 作如是議。 後多有賊盗。名爲秋賊。彼諸賊侶共相集會 邪欲心爲哥羅太子。 废施謂善與長者。言無虛誑謂善合長者。 名戒勝。此三長者各有別德因而立名。 戒勝長者大便之處。於叢薄中潜身而坐。 證爾命得存。 若也相違交斬君首。 諸人聞已 住。彼若來至我即執捉 林薄。我當伺候彼欲去時的執持利刀於草叢 者性多慚恥。 力逼令作蹬。 言虛者。我等共引戒勝長者而爲證人。獲此 往到長者處共爲誣枉。 城中善合長者。多有。質財珍寶豐足。我等宜 入信伏誚戒勝長者。善能忍恕謂勝光王 時此城中有三長者。一名善與二名善合 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤 長者登爲我等作證人耶。 入王宮門學處第八十二之二 億金錢寄長者處。我今須用可見相還。 我等云何於此時中少作劬勞多 問曰如何强力。答曰此戒勝長 若大便時必當遠出村外入深 時僑薩羅國至八月半 " 告言長者若與我爲 報言長者我等先有 餘人議曰"我以强 "彼戒" 峱 若 页 雕

苦相違。刺刃非遠、長者曰有何言教。賊曰與 汝所作。諸賊告曰。《若隨我語斯則命存。必我實不知君等何意。賊曰當隨我言。 報曰隨 人體。長者曰此爲實寄爲是虛言。賊曰此是 等先寄金錢一億。今欲徵案。恐彼不臣須得 我作證。長者曰何事須證。賊曰善合長者我 **遊言。長者聞已作如是念。 ●枉事。覺避一生之苦於無量劫受諸惡報。作** 是念已。向諸群賊而說頌曰 告言長者爲當樂死爲求活耶。長者告日 我寧守死不爲

此命終當生何道。除三惡趣無處相容。作如誑事。雖得人身衣食常乏。今復夏爲不善。於 言諸君當知。爾等皆由前世惡業因緣作欺 時彼長者說此頌已。爲諸群賊略宣法要。 不殺生等。諸賊數喜奉辭而去 處爲善趣因。即便爲受三歸五戒。至盡形壽 等今時欲何所作。長者曰。無越三歸及五學 欲以非法共相誣謗。旣蒙告喻深心慶喜。我 來禮長者足。白言長者我等戀癡不閑善惡。 是等種種物喻。諸賊聞已起信敬心。即便俱 守法定得昇天樂 **寧以守法取終亡** 背法當生地獄中 不作背法而存命 告

復次勝光王有一小弟。名曰哥羅。顏貌端嚴 衆人愛敬。至長淨·日來詣佛所。 擴內心。是時魔女莊飾容儀。來至其所告言。 請受禁戒。既受得已從座而去。於一靜處檢 王子今旣少年應受欲樂。 我持淨戒不智邪途。時彼魔女知王子意 王子聞已告。魔女日。 汝以癡心迷惑於 衰暮之後方可攝 禮佛足已 命因緣不行輕枉。此豈不是希有事耶。 佛邊。戒滕長者具以秋賊而白世年。 施 非 言 雖有命難情存質直。斯亦希有。哥羅王子白 隨有常施。此覺不是希有事耶。佛言雖貧能

法

此豈不是希有事耶。

佛言若人當貴能

。世傳*魔女妖妍來相惑亂 我拘戒行不爲

'斯亦希有。時戒勝長者及哥羅王子亦在

。我爲褜 佛言

坐 爾時善與長者來指佛所。 固守至誠。 佛所禮足而白。忽被蜂*蜇不審何緣。唯願世 報云大王有敎。長者速去離我國中。時有諸 至玉出門外告左右曰。汝若見彼長者出時。 使入便見善與長者佛邊聽法。廣如上說。乃 至逝多林門。命左右曰。汝往佛所看有何人。 申愧謝。王曰我愧謝時禮其足耶,佛言不應 我有此過今何所爲。佛言大王。 宜應就彼而 **尊救濟於我。佛言大王。由王向於善與長者。** 仍不放隨入宮中。王被毒鰲更無別計。即還 於王身上便放毒蜂,旣被蜂。蜇挨入宮內。蜂 天於長者處心生敬重。聞是語已各懷忿恚。 皆四散。衆人見者各生希有。時勝光王白佛 而申懺摩。長者見已共相容恕。彼諸群蜂咸 言幸見容恕。時勝光王裝佛教已。至長者所 致體。應至彼前而執其手告言。長者我出麁 起瞋恚心欲騙出國。諸天忿怒放此毒蜂,王曰 謝。斯實希有,善與聞已白世尊曰。我貧無物, 希有。佛言大王大自在人。於卑賤類而求懺 言。世尊我處王位。從彼庶人而求懺謝,登非 。聽佛說法。時勝光王亦來佛所欲申禮敬。 不遂所求隱形 而 體佛足已在 去 喢

> 世拿以此因緣說伽*他曰 受禁戒遠離邪欲。於諸世間斯實希 有 爾時

或復少9貴財 遭於死難 人處拿位 不生數 隨 求 有 謝 能 於 誑 行 卑. 有心施微

佛前各間深義。世尊如理隨事而答。時勝光 爾時貧善與長者。戒勝長者。哥羅王子。 王亦在其中。見彼發問不解其義。 富貴簡邪 此 四 咸 希 但知瞻仰

閉不開佛法。**國務之隙可讀佛經**。王曰我今 懷憂悒。時勝置夫人見王憂色問言。大王從 心懷憂悒,禮佛而退。旣還宮中以手支頗心 生烯薩羅國。聖者即陀夷亦生憍薩羅國。 受文義,夫人曰善。時勝囂夫人便白王曰 汝勝蠶及行雨夫人讀佛經者。 年邁不能習讀。又復國務繁劇無暇尋經。 何所來容色憂悴。王以事報。夫人曰由王寡 利子曰。我今宜往白世尊知。即往佛所禮佛 於尊者所欲受經法。唯願慈悲哀申教授。含 往舍利子所。申敬事已白言。大德行雨夫人 當就彼而爲讀誦。王曰各隨所樂。時勝光 生摩揭陀國。聖者舍利子亦生摩揭陀國 當就彼而受經業。其行雨夫人亦白王曰。 報言。世質慈愍許我相數。時勝光王旣豪許 經法。是事得不。佛言應教。舍利子還至王所 足巳白言。世傳王欲請我爲行雨夫人授佛 欲就尊者受學佛經。廣說如上,乃至許我相 已。復詣具壽鄔陀夷處。白言。聖者勝蠶失人 敎 王見許已便還宮內 報二夫人曰。彼二大 我於夜中 ⊉ 粒 ŧ 栽 慈

鉢入王宮中。時有內人,報勝蠶夫人曰。阿邁 時二大德於日日中來入宮內。 得安隱。此非苾芻之所應作 苾芻。以此因緣不應輒入宮內,或令四兵不 却奪。諸人議曰。此是茲得教王奪我。佛告諸 戰士曰。其所得者悉皆自屬。後旣平殄。王便 **覺非** 我等征伐疲勞。十者茲獨入宮。王出征伐告 伐、餘國人皆議曰 豈非茲芻共王論說。數令 議曰。豊非茲獨爲其薦達。九者王數出师征 在不如意處。八者卑位大臣王與重賞、諸人 職位,便作是念。豈非茲偶於王讒說。令我墮 義。七者苾芻入宮。王之所重尊勝大臣被黜 義事。諸人聞已。豈非苾芻傳通密語令失孝 時致此憂惠。六者茲錫入宮。太子於父爲不 職位。太子念曰覺非茲獨於王識構。令我今 獨傳通密語。五者茲獨入宮。王瞋太子遷移 四者王有密語聞徹於外。王作是念。登非苾 及《諸寶類。王作是念。登非茲獨偷竊我物。 爲惡行令其有娠。三者茲獨入宮。王失珍寶 苾偽入宮,夫人有娠,王生是念 登非茲芻共 不願者何因見笑。或可有心將爲惡事。二者 夫人與彼苾芻。 於私屏處行鄙惡事。 若

壽舍利子善識時宜,其鄔陀夷不知機變。夜 剋。王即嚴繫四兵。於○彼夜時•帥旅而去。具

| 衆有事他行。即於未明作天明想。執持衣 兵馬鈴鐸之響。即便態覺作如是念。豈非 爲二夫人教讀佛法。

後於異時勝光王國邊

隅反叛。王逩師伐 被敗而歸 如是二三乃至 七返。皆被他破逐北旋兵。王聞敗已便作是

邊隅遊命師去被降。o非我自行方能動

德許相教授:

攝頌日

子從外而來。鄒陀夷問曰。大德若作如是精

鉢已願言無病。持之而出。至王門下見舍利

食。夫人即取其鉢盛滿飯食授鄔陀夷。彼得 **今朝何處當食。 鄔陀夷曰。 隨所得處我當噉** 夷教其讀誦迄至天曉。滕黛夫人問曰。聖者 藏實及諸實類。而便造次輒到宮門。時鄒陀 敬情無間然。苾芻不識時機中宵而至。王未 天明。宮人見之共生譏議作如是語。王雖信 餘衣。至鄔陀夷所敬受經教。再三反復猶未 目而視。夫人知已便生恥愧。還入宮中更著 出門迎接。時鄔陀夷見彼夫人形體疎露。注 利耶鄔陀夷今來至此。夫人聞已著輕紗衣

如是說 如 是乃至我觀十 **損王黜舉** 王麒舉 利 事 寶 爲諸苾芻制其學處應 數 准 营 還 膜 奪 太 財子

及實類。 迦 若復茲錫明相未出。刹帝利灌頂王。未藏實 者入過宮門闘者。除餘緣故。波逸底

事已。便往白佛,世尊以此因緣告諸茲獨,入

王宫者有十種過失。云何爲十。一者王與夫

處住。茲獨入時夫人便笑。王卽生疑。

如

在

門。仁今始來何晚之。甚。舍利子曰。具壽可

宮中。爲彼夫人教授經法。幷受鉢食持出宮 進用心。云何能得斷諸煩惱。我侵明起早入

去。佛緣此事當制式叉。時諸少欲茲芻聞是

是世尊在王含城竹林園中。 爲諸苾芻制

敬覺來信幷受國珍。未面相親深惭遠意。彼 信。生大數喜。王曰彼之國中何所乏少。諸人 使者曰。當報彼王。從今已往王可共我爲敵 熾盛與我國相似不。時彼衆中有壓*揭陀國 患`如餘廣說 失人名滕身。儀貌超絕國內無 含城影勝王所。奉禱具白。王旣覽書幷開 國知識。必有所須我當爲辦。使持王信到 金篋丼王勅書、遺使送往摩*揭與影勝王、語 實王曰喚的質人簡取好者便以妙寶盛滿 問大臣曰。彼王國內何所乏耶。答曰彼@處無 似。時仙道王聞此語已,於影勝王生愛念心 興易之人。作如是語。大王於此東方有摩*揭 於一時朝集大會。告衆人曰,頗有餘國豐樂 是大婆羅門種高勝貴族。 比。王之太子名未生怨,有一大臣。名曰行雨。 陀國王舍城王名曰影勝。 醫有二大臣。一名利益、二名除思。時曜 8揭 月光 顏容 蛛特衆所愛敬 王之太子名曰頂 王數喜五穀熟成。廣說如上,彼王夫人名6日 **書及國信奉仙道王。王見慶喜問使者曰。** 有須者我當爲辦,使持王信到勝音城。即以 疊" 盛滿箱篋准如上事,報仙道王幷致書曰 答曰。彼無好量。時王即以摩揭陀國所出 正法治人國土豐樂。無諸戰陣亦無病苦。龍 衰時勝晉城人民富盛有王御世。名曰仙道。 子城盛則勝音城衰。 名花子。二名勝音。此之二城互有衰盛。 學處已,告請茲與日、贈部洲內有二大 國王舍大城。王名影勝。彼國豐樂與王相 **岩勝晉城盛則花子城** 爾時仙道大王曾 以法理人國無災 城 若花 £ ○掲二峰会会 * ●成二次 ● ●日二日会員● 6指二數章

ΓĒ

此甲泰影勝王。白晉大王。此之寶甲具足五以此甲付與使者。使者持去到王舍城。便以 者箭射不穿。四者善辟諸毒。五者能發光明 王即依量造五德上甲。令使送去。云何爲五 之形狀其量 大王此一一寶並皆無價。然衆共商量准直 若念我者幸當自著。希招遠意勿惠餘人。即 王其形長大一似 酬申謝以手支類低顏而坐。是時行雨大臣入 我實甲。此一一實其價難知。我國無此如何 金錢十億。王旣聞已便生憂念。遠方知友贈 唯贈一領寶甲。王之國內有佛世寫。乃是人 好贈物。王曰何處得有。大臣答曰。彼之國王 既無報答。爲此懷憂。大臣答曰。願王勿憂。有 甲。此一一寶其價難知。我國更無奇異珍物。 E 見大王似帶憂色。 法先畫像已,於其像下。背三歸依。云我從今 善哉妙意。可畫一鋪佛像送與彼王。其畫像 所。禮佛足已在一面坐。以事白佛。佛言。大王 白佛。隨佛言教當奉行之。時影勝王往詣佛 上畫世尊像遣使馳送。王曰。 者。王曰誠有此事。欲如之何。天臣曰:可於疊 中妙寶二切有情共所尊敬。十方世界無與等 者盛熱之時著便涼冷。二者刀斫不入,三 生希有。喚*別寶者令其准價。寶人白言 造甲已丼栽勍書曰 日。我今寧得心不懷憂。遠處國王贈我寶 仙道大王故遺送來。時影勝王覽書觀甲 乃 至 命 存 如 歸依佛陀兩足中尊。 何 大王。 并問性行。使者報曰 問言大王何故面有憂色。 性行雄猛躬爲征戰。 **今贈實甲五德圓備** 若如是者我當 歸依達摩 影勝 以上妙香疊密裹此函。

此有故彼有。此生故彼生。從無明緣行乃至 滅乃至積集俱滅。皆廣書之。復於像上邊書 積集而生。此無故彼無。此滅故彼滅。從無明 五不飲諸酒。次書十二緣生流 離 一不殺生。二不偸盗。三不欲邪行。四不妄語。 欲 頌日 1 算 歸 依僧 伽諸衆中奪。 轉還滅。所謂 次害五學

降伏 於此 汝當 能 竭 法 煩 生求 惱 律 死出 海 П 軍離 o當 修 當 如於 象 佛 苦 不 摧 敎 放 草 邊 動 際 逸含精

本國時。可於廣博之處懸繪幡蓋。香花布列 如是畫: 訖授與使人。應報彼曰。汝持畫像 斯之二頭明勸諧有情。 出離因。次下云何。答曰教持五戒生人天道。 覺。又問此下字義云何"答曰是歸依三寶爲 答彼言。此是世尊形像。拾轉輸王位而成正 盛設莊嚴。方開其像。若有問云此是何 以種種妙香遍熏尊像。 喜頂受禮足而去。王卽畫像上下具畬其事。 勿爲放逸速趣菩提。時影勝王奉佛教已。歡 還滅因果道理 若問於上三頭其義云何 答曰 次下云何。答曰是十二緣生。明三界五趣流轉 次以金兩內銀兩中。次以銀兩內銅兩中。復 然後細卷內金函中。 依教修行破生死軍。 物應

所希有。今畫世尊形像三界最尊。令使持將

|申供養。既至彼巳可去王城有兩驛半。

李

此

是聯

休

仙道王曰。

雖未相見使至賢書。

、蒙賶實甲世

幢幡導從出王舍城。

時影勝王幷作勅書報

置香象上嚴整獨路。

覩

表

處。 持背去。王得書已開讀忿怒。告大臣曰 博處張設拿儀。 慇懃供養獲大福德。 沿 渞 路 酦 飾 城隍。 躬領四 1¢

已持付使人勅曰。如我所9囑當須憶念盡可 **領四兵遠出迎接** | 看此形況意欲相輕 道路嚴飾城隍。花蓋幢幡集諸人衆。 彼國有何奇異勝妙信物 書云可兩陽半平治 音城。可有兩驛半在於此停住。違信白王幷 爲之。使旣添旨敬辭而去。路經多日漸至勝 邑於平坦處。無量百千人衆聚集。香花普設 至王自親觀。 誠有斯理隨書且作。於兩驛半平治道路。乃 奏曰。會聞彼王有大度量。不應段隨宜國信 宜應總集四兵。我自親往伐摩*揭陀國、天臣 **観算儀聞佛陀號。見所未見聞所未聞。 遍體** 唱言南護佛陀也南謨佛陀也" 其仙道王旣 充遏街獨。王開畫像瞻仰而住。于時中國 稱王意斯曰善哉。如不爾者與師未晚,王 輕觸大王。王今宜可且順其言親往觀察。 人共來觀像。咸皆合掌異口同音俱出大聲。 依彼來書盛陳供養。 引至城 幢幡花蓋於廣 。進我自 既封書 未知

爲轉輪聖王。七寶圓滿千子具足。降伏四 身毛悉皆驚。堅"王便問曰、佛陀之名何所詮 以法化世。若出家者當證如來應正等覺。於 喜悅問曰。此下文字其義云何。商人曰大王 人天內號日佛陀。此即是彼真容影像。王聞 ·上種好。相師◎瞻之云。此太子若在家者當 而主答曰。大王中國有城。名劫比羅跋娑 中有淨。飯王。生一太子。具三十二相 × Æ 日 次下 云何。 答曰此明五 #0 ○當二常台灣金 6降伏二能降鲁康等

求涅槃。皆爲废說 還滅。其上云何。答曰此明勸誠厭離生死希 又問 次下云何 答曰此是十二緣生流轉

色域則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。 緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是純大苦蘊積 時仙道王閉商人說十二綠生。 悟。不起于座以卻金剛杵,摧破二十種薩迦 則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是純大 受減則愛滅。愛滅則取滅,取減則有滅,有滅 明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名 集而生。所謂此無故彼無。此滅故彼滅。從無 處緣觸觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有 無明緣行行緣識。識緣名色。名色緣六處。六 坐。端身正念緊意現前。思量视察十二緣生 而思。於後夜時捨諸緣務。迄至天明結跏趺 滅道理。善誦其文。便還宮內,即於初夜依文 耶見山。得預流果。旣見諦已。遙心慶悅褐仰 苦蘊積集皆滅。 滅道理,所謂此有故彼有。此生故彼生,從 拿說伽*他日 時仙道王於綠生理旣深曉 無明行等生

使持書來至於此。求《見茲偈、惟願世母慈悲 王處。王讀書訖往詣佛所。頂禮佛足白言。世 茲獨。爲作方便令來至此。使者持書至影勝 岸可期 知有三寶。悟緣生理得見眞諦。苦海淪溺彼 **尊其勝音城仙道王。見佛形像得悟眞諦。** 王數喜。即便裁書報影勝王曰。我賴仁恩 禮大器 ·拔º之淤泥敷慶何極。然我欲得親見 拿雖 在遠 Ŧ 能 萶 療於心 令·慧眼 明 病 遺

> 城乞食。 遺使持去。報仙道王曰。承悟緣生得預流果**。 翎隨路而去往勝晉城。時影勝王幷作勅書。** 唯然受殺。旣觀察已辭佛而出。執持衣鉢入 內閑寂之處造一大寺。營五百房床楊臥具。 復於茲衍樂欲相見。佛令五百茲楊遠赴祈 仙道大王。幷諸眷屬人物之類。時迦多濱那 世尊便命迦多演那曰。 是念。誰與彼城有因緣耶。能至於彼廣爲化 多演那。隨彼機緣爲說法要。令諸大衆皆聲 時有無量百千大衆悉皆雲集。爾時雖者迦 閑廣博之處。懸繪幡蓋嚴設道揚。請茲獨坐。 **警已如言悉作。茲芻旣至賓迎入城。即於空** 養事者。獲關無量。使持書至授仙道王。旣讀 無令闕乏。飲食所須悉皆預辦。若作如是供 道路酸設香花。治整四兵自來迎接,又於城 請。仁可慇懃同大師想,去城兩驛半許。修治 磴 利益。或得預流果者。或得餘果乃至出家得 度,觀知聖者迦多橫那於彼有緣能爲故化, 渣 訤 是語已禮佛 飯食訖囑授臥具已。 丽 大 汝可觀彼勝晉城內 爾時世尊。 @便作 便將五百苾

餘妙涅槃界。 漢果、即昇嚴空現諸神變。 與出家幷受圓具。觀其根器教以要法。彼二 聖者所修治梵行。時迦多演那知其心至。即 白言。聖者我今欲於善說法律而爲出家。於 發趣大乘者。時勝音城有二長者。一名底灑 阿羅淡果。或有發趣聲聞獨覺乘心者。或有 二名補遞。往詣擊者迦多濱那所。至已體足 於日夜之中懃修無倦。 彼諸親族即火焚燒爲供養已。 斷一切惑體阿羅 身出水火便入無

♥之二足魯力 № 見二党鲁力

便

復遺書來。云內宮妃后樂聞正法。欲見茲芻 書。便往佛所禮雙足已白言,大德彼仙道王 即作書報影勝王曰。宮內女人樂欲開法。 心。暫入宮中隨彼所願。時迦多濱那白言。大 等當聽。王聞語已往聽者所,頂禮雙足白言。 若其聖者迦多演那、得入宮中爲說法者。我 還入宮中。告諸宮人曰、聖者迦多演那每常 常指验者迦多演那處聽說妙法。 尼,其事云何。爾時世拿聞斯語已,便作是念。 有方便得令•苾獡尼來不。時影勝王旣覽來 王言樂者若如是者。誰入宮中爲女說法 王世尊制。戒。不許茲錫入王宮中爲女說法。 **聖者宮內女人樂欲聞法。** 因不往聽法。宮人答曰。我等內人無由數出。 爲我說深妙法。宮人白言。大王有福逢佛出 收其餘骨造二零觀波。 妃 供給所須。敷設道場爲衆說法。多人悟解發 晉城。影勝王復與彼書令遣迎接。造房五 授臥具竟執持衣鉢。 尼白佛言。隨受聲教。禮佛足已往舊住處。囑 羅茲錫尼曰。汝當觀彼勝音城中宮人之類。 相濟。脫。觀知世羅茲恕尼能化於彼。佛告世 何茲翎尼與彼城中宮人之類。 日有遊街尼許入爲說。 三菩提心。時世羅尼日日自往王宮之內,爲 后等宜說法要 因成果滿得聞正法。王告宮人曰。爾等何 與五百茲芻尼俱向勝 時仙道王聞是語已。 時仙道王 唯願等者典慈愍 因緣處會共 於日 旣聽得已 H 頗

◎[基氯尼]-

舞 |仙道大王妙解彈筝。 會於 時王在宮內、自手彈筝月光起舞。 其月光夫人善能爲

全

時彼天女說此頌已。 而爲說法 彼聞法已得預流果。說伽"他曰 所。頂體佛足在一面坐。爾時世尊觀彼機 其身。即以種種上妙天花盛滴衣@樸。夜詣佛 我不往禮世拿者是所不應。 佛教中淨修梵行。時月光天女作是念已。若 中。今生何處。生在四大王衆天。會作何業。於 法爾初生之時必起三念。我何處死。 知在 作。於第七日忽爾命過。生四大王衆天。諸天 聖者慈悲攝受。與其出家幷受圓具。世羅報 即引月光。至世羅茲芻尼處。禮足已白言。專 者。於所去處當告我知。夫人曰爾。時仙道王 阿羅漢果者。我便望斷。若有餘結惑而命終 **共立要契可遂汝情。若出家巳斷諸煩惱證** 王曰。若如是者幸當見放。我願出家。王曰 見汝身有死相。於七日內必定身亡。月光白 者月光夫人欲於善說法律而爲出家。 管。致使大王放箏於地。王曰非關舞惡,然我 于地。月光見已白言。大王登我舞曲不中紋 當命終。時王見巳心生憂惱。手所彈箏便投 於其舞縣見夫人身有無常相 《欲命終。教授月光修無常觀。月光依言而 王所。時王於樓上獨寢。天女旣至身光o大 世界人天成供養 超●波苦流昇彼岸 我依大師除結惑 於百千生難得逢 天光晃。魔滿竹林園。 便以妙花普散佛 善哉大王卽與出家幷受圓具。觀其業報 頂禮佛足往勝晉城仙 究竟常入涅槃城 今時獲得淸淨眼 我今幸遇誠希有 能除業 惡生老死 即取瓔珞莊嚴 至第七日必 唯願 入

人曰。汝今可往白影勝王曰。有仙道王今在 王獅去至王舍城。在一園中暫停息已。告彼 時頂髻王及國人衆悉皆隨後、送別而歸。其 類。無不周給。將一侍者徒步而去。向王舍城。 事。多出財寶廣設無邁。沙門婆羅門及貧下 恩惠悉皆啼泣不能自裁。王立太子以知國 旣付。囑已。鳴鼓宣令普告國人曰。所有國政 二大臣言。亦應聽受。於諸國人以法而化。我 復命頂髻曰。如汝比來順我言教。從今已去 起告諸臣曰。其仙道王多有兵衆。何不預報 國人等各相容恕。時諸人衆聞是告已。荷王 委付太子。我欲出家。我比爲王不能依法,汝 欲捨俗出家。太子聞已悲泣難勝。時仙道王 處止惡勸善。我欲出家。二臣聞已流淚交襟 **擊愛念情深。於卿二人情義亦重。可於頂髻** 家。時仙道王告二大臣曰。卿等當知。我於頂 子爲王付以國事。我當於善說法律而爲出 蒙天•警覺不用其語處在居家。可立頂髻太 處。大臣白言。彼已身死。王聞便念。我今不應 曉已命大臣曰。 卿可往問月光夫人今在何 是教已驚喜交集。念出家事通夜不眠。至天 與我相見。作是語已騰空而去。時仙道王聞 者。衆望都息。若有餘惑而命終者。生四王天 者。於佛教中出家修道。若一切煩惱悉永斷 天。人天事殊理無同宿。王若欲得與我交歡 共臥。天女報言。大王我已身死生四大王衆 明 聲者誰。答曰我是月光。王曰夫人可來與我 外,使者。即便往至王所。以事具白,王聞驚 彈指作聲。警覺王睡。王聞驚坐問日。 作

說法律。求出家受圓具修苾獨行。唯願世奪 蝎皷共觀希有。 彼入城俱來瞻仰。宮閨之類咸即昇樓閣。傾望 入王舍城次行乞食。時諸士女百千萬衆。聞 出。仙道苾芻即依衆住。於晨朝時著衣持針。 手。威儀進止如百歲茲芻。 梵行。王聞是語鬚髮自落。 法服著身瓶鉢在 慈悲攝受。世尊即告仙道王曰、善來茲芻可修 是勝晉國仙道大王。足步而至。欲於如 說妙法。遙見影勝王共仙道王欲來入衆。告 世尊所。爾時世尊。與無量百千四衆圍繞演 **并受阻具修苾芻行。時影勝王即將仙道王詣** 哉僧伽。具大慈悲有勝威力。能令如是刹帝 情。作是語已默然而住。時影勝王共仙道王 當知。於諸如來所有進奉。無過導引受化有 諸苾芻。彼影勝王幷將進物來至我所。汝等 利灌頂大王。捨尊勝位來詣佛所。而求出家 家幷受圓具。淨修梵行志求解脫。 時影勝王 **澡浴。率上妙衣。旣飲食已問言。王今何故棄** 俱至佛所。禮雙足已在一面立,白言世尊,此 **翹身合掌作如是語。善哉佛陀。善哉達廉。善** 大王我無別事。 大寶位,將一侍人。躬涉遠途而來至此。答言 手共相戲問。同乘一象入王舍城。即以香湯 路嚴飾城郭。躬引四兵至仙道軍王所。數言執 我今不應空無備擬獨引入城。即便修見治道 王朗語已便作是念。 忽來至此 使者白王。 本意故來於世律所欲求出 時彼茲芻旣得食已還至本 彼是刹帝利潤頂大王。 彼無兵衆●唯 時影勝王體佛而 侍者

飯食訖收衣鉢洗足而坐。時影勝王諸臣

先 今 先 今 先 今 處 披 著 者 食 但 至 用 乞 持妙 **死** 金 大 殿衣服糜飯鉢繋食王所 躬 申 實不百 以生千 說 莊

登 受 登 實 登 娱 豊 細 豊 侍量妙量美量衆量拾 不用不 馬不樂不軟不 衞 不叠 饌 不 不 生常生及生鎮生隨 生 以生 及 生隨 生 勞隨勞珍勞隨勞情 勞 多 勞 諸 肵 劵

宮梯尸

麁 秔

苦意苦奥苦心苦樂苦 人苦賴苦欲苦嚴苦邑

今 先 今 先 今

上臥妙

草床

時在獨

樹 勝 粪 迦 食 香

下

殯 若 王 若 在形 唯 死無非無非設假多 諸衰 天神人我妻云假善此由 娂 色 骨 送 行 等 人護 餘後 有空有空多 令 王 相 財 雖仙命今子何使調身解 甚成白身地非地非兵修可銷骨騰方海方和安东 事十不行持 威 有 得 現 有 及將皆如爲 壽令無 隨惡侵善身涼可 名 自前 威諸蟲拾怨妻 百住可法 宜死害因命宫惡散在服所內所內力行稱在時 力 聖 時 棄 家 子 年 境 愛 故

是 妻 是 果 不 若 誰 但 觀 皮 不 亦 不 亦 詎 勇 終 威 必 勝無呪解珍愚能藥脫財 財形隨有生 名子故不免 寒當有斯 肉被非被非能 猛 婦 カ 死 處 食命心一天 居e媛 生 共 死 空 何 漸 業 山死山超越 入無無 違 不 諸 常 常終即德得 爱髑可 惡不修他來 分所石所石死諸死 人能 長拒能憂畏貪歸安應涅 死哭騙有侵 室樂髏愛雕客間害問苦人門敵教年者救惱失著盡樂知槃

處王位 深心為 時影勝

仰

白言患者

生死長遠卒

· 難 出 離

我敬

)勝王蒙

個

道苾

法

聞

已恭

是語巳

頂 爽

禮而 寂

去 相

靜

Ú,

但有隨喜

未能

解縛

本

說

切

有部里奈耶卷第四

干五

部

毘奈耶

卷第

四

眛

伽

道

是

伽

前

曰

我

伏

食有

用 難

牛 속

負皆

今 庫 今

時藏時

無皆徒

賽 調 關 所 盈 步 價 寢 宮

先

乘

無 獨

時 輿

有溢行象息后敷褥居

勝王

日

中今

所 有

念何

我 作

悉 此

相憂

供愁

船 語

意 者

道

苾

王不有

應知樂

善法法

應者人

我從心

今 莫 無

說入有

正於憂

法冥機

十根六本 爾時勝音城頂醫王。 靗 切 有

白言。大王當以正法化人勿爲非法。 條四幹花果繁質可期。王之百姓亦復如是 王之國人如花果樹。以時觀澹勿爲衰損 入王宮門學處第八十二之三 朱經多時便行非法。彼二大臣利 一般法師義淨 受父禪後初以 厺 何 益除患。 E 捌 ΣĹ 法

故 則

智無生親伺自生殯若 終我 出拾 雕者有老屬 命受時葬行 煩見廠及及來於確並十 生 諸 死 怨 惱是避病珍取苦獨如善 獄 苦 海事處死實時樂來法死 說 長 得 不 捨 終 日 無 父 無 死 是 妻 趣成 受而被夜能子有時名子 胞求死恆瞭不共還爲皆 涅 苾 胎出王隨命相分獨善懷 槃 芻 城性患家奉逐者救者去死念

C架二條無面影 C表二佈自由的 C技二版自由 C然二楼由西面 C財二文章 C表二受惠西西西面 C如二前自由 ◎数=成⊜♪

罪。時有侫臣。前白王曰 悛 你。他日 改。如是至三不用其語。便生瞋恚告餘臣 以法e赋稅無虧。雖復正諫彼行非法不肯 。若人故與灌頂王敎共相違遊者。當與何 。此何在言理當合死。

我更重相見。 富大若若 語告彼臣 臣 臣 食 若多 中 有 拒 奼 和 王 日戎智 即令門人遮不聽入。 毒 若如是者彼二老臣先 善 不 若 除 之 閑 牙 當 諸 方 自 法 樂 害律生動

日田以爲輔相。 Ŧ, 所0囑。我今不忍輒自加刑。從今已去勿令 佞臣得難每於王所而說頌

貨幣不 不 菩 加 功 熬 壓 蒸 無 及 緣 以 可得油

勝音城持諸貨物。至摩•揭陀國到仙道茲芻 時二佞臣便以苦法驅馳百姓。時有商人。從 曰今以國政付卿二人。其所作者卽爲定量。 中人衆事亦如是。嚴加苦切方辦國事。 Ŧ.

仙道記識便問之日

無 病 音頂酱王 無 恐怖 IJ. 大 臣 法 治 及 人 兵 不 衆

王 及 無 諸 他 恐 大 怖臣 非 法 衆 皆 以 治安 人隱 商

人答曰

牔 臣。 . 遮不聽入。更令餘二路佞大臣。 仙 王用誰語苦逼百姓。答言聲者。昔二大 次第更問。 誰爲第 王用其言

> 彼是我父云何興害。 彼追悔。王曰其欲如何。臣曰當斷其命。王 日父已出家寧求王位。 王今知不。昔日老王有心來此重貪國位。王 苦楚人衆。時彼佞臣聞斯語已白頂磐王曰。 人禮苾芻足辭之而去。 三月夏安居意,當自至彼辭語其王,時彼商 商人曰,汝往彼國告諸人曰。勿爲憂惱待 常行苦虐, 日。老王不久自來至此。海語小王不許非法 令 阈 人衆 大臣即便為說頌曰 不得安隱。 大臣曰由貪愛心令 漸至勝音城報諸人 仙 道 聞 已 日 找

惡る念作 為亞巴除一 若 子作怨家子作怨家 **家子** 命 村 為 諸 共 村 子 須 於 爲己寨一 當須 或 復是 斬其 女 沈 家沒船首男 國

意夫 霧仙道夏安居竟。 利劍求覚老王。隨路而行向廳*揭陀國。時具日汝殺老王我今放汝。屠人曰去。 卽皆手執 閉已猶走而去。 今可去收彼屠人。幷其眷屬繫之於獄。獄官 心不樂去。如是再三。以金銀珍寶乃至聚落 汝。時彼屠者於老王所戀慕情深。雖被發遣 臣即命諸屠人曰。汝今往恩殺彼老王。我當賞時彼佞臣作如是等種種勸諭。王然其說。佞 來。屠人恐怖白言。勿相執縛隨意所爲。獄官 悉皆賞賜。亦不肯行。佞臣忿怒告獄官曰。汝 。世尊。我今欲往本勝晉城。世尊告曰。隨汝 。當須思念,業力難違。是時仙道禮辭佛 至屠人所幷諸な屬執縛將 往龍佛所頭面禮足。白佛

> 勝晉城來。答曰如是。彼處國王及以百姓各 城行過半路。逢彼屠人共相憶識。 如是者我常週去。時諸屠人即說頌曰 於大王所不願相見。仙道聞已告言。或丈夫若 得安不。具爲問答、廣說如前。乃至非法治國。 勇猛大王何處去 至所住房。"囑授臥具執持衣鉢。 頂髻不欲願王 問日汝從 **电往游音**

他、時仙道茲獨於斯五事悉皆善巧。於五趣 綠起善巧。五者於其所須鞍■誠敎授不求於 如佛言曰。多聞之人有五種利益。云何爲五 時具壽仙道 於一樹下結跏趺 坐如 龍 住待我少時求所爲事。諸人報曰。大王随意 即報屠者曰。賢首汝等可暫停息。我 常須思念。業力難遠者由斯事故。密作是語 等斷我命耶。答曰如是。仙道便念。如世錄說 一者蘊善巧。二者處善巧。三者界善巧。四 而作出家。雖復剃髮染衣其事未辨。汝等暫 **仙道聞已告彼入日。** 放遣我等共相關刑 丈夫置復頂醬故造汝 王今命森無逃處 本所為 王盤

棄拾。體解脫樂說伽 巳 斷諸結縛 他日 善 拔 杂

皆具足、於三界中所有愛著。

利養恭敬

能以大智破無明難。三明六通四無器凝辯悉 殊。刀割香黛了無二想。心無墨礙如手嬪室。 已斷諸煩惱體阿羅漢果。

觀金與土平等不

輪迴知無定相。一切諸行皆悉無常。善觀祭

訖 汝所爲者當可隨 語已告屠者曰。 仙道 苾 獡 懶 賢首我所 屠人白 仍 不 夗 作者的今已作 言 王 毒 大王我若 法箭 等

覺輒爲微笑。汝今常聽。說伽。他日

已斷諸結縛

善拔杂毒

仙

道 苾 緭

不

免 E

失觀

믿

別為方便欲改王心於舊二

從斯漸漸勸頂髻王正法治國。

時二佞臣旣 一阿羅漢

法箭

| 阅。頂磐問言。大王死時有何言說。 答曰汝當報彼作如是說 將何以

欲發神通。於所求境心便迷亂。乃至神通之 力乘空而去。勿令由此受極重殃。即生正念 至歲慇懃悔罪。冀得輕微。他道復念。我以神 阿維漢諸漏已盡。當受極苦墮無間獄。 復應告曰。汝造二無間業。一者殺父。二者殺 汝造多惡葉 獲勝涅槃 **後室無間** 復更念 獄位 汝可

時彼屠人即拔利刀! 因假 綠 會 經 遇百 時劫 斬斷王首。頭落于地。 果所 報 作 還業自不 受 亡 垄

9言。世傳令我當思業力無可逃避,說伽*他

亦不記憶。

况復騰空而欲遠去。

日

說伽*他日 果報成熟 力 雖 遠必 相 脱牽

彼見相已皆作是念。我等不於此死而生餘 **昇者上至色究竟天。** 人天趣受勝妙身。當爲法器能見諦理。其上 現受安樂。 旣生敬信便能消滅地獄諸苦。於 處。然此必由希奇大聖威德力故。令我身心 死生餘處耶。令彼有情生信心已。復現餘相 情各得安樂皆作是念。 我與汝等爲從地獄 復上昇。其光下者下至無間幷餘地獄。若受 炎熱皆得清涼。若處寒水便獲溫暖。彼諸有 若傲笑時。於口中出五色光明。或有沈下或 世尊在竹林園中忽然微笑。 時 光中演說苦空無常無 求避終 難 世算法 爾

> 我等 法 汝 **於此法律中** 保伏生死軍 并復說此! 伽*他 當 常 修 不 放 機 教 養 養 養 養 日 際 逸 含 勤

足下入。時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言。 配獨覺事。光從眉間入。若記阿耨多羅三藐 天事。光從e臍入。若說聲聞事。光從口入。若 **手掌入。若說轉輪王事。光從右手掌入。若說** 者說人事。光從膝入。若說力輪王事。光從左 生事。光從足跟入。若說餓鬼事。光從足指入。 光從胸入。若說地獄事。光從足下入。若說傍 若佛世傳說過去事。光從背入。若說未來事。 時彼光明周遍三千大千世界已。 奪如來應正等覺、 三菩提事。光從頂入。是時光明總佛三匝從 能 竭煩惱海 熙怡微笑非無因緣。即說 還至佛所。 世

佛告阿難陀。如是如是非無因緣。如來應正 伽他而請佛日 自在慈悲現微笑 佛如大海妙山王 安。詳審辭牟尼爾 無緣不啓於金口 佛是衆生最勝因 如師子王發妙吼 周遍十方諮刹土 口出種種妙光明 如日光照盡虛空 爲渴仰者說因緣 若無因緣不搖動 願爲我等決疑心 樂欲聞者能爲說 微笑當演有希奇 能除憍慢及憂戚

> 單身變步隨路而來,便持衣鉢及以王頭呈示 親斷彼命。頂醫問曰,我父先王有幾兵衆欲 老王 王曰豈復先王今已命斷。答曰今已*殺 於王國內無復怨家。王曰誰是我怨家。答曰 "殺訖。此是其頭及以衣鉢"時二佞臣見斯事 穌,起便大哭問屠者曰。父王死時有何言。囑 頂髻。頂髻見巳悶絕于地。冷水濺散良久乃 來此耶,屠者答曰,彼是出家茲獨寫有兵衆 訖、王日如何得知。侯臣卽指屠者。 此等諸人 已生大歌喜。往頂磐所、白言大王。王可欣慶 **鉢詣滕晋城至佞臣所告言。 我見老王奉教** 已流淚傷威難裁時彼屠人遂持王頭及以衣 得阿羅漢。今被殺耶。佛言被殺,時阿難陀聞 鹽無間獄中。阿難陀白佛言,世尊。仙道苾芻 先王得阿羅漢無有愆負。橫加逆害 阿羅陀彼滕音城頂磐王由惡知識故 決定當 其父

便動二 **命我不得相見。有何方便共相諫止。** 射心容色。頻悴。如斷生。葦莖葉枯萎。即便 數除悔,冀得輕微是時頂髻聞是說已,憂節 諸漏已盡。墮無問獄當受極苦。汝可至誠愍 我造作極重惡業不相遇止。二臣答曰。 王教 遺使喚二舊臣。至而告曰。何因卿等二人見 又日汝造二逆業一者*殺父。二者殺阿羅漢 答言大王。先王死時親說伽*他,遺白王知 汝造多4罪業 一佞臣勿來相見。 獲勝涅槃 *殺父貪國 立二舊臣重爲輔相 汝墮無間 自锈缸。 獄位

困篤。便白母9白。我今寧得身心不苦。由三佞 白 巳方始投肉。猫子得肉各邊其塔、還趣穴中。 **告言,汝等若實以邪諂事誑惑世間。受信心** e肉酸飼。教令藏語每常持e肉到穴邊。時大 母 外人交通。 阿羅漢。衆所共知。斯乃誑惑於他說無後世 爲除。母曰欲者爲除,臣曰底澀亦灑自云得 亦同棄。母日知有此事我欲何爲。佞臣曰"殺 如是極重惡業。二臣白言。豈可臟落井中綆 而不問。王母報曰。我欲如何。由君二人敎作 體解人言。時二佞臣作此事已,至頂髻母所 如是日日於彈堵波處教二猫子。乃至@淳熟 者各取肉幣。遵自窣堵波還歸本穴。作是語 衣食以自活命。由斯愿業墮猫子中。事不虛 聲喚言。底處布殲汝各出來,猫子便出,又復 寧知死已生猫子中。以此證知無阿羅漢,母 父之憂妃自開解 名底藏。二名布藏。二零堵波各於一邊造 汝不須憂。 頂髻所問言。愛子何故汝今身極羸損痿黃 辭 阿羅漢諸漏已盡。必當直趣無閒獄中。 教我造作二無間業。先王無辜枉加*殺 此若實者可令自驗。足得除憂。 言。太妃王今羸瘦性命無幾。登得今時拾 小穴。取二小猫兒各安穴內。 此事汝可問有智人以詳虛實。 子 知非父無重逆業。 母曰此國先王非是汝父。我因洗浴與 而去。 。因即生汝。雖斷彼命非成逆罪 我當爲說。王曰幸願爲說除我 殺阿羅漢心生悔惱。我等 佞臣告言。我子所有殺父 殺阿羅漢其罪可無。 於日日中以 共母即便 害 母

命。 見不。王曰我見。佞臣曰今此世間無阿羅漢。 女. 演 絕。時諸五衆旣無飲食。並皆四散。唯大迦多 所有布施茲獨苾獨尼等。 但有空言。時王即便捨阿羅漢見發起邪心 猫子得肉各遠其塔,還趣穴中。佞臣曰王今 實以邪蹈事誑惑世間。 彼 之中各居塔下。王曰如何得知 更受生。云無後有。若質無者因何生在猫子 王曰欲作何事。臣曰彼皆虛偽誑惑世問。曾 道其無實。佞臣曰。願王寬其罪使得終其事。 火 現見底꺮布瀝獲阿羅淡。 上騰虛空身變水 避。二佞臣曰。王何見憂 漢者、乘空來去道眼通明。知有害身何不o遠 羅漢得大逆罪其事如何, 來。時二佞臣隨衆而至 王便問曰.殷聞殺阿 **逸已窣堵波還入本穴。 作是語已方始投肉**: **布澱汝各出來**。 王遂整駕,及諸大衆百千萬人至制底所。時 驗 而《今殺彼得逆罪》耶 王曰我及諸人 悉皆 日 王即便總命群寮令集一處。諸有智者亦喚俱 之憂已爲除訖。 「佞臣便持肉懶在制底邊。大聲喚言,底灑 **一 贺。 於 晨 朝 時 執 持 衣 鉢。 入 勝 音 城 欲 行 乞 ,那及世羅茲芻尼。於此城住。** 。大王誰復知彼得阿羅漢。復有說言。阿羅 作諸神通入無餘依妙涅槃界。卿等云何 由斯惡葉墮猫子中。事不虛者各取肉體。 其王即便命諸臣曰"我欲往彼觀其虛實" 逢頂髻王出外遊獥 。殺羅漢 猫子便出。又復告言。汝等若 於此世間無阿羅漢 罪爾自當知。 。尊者見王便生是念。 受信心衣食以自活 時大衆中有白王 飲食供養悉皆斷 ,臣曰王當·自 時迦多演那 時 頂 髫

我常留

被天女以相瘫四龍常受安樂。諸人

力場穀增多。君等若能共立我見爲聚落主集處普告之日。於我場中有天女至。由彼

報言。乃至我米重來。請勿棄去。便往村中衆 場主見斯事已。作如是語。我此場中稻穀盈 村乞食。由天力故場中稻穀自然盈滿。 至大聚落。止穀場中暫時停息。整理衣鉢入 是業力不可救濟。即與勝音城中舊住天女。 即以侍女付瞿師維長者。令其養育。 城逃避.隨河而去至一勝地 各造一城以爲居 容 城郭填壓無遺。時利益大臣子名紺顏。 爲去土。問言大德。今此城入作無利事。當受 成大聚。時利益除患二大忠臣。見其非理 在中端坐。彼諸人衆各以歷土。棄奪者上 **苾獨上。時彼奪者知是。事已即倾化作小** 斯遠去。 王聞大怒 勒諸兵士各以土一把散 **芻作是念。勿令*穀父作逆之人糜觸我身** 四或王見我 浴。皆由天女威神之力。即持戶鑰授與天女。 **并侍者童子。見士滿城人®無遺子。乘空而** 迦多濱那。於第七日於此城中見雨塵土。 羅苾芻尼將給侍女。以神通力往憍閃毘 二大忠臣。各收珍寶■盛滿二船、於其夜中 雨珍寶、乃至六日皆雨珍寶、時彼利益除 尊者大迦多演那以充侍者 除忠大臣女名紂 何報。遊問報曰。四齋七日來當雨塵土 止。一名利益城。二名除患城。至第七日 佞臣曰。何故苾贺遠相避去。佞臣答曰 授與世羅茲獨尼以充給侍。 生 不喜心避之而去。 即於是日天 Ŧ 達見 是時 一。時世 所有 授與 Ê 彼 知 便 室 本 便 出

造錫杖制底現今供養。

拿者從此欲往中國

爲其說法。合得見諦。授之錫杖與作記念。彼

見 受大快樂。拾此勝位歸佛出家。斷諸煩惱得 其說已。咸皆有疑。白佛言。世尊唯願慈悲 具白世尊。世尊聞已默然而住。時諸苾芻聞 足在一面坐。爾時世尊知而故問。迦多濱那 兼 斯成是苦。時諸茲獨尋問所由, 尊者具答其 爲我宜說。彼仙道苾芻以何緣故。身爲國主 汝所遊履得安樂不。 日隨處化人卽是其樂。在滕晉城被塵土壓。 答言。具壽有苦有樂。時諸茲芻具問其故。答 言。善來大德迦多演那。所有遊履得安樂不 者次の後從此南行至宝羅伐城。諸茲芻見告 人見已請其髮爪。作髮爪制底永の貽供養。拿 家乞食。既。飯食已。剃除最髮并剪爪甲。諸 羅制底。是時拿者過轉。叉河至布遞城內。巡 神 尊說。中方之地不著布羅。 我住處爲留少許記念之事。 路 過雪嶺。 時迦多濱那洗手足已。往詣佛所頭面禮 **諸神得已於爽塏之地造一制底。名曰布** 且受如是現世花報。 茲芻聞已作如是語。彼*殺父人生極邪 北方諸天俱來請曰。唯願慈哀於 時迦多演那以所經事 未來苦果誰復e代 、即便以履付與天 尊者便念。如世

世間。情存哀愍四拯濟貧乏。知足而受不樂多 汝等茲芻乃往古昔佛不出世。有獨覺者出現 求 唯 假令住百 緣 **福田喻如麟角來託林藪少欲而住。** 會 遇 劫 時 所作 報 還 業 自 不 受亡

。策爲紺顏王留知國務。從此復往步迦拏國

拿者之母生此國中。名賢善童女。尊者就舍

高遠。遂請童子立爲君主。

尊者許之。遂便

處因號濫波與有共國拿者漸去至一小國。

其

避處。廣說如上。說伽

//*他日

王命終絕無權嗣。時彼諸人皆知尊者神德

顏童子。執師衣角懸身而去。時人遙見皆悉波。蓋置於內名爲銅盞制底。今猶現在。 時紺

濫波底濫波底●提養其所經過方國之

阿羅漢。不免刀殺。佛告諸茲芻。汝等當聽。仙

道苾芻所造之業。因緣熟時必須自受。無逃

衣角。騰空而去。

。是時神女逐勸村人造窣堵

神所共申懺謝。患苦遂除。尊者知已卽解神起瞋心。呪彼村入皆令疾患。諸人知已咸就

女。留小銅蓋以爲配念。便令紺顏童子執法

神堂。供養無闕。時彼天女每於夜半秉持燈

云何神女夜詣苾芻共行非法。神女聞已遂

。就尊者所聽聞妙法。村人見者便作譏議。

別立神廟。四事供養無闕乏者。我當住此。諸者。可爲大德迦多演那造立寺字。幷可爲我須者我皆供給。天女報曰。若其君等苦相留等有福幸聖來儀。伏願慈悲留神此住。隨所村邑諸人各持香花來申供養。請天女曰。我鑰其主未來。若捨去者是傷信義。須臾之頃

人報曰。此皆爲作卽便造寺。去斯不遠爲立

彼天女曰"我欲前行"汝被他9囑不可隨去"天得食已" 還至場中共伴分食。食了收衣鉢。告

處。便以利刀自刎而死。時迦多演那乞

咸云善好即立彼兒爲聚落主。

其父

卽

女曰。我有何事不得隨行。尊者告曰。受他戶

問汝。 有一 落所有人民。並皆邪見將此爲善。時彼患者 恐罪衆人。遂便捨去。 嫁娶。競以囊構O投擲茲芻。如是展轉盤大聚 聞而笑。女便以事告諸同伴。諸女聞已咸希 於此日有人問親。其兄怪問。何故今朝有人 當聽。於過去世一聚落中有長者住。娶妻未 處。 難嫁童女見聖者來。便以養掃棄彼身上。即 無人問。時有獨覺尊者出現于世。廣說如前。 女未成嫁。諸餘女伴皆作娇咽,斯之一女絕 **外誕生一息次生一女,各渐長大。 男旣娶妻** 業吳現前。廣說如上。乃至果報還自受。汝等 持實出城。佛告諸苾芻。 城士女之類迦多演那。被塵土壓。利益除思 疑。白佛言。世尊何因緣故王子頂髻。及勝音 山不免刀劍所害而入涅槃。時諸苾獨夾復有 刀箭所殺。 於多生中受地獄苦。後得爲人五百生中常被 師者即仙道苾芻是。由昔以衞射獨覺四掌故。 大師6承事供養心無厭倦。 **坚界,獵人求下。聖者因即命終。遂火焚屍灌** 多獲鹿。忽無所得。怪其何故。乃尋見人蹤: 多有驟鹿先爲依止。時有 大王家電貨財豐足。常獲如是功德希奇。勝此 悲哀。願勿因此受三塗報。所有供養功德生 八牛乳。收其餘骨爲造制底,種種供養頂, 獨覺所。發瞋怒意以箭射之,聖者哀愍爲昇 諸人復以糞掃而棄鄉之。仙見此已 獨覺人間遊行。屆斯聚落入村乞食。時 答曰我於向者以惡糞掃棄茲芻上。兄 由昔願力得逢值我獲阿羅漢。仍 復有五通仙者來至此 此等諸人因緣運會 獵人。 汝等苾芻往時獵 於此 置 亦復 京常

時王即喚善財至。問言。長者卿之宅內有幾 人聲相合一億金錢至朝集。時王命臣曰。此此長者宅居近王宮。人聞語聲作如是念。此 是。時彼二長者諫止諸人者。即利益除忠二 業必招苦果。聚落諸人雖聞此語。而邓見轉 母之上亦棄養穢、時此聚落有二長者。見行 善相。數未會有。由王知彼有妙音響。時人因 珍財。答言大王。有一億金錢。諸臣聞已知王 善財長者我聞 其聲依如 相法有一 億金錢。 證得無學果者。今因壓土必致命終。是故諸 **背喜笑仍遭土壓。** 增惡心不息。汝等茲錫昔時長者女者即頂髻 非法普告之日。仁等所作實乖法憲,緣斯惡 生希有。 時彼長者依數而取。不枉一錢。王勸知已深 遂從貸用半億金錢。令於百姓處隨意徵取。 者以法輔●正映蔵諸臣。●悉皆見嫉。途白王 終不口中故爲妄語。王見鶩嗟立爲國相。 即喚爲妙音長者。由彼長者乃至失命因緣。 **音聲命諸作人曰。** 應當修學。 **苾芻者純黑業得純黑異熱。廣說如上。乃至** 廛壓。童女之兄見歡笑者即迦多演那是。由 大臣是。往時勸止不令邪見。今時免難不被 。妙音大臣多行欺誑。王聞是已即便試験。 語作金聲。家有一億金錢。於且朝時出大 彼聚落中邪見諸人即勝音城中衆多人 人皆生念。於尊者所棄養得福。遂於父 途遊載堂給施衣食。令人守●掌。告 重加其位。 時妙音大臣體知財食皆 爾時憍閃毘城有一長者。名曰善 賢首汝等可起營作生務。 汝等必獨迦多演那若不 長 共

等從南方來。又問今欲何之。答曰欲往室羅 以手指示其處。復由受持八支戒故。合今得生 我於前身法給孤獨長者家不遠而住。爲電客 為務。遠沙艱險欲向憍閃毘國。於其中路無 南方有五百隱逸遁俗之賓。故鄭充衣少欲 是。至夏終已。妙音長者與五百人至給孤獨 等可於此住待三月夏終。我當共去。答曰如 伐城給孤獨長者處。受八支戒。妙音告曰。仁 問之。長者命人問曰。仁等從何所來。答曰我 長者曰。有五百人。云從南國。形儀殊俗。可喚 告日。由持戒故報得生天。我等亦應諧給孤 此屬四大王衆天。 **縫衣人。諸有貧乏不知長者居宅處者。我即** 彼五百人皆飽足飲已。問言汝是何神。答曰 時樹枝°間忽展一手。環釧莊嚴持瓶®注水。 水可求。即便共詣一大樹下。告言。可與我水。 Ţ **鉢共妙音俱行至憍閃毘。造一住處修營旣** 閃毘造毘訶羅 時大准陀受佛教已。執持衣 請。卽告大准陀曰。汝今可共妙者長者。往憍 爲佛及諸學衆造毘訶羅。 禮佛足。白言。世尊唯願哀愍往憍閃毘。我當 阿羅漢果。妙音長者得預流果。旣見四諦已頂 親彼根性。隨機說法令出家已。斷諸煩惱證 人往詣佛所。俱禮佛足在一面坐。爾時世尊 長者處。慰問訖具陳其事。時彼長者將此諸 妙音長者所設義堂。受供養已。*掌人還含白 獨長者處。受褒應陀八支淨戒。彼行漸次至 人日。若見有人容儀別者 造使白佛。造寺事周。 時五百人見斯事已更相 唯願世母及茲紹衆 世傳獻然慈悲受 雷須告我。是時

> 陀。有其七種有事脳業無事膈業。我爲汝說。 果利、光顯無窮腐常增長相續不絕。佛告准 言。世事顧爲我等開示演說。作何福業獲大 唱曲木梁图漱已。大准陀及妙音長者幷諸眷 日長者盛設供養。供佛及信。餐飯食訖洗鉢器 注水、佛爲受之。請佛及僧受斯住處。旣至明 洗手雪灌足方入寺中。 時妙音長者即以金瓶 將諸大衆。往憍閃毘至妙音園。於寺外池所 慈悲降赴。世尊於日初分四飯食訖 相顧不絕。云何爲七。准陀若有善男子善女 當一心聽。若有淨信。善男子善女人。成就如 層。頂體佛足在一面坐。爲聽法故准陀白佛 女人。於此寺中施以種種床座被褥沙門資 福常增長相顧不絕。復次准陀若有淨信男子 **僧。此是第二有事福業。獲大果利光顯無窮。** 淨信男子女人。於此園中造立寺舎施四方 顯無窮。顧常增長相續不絕。復次准陀若有 時如是福業。獲大果利光顯無窮。福常增長 是七屆業者。若行住坐臥若睡若覺。於一切 來僧。此是第四有事福業。 獲大果利光顯無 子女人。於此寺中常施美妙隨時飲食。供 **關常增長相續不絕。** 具。此是第三有事關業。獲大果利光顯無窮。 岩睡岩覺。於一切時如是福業。獲大果利光 獲大果利光顯無窮。由此福故。若行住坐臥 人。以好園圃施四方僧。此是第一有事福業。 復次难陀岩有淨信男 執持 衣針

男子女人。於新來客苾芻及將欲行者。供給窮。顧常增長相續不絕。復次难陀若有淨信

、此是第五有事脳業。獲大果利光顯無

如 復 來弟子。旣聞法已歸佛法僧受持淨戒。此是 獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復 來若如來弟子。便即一心聽受妙法。旣聞法 事顧業。獲大果利光顯無窮。關常增長相續 欲申敬禮。見已數喜生出離心。此是第五 有淨信男子女人。詣彼如來若如來弟子處 光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准院。若 喜生出離心。此是第四無事職業。獲大果利 人。聞彼如來若如來弟子至某村坊。問已歡 增長相續不絕。復次確陀。若有淨信男子女 是第三無事福業。獲大果利光顯無窮。福常 長相續不絕。准陀當知。此之七種無事福業 第七無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增 **夾碓陀若有淨信男子女人。於彼如來若如** 已發大歡喜生出離心。此是第六無事編業。 不絕。復次准院。若有淨信男子女人。見彼如 河和合一處。同流而去趣於大海。其名曰弶 勝妙之身。但可名爲是大福聚。准陀如五大 量不可數知。得爾所福獲如是果、咸得如是 若有男子女人。要期結願相續作者。此之福 是法已說伽*他日 不能數知。但可名爲是大水聚。爾時世爲設 河。此之水量不可得知。有若干斛百千萬億 、來弟子涉路而來。聞已歡喜生出離心。此一次难陀。若有淨信男子女人。 聞彼如來若 河。琰母河。薩羅喻河。阿市羅伐底河。英熙 五河清潔淨諸物 6妙津孕寶導衆流 無

各競奔 *注無停息 根本說 爾時薄伽梵。在王舍城竹林園中, 入王宮門學處第八十二之四 切 *三藏法師義淨泰

諸茲獨。乃往過去婆羅痆斯城。於十四二年 獨如是應知。往時警合長者。即我身是。掌庫 此*狗命聖者來。途即如常供養諸樂。汝等茲 白時至人處作聲。彼人見已作如是念。 聲別。知是來請。即俱往長者舍。其*狗又往 午。即走向千聖處謳謳作聲。時諸聖者見*狗 往白時至。忽於別日忘不白知。其"狗看日 養一千獨覺聖者其營食人每 旦恒將一 6狗 **掌庫者常出賜物。** 何業。大王聞聲表知其事。因號妙音。 咸皆有疑。請世尊曰。大德此妙音長者曾作 說各生希有,頂禮佛足數喜奉行。時諸茲芻 得好音。如是皆由。先世因緣今受其報。時話 天旱無雨。有一長者。名曰善合。處分一人爲 爾時大准院。及妙音長者。人天大衆。關佛 **苾芻擹喜信受** 是。*狗者即妙音是。由彼往聲白聖者故。 人者即給孤獨是。 勝福常流歸此人 白時至者即烏陀演那王 於日日中以上妙飲食供 如衆河水投溟海 欲

男子女人。於病者處及看病人。供給供養。

此

增長相續不絕。

復大准陀若有淨

根本說一切有部毘奈耶卷第四十六 有部毘奈耶卷第 兀

士。力敵千夫。來至此城詣影勝王所。自言 時有南方 制 籱 **Ө斛=解●**

及無事福生數官

壯

將軍室方始歸家。 有嫁娶皆延大將先令食已。方爲歡讌。時有從斯已後名曠野城。時此城人衆共立制。若 共戰。其將告曰。汝等莫前。勿令俱死。宜釋甲 將便獨進。鋒矢交刃射一百人。餘四百人尚來 將奉王教已。將諸左右往曠野中。見彼群賊 中間曠野之處屏除群賊。權住於彼。時彼大 影勝王。問是事已命大將曰。卿可往彼二國 五百群賊殺害商旅。由斯兩界人行路絕。 將。時魔の揭陀憍薩羅二國中間大曠野處。有 勇健弓馬無雙。王見歡喜加之重祿。 諸人總集以劍刺之。彼欲命終即便念曰。非 非丈夫耶。女子報曰。若是丈夫者豈有自娶 有羞恥。對諸婦女何所羞慚。諸人。對曰。我 對衆人前作非體事。女子報曰。若對丈夫可 爲式。時有女子。欲爲婚娶便作是念此城諸 身未相觸。宜當。進奉以表素心。便令其妻入 不敢戰餘四百人求哀請活。大將愍之慈心向 爲去其箭尋並命終。方知大將善閑射法。更 仗法"傷者衞觀其活不。諸賊聞已看被射者。 已妻先令他犯。諸人聞已各起深。惭。即便 人見已皆叱之曰。汝是童女理合羞慚。何故 人外行非法。自娉妻室先與他人。欲作何緣 人家極貧窒。欲爲婚娶無容辦食。以命大 絕斯事。便於晝日衆人聚處裸立小便。諸 《即自思念、我貧無力請大將來 《今此新妻 本意汝自樂爲。今實無辜枉斷我命。 我等可詳殺其大將。何彼入池洗浴之際。 i於二界樂一新城。總集諸人共住於此 從此已後城內諸人以此 。授其大 共 時 傹 爾時世傳。常以佛眼觀察衆生。如餘廣說。乃 其孩子送至林處。夫妻還歸昇高樓上。四 苦報其婦曰。業屬如此事當奈何。汝不須憂。 •嬰孩悲啼而住、夬從外來見勝而進。知婦憂 得一子。初誕之時門上見牓。其婦憂愁懷抱 或證男女充其飲食。時有長者。於百神所求 凡次死者於其門上縣牓告知。或家主自行。 中懺謝前過。請於每日常輸一人以充彼食。 城中作大災害人多病死。 此 所 世 日 行至曠野處。爲暴惡樂叉說微妙法令生淨 至如母牛隨犢,佛為。憐愍長者妻子,及曠野 觀察慇懃敬禮說@伽他曰 勿生愛戀。宜將會兒子送與藥叉。作是語已抱 邪 **水叉請日** 上算告日 《中諸男女故。 知此城中堪受教化。 漸次遊 曠野叢林中住。 有男女。發是願已尋卽命終。受藥叉身於 諸味之中實語最 我爲孩子求哀禮 盤祇遍滿於世間 信為丈夫最勝財 云何味中爲第 云何丈夫最勝財 願 爲受三歸及五學處。 $\mathbf{z}$ 굸 願 何 何 我捨此身後生暴惡藥叉。 足 人 所 珍 敬財 由其前身怨讎業故。於此 願見慈悲相救護 於 善法常修館*利樂 自伏諸根能濟物 궄 굸 云何命中爲最勝 云何修行能四利樂 諸人知已皆往林 乃至藥叉說頌請 諸命中慧爲滕 何 何 善 有 名 食此 友 增稱 城 方 中 藥叉請 藥叉請 世 藥叉答曰 世 世 藥 世 宣傳告日 交請 1 告 奪 拿告 告日 世 汝精 信 誰 誰 於定 能云 由世 實 好 我 離 由世 我 夺 日 從 奪 쇽 質 勸 能 能 能 境 戁 於 何 日 六 間 曰 幾 間 Ħ 語 旌 膯 佛 仐 大 語 咸 離 渡 雕 渡 綠離 艨 離 能 能 由 人 足 大 何 曲 智 刵 誸 瀑 日 布 諸 成 戉 幾 歽 慈 世 假 瀑 不 愚 不 愚 六 珍 施問苦流 住 癡 懯 拿 後 海 問 峇 蒞 住 癡 立生 立 生 敬財 敬遊能沙 更沙有鹽 持拾 誰 誰 不 晝 由由 由由 無持 說 有門 慧 愼 能 重 履 門 得 戒 著 夜 六 幾 幾 慳 篮 怖 六 戒

越無

深躢

坑 絆

於 無

深羈

坑 絆

能得

蘣

新損

名

稱

能得

衰 名

損稱

善有

友 名

增稱

婆 心

不門淨海

越

清 大

心越

清 大

淨海

勝

法 羅

於於

住

眞 婆

正人妙羅

處法間法門

若曠野手與紺容相會者。

染愛纏縛於生死

時曠野

手天子。

頂禮佛足忽然不現。

時

諸苾

爾時世尊。觀見曠野手堪應受化,乃至廣說

。夜關門閉無由得入。權居門下假寐通宵,

車乘。種種衣服飾以珠瓔。禮送紺容往曠野

音長者知女意至。

即為嚴整上妙象馬僕使

答世尊日

與父母。 時藥叉持此童子奉 即說頌 4 决 定 日 知 上世 當 4 盡 生死⊕際 世傳受已授

てから

所受童子。當爲我夫。諸人聞已咸皆四散 即以花望彼而擲。作如是語。佛於藥叉手中 爲夫者。當以此花鄉彼身上。 令乘大象。 手執花蠶往衆人處。汝所愛樂堪 者即以種種上妙衣服無價珠瓔。 族不期而會。於妙晉長者。花園中住。時彼長 汝情堪爲偶對可自選取。時諸王使幷餘貴 若不與皆生怨恨容害於我。報弒容曰。今隨長者愁惱作如是念。來求女者多是國王。我 族咸齎信物各遺使人。來說妙音求紺容女。 明勝大王。及廣嚴城栗。姑毘等。 幷餘 o貴 成儀容端正。衆所愛敬國內無雙。時摩揭陀 人所問言。曠野手王住在何處。衆人指示。女 國影勝大王。憍薩羅國。勝光大王。憍閃毘國 名曰紺容。付與妙音長者令其養育。年既長 爾時世羅茲芻尼。從勝音城將除患大臣女。 有電君主。 親蒙世尊之所護念。我等宜可策以爲王。 蜜跡手 手 衆人共議。 相傳 授 故 我 年漸長大。時曠野城未 此曠野手童子有大福 應我 名 丰 紺容即便詣衆 曠 授 莊飾紺容 父 手 母 他

告日。 言。世尊不審大師。宿在荒田得安隱不。世尊 手。王聞是事令往宫中。時王詣佛所稽首白 ÉD 王 於其夜臥牛跡。搶地。時曠野手、開佛世尊來 中 女宿此城門。時紺容女具以來意答曠野 世尊出城門下。見緒容女車馬僕從。問是 |城外臥牛跡*搶中。天旣曉已。時曠野手欲 從王舍往曠野城。 未能出 爾時世拿說伽他曰 曠野手於此世間得安隱眠者我為第 雕 無階聖果。 至彼城隅日光途沒。 。爾時世傳知是事已。 ep

告曰。汝曠野手因何業故生無熱天。即以伽 容曰。我樂住此。願與佛子爲給侍人。時曠野 更不耽樂。汝雖來至隨意去住。無人應止。紺 爾時世尊。爲曠野手種種說法示教利喜。 無熱天。旣起三心。來詣佛所禮足而坐。世 無所闕少。廣說乃至曠野手王遇疾而死。 手為佛及僧。於此城外造僧住處。四事供養 已從座而去。旣還宮已語紺容曰。 於座上證不還果。廣說如阿笈摩經。禮佛足 其 能 築歸 1Ç 除 除 熱惱病 常 於 寂 圓 罪 静 寂 惡 彼 彼不 得 切 得 被 安 希 安 欲 隱 隱所 호 我捨諸欲 眠斷眠繁 奪 生 ęp

供我 Ξ 養 行 由 事 勝於 見 常人僧 世 修法杂尊 曾 及 我離 無 得 生於厭 闆 無贪足 E 熱愛心法

趁及邀遣爲夫。學生固守不隨所願。 至學生所作如是語。 手。會作何業纔見紺容。從斯已後得! **得夜見光耀咸皆有疑。** '曉詩世1 賃 H 彼 曠

令其出家。教修勝法證得五通。汝等茲芻 作 聞不許。其女遂瞋。學生恐怖即便逃走。女尋 是故汝等於有漏中速求捨雕 日還令免彼紺容所逼。於生死海得永出 被害携至山林。令得五通離女怨對。 野手是。彼妙容者卽紺容是。我於往昔見 時大兄五通仙者即我身是。 人應至。即便携去共至山林。 6於牛跡 * 搶處 刀欲斬其首。爾時學生知不免難。即便合掌 網帶。大者修得五通。小者就師受學。其師有 兄弟二人住居林野。大名手足の網鞔。小名無 佛告諸茲芻。汝等應職。乃往古昔有大臣子。 女。名曰妙容,顏貌端嚴。年漸長大情希出適。 如是說。南膜大仙網輓手足。纔歸命已 父母令我與汝爲妻彼 彼小弟者即 。女便執 。我於今

四个充義3階。彼獻雞者素有悲心。 便作是念。 此曠野手穩初生已。將與藥叉用充飲食。 我的一不應進奉恩活難合彼屠割。即持倍價就 尊至彼今免厄難。佛告諸茲芻。汝等善聽 爾時諸茲獨復有疑心。請此尊曰。 人。 欲求於王以雞奉獻。 王得雞已將付厨人 爲汝說。乃往過去於一城中王好食肉 何因 時 絲故

進獻幾將被殺。此之惡業願勿受報。我復贖 厨人所求贖而放。遂便生念。此雞無辜緣我 所有福業。令我來世遭厄難時。 相母救濟。汝等知不。往時獻雞者卽曠野手 "得勝大師 不還 ●貴二貴團 ●花二姓會會 ●独二始會* の根二納金 ●際二條●象 ●君主二初主書令 ●蘇光二光勝令 ●姑二姑●●,帖●

野

侍女日。 聽法。 充食直。餘有五百買香而歸。後於異時共實 香店處共賣香男子。密媾私情。將五百錢以 時曲脊女於日日中。常以千錢買香供給。於 與金錢一千。其侍人內有女曲脊。因以爲名 娶。置妙花樓侍女千人令無闕乏。每於日日 未被男觸還來本家。 音長者。家。時憍閃毘主鄔陀延王。聞紺容女 **尊**所。 皆以前事具質白知。是時の紺容見其希有。告 人見彼塗香多於餘日。便問其故。彼曲胥女 歸理即便實用千錢買香持還宮內。 香男子同心設供。請佛及價。廣說乃至食巳 門喬答摩。婦聞語已說伽*他日 路共爲婚娶。婚便問曰。彼是何人。答曰是沙 遼家告其妻曰。我女得夫儀容相似。可具瓔 容殊特。得與我女爲婚對者。覺不樂哉。外道 觀佛容儀無能比者遂作是念。 今此丈夫儀 處。飯食訖住閑林中。時無憂外道來至佛所。 當與爲妻。爾時世尊。到憍閃毘次行乞還本 **年漸長大自作是念。** 利。後生一女。色貌端殿人所愛樂。因名無比, 外道婆羅門。是磨沙國人。名曰無憂。婚名含 居卑下請其說法旣聞妙法證不還果。 聽法之儀不應如此。夫人知已爲敷勝座。自 ?時曠野手身亡之後。 由 紺容夫人自居勝座令彼說法。曲脊告曰。 聽妙法已來爲我說。彼即往聽還至宮 旣會聞法已。即於座上俱獲初果。旣見 昔願力今免厄難。 我身有難無容輒出。 若人與我容儀相似者。 便問大臣妙音共爲禮 紺容還向 如是應 汝可日日往世 医病閃毘 紺容夫 時有 作是語已便共相將往至佛! 我觀是相定非女夫之所眠處。 時 利觀見佛跡端殿。以頌報曰

母隨從这向佛所。 便於路中見佛足跡千幅作是語已。便以6妙衣諸瓔珞具莊嚴其女。父 輪相。無憂見已報其婦曰。此是女夫行處。 無憂婆羅門。 鞭彼 如 行 見 利 斯 於 曾 心精 無比 非善 之 不 大 平 國 女 進 人 徽 地 語 有 吉 豊 生 大 祥 念 丽 愛 告日 威 言 於 足 仙 樂神 惡 妻 髙 乞 心力相 子低食 舍

原報日 我觀是相定非無比對偶之人。 無憂重說初 染欲之人跡不正 悬瘊者跡不分明 此是離欲人行處 急性多膜踏地 堅

是女夫所臥草褥。含利觀見草褥不亂報曰 **沙復前行見佛世拿臥草褥處。 築欲人臥多穿穴** 若 樅 合 見彼利 無 非 千 比 輻 奢 女具像 便有吉 大 生 報其歸曰。 爱 威 言 樂 胂 悪 心力相 此

9 選故居。無憂重忿報日 縱 能 。 彼 草 不 見 無比 女亂 徴 便有吉 生 大 群 威 変 言 樂 訷 惡 心力相

他

世尊聞已便作是念。 念巴卽向無憂說伽他 此命終。我今宜應現臟忽相共其父語。作是 慈愍言者。 須仁 如 妻 此女必當別我去時。 我 觀 五見 此 夜 授 女 日 惰生顧戀因

時無憂瞻仰奪顏而說頌時無比女閒是語已心生 令 我 此 珞 王 足 卑 盛 指 駿 莊 奉の三女 近身 嚴 Ħ 忿 亦不我端 惱 無 衎 不 E 如漚 生世 觀父低頭 是 充 欲無 事溝 于

我 仁 女容華 4 何 所 盛 無端 心 鯸 相 無 爱 與 念比

世

如我若世 是 觀 間 蓮 第斯 出 水七美寨 女人 不獲滋於 被 得使 搜 無心生 欲 廛 上迷愛 污果倒著

比女。便生要染愛精世母日 而去。時有外道出家老苾芻。 爾時無憂婆羅門及無比女。 去佛不遠見無 聞是語已捨佛

愚癡人臥草縫橫

此是雕欲人眠處 **胰者以處草敷堅**

宜當旋踵共

(我為妻室) 眼遍明朗

隨受

悄

當

受 比

用女

斯

無

時老苾芻築心逼故 佛聞此說獻而不答 是 衣 鉢 復白佛言 一杖 及四君持

無憂即便說

戒

並

相

쓒

4

隨

女

去

意雙

○家二戊令**⑦②○** 殊②② ○第二章● ●参二名曲 D ●通二道® ●被二枚● ●三二二 D き物二生の

往昔時 。名師子劫。王名師子頂。爲大法王。時世豐 亦 相因故而 致 命終 於過 去 時

亦不沈沒。時此童子欲伏鍛師。詣其門下唱 子妙閑斯の技。於一針穴投以七針。浮之水上 長大特自工巧不嫁與人。然此鍛師能以鐵 等當聽。乃往古昔有鍛師家。唯生一女。年雖 我有針實須者當取。 枚。置於水上而不沈沒。時有婆羅門童 女便出門笑而報日

上世尊。不爲納受。佛告諸茲恕。非無因緣。汝

咸皆有疑。請世尊曰。

以何因緣將無比女奉

語。所願不遂便歐熟血因此命終。時諸茲芻 報言。與我無比以充妻室。其父屬之嫌不與

老茲芻

ép

棄衣鉢幷捨學處。

至

無

||憂父所

童子亦笑答e日 仐 汝是愚癡人 來鍛 師 含 或可無心 而 云 我賣 針 識

欲定彼 賢 必汝 (首我 以父 知我 憍 援 癡 非 有 詣 不 斯勝*技 是 此 云 無 財術針識

鍛師者卽無憂是。女者卽無比是。汝等茲芻 之而去。 無上師而生貪染。如是應知 我於往時具足煩惱。尚乘其女。況今離欲爲 是婆羅門族姓高勝。豈鍛師種爲伉儷耶。拾 便生愛樂。遂許其女娉與爲妻。童子告曰。我 爲質爲虛、卽自浮一針。彼便浮七。於彼童子 于時鍛師聞是語已問童子自己 汝等茲芻往時婆羅門者即我身是。 相娉 家 所有 汝之"技術

獨由無比女遂致命終。佛告諸茲芻。汝等善 時諸苾芻復白佛言。世奪以何因緣老叟苾 老茲獨。非但今日由無比故自取命終。

> 居竟無男女。爲求子故祈禱神祇。遍諸天廟 是實人皆千子如轉輸王。 人皆云由乞求故便獲子者。此誠虛妄。斯若 山林河沼。及同生天希望後嗣。汝等苾芻。世 溢如毘沙門王。於同類族娶女爲妻、雖久共 珍貨及諸貧產。僮僕傭人無所關之。庫藏盈 在處充足。等觀兆庶猶如一子。時此城中有 人共相@侵害。亦無災橫及諸病苦。稻蔗牛羊 樂人民熾盛。無諸怨爭干戈征。罰。諂偽惡 城 乃 三者中有現前。商主與子業緣運會。時有一 **息。一者父母交會。二者其母身淨應合有娠。** 商主。名曰師子。大富多財受用豐足。所有 然由三事方有子

数喜園 和父母。受生之處以福莊嚴。 即置其妻於妙 門。我既長養終懷返報。廣爲惠施福利親族, 男不疑。商主聞已卽大慶喜作如是語。我從 皆不令食。奇妙瓔珞以爲嚴飾。譬如天女遊 醫爲調飲食。冷熱合度六味無差。 所不宜者 我沒世後稱憶我名而爲咒願。顧我所有尊 久來常思雅嗣。 顯得善子紹我家業不墜。宗 彼人婦稟識聰慧。知胎居右喜告夫曰。商主若是男者居在右脇。若是女者居在左脇。時 樓觀縱意而住。隨時涼燠供給所須。常令女 知不我所懷孕。必是光顯宗族。現居右脇。是 女人有五別智。一知男子有染心無染心。二 天從勝妙天下。應受貴位託瘟婦胎。若聰慧 知時節。三知從彼人得。四知是男。五知是女。 乃至未誕以來居止床座足不履地 至 、商主師子胤同入大海。

父告子曰。汝今不應辛苦自作馳求。 財是專不可。我今欲往四人大海中求覓珍寶。 生業。即白父言。口腹之重須自馳求。坐食父 知家務。與得閑縱貪爲逸樂。宜自經求以濟 辨家業耶。子聞此語作如是念。我父年奪自 勞白言。日晚何不時食。父便告曰。登常受樂 日中自知家務。日四叶忘食。其子見父躬自動 妙樓觀奏諸伎樂而娛樂之。商學王師子。於日 造三股并三0苑園。置三婇女。謂上中下。 男女象馬寶衣木宅。其父爾時於春夏冬。爲 說開解智識聰明。於八種術善能瞻相。所謂 以乳酪生。酥熟。酥醍醐。 以見授八乳母。二供乳哺二作褓持二為洗沐 主以兒告諸親曰。此兒今者當作何字。衆 相圓滿人所稱歎。經三七日已集諸親族。 男。顏貌端正見者歡喜。身色如金頂圓 學諸母技藝算數書印。取與出納皆盡其妙,辯 食。而用資養。速能長大如蓮出池。漸至童年 二共數戲。此子旣爲八母供承無所乏少。常 議日。此是商主師子之兒。可名師子胤。其父 無手過膝目若青蓮。額廣·眉長鼻高修直 目不觀惡色。耳不聽惡聲。 及餘上妙甘美飲 **時經九月便誕** 岩蓋 昇 裔 共

告城邑遠近商客。諸君當知。欲求珍實者可 可於菁事鶯犯受之。其父即便擊鼓宣令。普 我過世後隨意經求。子頻啓父。 我欲汎舶暫 日費用米麥亦不能盡。乃至我存任情取用 藏中多有財物。金銀寶貨隨汝受用。假使日 實洲。父見慇懃從其所願。告言。隨汝意去 在經過不輸稅 。今我庫 一会》 ⁶(日)一会》 ⁶日二代**6**会 ⁶任二任会 ⁶宗二家会》 ⁶⁰死二花争^{* 60}王二主会会会 ⁶⁰斤二午会,所会会 ⁶⁰入二 **6**(日)**─**♠**३** ●技≕伎®®●, ● * ●月二月色 ② ●斯二 ●技≕支● 金色油:

浮物各自防身。 舶沈沒。君等不應於急難時無所憑據。宜將 非 **柁師將欲舉帆普告商人曰。大海之中厄難** 鼓棹。三能修船。四能潜泳。五能**教**®柁。于時 百金錢雇船入海。幷兌五人,一能遠望。二能 隨商主去。展轉城邑行至海濱。商主途以五 是告已集商主處共給行期。旣知期已各群父 浮瓠等俱至●船所。旣入大海遇摩竭大魚碎 各求浮物以自防身。或將版木或持皮囊。或 曰。大海安危難可預識。我等宜應隨柁師語: 洲。彼有衆多鳴鶴羅刹女在此居住。時羅刹 緑運餘命未盡。 破船舶。時諸人衆各憑浮物出沒隨波。宿業 **誘誑。於其城上竪二幢幡。一名慶喜。一名恐** 女隨樂變形。 **詣宅。諸女告曰。堂宇衣服諸有所須隨意受** 皆牧置鐵城漸取充食。 人曰。善來賢首漂泊洪波極受辛苦。宜應就 女各各化爲瓔珞莊嚴其身。持上供具告諸 彷徉四顧。 人漂落至此。即便化作美女容儀。俱行海際 諸女識曰。今吉幡動可往海濱。定有贍部洲 畏。此幡若動表吉凶相。 商人旣至慶喜幡動。 多諸*苑園皆可愛樂。又指庫藏。此是贍部洲 用,又我無夫。今依汝活。願爲傳匹情無間然 我居宅共解疲勞。時此城內先有漂泊商人。 告別親知。選擇吉辰將諸貨物。人擔馬負 一。或猛風卒起漂泊山隅。或鯨鱗鋸牙穿 海中貨物。並當備辦。 見有諸人憑託浮物而至於岸。諸 若見破落商人能作美言詐爲 遇值北風漂泊南岸至赤銅 時諸商人開斯告已共相謂 即便共睹商人相随 。時有五百商人。聞 同居歡讌積有歲時。各於己妻皆生一子復生

與我數居勿生疑慮。然此城南不宜輒往 珂具璧玉赤珠右旋。如斯等物亦隨意取 妻中臂睡熟。 是念。何意諸女於城南路不許人行。我宜候 時。皆生一子復生一女。時商主師子胤作如 修智雕欲之行。於諸染境作不淨觀。如是應 妙善品不復存心。是故苾得求解脫者。當勸 即便迷悶荒婬失志,於所作事皆忘衣緒。勝 人是能沈溺一切男子。若諸男子見女入時。 世間可愛可樂。貪染紫縛過女色者。當知女 爾時世傳。告諸茲獨曰。 中所須實物。 隅 即如所念夜起南行。聞有衆人悲啼號叫。而 持囊版隨風漂泊。業命未盡吹至南岸。時有 難 號哭於此念贍部洲父母兄弟。彼皆告言。我 有人畜蹤跡。 鐵城。高聳牢固周迴求覓竟無門戶。亦不見 其聲已。便大驚怖身毛皆堅。次更前行見大 衣服飲食。七寶珍奇皆隨意用。廣說如前。乃 衆女儀貌殊絕。 新持供養來至我所作如是 旣入大海 9被摩竭魚觸破我船。控告無路各 是赡部洲人入海取實。 云苦哉赡部洲。痛哉父母兄弟。是時商主聞 至勿生疑慮。仍告我等。於此城南無宜輒往 膏 養來賢首我無歸趣以汝爲夫。所有含宅 各持版木及以浮蠹為護自身。望免其厄。 商主登上見城中人遙問之曰。汝何人哉。 時彼商人便與羅刹女歡娛讌樂積有歲 於此城北有尸利沙樹高出城 抽身徐起拔劍南行觀其所以。 金銀琉璃異珠末尼車渠碼碯 。我不見有一事迷醉 當昇舶之日恐遭海 崩

部

所。待馬語時即便告言。我等欲歸彼是遐聽

洲。願見提携安隱而去。馬所陳語君當案

還依舊而臥。至天曉已詣彼五百商人之所。

而

告之日

君等宜可俱集型某閩

須有籌議

說已。深心奉持讃歎希有。即

行。有此方便可還本國。

時師子胤商主聞彼

便下樹尋路歸

慚 亦當還適此禍。是時商主開斯語已便大驚 是人類。皆是羅刹。君等宜應善自防衞。不久 我次未至處鐵城內每日食一。 彼諸女者非 ●孑遺。乃至◎滞血堕地以指挑取幷土吞之。 爪鋸牙瓤裂人體。 鐵城內。當食之時現羅刹像。 舶破而至。即捉我輩隨次食之。餘未食者置 贵 馬王。名婆羅訶。從海而出遊在岸邊。食自然 灑陀時。不解北行尋求出路。每十五日有天 赡部洲人汝無智慧故守愚癡。 於十五日褒 問曰。其事云何。彼便告曰:我比會聞。於十五 股。以待命終。君等可有方便得還鄉國。商主 復欲踰越而出城遂埼高。故知我等無緣得 穴。欲求逃難冀免繫縛。其城即便更寬數倍。 知業重求脫無緣。我等共念穿鐵城下令作孔 便可得還至贍部洲中重見鄉國。何以故。 厄。平安吉達還膽部洲不。彼便告日。我無方 香稻無病充溢有大力勢。 日復灑陀時。於蘆空中有諸天人。作如是語。 五日褒邈陀時。 女。時後諸女の人見古幡動。知有膽部洲人 告彼人曰。 誰有欲向彼岸還赡部洲。君等宜應於十 頗有方便仁及我o曹免斯 於城北邊大海之際至天馬 餐噉血肉髮爪筋骨無有 學首四顧如是三 儀容可畏長 我

衆人。復更告曰。此等諸女皆是羅刹。君等宜 園中並皆俱集。商主即便具以上事6普告,有妻子並勿隨身。時諸商人聞商主語。於 護自防護®

本說一切有部毘奈耶卷第四十七

根本說 切有部毘奈耶卷第四

入王宮門學處第八十二之五 臟法師義淨 制 譯

9待馬王鲍食香稻身體充悅。舉首四顧三說 汝活爲作歸依。 膀常日,將諸男女來相誘誑作如是語。我依 若不依者無由越渡。彼羅刹女9化作美容倍 岸還膽部洲。時彼馬王告諸人曰。汝等若欲 就禮其足。合掌恭敬作如是語。我等求向彼 是言。誰向彼岸歸贍部洲。聞是語時方至馬 事不如是。乃至馬王未語已來無宜逼近。要 安波大海歸贍部洲者。當依我教諦受思惟。 所求。渡大海。時馬食訖四願三告。諸人聞已 我等宜應就體其足白言。我向彼岸歸贈部 有一無智商人。不記前言見馬王已作如是 天馬從大海出。於海岸邊食自然香稻。是時 十五日褒灑陀時。皆向城北詣天馬所。 時諸商人聞是語已。咸皆大怖無計所出。 。時彼商主告諸人曰。我於鐵城受彼言告。 君等知不。此是婆羅訶天馬王食噉香稻。 **今寨我去欲何所適** 如 。時彼 上所 至

觀房舍不見有人。即均變形作美女像。持諸是念。今此幡動豈非贍部洲人藥我逃逝。逼 爲得出海岸。安隱無礙達贈部洲 如馬王所說。唯商主一人心無顧戀。憑附天 落。獨如點果不住其枝。時羅刹女隨取食之 園 池 幷諸 珍寶。 諸商人聞是語已各生顯戀。 君等若並厭背我者。汝之稚子各並携將。時 泣。告言。 賢首何意睞我丼諸男女棄拾而去。 男女咸至大海求覓商人。旣遙見已隨後啼 身毛隨情執捉,時彼天馬踊身虛空。望贍部 妻子想。愛彼珍寶及諸園觀。情生願樂欲到 自 陳 洲騰驤雲路,爾時恐畏幡動。羅刹見怪作如 教。不起如是愛戀心者。持我一毛亦不墮落。 乃至。滯血在地悉皆取食。若其汝等選奉我 腸胃血髓髮毛爪齒。 還者。縱昇我背必當墮落。猶如熟果不住其 語已。即便低身令彼附近,或持會騣尾及以 超大海至贍部洲。時彼馬王於諸商人善 。時彼諸女復羅刹像。皆競取食皮肉筋骨 可持將。汝等若聞如是告時。生顧戀心作 宅舍珍實咸皆具e說若不住者汝之男女 起爱念時於天馬上身皆墮 皆湿無餘。 於彼宅舍及以 廣說如前。

我 乃至水界火界風界空界識界。 乃至聲香味觸法。 舌身意亦復如是。又念色即是我。我有於色。 身作如是念。眼即是我。我有於眼。乃至耳鼻 愛戀不順教故悉皆墜堕。 爾時世傳告諸苾獨曰。汝等觀此諸人。由 我有色蘊。受想行識亦復如是。汝等遊偈 又念地界是我。我有於地。 當知汝等若於自 又念色蘊是 4

應致恨。

他情無耽著。受行正教棄背邪道。即不墮落 界。色蘊是我。我有色蘊。受想行識亦復如是。 是我。我有於地。乃至水界火界風界空界識 色卽是我。我有於色。乃至聲香味觸法。地 是念。眼卽是我。我有於眼。乃至耳鼻舌身意。 背正教於樂邪道。便當墮落生死海中。 者起如是我我所想。於自於他情生耽著。 主受天馬教。棄羅刹女能出大海至瞻部洲。 生死海中。安隱快樂越涅槃城。譬如有智商 汝等茲獨若能不作如是我我所想。 羅刹女堕大海中、 苦惱無有出期。譬如無智商人棄天馬教。 汝諸苾獡若於自身不作 於自於

隱能得出於大海至贍部洲。 馬教故。於大海中悉皆墮落。被羅刹女之所 爾時世傳。告諸茲獨。 噉食。唯商主師子胤。受天馬教坚心專一。安 髂 若 當 1有智慧 一受輪迴 出 有無智人 生死 海 人 喾 如 뙬 如 不 奉 陭 爱 信 於佛 羅 天 於 馬 刹 佛

若即尋覓獲得者著。 食。汝夫主去竟不遠求。准此情狀遺湿膽部。 自騰虛超越大海。 屈伸臂頃至贍部洲。 提將來。梁羅刹女日。斯爲甚善。時商主婦 汝等固執苦令覓者, 告日。如我等戰尋覚四逃夫。持以歸還俱共噉 羅刹女。不尋其夫住在城內。 爾時世傳說9伽他日 被既聞已極生憂怖。告諸羅刹女曰。 若不得者我當食汝不 我今宜往贍部洲內擒 彼諸商人不能奉持天 **諸羅刹女俱來** 時師子胤妻大 数女教 ●昔二並●● ●此下聖本有光明皇后顧文 ⑤(唐)十三藏●動,[三藏…譯]九字一團 ●待二彼團

●被≕皮⊜急下向 ◎(必)十化自 **④伽仙二伽陀學**下回 四唯二惟鲁郡下闻 ●此二佛② ◎海二流鲁③ ●数二类②

四四二

中之電大。食入血肉非我妻也。商主答曰。若 之幸會今得相逢。唯願將母子就彼申謝。 美女。幷携稚子具妙莊嚴。便詣中國商主之 無遺 等當知。今此童兒觀其貌狀。是師子胤兒子 去。時師子胤。漸漸歸還至于本舍。時羅刹 聞已。默然無語。即以路糧拜諸雜物贈已而 如是者何緣至此、時師子胤具告因緣。商主 子胤告曰。彼非王女。是赤銅洲暴惡羅刹衆 容可愛。復是王女。如此儔匹舉世難求。旣無 懇惻。爲往師子胤處告言。知識汝之妻室儀 即告言。我當送去。時彼商主見此婦人慇懃 有珍寶散失無遺。以我爲不辭遂便見棄。我 歸贈部洲。於大海內遇摩媽魚觸破船舶。所 前 逐於中路逢遇商旅。 而會住。時師子胤覩藥叉像。即拔利劍欲斬藥 與師子胤商主爲妻。携我母子歸贍部洲,於 羅刹告曰。我是赤銅洲國王之女。父母姨我 **福被父所棄告言。姊妹從何處來。汝是誰婦。** 在 亦隨其後。幷携小童至師子胤宅。。從倚門側 大愆。不應輒棄、宜應收。採與彼同居。時師 大海內遇摩蜗魚觸破船舶。 畏樂叉之像。 一邊住。時彼衆人見其兒子共相告曰。仁 父母娉我與師子胤商主爲妻。携我母子 禮彼足已作如是白。我是赤銅洲國王之 彼便鷲走避道而住。如是展轉不相拾雕 。羅利報曰,君等鏖貌知是非虛。宿緣薄 以我爲不祥遂便見棄。流離辛苦得達 情懷莫逆歡讌言雕。時彼羅 猛害倍常在師子胤前當路 彼之商主與師子胤是 所有珍寶散失 **熱剤化爲** 彼 女 師子胤至致敬王巳在一面立。 諸

動殖 贈部洲。 心。告言。勿愛宜可寬意。即遺使者喚商主來。 於此。 遠渡滄溟。遇摩蜗魚破其船舶。遭大辛苦達 舍多賜珍寶。經歷歲時誕生幼稚。携我母子 商人漂至我國。父母媽我與彼爲妻。爲立新 國王女。其師子胤因風漂蕩舟。機爲遠。典諸 白大王言。我本住在大海南岸赤銅洲所。是 言。善來美女從何所來。因何至此。女便稽首 容絕の代美貌無雙。便起染心極生愛著。 言。門有女人儀容罕匹。忽然至此雕識所由。 之無宜見棄。遠心之事仁者不爲。時師子胤 不相容。無處存生故來啓白。唯願大王恩慈 王言引入。我自親問。臣卽召進。王見女人姿 王門。諸臣總集嗟共美麗,即便俱入白大王 遣使者騙之使去。 於我何用。宜隨汝意令彼母子逐緣自活。即 求居止。親曰我爲汝故喚入家庭。汝苦見嫌 不堪共住。尊必愛念隨意納之。我向他家別 宜應收納召入居室。重白父母曰。我知非人 曰。一切女人皆是羅刹。何故爾婦獨與惡名。 赤銅洲縱大暴虐。漂泊商旅皆取食之。我聲 稽首三拜白父母曰。彼非王女是惡羅刹。於 遠來。深可悲歎。幷携稚子益用傷懷。汝可愍 父母語師子胤曰。 謝。時彼諸人詣商主父母處。以事陳告。于時 人並皆食盡。我有餘福得奉尊顏。父母告 **喚商主來爲我申謝**。 幸願諸君將我及子。就商主處而申 以我爲不祥便生棄鄉,今歸本宅復 時彼母子旣被擴斥便詣 彼是王女宗族尊髙隨汝 王閉語已起悲愍 告 懺

> 與我。白言大王。我聞孝竭於家忠盡於國。恐 是羅刹。何但此女獨見相嫌。必汝不愛宜當 之宜。須驅逐。勿令縱暴。王曰。一切女人皆 師子胤進啓。大王此非赤銅洲大王之女,是 敢進亦不敢止。必有關生非臣之過 延大嗣事在非輕。大王有心生愛念者。我不 刹女尙不相放`飛騰大海變作美容。王熟祭 陳述。我之同侶總皆食蠹。唯我得存。此 惡羅刹殘害生靈。 具以海洲所經之事委悉 囚 日 何非理輕爲擯斥。設令有過亦可相容。 。此是王女•娉汝爲妻旣生子息。相隨至 此 時

語已述が而出 愛羅刹將入後宮。必延大禍知非我過。 說是 諫無路。遂在殿前告諸輔相曰。諸君當知。王 即令此女進入後宮。時師子胤知王意。止進 思其禍。汝等應知。 是緊縛處是沈溺處。 爾時世尊。告諸茲錫曰。當知女人於諸男子。 時師子頂王心生愛著 **貪染容色不信忠言不**

鱂 其王後時於羅刹女深生愛念。倍四異常流耽 卽 乎。我別汝等至贍部洲。 今在何處,告諸女曰。姊妹汝何念彼一商主 染荒迷不思國政。時羅刹女縫諸妖媚。總攝 汝等可共俱行詣彼城所。 媚使城中人皆無自在。 王所。彼遂納我令入後宮,册我爲后。我縱 洲羅刹女所。諸女見來俱生慶喜。問言商主 王宮令無自在。便於夜半凌虛而還。往赤銅 於其夜至師子劫。食噉城內所有人物。至 諸羅刹女閒是告已。數喜踊躓飛騰虛空 王不理政心醉荒迷 到師子劫城師子 隨情噉食任意持 妖 頂

王告師子胤

之處。同心請曰。商主知不。大王已。死復無儲 如所言。宜令彼人以爲君主。即便共至商主 群礪。此則大勇大智餘莫過也。大臣議曰。誠 取亡滅。商主拔劍獨入城中。爲我國人屏除 王納此女。固詞直諫。不受忠言党婬失道以

國祚空虛不可無主

。國人今欲奉册爲王。

銜骨肉。人並驚惶圖計無所。時師子胤閒斯 **外待門不開。谷共高聲遍告城邑,天明已久** 王門不開。於內宮上多食人鳥。飛騰亂下口 者飛滿空中。輔國大臣俱集門所。佇立經 於王宮上見諸雕鶯食人 講 膧 求活命。專堪重位爲國主耶。可覓餘人以當 寶位。衆復請曰。餘無堪者。幸願慈悲受衆人 垂 哀爲受。是時商主告諸人曰。我是商人經 時彼商主如是固群。 國人 再三頻 求頂

天曉已

城明

不開。

向 蓋海而來。各並驚惶欲爲拒戰。其時師子胤 舧 船舶。卜日揆時嚴整四兵至大海口。遇風陸 須舟椒宜可營辦。不久將行,是時諸臣多造 卿等知不我有宿讎。在大海外欲往除殄。多 所欲隨情,屏除羅刹滿我宿願。即便下令廣 爲羅刹所食。我時無力除彼怨害、今爲國主 殿宇。以妙香水灌頂稱王。萬機之務一朝。權 鮽 王乃告曰。共立要盟方存汝命。汝從今後移 半。明呪力故走叛無由,所有餘殘請命求救 王總命維舟。四兵俱下奮臂大呼, 與羅利共 濱觀其所作。總命徒侶俱臨海岸。見諸船舶 洲人念昔怨惡。情懷酷暴來誅我等。宜往海 已共相謂曰。姊妹當知今凶幡動。必有膽部 靈驗購成,復0揀兵旗令習弓矢。 命大臣曰: 召咒師能役使鬼神者。遠近咸集。更持明咒 執。王乃念曰。我 昔商人入海取實 同行之聲 已咸日奉行。 其大臣等即便灑掃城隍莊嚴 所有教令無違逆者。我當受册。衆人稽首謝 無心當此。隨衆人意。共立。盟言。我爲王。後 爾時商主旣辭不獲免。告衆人曰。我實不材 命。諸羅刹女稽首拜曰。我等昔來廣興暴 餘處。不得重來更爲殘獸。若隨數者得存 、欲達南岸。時羅刹城內凶幡飄動。諸女兒 乃縱神咒冥縛羅刹。@鉾矢旣交殺戮過

今並滅亡。君等欲爲何計。第一大臣告諸人

先王已死復靡儲君。實位旣虛百姓無主。

歸家荒迷無次。後於他日總集諸人。共相議 相大臣號叫城邑。共諸人衆濺淚宮中。各並 于時商主大朋城門。諸人競入共觀荒殘。輔 足。或持頭腹飛騰而去。城外諸人悉皆遙見。

國主大王自貽伊答納羅刹女不受忠言。

擊彼五百羅刹。

四散馳走或持人手或有擎

宮中見死屍狼籍"即便跳下"誦神咒》應利劍 贍察。旣安梯已,商主乃拔利劍上城隅,遙望 鸝。今城門不開滿姿飛鳥。 觀此相貌關延王 何議。我於先時已相告白,王納羅刹定招其 告已。便拔利劍。趙走城門。告諸人曰。君等

諸臣曰。其計何圖。商主曰。宜置高梯上城

Ħ

因王以爲其號名師子洲 寡諸人住斯實渚。廣收珠玉還赡部洲。彼國 平除舊城破鐵城獄。重開疆宇建立新城。 召 時羅刹女拜辭王已遠適餘方。 惡 從今已往奉遵言教。遷移遠去不敢傷殘, 時師子胤王

諸女人是沈溺境。作不淨想深生厭難。 **豊於今日遂彼求心。是故汝等當善思惟。** 教誡專心奉持。時諸茲芻及餘大衆。聞佛說 死 苾芻是。 彼羅刹女者即無比是。往時師子頂 子胤王者即我身是。 已數喜奉行禮佛而去 由愛羅刹女故遂至命終。 爾時世母告諸茲獨,汝等勿生異念。 汝諸茲獨。我於往時已曾捨棄彼羅刹 彼師子頂王者即 **今貪無比遼致身** 往時 於我 老更 知

侍女日與五百金錢。 作番次就二夫人處而受飲食。次至紺容。 白王言。紨容食大王食而思佛陀。王聞語已 南無佛陀願王長命無病。無比夫人云。南無 二夫人。一處同坐鄔陀延王曉。紺容夫人云。 鄒陀延王。 時王便置無比於妙花樓。 於王、王曰。我於今日誰處食耶。無比答曰 無比夫人密作是計。 默然無對。又於他日數於王處構扇讒言。 大天廟王具壽無病。是時無比情懷嫉妬。 輔國大臣。時有二人,來至王所樂爲奉事。] 爾時無憂婆羅門。將無比女往憍閃里。 至紺容。王曰。可持此鳥令充食用。紺容見活 人能說喜事。一人能說憂事。會於一時王與 **令捕鳥者將活鳥而進 廣說乃至王授無憂爲** 。給五百 衣 Ŧ

五百人入海取寶。餘人皆被羅刹所害。唯獨 智有勇方昇鼎位。諸人告曰。商主師子胤與 無君不立。今當冊誰。次臣告曰。爲國主者有

|身得歸鄉國。被繼刹女奪至本城不受其娟。

不肯受之。捕人澄送,王見怪言。何不烹宰。王

告諸人曰。汝等豊欲劫內宮耶。諸人遂散。時 共救火災。時無憂大臣更拔利劍遮不令進。 其父令害紺容。無憂遂卽作殺方便。時紺容 與夫人。即殺將付。紺容見死受以充廚。捕人 爲佛辦食。無比即便教捕人曰。汝可殺鳥授 佛及僧彼便殺鳥以充供養。王曰。可報紺容 紺容夫人與五百 6綵女俱 6昇樓閣。告諸女 風吹火便大發光徹樓上。城人咸至悉皆持水 教奉進。於權皮內密安火炭置在宮門。夜被 葉筆暴燈期。 此要所須便宜多進入。 大臣依 夫人。夜讀佛經復須抄寫。告大臣曰。權皮貝 脊靡怠守讓宮閨。夫人曰善。 是時無比每勸 失人掌率宮內"王曰"汝之二人勿相嫉妬"晨 兵自往征。罰遂勅大臣無憂留守都邑。其二 常自問其安不。時王邊境有城反叛。王親領 知賞。便就聽敬懺謝前非。情厚夫人作姊妹 證不還復無愆過。王與惡意必招重罪。王問 人白言。王勿自害。王曰。何意如是。夫人曰。我 王所射箭中路而墮。迴鏃向王。王便更射。夫 殺。王持弓脩往射紺容。夫人遙見即入慈定。 還報夫人巳受。王便大瞋。爲我不受爲餘便 奪思。 。我與汝等自業所招。卒難逃避、說伽他曰 、從茲已後但有新穀新果必先見授。日日 依教具修行我於城際處 由彼念善情存護命。無比白言:若爲 已獲眞實諦遊望見世傳 日

其罪勿責於我。恐王憂惱設此權謀。 說伽他 見有被死將去求索得耶。答曰。若被死將去 **領斯兵衆詣王營所。去營不遠遣使持書,白** 辦已我當爲去。大臣卽皆爲辦。其說憂事人。 男童女亦各五百。異金一億。別嚴四兵。如是 白大王云。紺容夫人赴火而死。质說乃至。 喚能說憂事人曰。汝比受王祿。 今正是時 所有殘骸。告諸茲芻說伽他曰 食 日 求不得者。可開此慎善爲觀察。王遂開看。告 國王來。奉命尋至。申問訊已問言。知識比會 願王助我。時王啓封讀書而笑。遣使往喚外 實將贖子命。若允者善,若不得者我當共戰。 將去。我今求死來至此國。欲以象馬乃至金 鄔陀延王曰,我是某國大王。唯有一子被死 爲因緣。投火死狀幷與象馬各數滿五百。 人即共大臣等議。 爾時國人及留守臣。見紺容死計無所出。 乃至世算將諸苾芻往尸林處。 "豈可紺容被火燒死耶。答言已死。願王寬 見斯事已還白世 當起厭離心不善將爲善 世間 貪愛緊愚人 艀 所縛 可畫一幀作紺容夫人所 1 勿生於 築 蓋 陽 。佛因廣說如增五 平 觀五百諸女 爲 著 無 獄 善

可執無憂。身塗紫礦置熱陶內斷其命根。又時王聞已遂卽旋軍還憍閃毘國。勅法官曰。有非愛事白王知 唯願恩寬恕其罪我不是王非子死 我是王臣食王祿

爾

梁中有一獨覺。身忠風疾食時至。戰其鉢時長者遂請五百獨覺梁人就舍而食。 時

脊侍女從水資出得発火災。

無憂大臣至

天

女皆悉投身火聚猶若飛蝦。同時命殞。曲

记。收請女骨藥在尸林。茲芻入城爲行乞

其 經 童 往遂 受曲脊報、所聽受經一聞領悟。而身居賤位。 應大王當知。王又請問。以何因緣共此春女 五百生中及五百侍女被火燒死。彼使女者 內人是。由彼業力雖復°妙容得聖道果。然於 願 火。夫人即便自往放火。諸女見已悉共觀笑 草庵。女遂往彼見出家者住草庵中。不忍放 在中住止。時彼夫人命一使女。汝可以火燒彼 時寒求火。去此不遠有獨覺樂者。造 與五百婇女。遊觀花園入芳池浴。旣出池已 被火燒死。唯曲脊女一人得活。幸願世尊爲說 比今復身死。卿等意欲令我出家。諸臣皆默 在。大臣曰王勅令死。王曰。紺容已被火燒 經七日不見無比。極懷憂悴。王問無比今何 官大臣遂殺無憂。以無比夫人置地牢內。 以 佛告大王。背婆羅痆斯有一長者。名曰善續。 即曲脊女是。由不肯燒放常得冤難。 騰多大虛。現大神通常拔其苦。諸女見已遙請 俱言好火。聖者見已心生悲愍。便從火內飛 有王。名梵摩達多。其王最大夫人。曾於一時 本緣。佛言。大王當知。乃往古背婆維寇斯國 不還道果。以五百婇女而爲。待從。俱悉同 佛。廣說乃至請世尊曰。何因緣故紺容獲 大悅具問其故。嗟嘆希奇。 王有疑心。遂往問 然無對,臣知王念遂出無比將以見王。王時 來。求哀懺謝爲設飲食。以申供養各爲發 無比頭髮繫不調馬。足踐踏之令死。 `爾時夫人者卽紨容是。彼侍女者卽五 一草庵 無 Ŧ

難陀次行乞食遇至其舍。

時吉祥女頂禮足

群慧。憶前生事。年漸長大。宿殖信心。具壽阿夫人。 時經九月初誕之際室滿光明。 因名吉

陀延王納我爲后"

作是願已即便命終託娠

說

創制此是隨開。

爲諸茲芻重制學處應如是

子。善哉我未開許汝已知時。汝等當知。前是

大夫人託娠受生。顏貌姝美與妙容相似。鄔

即身亡。臨命終時便發是願。我比役力供佛

及僧。所有顧緣捨此身已。當於妙音長者最

供養佛僧。

有一使女常令供給。此女遇疾因

力今不受飢顏容不變。

後於異時妙音長者

後生莫受勝報。遭厄難時勿受飢苦。由彼顧施食已教其發願。即發願曰。願我此福。今生

婆羅門女隨知友情持食施與。

刹帝利女見

帝利女報婆羅門女曰。與聖者食。女言。我不旣至舍已。有獨覺者。爲乞食放來至其家。刹飲食。 後時婆羅門女命刹帝利女就舍而食。

能與。報曰。若不施者我自遠家奉施其食。時

中居地。牢內不得飲食而容貌不變,佛告大

知友。其刹帝利女有信敬心。每施苾芻隨時

。於過去世有婆羅門女,與利帝利女共爲

作輕心學聖人故。今得曲脊報。由背獎人。爲

由奉鉢支發願力故。今得聞持聰明領悟。由人衆中不見。又復常喚親戚爲婢。大王當知。聲者何狀。女便戲心曲脊學聖者形。如此聖時不見。女問父曰。有一聖者何不來食。父曰

婢故常居賤類王復請佛。

何因無比於七日

欲喧

。時善藏長者有一小女。見彼手*戰便

鉢不復動搖。

我於來世所聽妙法心無動搖

臂9剑用支共鉢。見不動已即便發願

"雞如此

倾悟不忘。 復一辈人身患曲脊。

`便於他日食

迦及寶類。若入過宮門闆者、除餘緣故。波逸底若復遊芻明相未出。 刹帝利灌頂王未藏寶

等。釋罪如上。此中犯者其事云何。 心亂痛惱所纏 臣喚亦無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂 二句惡作。次二句無犯。若王王妃及太子大 亦得惡作。王門亦爾。若越宮門想疑 未曉想。及疑越城門者得惡作、曉未曉想 謂足越也。除餘緣故者除得勝法。 宮門闖者有三種別。謂城門王門宮門。 者謂天未曉。有三種相。王及實等並如前說。 若復茲獨者謂鄔陀夷。 餘義如上。 。如舍利子宫門。過者 **苾**芻未曉 明 本罪。 相 未出

根本說一切有部毘奈耶卷第四十八

❸此下建本有光明皇后顧文 ❸射譯二獎制圖圖 ❸唯二惟圖圖

十九根本說一切有部毘奈耶卷第四

*三藏法師義淨奉 · 6制譯

新言不知學處第八十三 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。 爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。 佛告諸茲芻奉致而說。 六衆茲芻聽戒之時作 好是語。具壽我今始知是法在戒經中說。諸 茲芻報曰。 登可具壽於半月半月說戒經時 下聽聞耶。六衆答曰。我今登可。唯聽說此更 不聽聞耶。六衆答曰。我今登可。唯聽說此更 不聽聞耶。六衆答曰。我今登可。唯聽說此更 不聽聞耶。六衆答曰。我今登可。唯聽說此題 為子制其學處應如是說

壽我今始知是法戒經中說。 諸苾獨知是苾若復苾獨半月半月說戒經時作如是語。 具

想不。攝耳不策念而聽法者。波逸底迦說病。當勸喻言。具壽此法希奇難可逢遇。汝設悔。當勸喻言。具壽此法希奇難可逢遇。汝具壽非不知故得免其罪。 汝所犯罪應如法得若二若三同作長淨。 況復過此應語彼言。

無犯者廣說如上。說戒經時若復苾與者謂是六衆。餘義如上。說戒經時之與獨屬同聽戒。而彼故言我不知者。意欲令他必是獨與同聽戒。而彼故言我不知者。意欲令他必是變悔故。前隨陽時樂故。諸苾獨當勸喻言必生憂悔故。前隨時樂故。諸茲獨當勸喻言必生憂悔故。而彼故言我不知者。意欲令他其要義。我今始知等者。謂六衆茲芻與餘茲茲朔見說四他勝乃至七滅辭法。相夾而說詮者。謂從四他勝乃至七滅辭法。相夾而說詮者。謂從四他勝乃至七滅辭法。相夾而說詮者。謂從四他勝乃至七滅辭法。相夾而說詮者。謂從四他勝乃至七滅辭法。相夾而說詮

作針简學處第八十四

佛在室羅伐城。逝多林給孤獨闖。有一工人。 須針筒我當施手。時有茲紹令造象牙針筒。 然我家業貧寶難修福業。 應棄彼爲教契想與宗。現在當來冀希·自濟。 爲業苦身修行。旣處邪邊雕涉中道。我今宜 已作如是念。我先無知歸露形者。彼以拔變 教深起信心。復爲演說七有事福業。彼旣聞 信。因來寺中就乞食茲芻。而聽法要。逐於佛 名曰遙摩。善牙骨作。先於無衣外道心生敬 骨作骨盡 是轉展乃至多人。匠者象牙因斯馨盡。 奇巧可愛。 人。即便以自工巧告諸茲芻曰。我善牙作。若 用角角復終盡 餘茲獨嗟歎騖o訝復令其作。如 時彼工人因致貧 宜可自勵役已惠 復令

作過量床學處第八十五

於天宮沒現逝多林,由彼天光威神力故。

明赫奕周遍照曜逝多闐林。

詣世尊所頂禮

雙足。即以天花布在佛前虔誠供養。

於此世間中 人身最難得

匝

居

天

女

內

被

鬼日

圍

一面坐。以妙伽他請世尊

我 由 我 如 云 正 此 居 斯 不 何 斯 爽 正法 遇 來 眼 事 終不 當淪 如9被鬼神 宜 而 出 云何當出 於 我 受 於 牢 딛 爲 惡 欲 獄 飠 更 趣樂中得 難

女作鬼神想。棄之而去。往妙地中天仙住處。 家者。帝釋自往申其禮敬。是時天子於天婇 妙地。中有住處是天仙所居。若在其中而出 念已。時諸天女告天子曰。大仙。今可往禮帝 死。生在三十三天。由淨持戒善業所賦 **今於何處生。復由何業力。即便觀知從人中** 法爾諸天初生之時得三種念。我於何處 內。諸妙瓔珞具莊嚴身。猶如壯士屈伸臂頃。 先當禮世尊足是時天子。 **苑園中躬申禮敬。稱善而退。天子自念我若** 於彼衆內而爲出家。爾時帝釋聞是事已, 令帝釋禮敬我不。天女答曰。有勝苑園名爲 禮敬。云何今時體具三毒。姊妹頗有因緣能 曰。姊妹我昔歸依大師世奪。雕染瞋癡而 帝釋者。已能遠離染與緩耶。白言未雕 釋。方與我等共爲歡戲。天子答曰:姊妹天主 不往禮觀世傳。即受天樂者是所不應。今我 以天四花置衣裾 離 圍 天子 作是

● 前二款⇒>> ●(班多林)—●●●> ◆本湊二湊皮●> B另一新金●> B以二日念● Ф如他—如陀●下列

床

以木綿*貯安観而臥。

有の老茲偶從他處 **鄔波難陀分得大**

佛在室羅伐城給孤獨園。

世 告 入 日 愚 H 稠 林 궆 何 餧 出 離

慚 法 有 妙 愧 忍 . **左**の机構 爲大 平真直 專牽去 念 車 處 令 爲 前 侍 無無 亂所 處車導從響畏

若 有善男女 心無異緣 能 乘 正 此 至 最 安 隱 滕

智

見

爾時世 **蓬迦耶見山。得預流果。旣見諦已白佛言。世** 得開悟。即於座上以金剛智杵。摧破二十種 高組人王及諸天衆。 由佛令我於諸難中得解脫果。此非父母 **尊。觀彼天子意樂根性。隨機說法令** 沙門婆羅門親友眷屬

學處應如是說

存。受五學處不殺生乃至不飲酒。唯願世尊 初果。我今歸依佛法僧寶。始從今日乃至命 盡生死苦得涅槃道。乾竭血海超越骨山。無 生餓鬼趣中拔濟令出。安置人天勝妙之處 之所能作。我逢世尊大善知識故。於地獄傍 始積集。身見之山,以智慧杵而摧破之獲得

得 我 依世傳故院無天妙門 由佛 力故 今長永 閉 昇 涅 Ξ 淨 槃 惡

知我是鄔波索迦。

即於佛前說自慶頌日

大床及小座時。應高佛八指者。佛謂大師。此

證我 見 過 得 有 淸

有佛 海 超 中蘇 人 大 。 人 天 道 今 歓 我 離 超 逢 生 今 老 得死海

畤 '彼天於生 右我 莊 怨殷難者身遇 一死中得 未 曾得 è 禮佛 赴醴 天 佛 足已更以 宮足果過岸眼路道

酮

門居士等見生嫌賤。時諸苾獨以緣白佛。佛 制已。遂作高床脚長七肘綠梯上下。諸婆羅 床前洗足。遠者得越法罪。時六衆茲芻聞是 諸茲芻曰。不應下小床上而爲寢臥,亦不應 以此事往白世尊。世尊告曰。可爲焚燒。復告 在小床上端坐命終。復見毒蛇住其床下。即 林授事茲芻。 我今以此爲緣。爲諸苾芻廣說乃至制其 至 一誠供養 至天曉已便開寺門見彼苾偈 便往天宫忽然不現, 時 逝 3

者應截去。波逸底迦 若復茲芻作大小床。 足應高佛八指。 " 若過作

❷謂六衆也。作大小床者。謂自作使人造。此 若復苾芻作大小床。足應高佛八指。除入性 佛。佛言前是創制此更隨開。應如是說 夷身形長大。坐彼床。時•類拄著膝。茲芻白 如是世傳爲諸茲獨制學處已, 木。岩過者應截去。波逸底迦。 若復苾芻者 時具壽線陀

之八指長中人一肘。除入梐木者。除床脚入 不問者得惡作罪。其罪不應說悔。 其罪說除。對說罪者應可問言。床脚截未。若 **纲若爲僧作者自爲作。過八指量者應截去。 松木。此非是量。若過作者。謂量若過應可截** 去。。這罪說悔如前應作。此中犯相者、若苾 " 若依量作

長佛二張手廣一張手半。

用草木棉。貯床學處第八十六 者無犯。又無犯者廣如上說

> 若復茲獨以木綿等"貯價床座者。 身衣總白。諸茲芻見報言,上座豈可臥在葦 佛言。我今爲諸苾芻。制其學處應如是說 物分散木綿。令其寢息。苾芻臥已。天曉出房 陀房。爲彼年老幷合得床。 合與以具。其授事人隨次分與。 奎 應會撤去。 一郎波 難

Ŀ 若不問者得惡作罪。其罪不應說悔。 去。罪應說悔。對說罪者應可問言。絮澈去未 座。以木綿等而散*貯者。皆得遺罪。絮應撤 得墮罪。罪應說悔。此中犯者。茲芻若僧私床 羊毛。若復茲與以五種物自*貯敎人。 者有五種。 若復苾芻者鄔波難陀。 波逸底迦 一木綿二草綿三蒲蘆四劫貝五 餘義如上。言"貯 廣說 貯

若復茲獨作尼師但那。當應量作。是中量者。 或嫌長短。作務煩多常有營爲。妨修善品。廣 用襯替。茲芻不識其量遂便大作。小者棄鄉。 倒。岩受用僧伽臥具。及餘人物乃至私物。應 佛在室羅伐城給孤獨園。如世尊說。 過量作尼師但那學處第八十七 說乃至爲諸茲芻。制其學處應如是說

身形長大。每至臥時爲護臥具。故於其足邊 如是世年爲諸苾芻制學處已。 波逸底迦 以諸樹葉而爲襯替。 問知事已告諸苾芻日 世尊因觀房舍見葉狼 。前是創制。此復重 具籌鄔陀夷

者過@成者@截去。 ● 点二其叠台 ●机二几号 ● ●人天二天人号● ●塚二類②会 ◎(詞)—●金● 9世二姓命 ●貯二補金* ●老二諸白金* ●撒二 数号分下网 四次二数号净 四〔被去〕一号60字8

。廣說乃至應如是說

若過作者應截去。波逸底迦 復茲芻作尼師但那。當應量作。 |張手廣一張手华。 長中更增一 是 中 一張手。 量者。

代常羅納論可不廣如餘 處若 茲 獨 不 依 此 量 而 過禮拜不見有文故塗聖常會誰若 茲 獨 不 依 此 量 而 過 蓋是韶別若依二倍即 尼師但那其 最全小不 堪釋臥 數 地 新乃正與臥县相當 又復綿之餘人身有三倍官二倍素一个樣手 人名 化中制意考尼师 但那本 030 概荐以县恐有所摄 上 四肘半。廣一張手半者當中人四張手。復有 **考佛一張手當中人三張手。總長九張手合有** 也 若復苾獨者此法中人。 尼師但那者謂敷具 作者物應截去。 說 若自作使人皆悉同犯。應量者如文可知。 罪應說悔餘問答等並廣如

作覆瘡衣學處第八十八

如上說。覆瘡者謂覆身瘡疥也。 知當云何作。其量過大或時の大小。諸茲芻白 佛在給孤獨園。如世母說作覆。瘡衣。苾芻不 **岩過作者應截去。波逸底迦。** 應量作。是中量者。長佛四張手廣二張 。佛言。乃至應如是說。若復茲芻作覆瘡衣。 **若復苾芻等義** 其佛張手及 手

有過截。 雨浴衣學處第八十九 **丼說罪等廣如上**

阗

尼

含佉 從壓起。合掌恭敬白佛言。世奪願佛及僧明 佛爲說法示教利喜默然而住。 含佉鹿子母往詣佛所。 禮雙足已在一面 佛在室籬伐城給孤獨園。三月夏安居時。 當就含受我微供。爾時世尊默然而受。時毘 知佛受己。頂禮佛足奉辭 於其夜備辦種種上妙飲食。 。而去。旣至舍 時毘舍佉即 佛於其夜 坐 里

倁

婀

一个年

1時至。

令婢詣門見諸茲獨露形而

復遊獨作雨洛衣當應量作。

將行苾芻。當於我含食已而去。五者有病苾

宋雨浴衣"三者客苾芻來四先我含食。四者

者欲施茲芻染雨洛衣。二者欲施茲芻

有病茲芻須醫藥者。我當給施。八者常施僧

一佛告毘舍佉曰。汝以何緣施雨洛衣。答言。

'我施飲食' 六渚看病遨芻我亦施食' 七者

天將曉蒙 時昆含佉即於佛前以瓶注水。 基 Ę 多在雨中露形而浴。非是外道。便遺餘人往 獨皆是露形外道"即便歸舍白其母曰。 ●茲芻露形於寺中洛。便作是念。此中不見茲 佛言隨汝所求。欲作何願。毘舍佉曰。我有八 時佛與大衆著衣持鉢。 **寺內不見一人是茲芻者。** 諸茲得。時諸茲得閉門而浴。婢於門際遙見 往逝多林。請佛及僧自言時至。辨到門所覓 母 **芻。時諸茲芻悉於露地雨中立洗。時毘舍佉** 意洗浴、阿難陀旣受教已。具以佛語告諸苾 佛告阿難陀曰。汝今宜往告諸茲芻。今此雲 滿虛空。如是之雲能降大雨充滿溝渠。 前 和門喚"白言聖者。毘舍佉母命合白時到。 洗雨中。時毘舍佉便作是念。今日天雨聖衆 起必降洪雨。此雨霑漏有大威力,若洗浴者 體佛足白佛言。世傳唯願慈悲許我徼顧 飲食辦已。敷設座具安淨水瓮。令其婢使 除衆病。若諸苾芻樂欲●洗者。可於空地隨 衆旣食了受水齒木。淨燥漱已皆收鉢器。 先行淨水次下美食。 時 便於東方見多雲起。 種種珍羞無不備 但見露形外道立 聽說發願竟 形 如圓 我於 爾時 鉢 爾 遏

佉 施福。 綠施客茲芻新來者食。答言。大德諸新來者 尼雨浴衣。答言。大德我憶會見諸茲獨尼 **骅衆遞身洗浴。**又毘含佉 浴 藥所須有乖時節、是故我施。又毘舍佉 答言。大德若看病人行乞食者瞻侍便闕。 是故我施。又毘舍佉。汝以何緣施看病者。 食。答言。大德諸病茲獨不得食者。病便增劇 伴。故我施食。又毘舍佉。汝以何緣施病茲芻 飲食。答言。大德行侶遊獨者乞食時、恐失其 故我施。又毘含佉。汝以何緣施將遠行茲錫 未善委知乞食次第。又復疲勞須食美食。是 施衣令障形酏隨處而浴。又毘舍佉。 河水中露身而洛。諸俗譏恥出嫌謂言。爲此 含佉 受我供給供養不佛。言會受。若會受者我所 羅漢果。 命過。佛記彼人得預流果。有記一來不選 又毘含品法。汝以何緣施茲芻僧粥。 何 作 不知其量。太長太狹。佛言不應如是 我聽睹苾獨畜雨洛衣隨處洗浴。 爾時毘舍佉。復白佛言。世尊我聞某處茲芻 徳若諸茲芻不食粥者。被飢渴逼。是故我: 藥病卽難差。長時帶患廢修善品。是故我施。 、緣施病茲獨所須醫藥。答言。 大德若無醫 謂是外道。大德我緣此故施雨 。廣說乃至應如是說 即從座起禮佛而去。佛以此緣告諸茲芻 善哉善哉。汝所施福功德圓滿。 由是因緣必定當得屬智圓 大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城。 汝以何緣施茲 浴衣 時諸茲稱 答言。 。佛告毘 汝以 時毘 「汝以 令 在 柺 旌 食 何 ○洗=-洒≘金

是中量者。長 O公二謂⊜● O級二與●9 O量二惡● O碳二萬●● O能二縣團,能代二縣伐9 O清二與③9 9大二太⊜②❸ 下同 9[基第]—9 100 今二今图2 10[種]—图2 10 光二無多 10法十(日)多

朙

家中說。

為孩子時。

母因有事共父相與鄉

道中。

日

。汝此瘡痕因何致損。少婦報曰。

『我小不

憶 朋

便與少婦梳理頭髮。見其頭上有一瘡痕。 歸宅。靑蓮花聞是同鄉特鍾慈念。曾於暇日 妹。若全少者視之如女。其夫受言途迎少婦 佛六張手。廣二張手半。若過作者。應截去。波

得罪同前。說悔問答废如上說 用。若自作教人。當應量作。長廣如文。若過者 若復茲芻等並如上說。雨浴衣者。 閒 天雨時

同佛衣量作衣學處第九十

●披一邊餘聚肩上。諸茲芻見謂是新客欲爲 我因此事。爲諸茲芻制其學處應如是說 芻譏嫌"云何作此過量之衣"以緣白佛"佛言" 解勞。報云,我非新至。同佛衣量作支伐羅。茲 繰處同前。 時鄔波難陀與佛等量。作衣。 或復過者波逸底 但

皆犯實罪。餘廣如上說 五肘。廣六者當十八張手有九肘。或復過8此 師衣也。長佛士張手。當中人三十張手有十 是佛衣量。若復茲芻者鄔波難陀。佛衣者大 若復苾芻同佛衣量作衣。 。是中佛衣量者。長佛十張手廣六張手。此

四波羅底提舍尼法

頭田

從非親尼受食學處第 非親 不 請 尼 向學o家 肖 受 含 受 食 中 於 處 寺 分 食

賊。友人曰。非關尋賊、只爲尋妻。具以其事報

花香。 ●目紺青色猶如花葉。三者香氣®芬馥猶如 子身如青蓮花。應與立字名青蓮花。年旣長 **嗢鉢羅花,一者身黃金色猶如花§鬢,二者** 佛在王舍城竹林園中。 大娉與同城長者之子。命來6入舍。未久之頃 長者。娶妻未久便誕一女。身有三德如青 生三七日諸親集會欲與立名云此孩 爾時得叉尸羅城有

我

能容忍必無忿鏡。

若年與我相似看如姊

有兩妻無暇飲水、恐有鬪諍故不將來。報曰 遭賊故誑於我。旣有別婦何不將來。夫曰:宝 青蓮花。不久商主還來歸宅。青蓮花日 君非

青蓮花。父遇疾而終。其母後時不能守志 主去後。友人來問。商主何之。報曰、云去尊 妻曰。何不急覚。報曰。我今爲此欲往追尋。商 旣至舍已。妻曰。貨何少耶。報曰。我被賊奪。 城相隨而去。古去家不遠遂留少妻丼留半貨 往觀。稱可其意。卽備婚禮納以爲妻。歸未度 可爲婚。 其同伴曰。某家有女倍勝靑蓮。便共 商主答曰,若有得與靑蓮花儀容相似者。方 主齋貨還向得叉尸羅城。 便給衣食納以爲妻。將至本家共居旣久。商 貫 商主見靑蓮花儀貌端正。問曰、爾屬於誰。答 怒。便持幼女而告夫曰。汝無賴物何不共此 幼 日。有財不樂。欲待何時更兌端妍共爲婚娶。 有商族向未度城。即入營中相隨而去。子時 青蓮花忿而不顧。遂以巾覆頭,出求行伴。見 行非法耶。便哪鄉木上。因損女頭見有血出。 《女婿私密交通。其靑蓮花》先生一女。年在『蓮花』 父遇疾而終。其母後時不能守志。遂 雅。忽於屏處見母與夫共行非法。因發瞋 一若有能以衣食共相濟者。我當屬彼。兩人 同伴知友語商主

多人。答曰。亦無別術。若有少年但令我見無 製帔巾强曳而去。俱來問曰。汝有何術能誘 外之間人皆共美。時諸姪女俱B至其舍告言。 廣嚴城。既至彼已不作婬女。但與人私通。 之甚。即復以巾覆頭更求擒離。覓同行伴往 時與母同婿。今復共女同夫。鳴呼哀哉, 深自風傷,作如是念。此旣我女。欲如之何。往 何坊門戶何向。女便具告。青蓮花的 我 此女人必是貞體。乃於夫處能爲盡心。遂 爲失主身惠所須。彼實香男子開是事已。 愛夫方便"令其使女就買途香,復買諸藥" 是。若爾彼何足牽。即近彼而住。墨祚設種種 常罰金錢六十。問諸女曰。彼是丈夫不。答言 能壞彼行。我等立汝爲婬女中尊。若不壞 香男子。作不淨觀成。於諸女人久生厭酷 不隨者。諸女曰。若如是者。今此城中有一寶 爾偸我法以自活命。而不與我言義交通。即 不上。 當時被損故有此痕 復更問 [知是女 日 何惡 供 渚 君 未 在 垄 念 苤 ○先二光●

因即有娠. 即立爲婬女中奪。 終被此女壞其觀行。諸婬女等共見嗟歎 者門前而過,彼男子見倍生愛著,廣說乃至。 愛戀。青蓮花遂9許云夫死 悲號慟哭於賣香 子。因相愛念共作是識。我之二人交數日久。 男子嫌汚不來。我今宜可棄此孩兒。即以孩 若生男女必爲婚娶。時青蓮花未久之間便 兒授與使女。并授燈明 告日。汝可持此置於 一子。遂作是念。我若養兒身不淸淨。恐諸 屏處何看誰將兒去。是時使 時廣嚴城東西兩門各有守門男 既與賣香男子久事還往 女樂近東

門女抱此孩兒門前戲弄。時有相師婆羅門。 **捨之而去。後於異時青蓮花復生一子。時西** 此更相嫉妬。令汝因斯廣生惡業,作是語已 舊婦是汝之母。汝夫主者即是汝兄。勿復於 乾連來至其舍。告新來女曰。汝今知不。汝夫 。人日。爾女長成可遂前要。報曰,汝男今娶 諸人。厚設數會因娶爲婦。其東門人報西門 之慶賀、其青蓮花復於後時又生一女。同前 門。幷安燈火。時守門者遙見燈明。 來至其所。以頌問日 便隨要以女娉之歸東門宅。 爾時尊者大目 姓女何事求婚、答曰。縱娶多妻斯亦何過。彼 衆婬女獨納家中。 同住。時廣嚴城衆皆議曰,云何守門之子將 仰相隨。旣與交數因生愛重。將靑蓮花入舍 其東門子不樂同數。諸人欲割。爲無錢物便 **梁共立制。 若於今日不同集者罰金錢六十。** 以六十金錢與靑蓮花。 其東門子因節會時。爲諸友朋命同遊賞。共 人同前收養爲慶樂事。二家男女皆並成立。 思念不自收養。令其使女夜藥西門,時守門 子。其西門人。聞東門。人生子。便將禮直就 子。時守門者便作大會。告及宗親云我婦生 乃見孩子。持歸與婦告曰。宜善恩育常爲汝 彼東門子開是語已戲謝 同往芳園而爲歡戲。 來就觀察

彼女人即便以頌答曰 汝容如妙花 弄之孩子 於 Ξ 汝 有 實 何深 親信

羅 是 門善聽 見之子 亦 儿 是 復 我 是 之 我 兒弟

時青蓮花目觀算者神力希奇。

於自己身審

雕修無常想作臭尸想。

謂曰。彼女姿容世間希有。今來至此。可命同 者堅固汝不能動。時靑蓮花至尊者所。現 我亦令彼情生染著、況復此耶。諸人報曰。聖 貪欲淤泥不能染污。汝能令彼生染心不, 青 彼園內樹下經行。時彼衆中有一少年。告青 而住。時尊者大目連知靑蓮花堪任受化。詣 歌。即以五百金錢與靑蓮花。携至芳園耽樂 此城中有五百人常共遊集。聞青蓮花共相 覚王城伴。秦之而去至王舍城。停息未久。時 夫。作是念已,投身靡地不勝慚恥,即便出 母同夫。後與女同婿。今以兒爲婿。又共女同 青蓮花聞是語已便作斯念。 我由何業前 何所論說。時彼使女具以其事告靑蓮花。 語。怪其所以問使女曰。此女抱兒與婆羅門 時婆羅門聞已笑而捨去。 **織態以身相逼。 拿者踊身雕空。**以頌告日 蓮花曰。此何足言。曾有賣香男子不淨觀成。 蓮花曰。汝見彼傳者不。 有大威神戒行淸潔。 復 亦 **办父亦爲夫** 此o父是 時靑蓮花室中 者慈 悲 我 告 父 賠 諸 舍 奥 脶

爲此心迷愛樂汝 譬如夏厠不可近 若使諸人悟知此 九 皮囊不淨常充滿 元由精血所成就 汝將可厭骨餓身 由彼盲冥無慧目 | 孔恒流滑不差 如我識汝身不淨 縱橫穢氣鎮盈軀 **晝**夜入出無停息 依他活命來輕我 周遍筋脈相纏縛 獨如老象漏深泥 常被愚癡。曾所養 栗之遠去心無著

> 知不淨 臂如夏厠不可近 **若彼諸人體識此** 九孔。恒流瘡不差 我身不淨常充滿 **元由精血所成就** 我知可厭骨鎖身 遙禮尊者而說頌日 **栗之遠去心無著** 如大聖者知不淨 縱橫穢氣鎭盈軀 **雅夜**入出無停息 依他活命輕相 周遍筋脈相緩縮

來禮傳者足。時大目連將青蓮花詣世尊所。 人處還彼金錢共相愧謝。 見其諦。旣得果已頂體尊足求哀出家。往諸 時大目連爲愍彼故縱身而下。觀機說法令 受學策動不息。 送至室羅伐城。旣至彼已詣大世主所。 書告室羅伐大世主茲芻尼。 頂禮足已具述其事。爾時世尊爲靑運花以 爲此心迷愛樂我 於最勝教求出家 **唯願大聖縱身下** 由彼盲冥無識知 **勅靑蓮花隨書而往**。 未久之間得阿羅漢果。 爲我演說微妙法 猶如老象溺深泥 發願常修離欲行 常被悬瘊之所覆 諸人隨喜一時俱 時影勝王進人 與其出家便令

田雕如敷頭然。世間欲境無厭足期。當速拾 證學果沈淪雕息。是放汝等,於三界中勤 現見如是於親族中共行非法。況隔生耶 所稱證於茲偶尼中有大神力最爲第一。 時諸茲芻威皆有疑。請世尊曰。以何因緣靑 定。誰非父母誰非男女。及餘親識如青蓮花, 時佛告諸茲芻,汝等當觀生死海中。輪迴 蓮花尼身具三德不@乏男子。 於己親處常爲 **晝夜緊心**應如是 ●原二間● ●[人]-●[人]—自身@ B ●父=交**例**

教酶。

欲得果。如

何今時見釋迦子顏容端正

起

讖

如是說 白佛。佛言。我今爲諸茲獨制其學處。 欲染心投身。躄地。時諸茲獨聞共濺 . 乃至應 嫌以事

女舍。每見男子入彼家中情生愛樂、問一老 作何福業於所求事皆得稱心。老母曰。 奉其飲食幷諸供養。 去之不遠有姓 說悔,是名對說法 食食。是茲獨應還村外住處。詣諸茲獨所各 別告言。大德。我犯對說惡法。是不應爲。今對 若復茲獨於村路中。 從非親茲獨尼自手受

白。

婦於後被煩惱逼欲火燒心。

乃往古昔有一商主。持諸貨物求利他方。

共

一。世傳告曰,汝等善聽。此青蓮花尼因緣。

、亂、旣出家後得阿羅漢果。於

神力中佛讃

說 受收五噉五嚼而食咽者。皆得對說罪,若是 e不善法所不應爲發言告e白。此中犯者。若 親尼作非親想疑。得惡作罪。無犯者廣如上 遊獨於非親尼作○非親想疑。於村港中自手 中人。各別告者謂別別對說。我犯惡法者。謂 人。村外住處者謂至寺處。詣茲獨所者謂寺 嚼之類。又食者吞咽入喉。是茲芻者謂犯過 在途中。自手者親自受取。食者謂是二五噉 如上說。遊芻尼者謂在此法中。村路中者謂 若復茲芻者謂鄔波難陀。 餘義乃至非親並

得。六衆茲獨被飢所苦。往十二衆茲芻尼處。 佛 受苾芻尼指授食學處第二 在室羅伐城給孤獨園。時遭儉歲乞食難

乞得者以充自食。便於他日先食奉僧。

次擬

Ė

噉。見乞食茲芻答鉢而去。即以己分持施

佛在室羅伐城。時靑蓮花茲芻尼旣得果已

於我捨俗出家成阿羅漢,如是應知

者於親受斯惡報。復由願力得值目連,而遇

一德,於諸男子無闕乏時。由媒嫻親屬今

之屬共行非法。 **復前身數爲媒媾。**

由供養發願故得勝妙身如 令他父母兄弟姊妹男女 **端嚴身。如青蓮花色香圓滿。隨念所求男子**

女生深信。即發願言。以我此關於未來世得 其飲食供給。以青蓮花奉持供養,彼會見神變

無闕。乃至獲大神力遭遇大師親得承事。又

於所求事皆得遂心。時有獨覺學者。老母令

於勝上人行業成就者。

敬重三寶常發是願。初乞得食將奉僧衆。次

制學處。乃至應如是說 遂生機屬。時取食人具以此事白佛。佛言、 獨並多絕食。 時彼施主知其非法無均等

9那二個分 □此下聖本有

遂獨尼言。姊妹。且止少時待諸苾芻食竟。 無一人作是語者。是諸苾芻應還村外住 此茲芻應可多與美好飲食。 若復衆多茲切於白衣家食。 諸苾芻臕語 有必芻尼

●共二某()

事。此茲芻應可多與美好飲食者。謂是過量 授。其食。彼茲芻乃至一人應爲呵止。若不呵 上閣。復有食在中閣。於上閣處有茲獨尼指 指說悔法。廣說如前。此中犯者。若茲芻食在 謂極少限齊。皆得本罪。應還村外住處等者。 與食。諸茲獨等者謂出呵止言。若無一人者 者謂受請食。尼謂吐羅難陀。指授者謂處分 者。謂二三人已去。白衣家者謂四姓等家。食 是不應爲。今對說悔。是名對說法。 **詣諸苾芻所各別告言。大德。我犯對說惡法。**

是大法師。可多與美好飲食。幷餘五人悉皆 此聖者難陀是釋迦子捨俗出家。 爲制戒故。 主。請佛及僧就舍而食。諸茲獨往。世尊不去。 施主多與我等美好飲食。我當食之。時有施 **若請我及諸大衆正食之時。** 時彼見已便請小食。六衆不受。告言:諸妹。汝 数 時彼施主於六人處數倍多與。 衆僧食時吐羅難陀尼告施主曰。 汝當指授令彼 善閑三藏 **令諸茲** 犯

盤重關已濟人。還持己分奉施奪者,同前絕

有外道俗人。見已作如是說、我聞靑蓮花

至第三日觸熱巡門身體飢羸悶絕于地。

有普意該別人耶。我今應試即就索食。尼心

便作是念。此茲獨尼但於僧衆而與供養。亦 僧。次欲自食。鄔波難陀亦來乞食。見靑蓮花 彼人,一日之中絕食而住。復於明日初食奉

此尼施僧食者。尼雖指授茲芻無犯。 啊茲獨尼不。不問而食。得惡作罪。如是應 有茲獨從外而至。聞指授學應問出者。有人 中。棚間。不問惡作。又若茲錫從門屋出。 授時。准前呵止,不問者得本罪,門屋下入准 在關下食。有在門屋中食者。若於關下尼 者諸苾芻犯對說法。 投情無簡別。或見不得食令其與者。 悉犯輕。或上或下准事應知。 有呵苾芻尼不。不問而食。皆得惡作。 **施主家多處而食。尼指授處皆得本罪。** 又無犯者廣如上說: 其中閣茲芻應問上閣 若其施主緣爲 、宋多茲錫 或雖指 並皆無 者遊倒 處 匆 復 指 若 是 我 母見無現⊜働金 9

●自二日会費 ●(非)・

●単二番音像 ●(不)一色像

光明盘后展文

根本說 切有部毘奈耶卷第四十九

十 根 本說 切有部毘奈耶卷第五

搬法師義淨奉 制譯

苾舞。 利子大目連閱是語已。便往白佛。佛言。汝諸 諸婆羅門居士見起譏嫌作如是語。 得初果,見營田業多有過失。即皆棄捨於三 名曰師子。先事外道。因詣佛所聽受法故種 白羯磨。應如是作 更有餘類亦應爲o秉。如常集價應令一人作 寶所深起信心。 意樂淳善常樂惠施。 由處三 爾時薄伽梵在廣嚴城。 衣不掩身食不充口。故知釋子非歸依處。含 賈以至貧窮。時舍利子與大目連。從他方來 斯住處。 歸外道時家產巨富。信苾芻後頓至貧窮。 應可爲彼師子長者作學家白二羯磨。 時師子長者二俱延請明當就食。 於此城中有一 師子長 長者。

諸有求人亦皆給與。由是衣食悉皆馨盡。若 子長者作學家羯磨。白如是。羯磨准白應作。 其僧伽時至聽者僧伽應許。僧伽今9許與師 大德僧伽聽。 請 若苾得知僧伽作學家羯磨已。不應往彼受其 食床座臥具。及爲說法。 隨其所有悉皆惠施。於三實所會無恪心。 知來作法不往®赴食。佛言。若受請者就 此師子長者信心殷重意樂淳 畤 1 貫者雖曾受

而與。家人會有持葉與茲獨藉針、

言

應受。時廣嚴城栗の姑毘等。

給

"茲稱聞已白佛。佛言。不應與全餅果。可

若復茲獨知是學家價與作學家羯磨。 此 學家衆爲作法。仍往彼含受二五 兒啼泣。諸俗機嫌茲獨呵厭。 彼初見歸亦常請我等。 說悔。是名對說法 別告言。大德。我犯對說惡法。是不應爲。今對 尼食。是茲ິ照還村外住處、詣諸茲獨所各 先不受請便詣彼家。 既至彼已。飲食不充。所食之分悉皆食盡。童 **食無犯。二人便往 废說乃至制其學處。** 赴箭 自手受取珂但尼蒲騰 應如是說 我今合往受彼飲食。 **六衆見去作如是語** 云何苾芻知彼 食 世拿因 苾芻

鉢而入空鉢而出。 其妻見已情生悒歎面帶 座。幷爲說法者無犯。時諸茲紹往彼舍時。空 佛言。汝等茲芻從今以去。向師子舍受用床 是 如 憂色。時諸茲芻以事白佛。佛言。茲芻不應空 **福業因何得生。時彼長者即以其事往白佛。** 家生貧•乏。衆作羯磨制不許來。妻曰,若如 日 ;而入。時諸茲芻奉佛教已。乞得鉢食持入 者。即是僧伽與我家中作覆鉢羯磨 是世傳制學戲已。 。因何聖者久不見來。師子答曰:僧伽知我 時師子長者婦告其夫 我之

墒 犯 於如是家先不受請。輒往受食者得罪。 羯磨、唯願爲我解羯磨法。慈愍故。三說。 爲作羯磨。令諸聖衆不入我家。 佛便聽許。 見家道隆盛思仰福田。 財 罪。其說悔法如上, 六衆也。餘如上說。學者謂信三實證得見 **昔還往。隨受供養並皆無犯。** 事作白四羯磨應解。旣作解已。諸苾芻衆如 白巳醴泉而去。 復豐盈。然我師子先得衆法。今從大衆乞解 由施三資故以至貧窮。 子於三寶所深起信心。 拜。跨臨路合掌作如是白。大德僧伽聽。 白上座知。 未久之間衣食豐贍倍勝於前。 家謂四姓。僧謂世尊弟子。羯磨者謂白 一者。於如是處受二五食。噉咽之時同前得 食罄*乏。遂遣傭人助力耕墾。昔時所 地既停久沃壤異常。所費不多成實數倍 令鳴@挺@集衆。 佛教長者曰。 是時大衆應令一人准所爲 若得解法食皆無犯。又無 意樂淳善常樂惠施。 往詣佛所請解羯磨 由此僧伽哀愍我故 應入寺中具以其事 於上座前向衆禮 若復茲芻者謂 時彼長者旣 我今財食還 如是 此 中

犯 阿蘭若住處外受食學處第四 者廣如前說

其

道曰。師子受分迴與野干。以叛。注叛更相供問曰。汝於何處得好餅果。報言。聖者與我,外 與。遂便帰泣。以事白佛。佛言。應與。 苾芻以 全餅果與之。男女得已便持出外。諸外道見 (含。遊劉食時譜小男女情希殘食。 苾芻不 曰。汝於何處得好餅果。報言。聖者與我。外 **苾獨不受**。 見長者家 碎 居。 佛 而退。 鷝衆夏了。我等送食來至住處。 愍納受。世尊默然。時諸釋子知佛受已禮"佛 **医**隨從而 ,日俱往佛所。禮佛足已白佛言。世尊。明 在劫比羅伐宰视城多根樹園。 時諸釋子知諸茲獨前安居了。於八月十 便於明日以好飲食滿車載去。令諸使 行 旣 至华途諸賊 來劫 願佛及價慈 贼 於此夏安 (神)令日

◎集=-進● ©(有)—●3● ●結=站●3● ●**注** #1400

●乗二歳● ●(許)―●● ●赴二起● ●芝二之●●* ●注二謝●● ● 路二层图象 ● 佛二足● 象象

寺外林巾險怖之處。令露形女授與飲食。共 時 制共學處。應如是說 生嫌恥具以白佛。佛言。廣說乃至。爲諸茲觀 隨情食飯。須件應與。時諸茲親聞彼六衆 者得惡作罪。 岩看守人飢須食者。 於小 食

共釋迦

女勿爲劫奪,不用其言皆奪衣服。形

飽食而去 授我飲食。 出。答曰。我現無衣如何相見。報曰。汝身支分 無衣。所有飲食隨自取噉。六梁報曰。汝何不 我悉會。觀同汝己親。 諸女遂出露形授食。 何事羞恥。可宜速出 是時六衆

諸釋女在草叢內遙告之曰。我被賊劫露體 見諸飲食載滿車乘。即便大喚誰在此中。時 相謂曰。我等當行乞食無宜久住。行至中途 露羞恥入草潜形。 時六衆芯捌怪食遲至。 共

報言。我與。彼怪獲問,女皆具答。釋子聞已極 請釋迦子曰。仁等慈悲思流普治。與容殺此 散。討覓賊徒執提將來欲加苦害。諸女告日。 時諸釋迦子隨後而來。 事白佛。佛言。於險林處應蓋茲獨,五法成就 路處令人告知。我等備擬免被賊盗。茲得以 生嫌賤。時諸釋子告茲芻曰。聖者。何不於險 食不爲平等。報曰。此皆食訖。問曰誰當先與 女等於六衆處不與好食。釋子問曰。何意行 放介去。遂將飲食往至寺中與茲芻食、諸釋 無識之輩。幸能釋放存彼微生。時釋迦子皆 師無心令劫奪我。諸人遂放。于時賊師求 見諸女被劫即 皆四

謂在寺外。食有二五。亦如上說。此中犯者。苾 說。無觀察者。謂未尝造看守之人。住處外者 人。食時無犯。又無犯者廣如前說 本罪。次二句輕。後二無犯。若於險處有看守 **獨於險怖處無看守人。作無看守想疑。皆得** 法。是不應爲。今對說悔。是名對說法 處。諧諸茲芻所各別告言。大德。我犯對說惡 難之人。於住處外受食食者。是茲芻應還住 若復茲獨在阿蘭若恐怖處住。 若復苾芻者謂是六衆。 阿蘭若義如捨墮中 先無觀察險

鍋雕復出家尚同俗服。 佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。 事無差異。即告茲得曰。汝從。今後應同淨居 所著衣服。 衆著衣服耶。是時諸天前白佛言。如淨居天 爾時世傳作如是念。 衆多學法 天圓整著泥婆珊 世尊即以天服觀知如諸天所說 過去諸佛云何敎聲聞 威儀容飾甚不端嚴。 **時**五茲

時 嫌 高著衣。應當學。六衆聞已著农太下。俗復職 整同無恥人。諸茲芻聞已白佛。佛言,不應太 齊整。便生證誚作如是語。此諸茲芻衣不齊 時六衆茲芻著衣太高。 當前長垂猶如象鼻。 "佛言"不應太下著衣如新嫁女。應當學"或 諸俗機嫌。佛言。不應 淨信婆羅門等見不

寺四邊半踰膳那內。悉應觀察。若有怖處應

或 靨幡幟或於路中橫布樹葉。或書 若無怖處應懸白幡。此之行法

一不依

看守茲芻所有行法我今當說。

看守苾芻於

以事勸喻。若言能者。以白二法而差遣之。應

無愛恚怖癡善知道路先應問能

令一人准所爲事作白羯磨。佛告諸茲芻。其

今其看守。

摩著衣猶如蛇頭。 內腰邊猶如豆團。 豆團。應當學 反喙腰邊。猶如蛇頭。諸俗譏嫌。佛言。不應反 不應如多羅葉著衣。應當學。或時摄聚一角 前 垂下 。或時腰邊細c攝 。應當學。或時捉共上角團 "佛言" 不應如是著衣猶如 諸俗譏嫌。 佛

整著裙。應當學。不太高。不太下。不象鼻。不 六衆聞已著衣太下。諸俗譏嫌。佛言。 如是世尊爲諸茲獨制其學處。應如是說。 尊爲諸茲芻制其學處。應如是說。齊整著三 下著三衣如新嫁女。應當學。或。被上衣垂前 聞已白佛。明佛言。不應太高著三衣。應當學 是語。此諸茲芻衣不齊整同無恥人。諸茲芻 高。淨信婆羅門等見不齊整。 便生譏消作 言。團整著三衣。應當學。時六衆茲芻著衣太 蛇頭。不多羅葉。不豆團形著裙。應當學。 办 衣。應當學。不太高不太下。好正*披好正覆 角。猶如象鼻。諸俗觀嫌。廣如上說。如是世 、語言不高視。入白衣舍。應當學 。不應太 춈 邚

佛在室羅伐城逝多林。時六衆茲芻覆頭入 同無恥人及@新嫁女。 諸苾芻聞已白佛。 白衣舍。淨信婆羅門等見覆頭時作如是語。 言。不應覆頭入白衣舍。應當學 佛

抄衣。應當學 六衆茲芻偏抄衣入白衣舍。 乃至佛說不偏

抄衣入白衣舍。應當學 六衆茲獨雙抄衣入白衣舍。 入白衣舍。 應當學 六衆苾芻叉腰入白衣舍。 乃至佛說不叉腰 乃至佛說不雙

●数≕児⊜● ©今二令® ●無二前魯® ©(佛吉)一〇® ●披二被鲁勒* 6新二親多命 ○形二次全 🗈

說乃至爲諸茲獨制其學處。應如是說。不覆 入白衣舍。應當學。諸茲**妈**聞巴白佛。佛言。廣 六衆苾芻拊肩入白衣含: 頭不偏抄衣不雙抄衣。不叉腰不拊屑。入白 乃至佛說不扮肩

應當學。乃至苾芻足指行入白衣含。乃至佛 諸茲獨聞已白佛。佛言。不應蹲行入白衣舍。 佛在逝多林。時六衆苾獨蹲行入白衣舍。淨 說不足指行入白衣含。應當學 信婆羅門等。見蹲行時作如是語。同無恥人。

苾芻跳行入白衣含。 乃至佛說不跳行入自

衣含。應當學

苾芻⁰仄足行入白衣舍。乃至。佛說不*仄足 行入白衣含。應當學

苾芻制其學處。 應如是說 苾芻努身行入白衣舍。佛言。 廣說乃至爲諸

行。入白衣含@坐。應當學 不蹲行不足指行。不跳行不* 戊足行不努身

含。應當學 佛在逝多林。時六衆茲芻搖身入白衣舍。 諸苾芻聞已》白佛。佛言。不應搖身入白 信婆羅門等。見搖身時作如是語。同無恥人。 净 衣 法。後於異時獨至宮中。夫人令坐朽床。放身

舍。應當學 **苾芻掉臂入白衣舍。** 佛言。不應掉臂入白衣

含"應當學 **亚芻搖頭入白** 衣舍。 佛言。不應搖頭入白衣

苾芻肩相排入白衣舍。佛言。不●應肩相排入

白衣含。臉當學 **苾翎連手入白衣舍。佛言。 不應連手入白衣**

魔衛學

入白衣含。應當學 說。不搖身。不掉臂,不搖頭,不肩排。 佛言。廣設乃至爲諸苾芻制其學處。 '不連手。 應如是

含他未請坐。不應輒坐。 乃至爲諸苾獨制其學處。應如是說。在白衣 是語。同無恥人。諸茲稱聞已白佛。佛言。廣說 佛在逝多林。時六衆茲芻在白衣含。他未請 ,辄便自坐。淨信婆羅門等。見自概坐作如 。應當學

應坐。應當學 諸苾芻聞已白佛。佛言。廣說乃至爲諸苾芻 舍不善觀察。輒爾便坐。淨信婆羅門等。見在 佛在室羅伐城逝多林。 制其學處、應如是說。在白衣含不善觀察不 白衣含不善觀察輒坐。作如是語。同無恥人。 時六衆苾芻在白衣

於第一日在王宮中食。至第二日在自宮中 具壽鄔陀夷不善。飲身。令瞿卑夫人怪其非 爾時世傳、過十二年方至對比羅伐罕觀域: 受其供養。佛衆食時瞿卑夫人自手行食。時

俗機嫌。佛言。不應如是。當制學處 樂。應當學。或於俗含。壘足而坐。或重內外 苾芻若於俗家坐時。不應放身而坐。可善概 而坐。床破倒地。因致饑醜。廣說乃至。佛言。 踝而坐。或急*斂足或長舒足。或驚身坐。 諸

急*飲足不長舒足。不點身。應當學 其行食者不善用心。撥放美團。茲芻於鉢不 在白衣舍不*壘足。不重內踝。不重外踝。不 佛在江猪山。時有施主。壽佛及僧就舍而食。

食。長者與食滿鉢受販復受藥。臛。鉢便溢滿 流落污地。因生機恥。以事白佛。佛言。爲制學 佛在江猪山。時六衆苾芻入菩提長者含●乞 恭敬蓮。遂多損破,佛言。恭敬受食。應當學」 應如是說

或食未至預申其鉢。如乞索人現鑒發相。 邊應留屈指、用意受食、應當學 不得滿鉢受飯,更安養菜令食流溢 於鉢緣

說。行食未至勿預申鉢。 生饑恥。以事白佛。佛言,爲制學處。 癒當學

不安鉢在食上。應當學

或復食時極小入口極大入口。如貧乞會入。 或復食時現憍慢相,猶如小兒及諸婬女。 言。不應如是不極小樽不極大樽。圓整而 言,不應如是憍慢而食、恭敬而食。應當學

佛在室羅伐城,時有施也主。請佛及僧就舍而 术 食 應當學 言。不應如是預張其口 時摩訶羅大開其口向上而望。 時鄔波雞陀苾芻與廢訶羅茲芻隣次而 時鄔波難

若食未至不張口待。應當學

佛言。不應如是四含食語。應當學 食。時六衆茲芻含食言話。諸俗觀嫌。沙門釋 佛在室羅伐城。時有施主。請佛及僧說舍而 子不知慚愧。與俗不殊。共生譏醜。 以事白佛

或復至施主家。見羹菜少恐不充足。 義以飯蓋覆更望得。諸俗饑嫌。佛言。不應如 不得以飯覆羹菜。不將羹菜覆飯更望多 光精得 函型主=人員信息 ● 土=上●

應如是 因 ●乞≕宅署 **●単二果⊜®*** O庆二天②●* ○{坐}—●●● ○白二日● ◆(息)—● ◆數二數②●*

根本配

世 間 五

欲

復

天

食。此等皆是倒說其事故惱施主。佛言。不應 大冷呵熱方食。或有施主請茲芻食。其食過 **苾芻食。其食過熱。六衆即便呵氣相告。云食** 六衆卽便嗨噍相告。謂食大甜。或有施主騎 衆即便彈舌相告。謂食大醋。或復其食過醋。 應制學處 "應當學。時有施主請苾芻食。其食過甜。 六衆即便º吹氣相告。 云食大熱吹氣方 腊

の應當學 不彈舌食。不鸣嘆食。 不呵氣食。 不吹氣食

或時六衆受請食時。以手爬散飯食。 食。或復食時醫半留半。或復舒舌舐掠唇 。佛言。應制學處 或云食惡。共相毀譽或復以食填短細細 猶如雞

不舒舌食。應當學 不手散食。不毀。當食。不塡。類食。不習半食。

倒。施主見已息歸敬心。佛言。應制學處。不作 更相告曰"此是驚形外道作宰覩波為今便崩 是時六衆欲譏施主。便以整團作牽覩波像。 時彼施主行諸飲食。及以製團灣e餅e蘿蔔 道、近生信敬歸佛法僧。遂請佛僧就舍而食。 佛在室羅伐城。時有施主。先會歸依露形外 第形外道®晡刺拏塔、漸取食之。*蘿筍便倒。 上置"蘿蔔覆以鄰餅"逐相告曰。此是惡趣中

或時六衆受他請食。其美好者有餘會著手。即 衣生嫉妬故,佛言 便以舌重舐共手。鉢亦如是。或時振手或復 謂以鉢水振灑餘入汚彼衣服。見他好 `如是等皆不應作、應常學。

犂観波形食。應當學

餘。佛言。常看鉢食。應當學 六衆便持變團置彼鉢內 其髮,比坐有一摩訶羅苾芻。四顧而望。于 多請勉' 六衆不信便多受勉,後見好食欲 有施主飯食染骨。 報 言。聖者多有好食。莫 遂合溢滿不暇 受時 棄

坐鉢中食。應當學 云此摩訶羅大能噉食。佛言。不輕慢心觀比 時有茲芻。食品持鉢滿。六衆傍觀共生輕慢。

六衆茲得以不淨手捉淨水瓶。 來附近。招致饑醜。佛言。不以汚手捉淨水羝。 **遂令諸蠅競**

以洗鉢水棄在好地。施主生嫌。佛言。應制學 應當學 乞鉢水。鄔波難陀便以殘趁飯、 綠在室羅伐城。時有婆羅門孩兒遇病。有鄔 白佛。佛言。不應以此穢水持施於人。若有人 兒事死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶。 而授與彼。彼見雜水起穢惡心。作如是語。我 得平善。時婆羅門即往求水。見鄔波難陀從 逝多林中。從諸茲獨乞鉢中水。令其洗沐必 波索迦是彼知識。來告之曰。孩子若病宜往 處。在白衣含不棄洗鉢水除即用主人。應當學 六衆茲芻在江猪山。 於菩提長者高樓上食。 內置鉢水中 以事

不立洗鉢。應當學 時有苾芻。立洗鉢失手墮地。打破其鉢。佛言。 佛言。應制學處。地上無替不應安鉢。應當學。 **纲。安鉢地上下無觀替。招致譏醜令疾損壞。** 時有茲芻。於危險崖岸置鉢,佛言。不應爾。

應當學 子。求得此法。云何仁等以逋慢心人坐己立。 尊於無量劫動修苦行。 信三寶婆羅門居士等。 呵止茲毎日。 **展界。途令鉢破。佛言。不應爾。 不得逆流酌水。** 於危險岸處置針。應當學。河水急流逆以鉢 六衆茲芻前人坐自己立。爲其說法。 拾頭目髓腦園城妻 、大師世 肼 有

威儀為說無犯,爲制學處。 **纋給。持蓋刀仗並著甲胄等。** 臥高下。於道非道及以車乘。 著靴覆頭冠花 時有病人。不能久立聽法,佛言。若是病人坐 當如是說 岩是病者

法

應當學

來乞鉢水時。

應淨洗鉢置清淨水。誦阿利沙

人坐己立不爲說法。除病。應當學 人在前行己在後行不爲說法、除病。應當學 人在高座已在下座不爲說法。除病。應當學 人队已坐不為說法。除病。應當學

由 若 集 比 能 爱 生 蠢 樂 書 復 不 及

佛言。 肵 若 不得以殘食置鉢水中。應當學。 爲 爲 布 樂 故 施 必 獲 其 得 時

八 壅 道 能 施者超苦 後必至因手 妙 浬 安義槃生 樂利處集 有

B輕爲陳說。佛言·不應爾。人坐己立不爲說 在道已在非道不爲說法,除病。應當學」 苾 三河(1) ●(底)—(3) ● ● 音二音图 (3) ● (根二質 (3) ● 6 日 (4) ● 6 日 (4) ● 7 日 ●吹二何曼 ®#=#®\$\$\$ ●注=註●●

叉腰者。不爲拊肩者說法、除病。應當學 不爲覆頭者。不爲偏抄衣。不爲雙抄衣,不爲 者說法。除病。應當學 不爲乘象者。 不爲乘馬。不爲乘輿。不爲乘車

法、除病、應當學 爲冠華者說法。除病。應當學。不爲持蓋者說 不爲戴帽著冠。及作佛頂醫者,不爲繼頭,不 不爲著展靴鞋及履層者說法。除病。應當學

時鄔波難陀見有靑草從彼乞用。 淨。佛言。不應爾。不立大小便。除病。應當學] 惭恥。云何仁等得無羞愧。同彼俗流立撒不 俗人見共作饑嫌。作如是語。汝師世尊常懷 佛言。不應爾。不得靑草上寨大小便及洟壁。 波難陀曰。是我®治汝不以草施。因生譏罵。 鄔波難陀往其舍。見愁憂問其故。彼具答 鄔 遂服瀉藥。以不淨盆夜灑草上。●廢他受用 緣在劫比羅伐宰觀。鄔波難陀立大小便。 他不肯與。 儲

除病。應當學 佛在室羅伐逝多林給孤獨園。時城中施主。 彼不覺以手觸水便汚其手。逐起譏罵。佛言。 €洗。便起與心。於彼○洗衣水中故放不淨。時 時鄔波難陀。持己故衣令浣衣人洗。彼不肯 出已至逝多林。 波難陀爲其請食。故欲調弄不疾歸還。 從城 請命佛僧就舍而食。其看守人寺中守護。 鄔 不應爾。不得水中大小便演唾,除病。應當學」 於其中間步量其地可有幾

樹。除爲難緣。應當學難至亦不敢昇。因被殘害。佛言。 時 有茲妈、爲緊染繩不敢 *昇樹。 不得上過人 復有虎狼。

衆學法。了

操題日 七減辭法

此

是揭

諾迦如來等正

說是戒經

著

佛告諸茲芻。有七滅 現前 多 人語 丼 自 憶 雷 念 草不 掩除 癡 與 衆 求 罪

爊與不癡毘奈耶當與不癡毘奈耶 應與憶念毘奈耶當與憶念毘奈耶 **應與現前毘奈耶當與現前毘奈耶**

耶 應與求罪自性毘奈耶當與求罪自性毘 奈

若有淨事起。當以七法順大師教。如法如律 應與多人語毘奈耶當與多人語毘奈耶 雕與草掩毘奈耶當與草掩毘奈耶 應與自言毘奈耶當與自言毘奈耶

而9%滅之

忍是

勸

中

Ŀ

得

浬

此 是毘鉢尸如來等 明 出 家 者 眼 惱他 於生界 避險 途 人 正覺 能 能 不能 遠 至 名 安 離 爲 鬶 經 沙槃 衆 靐 處 門處

足毘 是尸棄如來等正 不娶 合浮 食 亦 知 增 如 上止不 來等正覺。 害 定足 **說是飛經** 善護 此 受 是 用 是戒 ፑ 於 諸 臥 戒 佛 教具經

此

企望歸來"時有俗侶見而機笑。沙門釋子6昇 高樹與俗不殊。佛言。不應爾。不上過人樹。

此

時看寺人怪其遲晚。恐日時過途上高樹

辭法。 應當修學

此是如果波如來等 人 能思施 切 者無憂 於 除 惡 定心 衆惡 英 作 Ē 覺 怒 令 說是戒經 盡 增 修 切 念 寂 怨 至 自 不 靜 應 浬 息失處

此 是 苾 飠 身 芻 期 頀 不 疀 能作 於 爲 爲 隨諸 口 善 善 順惡 大 常 亦能 解脫 伊 伽 善 疀 最 頀 肵 Ξ 衆苦」 種 於 爲 道 業 意 叢

鯛 於 自 宫切哉哉 心 是 則 諧 語 亦佛 拳 浟

是釋迦如來等正 器 鉢 是 佛 足 天中 迦 尸 牟 式 及 大 眥 名 雄 Ш 脛 弟 子稱 猛 天 尼 寨 故 說是戒 毘 迦 觤 含俱 Ŀ 棄 共 骮 敷 得 教勤 修 果 敬 聚 經 疀 調 御 迦 世 留 者 間

留孫如來等 取 如 逆 其 蜂 他 味 採 去花 Œ 芻 壌 戒 入 聚 奥

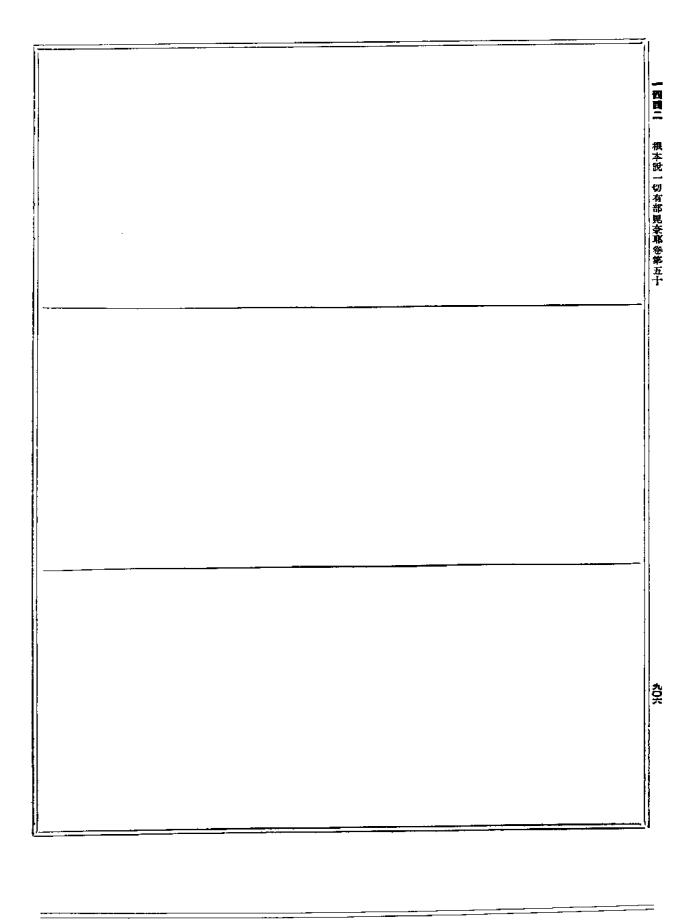
觀 作 不 橪 沓

自 觀 身 行 岩 Œ 若

此

不 正作 の数二数の

●是二見動 |性のサ ゆ 丁= ●洗無法の● ●洗無法自● ●升 =法鲁命令 《中华大二郎降鲁令》

No.

卷 根第本 說 切有部苾芻尼毘奈耶

| 概法師義淨奉

足奈耶

如大

奈 禮 子 淨 哀

諸 難 說 涅 正 滅 於 安 有 律 身 於 不 諸 由 其 耶 法 衆 考 愍 福卉值經報法不世隱爲行心毀能善是讃爲中調青一 智木遇法路蹬減間處轉成靜禁越法生碩首拿伏蓮切 放汝世我大差毘於我於佛此大若 若 亦 律 盛 破 苾 律 律 譬 律 如 律 象 奉 佛 我於尊今師別奏初依戒及二師昇行於於壯戒 紹 是 数 如 致 城 教 馬 持 說 申我涅魔律相耶首律生聖無最無於惡善意逾 喻 法 亦 大 亦 有 亦 若 得 由

遮流生幹申

法

是生是閒無立來教本聖漢提是防本最中教過家日拿

能能故隨安如正安能遠咸獨能瀑能條略毘敬弟日能

戒臂佛如我佛調佛面稽

如隨爲爲教藏衆伏初悲

亦大律根此三除調

如說樹於說伏生滿首

欲咸 普 略 甚 豈 涯 吉 此 故 咸 歳 親 以 戒 能 常 以 律 此 諸 能 能 能 能 不 制 敫 能 說 應 告 讃 深 我 際 辩 說 我 依 應 說 戒 為 與 與 律 如 為 佛 除 漂 防 樂 調 之 破 生 拿 諸 於 難 能 淼 事 應 歸 律 歸 於 爲 善 爲 作 爲 阿 無 之 諸 於 於 諸 令 以 生 衆 奈敬大少可詳難成 奪命教命律權 導船橋 轡伽 價 導破 死破怨 善 鉤 惡 功 耶 戒 杂 分 測 悉 知 就 重 禮 住 禮 教 嶝 者 筏 梁 勒 陀 珍 首 戒 屍 戒 敵 順 策 趣 德

別心於聽別合

沒入士人解馬諸已解十至

迷亦當聞有勇勇如我體寂壽

若有能 證得正

小

於河津處妙。階樂

意果生時

能

除我慢盡爲樂

伏根 靜

(欲具多聞

閑居蘭若樂

證 滅 斃 自 教 無 大 歸 讃 恭 弟 差 勝 畏 險 趣 道 難 蛇 商 中 如 海 如 隍 如 不 解 律 頌 後 時 能 海 窮 海 依 歎 敬 子 別 奪 域 路 海 處 調 毒 旅 王 是 水 是 塹 是 酮 股 教

爾不

觸不羅

市

頌

日

八净

彼若大若

律如律佛雕戒即若皆三及諸

敢 地 教 遊 此 是 是 此 以 世 以 佛

亦載素於即能諸調律諸阿證

如群如世便安如伏爲賢羅菩

生長知處隱來法住至雕由覺

深世間。 時菩薩在観史天宮。 净 學處第 云何爲五。一 事 不

事

雅與 將欲 觀遠祖。二 斯斯 皆 人 下 生 不 稱 觀 先以 共 上 時 節。三 五

若見 賭佛 伽 誦 受持 **聖人則爲樂** Щ 脱等 心同見 現於世 經 難 如 得

若不見路

愚癡

是則名爲常受樂

亦爲樂

見具尸羅者為樂

阿

羅漢是真樂

以法降怨戰勝樂由於後有不生故

修勇進 者更難遇 正法

伏 敎

①(唐)十二萩島②* ◎若二如島② ◎不二水● ◎若二井② ◎配二種② ◎至二水鳥 ◎附二甘島③

轉 不 出 教 百 決 猛 大 說 釋

於骨煩便針恒亦仙仁迦

生喜惱能極相動所善師

死樂陣止利續議說聽子

關障之所映藏。 躍生希有想 降誕時。大地震動普放光明。如前無異。於此 咸作是語。云何此中忽有衆生,乃至菩薩初 象來降腹中。于時大地六種震動。於此世間 月威光不能照處皆悉大明。其中有情。 有大光明普皆照耀,世界中間幽闇之所。日 母所。三淨其腹。廉耶夫人因寢。夢見六牙白 三千大千世界。有緣之類見斯光者。歉喜踊 方國 '何况餘類能互相見。邁斯光已生奇特想。 四 觀近族。五 從生至死於自身分尙不能 「觀母氏。時六欲天來至 。 由 無

爲首。及五百侍女同時而生。又有五百母象 生五百童子。其耶輸陀羅鹿母瞿。异此三爲 所致。當於此日大釋迦氏難陀爲先。俱時誕 乃是菩薩慈善根力廣大熏修不可思議福德 ●燈明能破大闇。宜典我子名曰燈光。雖彼四 光明。便作是念。我兒生時有勝光彩。 初誕子時亦見光明。便作是念。我子輻力有 時大光逼照。猶如日輪影光熾盛。母又名影。 光明。便作是念。我子福力誠爲希有。初生之 首。俱時誕生六萬童•女。復有五百侍男剛陀 王各生喜念。云此神異皆由我子。豈知威光 出光。又嗢逝尼國有大輸王。初誕子時亦見 大光明。如日初現普照世閒。 宜與我子名爲影勝。 時有四大國王。各生太子。室羅伐城梵授大 日勝光。又王含城大蓮花王。初誕子時亦有 福德力故。放大光明普照世界。宜與我子名 王。初誕子時有大光明。便作是念。由我娶子 又憍閃毘國百軍大王。 宜與我子名曰 猾如

> 來賓伏 忽然自現五百伏藏。 建託爲首。及五百牝馬各生 諸有邊隅不臣之處成 二 子。 是 時 大地

婆羅門等。咸爲瞻仰禮事菩薩普皆雲集。 我子名一切事成 時淨飯王作如是念。以我宿福之所招處。今 重親事菩薩。 有聖子來生我家。又能成就一切勝事。宜與 是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞。 又諸王都城邑聚落一切長者 恭敬 于

且止勿憂示汝方便。我見世間無子息者。或 無子息形命難保。一旦壽終咸皆散失。母曰 我今身心豈得安隱。資產豐膽世所希有。現 收自無毫分。母曰。汝今何故如是長獸。答曰。 自祈請或令他求。發慇重心無願不果。子白 我今家資巨億。旣無機嗣將欲付誰。終被官 祇 子息。恒求機關竟未稱心。遂便享祭一切神 命無窮。後於望族娶女爲妻。經歷多年了無 毎日朝觀王時。傾以一掬金麥獻壽。願王福 麥子便生金麥。每收果實滿二百餘石。其人 減其一。然由宿因福善所國業果成熟。 婆羅門家犁數亦等。恐招過答。於千數中但 上妙眞金。其摩揭陀主大蓮花王有千具犁 落以充封祿。十六大邑以充僕使。有六十億 溢。有大力勢如毘沙門王。復有十八廣大聚 拘律。富有財產多諸僕使、金銀珍寶倉庫盈 樂人民熾盛。 爾時壓揭陀國有一大城名尼拘律。 日。其事如何。母曰。我先無子。求尼拘律樹 雖久祈請不能遂意心懷憂苦掌類而數 於此城中有大婆羅門亦名尼 安際豐 種機

> 便有汝。好今宜於神樹竭力祈請。 但 末

巳喜遍身心。高聲唱言。善哉安樂。我從昔來 時彼婦旣有處已心大歡喜。告其夫日。仁者 終日竟夜。 知不。今有養子來入我胎宜大慶悅。夫聞說 節。三知從某人得嫉。四知是男。五知是女。子 五奇智。何謂爲五。一知男子有欲心。二知時 終已。便往尼拘律氏託瘟受生。聰慧女人有 勿憂慮。我常助汝於一切時令無放逸。彼命 專修淨行。恐生於彼爲我障礙。天主告曰。汝 世。化緣若畢當入涅槃。我有宿願於世傳處 羅門自恃尊貴深生放逸。 受生。作是語已。天子啓日。大天當知。彼婆 宜往瞻部9州內尼拘律 城大婆羅 門家而往 天主日。今有天子死相現前。命來告日,汝今 後於異時有一天子五衰相現。 子衰相現前須來報我。作是教已敬承天命。 斯厄幸願哀憐。天主聞已 告輔佐曰。若有天 住之處。有人求子不能遂心欲爲斬伐。 即往上天。白帝釋曰。廢見聽祭。今我所管居 我無力常如之何。即便速往毘沙門處。白言 令汝無依。于時天神知此慇懃心生惶懼。 **請發願。又告神曰。若不遂意我當連根伐樹** 幷設大會慶謝殊恩。 神早授我子,若稱願者。請於此處廣立神堂。 伐。幸願垂恩曲存愍濟。天王聞已。自念無力。 大天。有婆羅門爲求子故。於我住處欲爲暫 舉鉢羅樹下。廣設珍羞具申祈請曰。伏惟樹 子必當遂意。時婆羅門奉母教已於今後國內 遬 心願得承家之子。百年之後隨 於日日中常作如是祈 然佛大師出與於 即便速往告 念

@俊請爲師導。教婆羅門子五百餘人。年旣長

自宗善破他論。智識分明利同於火。衆推先

不明曉。幷屬四明所有支派究楊皆盡。

教他習誦。或自布施及受他物。於此六事無 **祥變。復閑方法。謂自祭祀教他祭祀。自習誦**

爾一頓力 群陀。一耶樹 群陀。三娑摩 群陀。四阿爾一頓力 群陀。一耶樹 群陀。三娑摩 群陀。 典籍。一經耳目記持不忘。執捉淨瓶威儀進止 蓮出水。至童子位將付明師。智學按藝及諸 乳藥 (酥膏及餘衆妙資養之物。速便長大如 以孩子授八養母。隨其所須不令闕乏。給以 畢鉢羅樹求得。應名畢鉢羅。又從氏族可名 見今者欲作何字。相與議曰。今此孩子。本於 額廣平正衆相具足。三七日後諸親歡會。此 金。頂圓如蓋臂長過膝。鼻脩且直眉高而長。 往來未會足履于地。耳目所經終不聽視邪惡 得所。逼身莊嚴上妙瓔珞。塗飾花鬘光彩超 專使名醫調和將護。衣服飲食觸事合宜。兼 父母所生之處福樂無盡。凡我家務有所付 無不明察。翁聲蓬聲及四群陀悉皆明了。所 迦攝波。由此時人稱畢鉢羅。或云迦攝波。便 聲色。月滿生男。姿容超絕。光相炳耀如膽部 絕。譬如天女居歡喜園。凡所遊踐皆在床褥。 一切冷暖澁滑酸醎之類。 作是語已。於高樓上敷設實座安置其妻。 修諸福業咸稱我名。 輕重適時溫涼 令此功德資助 得知斯美女。時諸學徒見其愛苦,問曰。何意 以手掌頰歎息而住。 見通爲婚娶者。請以紫金鑄一女像。父速爲 時父再三點熟誨示。其人恭順不敢違命。覆 遵婚體。答曰。世間欲樂非我所願。父又誨 耶 長者如是憂愁。便以事告。誰能獲此端正女 人。我當隨教共爲婚匹。父聞語已。內懷愁惱 時迦攝波旣觀金女、報其父曰。若得如此女 造應時成就。色相分明容儀可愛。量如人等。 自思惟。設何方便得免斯縛。遂啓父曰。今若 出。父母恩重復不可達。此乃進退逃避無路 **敷日。我於今者何期禍哉。一陷欲泥永劫難** 清昇至究竟處。父曰。嫁娶之儀母非正典答 攝波曰。父豈不聞。古仙論曰。樂隱遁者其神 **夫爲人子須紹家業**。 大。其父告日 亦可求。時諸學徒即說頌曰 而無蓋者。如迦攝波具衆福德。如斯妙女應 日。此是近9伐俗論非古仙法。時迦攝波即便 學徒告曰。可爲求覚。邁觀世間未見有器 。迦攝波。汝今知不。年旣長成宜

生 廣如前說 大婆羅門亦名劫比羅。富有資財多諸僕使。 神。鳴鼓吹螺盛興供養。花蓋雲布周遍城邑: 望得見如斯美女。時諸學徒持一金像。號曰金 在處尋訪漸次行至劫比羅城。於此城中有 應可更造三金女像。我等擊持周遍四方。必 此子旣是大福德 於此大地廣無邊 女。顏容超絕人所樂觀。于時父母欲與立 乃於望族娶女爲妻。未久同居便 **今為求婚顧勿憂** 如是之人必應有

> 名 復是劫比羅女。應名妙賢 然此小女容儀可愛。端正 無雙禀性賢善。

敬事祖爾無令絕嗣。

日 泇

己力分。

香花。 女日。 諸學徒持金女像。 有。共相議曰。我神威光今向何處。爲是天龍 告女曰。雖無所望禮亦何損,宜可暫去與衆 神能滿五願。生富貴家。娉於貴族。夫。不見 妙賢答曰。何意當須供養於彼。父曰、奉彼金 子。五者夫常隨意。旣聞告已。諸有少女各持 二者娉於貴族。三者不被夫輕。四者生有德 神者。此神能與五種大願。一者當生富貴家。 于時妙賢年漸長大。妍花婦德四遠成 銀 婆羅門亦名尼拘律。富有財產多諸僕使。 言長者。南方有城名尼枸律、於此城中有 懷驚喜。遂便共詣大婆羅門家。稽首拜已 劫比羅女。名曰妙賢。威光之力。諸徒旣聞各 光變金成鐵。諸人報曰。斯乃是彼大婆羅門 希奇。問諸人曰。此誰家女容彩無雙。由 天像神還復金色。 何紫金變成黑鐵。妙賢見巳共伴歸家。此 八部神等吸將去耶。爲是此女映奪使然。 金神如聚黑鐵。 同觀。其女敬順不違父意。遂將諸女以爲伴 我性不是貪欲之女。誰能輒往禮彼天神。 輕。生有徳子。夫主隨意。于時妙賢告其父曰: 日。諸人咸往供養天神。汝亦宜應往中獻奉。 珍寶庫藏盈溢。 **詣金神處咸申敬奉。時妙賢父告其女** 君等當知。若有能以香花妙物供養天 時諸學徒旣見斯惠各生希 有大力勢如毘沙門 時諸學徒共觀斯事並 **所至城邑大雕遍告路** 知 Ę 彼威 夋 如 金 女 乃 大 凝

嗣哉我今何處卒可求

一四四三

摧他論。 無雙。 國凡施食時。令少女持出。于時妙賢聞有乞 葉器。巡行乞囚。問知其舍。至彼門首。然而此 攝波辭父母已。往劫比羅城。易服變形。縫小 念情重婚時復至。 暫隨遊觀可速歸還。時迦 遊觀他處,父母告日。我等二人有汝一子。愛 蒙遂意。其迦攝波聞已便念。爲我求妻。雖言 羅門聞是語已生大喜慶。答曰。我比所求今 大婆羅門日。我等日為迦攝波求得賢室端正 共結親婚。 德。今聞殷富喜副先心。報諸人曰。敬隨來意。 遠相求。時婆羅門劫比羅。早。以欽承迦攝波 聰叡無匹。明四薜陀幷閑雜術。能建自宗善 咎但減於一。其人有子名迦攝波。容貌希奇 花王有犁千具。婆羅門犁數與王等。 恐招過 善事。我亦至誠不樂行欲。迦攝波曰。賢女。必 虛棄光華甚爲難事。妙賢聞已 便告彼曰,豈 終。遂詣父母。稽首白言。二尊當知。我今曹欲 已得。傳聞殊勝未審何如。我今宜可自往觀 不樂欲。女聞此語。亦驚歎曰。實爲希有實爲 岩爾何緣忽作斯語。復告人曰。彼雖現在情 所許者身已亡耶。迦攝波曰。彼人現在。女曰。 已生希有想。遂便歎曰:如斯美貌學世無雙。 者。遂自手擎食授與乞人。時迦攝波旣見女 《此者我是其人。我今與爾共立盟誓。父母 十八廣大聚落以充封祿。 誠不可違 `有六十億上妙眞金。其摩伽陀主大蓮 劫比羅城大婆羅門女。名曰妙賢,其婆 智識猛利事同炬火。未有婚9匹0故 時諸學徒旣蒙許已。喜還本宅告 除初婚時暫爾執手。過 十六大邑以充 斯 E

世事專求出道 設床座男女同居。隨處一邊各修善業。共厭 歸會宗親以成大禮。妻歸之後於一柱觀。敷 波。告妙賢日 後 所有身分響不相觸。 **曾無一念起染欲心。時迦攝** 脖 迦攝波 共立 ||契已

夜汝可安眠。於中夜時我暫消息。後於異時 是時妙賢從睡驚覺。告其夫曰。聖子。勿虧盟 現可畏相。 妙賢正臥垂手床前。 又告妻曰。賢首。凡是女人性多情 誓。勿虧盟督。迦攝波曰。登汝不見黑毒蛇來。 已。乃疾疾行至妙賢所。將實易柄舉手置床。 寅求解脫乎。卽從天下化作一蛇。張口吐毒 自往試迦攝波。爲是祚妄欲邀名利。爲是真 坐思惟。時天帝釋見此事已。作如是念。吾今 **邁觀生死諸過患** 世人皆悉共行非 向妙賢處欲《嘴其臂》 迦攝波見 其迦攝波或時經行或 登悟長淪三有海 咸由愛染作因 睡。初夜後

于時妙賢以頌答曰 **寧使我身遭毒蛇** 愼勿虧醫來相

時迦攝波告其妻曰。 行。乃說頌日 蛇毒但令一身死 賢首。 染毒淪沒無邊 汝至誠心共修淨 際觸

年 時 **嗟歎。遂往天宮,於是二人居一柱觀。** 觸於汝。然以易柄舉手避蛇。 修清淨行。如佛所 迦攝波更以其事告妙賢曰。 岩能守志無虧犯 履刀入火事雖難 畝 對女修行難於是 此實世間希有事 。 時彼帝主見生日。 非我欲心故 經十二

積 聚 봡

散

崇

髙

必

膹

溶

價

作

超

其迦攝 營田 處觀其耕地 合 此 波父母俱亡。 力復 耕 終 勤 犁 别 雛 丽 說頭日 逐知家事 愍念如 損 有 地 命 害 咸 復於異語 親 歸 赭 死

符往

斯田業。耕人曰。是父舊事今猶未息聞斯語 時迦攝波問耕人曰。 迦攝波見此無益便說頌曰 已告耕夫曰。我從今日並放汝等。不爲僕隸 人答曰。是迦攝波。●迦攝波曰。我家寧得 恣意遊行。及諸牛畜任隨水草亦無繫縛。 人夫苦憔 務倦 耕 耘 悴 斯是誰家田作之處 見 Ħ 此 心損形 楚 容屬 時 耕 有

時迦攝波告其妻日。 無休息、出家寬曠猶若虛空。任運能修清淨 苦惱。嬰纒。諸惡知識之所隨從造業因緣終 家。所以者何。在家追窄猶如牢獄。恒被 所食無過一0昇飯 行。速能圓滿至解脫處。乃爲頌曰 兩張氎布足遮身 賢首我今有願捨俗 自外並是愚癡 眠臥唯須 小 切 畄

山林多 E 於 此 處 見 與 李 可 勤寂 見 修 觪 能 坦離 然 離 諸。驅縛 無畏

·欲捨家修出離業。彼開庫藏檢閱諸衣悉皆 是語已命掌庫人曰。 唯 人 然 有 貪 離 段最下 塵俗閑邪 網務林 氎布。 能往涅槃宮 智者當觀察 寶從心所生 汝當與我 。略准其價。猶直 最下 衣

陀說言三佛陀。

我有因緣爲諸聲閒宜說法

非無因緣。是真出離非不出離。是所歸

時菩薩住阿蘭若。於六年中修苦行已。知是 間是阿羅漢者。我當依彼敬心承事。旣出家 此時。棄拾家業修出雕行。作如是念。若於世 億金 於夜半蹿城出家往勤苦林。時迦攝波亦於 爾時菩薩遍觀一切老病死已。諸天圍繞。 一時人號爲隱士。迦攝波住多子制底邊。是 錢 。持拳迦攝波。彼旣受已從含而 夫 便 頌言 誰

出家近圓。頻婆娑羅王亦住見諦。夾詣王含 皆證初果。幷留髻外道一千人等,並令歸佛 軍婆羅門及二枚牛女。爲說妙法令生正見。 五茲獨及以隨五。三轉十二行法輪。次於大 覺。次往婆羅痆斯國仙人墮處施鹿林中。爲 座自敷草座。結跏趺坐端身正念如睡龍王。 處。 以慈悲仗降彼三十六億天魔兵衆。 之處受柔軟草。卽便往詣菩提樹下。於金剛 ·食十六倍乳糜。龍王讃歎於負獨人吉鮮 證無上

道。六根具足六度圓滿。七財普施閉七覺花 滿十力名聞十方。諸自在中最爲殊勝。得法 離世八法示八正路。永斷九結明閑九定。充 夜中修四擴行。 見。恒起大悲利益一切。於救護中最爲第一 見諦。無上世尊常法如是。觀察世間無不聞 伏。次爲勝蠶夫人毘盧將軍及仙授等。威令 無畏降伏魔怨。振大雷音作師子吼。晝夜六 修三學善調三業。後四瀑流安四神足。於長 最爲雄猛無有二言。依定慧住顯發三明。籌 **夾往室羅伐城。爲勝光王說少年經令其調** 城住竹林園。度大目蓮及含利子 拾除五蓋遠離五支超越五

> 更增長。置人天路安隱無礙趣涅槃城、如有 濟。今出。無聖財者令得惠財。以智安騰那破 時常以佛眼觀察世間 無明眼膜。無善根者令種善根。有善根者令 向惡趣。誰陷欲泥。誰堪受化。作何方便拔 誰增誰滅。 。誰遭苦厄

假 如佛 於 於 母於 使 諸 所 有所 大 化一化海 君兒者潮 有 情 愍念 或 濟 頀 度 失 過 其 不 於 於 身 過 期 彼命時限

無益徒爲勞倦。次於歡喜歡喜力二枚牛女

邊。在樹下座。爲欲引導迦攝波故。舉身光照 言大師。我是阿羅漢說言阿羅漢。我是三佛 脫言我知。我是見者說言我見。我是大師說 自言是師。實非羅漢言是羅漢。實非薄伽替 知祚言有知。實未會見詐言會見。實非大師 汝師汝是弟子。愍心體敬。佛復告言。實是無 我是弟子。世尊告曰。如是如是,迦攝波。我是 端正相好殊倫。諸根湛寂一心無亂。譬如山 是事已。尋光而去到世尊所。遙見如來。儀貌 如妙金山。晃耀希奇周遍赫奕。時迦攝波見 即往佛栗氏國。人間遊行。到廣嚴城多子塔 爾時世尊作如是念。 王金色照耀。歌喜踊躍高聲唱言。此是我師 云是薄伽梵。非三佛陀云是三佛陀。此祚僞 八。頭便破裂以爲七分。汝迦攝波。我是知者 思 濟 其 苦難 隱士迦攝波今應受化 如母牛隨 犢雞

> 七菩提分我當修習多修習故。於八解脫我 鵬 是念。我所聽法與善相應。我皆恭敬專心而 非不歸依。是實超越非不超越。 當身證得頂滿故。 我見是集是冥沒故。於四念處善住心故。 受。於五取蘊我實觀知是生滅苦。於六觸處 無神通。由是因緣。汝迦攝波應如是學。 行處。恒起慇重極慚愧心。我之正見念念相 於身隨轉不合間斷。汝迦攝波。 拿重存念一想不移。 攝e取器思敬心而 我於大師及有智者同梵 是有 應如是 神 通非

根 學本設一 切有部茲芻尼毘奈耶卷第

卷第二 根本說 切有部苾芻尼毘奈耶

不淨行學處之餘

世尊。 白言如是。世尊。此衣實是輕軟。願哀納受。世 世傳處。速即疊衣爲佛敷座。世傳便坐。即命 爲劫奪。世尊知已於路側欲坐。時迦攝波往 **\$叠以充座。是時便有五百群賊。隨逐其後欲** 作如是念。若佛坐時。 迦攝波曰。此亦僧伽照。極是輕妙極是柔軟。 已"從座而去。時具壽靡訶迦攝波隨從佛去。 爾時海伽梵。爲迦攝波。宣暢法要。示敎利喜 拿告曰。汝能著我麻粪掃衣不。答曰。**。**唯願 哀愍我故爲受輕衣。 我當奉此 世尊所賜麻糞掃 僧伽胝衣

*三歲法師義淨奉 制譯

外道共行非法。妙賢罵曰。仁等作此鄙惡之 生染心。雖極脈汚不能遠離。遂被五百無衣 閑時務。但觀外相便生敬重。 遂詣無太外道 第九日得阿羅漢果。爾時妙賢。 如是次第。於八日中無所證獲。乞食自持。 衣 師所禮雙足已。作如是言。我今遭厄極受辛 請大師晡刺拏處具述斯事。女聞此教。便詣 即以其事告無衣外道女、諸女答曰。 行。豈成修道。女身柔軟。旣被輕辱受苦難堪。 而爲出家。此女容儀端正無匹。外道旣見咸 我門徒遂成衰減, 苦。幸願慈悲曲垂恩濟。 在阿蘭若小室中住。於日初分執持衣鉢。入 乃與露形外道一處隨行。時迦攝波於王舍城。 恭敬尊重多獲利養。如其制約悉皆分散。令 相觸。一從乖異濫投於此。雜穢群聚事同畜 目悲不自持。飲淚言曰。與誰爲伴。欲於何處 而 城乞食忽見妙賢。問言賢首。汝比頗得安樂 此女人稍減憂惱。其王舍城有數會事。妙賢 女頗有宿善根 修妙業。淨行嚴潔始終不會驗。初無築心以手 修淨行耶。昔我與仁居一柱觀。十二年內堅 妙賢致敬猶如慈父。以事白知。彼作是念。此 我當披服。 熟遂行泥印。 善說法律而 不成出家何有淨行。時迦攝波重問其故。 離當濟度。 修淨行不。是時妙賢見迦攝波。说泣盈 是時世拿哀愍爲受。 不。愈愈念觀已知有解脫分善 爲出家。 知屬於己。報言賢首。何不於 一令二百五十人以爲番次。時 任隨彼意我不能知。旣見 答曰聖者。 彼便報曰。我由斯梁 旣無所依不 時迦攝波 勿 汝可往 令此 垄 中

"五衣等物"授諸學處及近間已。告曰。汝今 師萬德圓滿滅一切障。 遼傳印法。答言, 相比耶。妙賢聞已歡喜隨行。遂將妙賢付大 微妙寂靜證眞解脫, 意此女姿態絕倫。虛葉年華不受欲樂。能 儀貌端正人間希有。梁人見時共生嗟歎。何 意可與出家。時大世主敬受其數。即便與彼 世主。告言學者。此妙賢女心欣勝法。極善作 今日翻有私情。乞食相濟。時迦攝波聞斯事 與妙賢居一柱觀。十二年中淨修焚行。乃於 見斯事已遂生輕笑,謗言聖者大迦攝波。先 者聞已授其半食以相拯濟。時吐羅難陀尼 分與。白諸茲芻。茲芻白佛佛言隨意與半。拿 如是語。若佛許我乞食減半與妙賢者。我當 問日賢首。得安樂不。妙賢具答。彼聞說已作 後不復入城而爲乞食。時迦攝波因與相見 樂好而爲出家。妙賢聞已遂生慚恥。 自是之 賢於日初分。執持衣鉢入城乞食。時此女人 宜可於佛境界乞食資身善修淨行。是時妙 體得阿羅漢果。轉成清淨無生之女 宜善用心。遂捨而去。是時妙賢發大勇猛。於 日。至妙賢處敎其法要。此事應作此不應作。 初後夜正念相應。尅責自心無暫停息。 一止止資首。勿作是說、今我大 **豊容將彼極下劣法而** 是真福田是歸依處 ęр 拾 便

憂在室。雖有種種鼓樂弦歌。無釋愁惱。時彼第乞食。時未生怨王枉殺其父。生大追悔懷是時妙賢於日初分。 執持衣鉢入王舍城次其所作者皆已作訖。 宜於佛境界乞食自査。

戚 非常被辱。諸尼問言。聖者妙賢今何所在獨 苦。是時大世主於十五日欲褒灑陀。遍觀尼 至王所。時未生怨王機觀此女姿容妙絕。遂 是大師聲聞 生大嫌恥。作輕笑言。我質不能與此當人同 便共妙賢至長淨處。時十二衆茲彻尼 間獲得神足。著俗彩衣乘空而去。時蓮花色 調心發起通力。是時妙賢繫念除亂,於須臾 花色尼便授。其法,如是應作如是應修。速自 煩惱魔。何不發起大神通事。受斯陵 上答中而住。遙告妙賢曰。姊妹。汝已能破諸 壯士屈伸臂頃。 應斂念觀彼妙賢。旣聞語已觀知所在。 不見耶。時大世主即便命役蓮花色尼曰。 衆不見妙賢。入定觀知在王宮內遭大辛苦 止遇。遂被惡王强見。陵辱。如中毒箭生大憂 釋愛懷。復由妙賢惡業時熱。如瀑流水無能 著諸《彩服具備瓔珞塗拭名香。 令親侍人進 大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊 巴,是時妙賢空中對曰,我非天龍神鬼等。 言。汝爲是誰。爲天龍耶。爲神鬼耶。作是 作聲。王問覺已,便大驚怖身毛皆堅。作 乘神通至王寢處。其王猶睡。在於空中彈指 宜往白王。著先法服逨還來此。于時妙賢即 處長淨。時大世主閉斯語已。告妙賢曰,具壽 作是念已將近王室。强逼妙賢脫去法 今此美女特·異常人。 衆中妙賢苾芻尼。 於尼衆沒王宮中出。 宜可進王冀除憂 勝 時王聞已以 好。時蓮 。在高樓 便 見已 2000年 作是 如是 汝 但 語

現無法太幷應器 容狀復不似尼形

是時妙賢。縱身而下 相貌旣同倡艷女 以事告日 法俗相違當為說

時未生怨王聞是語已。 敬授妙賢。旣受得已卽還本處。與諸尼衆而 面方能醒悟。便體雙足求哀致謝。即四索衣鉢 大王非理相陵逼 宜應見授父母財 悶絕躄地。以冷水遞 我欲速歸爲長淨 强奪我鉢拤法 衣

作斯不端嚴事耶。白言實爾世尊。會世尊復問 破決促防爲除疑惑。告妙賢茲獨尼曰。汝實 言。汝今無犯。然苾芻尼作不淨行。犯波羅市 汝受樂不。白言世尊。我已離欲覺容受樂。佛 而故問。依時問非時不問。有利問非利不問。 爾時諸茲芻尼以妙賢事告諸茲芻。 正法廣利人天。爲諸聲聞苾芻尼弟子。於毘 迦 奈耶中制共學處。應如是說 如蘇陳那。我觀十利廣說如上。乃至顯揚 世母以此因緣集茲芻尼。諸佛常法知 苾芻白

傍生。此苾獨尼亦得波羅市迦不應共住 處。學贏不自說。作不淨行兩交會法。乃至共 若復遊御尼與諸茲御尼。同《得學處。不拾學

獨尼。或是賊住等自稱茲獨尼。是謂自言茲 族。因此獎爲茲得尼。是謂名字茲獨尼。云何 自言苾揭尼,三乞求苾芻尼。四破煩惱茲芻 若復苾芻尼者有其五種。一名字苾芻尼。二 **貑尼。云何乞求苾芻尾。** 自言茲獨尼 者人實非茲芻尼。自言我是茲 立字名作茲芻尼。或世共S許。或是茲獨尼種 尼,五白四羯磨苾芻尼。名字苾芻尼者。如人 如諸俗 人常為乞求

> 意取第五。言復者。謂更有餘如是流類、與諸 呵。是名羯磨苾芻尼。今此所言茲芻尼義者。 以自活命是名乞求苾獨尼。 相似而得故。名同得學處 者事亦不殊。所謂尸羅學處持犯軌儀。威皆 近圓苾芻尼。謂身無障難作法圓滿是不應 不生法。是名破煩惱茲獨尼。云何白四羯磨 者等無有異、若新受近圓所應學事。與百歲 若有先受近圓巳經百歲。 **遊獨尼者。謂共諸餘茲獨尼雖。同得學處者。** 生死能善了知,永除根本如斷多羅樹頭 所應學事與新受 云何破煩惱花 證

作不獨靜想。或於不獨靜處作獨靜想。皆非 上應知。若於獨靜處作獨靜想。或於獨靜處 若解成捨。若邊方人對邊方人作中方語。难 成拾若解成捨。若邊方人對中方人作邊方 名爲拾。若中方人對邊方人作中方語。拾不 狂心亂痛惱所纏聲痙癡人而拾學處。 言不捨學處者。齊何名爲不捨學處。 **娢學®處。若對睡眠入定非人天等變化傍生** 若中方人對中方人作邊方語。捨不成捨 一調對願 皆不

梵行難 及諸形像。或時關亂或不審 典住本性人皆 蓋慚厭背。諸苾獨尼所作如是言。大德知不 意欲還俗。 非捨學處學贏而說。如有茲獨尼,情懷歡戀 處學贏而說。有不捨學處非學贏而說。云何 處學贏而說,有捨學處非學贏而說。有拾學 不成捨。言學屬不說者。應爲四句,有非捨學 立靜處難居獨 。於沙門處無愛樂心 住 "為沙門所苦 難居林野受

足故名圓具

諸姊妹等同法同焚行者。非是伴類、是名拾 耶阿遮利耶。或云知我是求寂女。知我是俗 蘇坦羅毘奈耶摩咥里迦。或云我捨鄔波馱 獨尼所作如是言。大德存念。我某甲今拾學 不云我捨學處。是名學膩而說非捨學處。 學諸工巧及營本業。於我家族情希紹體。心 外道女。贼住别住不共住人。乃至說云,我於 漢:破和合僧。惡心出佛身血。是外道女是趣 人扇侘牛擇迦女。污苾芻。殺父害母。殺阿羅 處。是名捨學處。或云我捨佛法價,或云我 何有捨學處非學贏而說。如有茲得尼。詣 不樂住。考茲獨尼雖作如是追悔言辭。然而 惡臥具。我憶父母兄弟姊妹受業師主。 我 丞 궃

非法名法。身業行非名作,乃至共傍生,謂獨 贏而說亦捨學處。 我捨學處,廣說如前。乃至非是伴類。是名學 如有茲獨尼。情懷顧戀。乃至作追悔言而云: 學處非學膩而說。云何學羸而說。亦拾學處 近圓。又其進受人。以圓滿心希求具戒 四羯磨、於所作事如法成就 性。云何茲稱尼性。謂受近圓云何近圓 即是行婬。言姪欲者。謂兩相交會。法者此據 設。謂除前相。是謂學膩不說。言作不淨行者。 猴等。此者謂指其人。茲芻尼者、謂得茲芻尼 云何不捨學處非學贏而 將近涅槃故名 謂白 8(成)-

不可愛樂。若茲獨尼纔犯之時, 波羅市迦者。是極重罪極可厭惡。是可嫌 管受情無患恨。以言表白語業彰顯 即非沙門 、究竟滿 女業 ◎(世尊)—●◎⑤ ◎得二待⑧ ◎許二計●⑩

非釋迦女。

失苾獨尼體乖涅槃性。

應共住。 若法若食不共受用、是應攢棄。 作共住。若褒濫院、若隨意事。 言不共住者。謂此犯人,不得與諸茲芻尼而 羯磨。 生不能憐茂增長廣大故。名波羅市迦 他所勝不可救濟。 此中犯相其事云何 若衆有事應差十二種人此非差限。 如截多羅樹頭更不 。由此名爲不

攝 通回 **墩** 於 不 三 慮 行 活姓 $\equiv$ 痽 隔 不

見 他 逼 睡行 樂 壤 不 死 樂婬 犯 戓 不 與 擇 ; 迦の女男 犯 酒 應藥知等

爾。若茲芻尼。於死人男三瘡損壞隔等同前 ग्रा 빘 有 净 苾 得波羅市迦。云何三處。謂大小便道及口。 入。得窣吐羅底也罪。如於人男。如是應知非 人男傍生男亦爾 迦"如於入男"如是應知非人男傍生男亦 欲念。於活人男起染污意、入不壞三瘡。以 |傍生男。若茲獨尼作行欲心。爲受樂意隨 | 搊尼。 共三種人行婬欲法。 三處纔入作不 無隔入無隔。入大小便道及口,即得波羅 隔入有隔。以有隔入無隔。以無隔入有隔。 行 **苾芻尼**。 即得波羅市迦。云何爲三。謂入男非人 於其三處作不淨行行姓欲法。 若 卽

根本罪。若茲芻尼詣睡茲芻所。 若茲獨尼。於眠睡茲獨行不淨行。睡茲獨。於 中後不覺不知及不受樂無犯。 m 知 無心受樂者無犯。 無犯。其行婬者得根本罪。 **其行姓** 者得根 若初中後皆 若初中知後 行婬者得 本罪。

願

大學與清淨者

降大慈悲受我供養。

獨 覺

而 作出

家。答言

。我在高·樹乃見鵄鳥持肉而

遊鍋尼等互相陵逼。如上應知 岩被逼者三時不樂無犯 擯 苾獨,共行不淨行,若被逼者。初入之時作心 知受樂不樂。得罪輕重有犯無犯。乃至餘衆 醉著作不淨行。而醉茲芻於初中後。有知不 苾芻 岩逼求寂白衣。及下餘衆事並准前 受樂。二俱滅擯。若入時不樂入已樂。二俱滅 餘衆互爲得罪。有無如上。若茲芻尼,强逼他 術及藥令彼迷亂`於彼諸境作不淨行。乃至 與酒令醉。如上睡眠廣說。如醉旣爾。若以呪 寂男准事應悉。若苾得尼。 以諸酒與茲獨令 如尼旣爾。正學女求寂女事並同然。 若初中後皆知有心受樂者。 若入時不樂入已不樂出時樂。二倶滅擯 逼他者滅擯,如逼 二俱得根 - 苾芻求 本罪 若

語已 仰而坐。農夫怪遙作如是念。妻今何故時久 見彼獨覺身心寂靜容色端然。 此林中樹下而住。其妻乃於他日入林採薪。 爲其쭖食。因往林所採取柴薪,時有獨覺於 中有農夫住 晨朝牽牛向田耕植"妻至食時 如餘。汝當善聽。汝等茲錫乃往告時。於聚落 諸茲芻,而彼二人先所作業還當自受。廣說 波妙賢先作何業。由彼業力二俱少欲。佛告 時諸茲芻咸皆有疑、請世尊曰。尊者大迦攝 投身于地如大樹崩 長跪合掌遙致敬言。惟 變。上發火光下流清水,農夫見已深生慚愧。 前告言。汝與此人作非法事。時彼大士聞斯 來。即持耕鞭詣彼林所。遂見其婦在獨覺 為哀愍故 如大鵝王。騰身空界現其神 即禮其足瞻

言 至林中共其行欲。爲色荒迷不見大士。 獨覺於芳園所樹下而坐。 獨覺出現。情懷哀愍。受下臥具爲上福田 而發誓願。我起惡念皆由欲心。願 哀愍從空而下。 白言大士。 我懷疑慮作 菲

閉 遙見。共相問曰:仁今是誰。一人答曰。仁等頗後而至互不相知。 時一獨覺入火光定遂卽 作坊內有四獨覺來爲求止宿。 迦攝波是。其妻即妙雪質。由。是發願故二俱 **獨於意云何。昔時長者豈異人乎。今具壽大** 生悔謝。爲設供養合掌發願 居閑靜不共俗交 如大犀牛離群獨住。時彼 飛合響。長者奧諸家莽出遊芳園、佛不在世花鳥交映。孔雀鸚鵡鴉鴈鴛鴦。雜類哀鳴群 復聽。乃往古昔於聚落中。有一長者大富多 妙賢是。從是。以來乃至於今二俱少欲。汝等 農夫者豈異人乎。今具壽迦攝波是。其妻即 团 諦聽,我爲汝說 於婆羅疕斯城有一陶師。 俱捨俗而爲出家。乃往古昔亦復如是。 妙賢女二俱出家。佛告諸茲獨 少欲諸茲獨曰。希有世尊。其壽大迦攝波 耽欲。願我二人當來俱得少欲果報。 聞聲從定而起。長者遂見獨覺, 財。後於異時三春屈節百卉敷榮。茂林淸池 生常得少諸欲染。汝等茲獨於意云何。往 「繞不。報言**骨**聞 有王名曰杖羝。 願重容恕。卽持上饌奉施獨覺、合掌足下 答言我是"問曰 仁緣何事 其王復有無量億千象兵 時彼長者將妻旣 我作惡事皆由 時諸大士前 非但今生 深起羞慚情 我二人生 汝等 獨覺 其 樂 ●質十(是)⊜® 6(是)--② 6樹=梅⊖②

逸貪愛花果。見我@睡眠詣諸樹邊採花取

女數與婚戲食美飲食。疲乏而臥

宮人樅

其餘衆鳥共相牽掣。我見斯事情生厭捨。 《是念。何用如此無益之事。悉皆棄捨而爲 。群類隨從遞相。爭擊、 復說頌日 、鵄寨其肉而向 作 选 摧

棄之得安 見彼鶏衡 念無真 步 如 犀 實 噻 肉 是 衆 丽 在一邊住 如 扙 鳥 · 夢想· 倒 给 祭 位

等頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬 體傷損。一牛角折退走而去。我旣見已情甚 兵馬圍繞。見二特牛逐一幹牛。共相抵觸軀 兵圍繞不。答曰會聞 歎 `何緣而作出家、答言、我在宮中無量s億千 《問第二獨覺曰"仁今是誰。彼卽答•言。 深生厭患便即出家。 而作是念。諸有過患貪欲爲本心爲惱 報言我是。復問彼日。仁 復說頭日

鵝鷹鴛鴦 雜類哀鳴群飛合響。我於一時與宮 飾 無量億千人衆圍繞不。答言會聞。報曰我是。 次問第三獨覺曰。仁今是誰。彼即答言,仁等 人婇女。嚴四兵衆出遊芳園隨所周旋。與諸 間婆羅痆斯城有王名曰梵授。 百卉敷榮。茂林清池花鳥交映。孔雀鸚鵡 日。仁以何緣而作出家。答言。我因三春屆 我見二牛爭一幹 爲諸欲之所牽 牛捨雕得安塞 **若犀牛恒獨步** 得至自在無為處 閑曠安然住一邊 互相抵觸體損傷 有情爲欲常懷怖 其王復有

> 於此。我身亦爾此不須疑、復作是念。世間言 樹向者花果枝葉滋榮欝茂、忽然凋落。一 論皆惱心神。 **殘樹枝悉令毀折。我見此已情甚憂歎** 即皆棄捨所有國位而作出家。 至 此

是念。世人祗接並惱心識。悉皆棄捨而作出 擊觸遂即作聲。況人共住登得安靜。 然復作 關聲響。我見斯事情生憂歎。此無有識互相 **婇女臂著白螺貝**那。 緣而作出象。答言我在宮中婇女圍繞。 圍繞不。答曰骨閉。報言我是。復問曰。仁以何 於瓔珞城有王名曰壯勝。有無量億千人衆 家。復說頌曰 復說頌曰 問第四獨覺日。仁爲是誰。答 日仁等願聞 當知諸欲悉皆然 我見衆香妙花樹 隨動手時其別相擊作 枝條毀折不堪觀 (彼犀牛鷹獨處 `時有

年漸長大試其善惡能自活不。自食鹽味與 疲勞。便奪夫叛自往河所。置叛四于地而去出 子勿懷憂。待汝長大吾當出家,作是語已。陶 師二子復白父言,若出家者誰養我等。父曰 子淡食。自喫熱果授兒生者。子白父言我覺 家。夫開婚去云我失計。今可安家養育子息。 師持叛。佯行取水。妻曰聖子。我去取水何自 厭離世樂而作出家。我等何故不爲出家,陶 子。此諸大仙皆是國王自在豪貴。棄拾榮位 是時陶師。聞話大士說斯語已。裴告夫曰。聖 不欲食鹽 當知諸欲亦復然 我見環玔莊嚴臂 及以熱果"乃與淡生云何可食。 應如野象孤行宿 互相®接觸出音聲

> 彼自作業今還自受。廣如前說。乃至頌 出象。今亦如是。時諸茲獨復請佛言。大德世 今大迦攝波是。妻卽妙賢是,往時二俱捨俗 拿 知方捨來此。汝既出家我亦出家。勿生憂念 爛小兒耶。夫曰。我已試與醎淡生熟。好惡並 先心。即便出家逢見故雪一婦、日汝能 師作念、二子已知醎淡生熟。 汝等茲芻於意云何。往時陶師者覺異人乎。 妙賢先作何業身爲金色,佛里告諸茲偈 我今 榯 棄却 至. 可 食 邃

色,妹見斯事極生奇特心懷淨信。於佛足下 化緣了迴至王都。佛威德故膽部金像逐失光 於異時毘鉢尸如來遊行人間。 佛在座時。苾芻大衆威嚴拿重光彩超絕。 諸詐偽賊盗疾疫。牛羊稻蔗在處充滿。王愍 號毘鉢尸如來等正覺。十號具足。時有王都。 形量作等身像,王即以金作像置佛坐處。佛 度諸有情故。女言。唯願父王,以赡部金隨佛 處去我願欲見。王曰、世尊遊行人間。 無光彩。其時佛妹啓父王言,大王,世尊今何 黎元猾如赤子。其毘鉢尸佛等正覺。與六十 王名親慧。以法化世、人民熾盛豐樂安隱。無 汝等苾芻。乃往古昔九十一劫時。有佛出 二萬苾芻圍繞。去親慧王都不遠河邊而住。 因 假令經百劫 緣會選時 果報選 其佛坐處逐 自 受

此金像使無光色。從今已後,顯我生生之處。 長跪合掌遂發願言。如佛世尊威光神德。 身相光明與佛相似。汝等茲芻。昔時女者今 由彼往昔以清淨心 所作業不亡 一發正願故。所 ●岐岷二批議30章(2) ●日二首3 ◎摄=数⊜● 0一二万意意

●事二色像 ●第二到鲁勃 ●第二日鲁勒下同 ●推二德像 二样鲁勃,作像 图于二手像 图[二]—鲁勃 图书二首鲁动

即妙賢是。

無量百千臣佐圍繞而住。大士昇筌。王衆遙 身醜故乞食不得。 神變使女見已。長跪合掌而發顯言。尊者由 我寧不食 以已食分可取奉施 即便持與。子 食耶 e辦飲食 為我供養沙門婆羅門,後於異時有 復觀。至誠猛利以不壞心清淨相續 顏容端正人所樂見。是時有王名曰梵授。與 時獨覺懷哀愍心。如大鷺王昇虛空界。現諸 不施食耶,夫人告曰。今此乞者身無光彩故 行。共興見已請却入宅。白夫人曰。大家何爲 力獲此無比端正超絕顏容金色。 根,九十一劫於上福田下勝種子。受妙果●報 獨覺身不端嚴 遂不施食。旣不見與便欲出 痆斯城。有一長者。大富多則,命其要曰。常 次諸茲錫、汝等更聽妙賢曾所作業。由斯福 至今不絕幷得現報,於多劫中顏容端正 獨覺。身心寂靜而行乞食。入長者家。妻見 「不施」 婢言。曹主显有勅令但是醜者英施 之處身爲金色。清淨微妙光明赫弈。 夫人曰雖無別勅然我不與 婢作是念。 我施善根於當來世常得 **昔於婆羅** 。由此善 汝等 復 第四 第三臣! 뷴

●時王聞是某長者家大士受食。長者聞已便 須用物隨意而取。夫人告婢。汝所屬分今可 使女告言能爲斯事。從今已去任汝自活。 即歸家。聞是家人與此大仙已分之食。即命 乜 **今此大士向誰家** 勝上田下福 彼不肯與 "夫人懷瞋以 種 能令果報無盡時除去貧窮與安樂 校打頭。 即便 所 命

見悉皆仰觀。共相議曰、今此大士受誰施食。

王衆旣見®而說頌曰

今此妙女極愛樂者當可與之。天帝釋日 人微妙端髅容儀超絕。 赫弈無不照攤。是時帝釋及四輔臣 過得生三十三天。纔生天已, 不愛樂皆欲得取。爾時天帝而說頌曰 心皆迷亂。啓帝釋言。 天堂宮殿光明 見彼女 誰

一時天帝第一大臣 用 我今情極 心面 守極念 比複說頭日 不够劳力 僅 得 且 隅 存 身處

天主 狍 安隱 對此 說 伽 他

聞 Н 大 鼓 熞 欲 亂 亦 如 是

第二 如 如 臣 如 杖 瀑 流 撃 皷 漂 木時 欲唯 亂 打 亦 擊 如 轉 是大

日

毒 大 蛇 水 張 漂 日諸 瞋 木 欲相 愛 交 亦 不 如暫 是 停

E 仁等 **今自不知** 曰 心 安 泰 能 各 說 起 伽 活他

我

爲

死

爲

此

臣

第五人復說頌日

緣由彼顏容端正可愛。諸天迷亂皆說伽他, 於 少男子。皆於彼所而爲歌詠。汝等辭聽。往時 乃往昔時亦復如是。 佛告諸茲芻,非但彼時令天惡亂而爲美頌。 成皆有疑、請世尊曰。大德甚爲希有。以何因色恐命將盡。宜以此女共相供侍。時諸茲芻 是時天帝及諸大臣。共相議日 一聚落。長者有妻,顏容端正形儀超絕甚 由此女故城邑聚落諸 由 批美

> 其使曰。 相知作此處分。諸人依語皆住樹上。 待婦人不來。其中一人而說頌日 第四人可在北枝。 告第二人可向函枝。次第三人可於兩枝 待。我當即至。其第一人令向樹東枝上坐 共來求我。我當辱之,君當默住令彼羞誠 處共爲交會。 可於夜閣向某處多根樹上暫時 "時此婦人報 次第五人坐樹中枝各不枝。次第三人可於南枝、次 第三人可於南枝、次 開向某處多根樹上暫時相 夫主 日 有 至晚 諸 112 机

日光 妄 蔀 4出 EE 不 來 現 可 農 夫已 捨 3, 极 向 樹 H

其第二人又說頌曰 何 彼 因妙 者定 此 Ħ 光 來 急 不 應為 速 ini 出 妄 瑰 語

H 光 딘 旭 羊且 在農 樹夫 受 往 寒田 凍 業 第三人亦說頌曰

第四人復說頌曰 我 等 如 題

我 伞 遭 大岩 迷惱 夜求 他 幾 婦 凍 故 死 然

等 共 君 寒

但我 不憂己 愁迦 樹身 枝一 枯夜 不 寒 復 受 生苦

于時有多根樹神而 樹 損 有 : 生 憂 期身 說 頭日 欲勿 丞 慦 無他 停 外 息事

彼長者妻即妙賢是。 苦事不遂心。是故勤求出離生死除欲過患 諸天臣幷聚落人心迷意亂。 汝諸茲芻常知。耽欲之人有如是過。 由端正故能使帝釋及 **今復端嚴顏容** 徒受辛

染著心並迷亂。令使告知私相求。

及欲

於

某

可愛樂。時五少年因至聚落見長者妻。情皆

●報至二波到 3 ○辦二辨② ●而二即⑩ O[時]—● 3 ●聞二問● 3 ○辨二辯③ ●爲二而愛 花林欝茂甚可愛樂。有仙人居

知足。

樂住閑靜常行杜多。最爲第

何業。彼由業力。世傳記云。

於佛敎中少欲

計令其破戒。 持戒情生敬重。後婦生嫉而作是念。作何方 殿前妻愛重後婦,前妻白夫我受五戒。夫見 別娶婦。迎第二妻。既至家中得新忘舊, 娶妻經久竟無子息。長者念曰。此妻不生可 於離處發斯願耶佛言。乃往昔時有一長者。 而爲强逼行不淨行。佛言,由昔願力,大德。彼 妙賢先作何業。證阿羅漢果。復被未生怨王 家。五百外道尚行惡逼。時諸茲芻復請世尊。 遺是。其姪女者即妙賢是。由此因緣彼雖出 願我當來常相惱逼共行非法。 汝諸苾芻於 赴各令我等心生憂惱。從彼在俗或復出家。 福田而興福業當雅此報。 各持美饌而爲牽施。大士即便昇空現諸神 脂五百人所" 具爲上福田住空閑所。 將過各懷憂惱。時有獨學性懷哀愍。受下臥 逢王子遂被留連不赴園所。 會。時有五百同邑義人各送金錢。於婬女處 **婬女。街色活命。若得男子五百金錢。方共交** 汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痆斯城中。 請某芳園共爲集會。婬女得錢往詣期處。路 云何。往時五百人者登異人乎。今五百外 彼婦睡眠 廣說如餘。乃至合掌發顯。我等今於最上 時彼諸人見此大士身心寂然。 夫便强逼共行非法,即於前婦 遂將酒與失飲之令醉引其入 於小食時著衣持鉢 彼惡婬女取錢不 彼五百人期時 有一 輕 遠有寂靜處。

業,由彼業力於世尊所而爲出家。

断諸煩惱

時諸茲芻復請世尊。大德。今此妙賢先作何

說如前 乃至果報還自受。汝等茲獨,乃往過 羅漢。利智神通最爲第一。是時妙賢臨終之 去於『婆羅痆斯、王名梵授。以法化世、去城不 汝等茲夠。此迦攝波所造之業果報成熟。廣 生。今遇世拿出家修行。斷諸煩惱證阿羅漢。 生,從四天王盡六欲天乃至光音天。 各經千 贍部洲。如是東西北洲。 一一各經千度 受 受用豐足。顏貌端正人所樂觀。已曾千度生 具壽迦攝波骨作何業。 綠今得遇我利智第一。時諸茲與復請世尊。 **獨於意云何。昔發願尼者令妙賢是。由此因** 世時。得爲出家亦授我配利智第一。汝諸茲 利智第一。願我值彼大師釋迦牟尼佛出現 日而發願言,如我親敎師於迦攝波佛法中 波佛妙賢於彼而爲出家。 彼鄔波默耶是阿 汝等茲得。乃往古昔人壽二萬歲時。有迦攝 妙賢先自作業今還自受,廣說如前 證阿羅漢。於明了中得爲第一。佛告諸茲芻。 由彼業故生富貴家

說 波是。由昔供養獨覺發願。 大師今獲勝果。汝等應修勿爲放逸。汝等茲 盡六欲天。乃至光音天各經千度。又願得逢 於贖部洲生,東西北洲各生千度。 端正顏色雅麗衆人樂觀。 發願言。願我福業所生之處得大富貴。容儀 獨覺。食已爲現神變。具說如前,乃至合掌而 早起。取稗米一升以乳煮熟。滿盛一器將奉 行求覓。唯留童子令看處所。于時童子晨朝 明日受食。便受其請。時諸仙衆皆食根果悉 極生淨信。請獨覺言。唯願大仙。哀愍我故 得此食來、獨覺報曰。從北拘慮洲。仙童聞已 所。其仙童子至獨覺所。白言大士。尊於何處 乞自然粳米飯滿鉢而還, 就。每日三時國王麥禮。作是念已。日亦三時 財尊勝豪貴。 詣獨覺處。又於他日大士持鉢往北拘蘆洲。 童子依止仙住。 好食持將奉施。 大士昇於空中虔心頂禮,王問住處。 第七已便昇虛空。王與臣佐朝集而住 是時大士於小食時。 愍受下臥具爲上福田。 仙人居住於此。佛不在世獨覺出現 止. 時諸茲紹復請世尊。具壽大迦攝波先作 深懷慈念。哀愍有情常求利益。 汝a諸茲芻。 每日三時往獨覺所。 而作是念今此大士苦行成 著衣持鉢入城乞食次 去仙不遠作草庵: 所生之處大富多 從是之後于度 香氣普熏仙住林 由是義故我常宜 從四天王 俱 常懷慈 與五百 逐見

3

須自受。 杜多第一。彼出家弟子臨終之日。而發願言。 爲出家。亦授記我少欲知足杜多第一。汝等 百歲。有釋迦牟尼佛出現世間。值彼大師而 **苾芻於意云何。** 尊者時即便醒悟。佛告諸茲芻。此迦攝波五 大迦攝波先作何業。由斯業力。若有醉象見 欲知足杜多第一。時諸茲芻復請世尊。具壽 三空閑杜多第一此佛授記。 少欲知足。常行杜多樂住閑靜。彼佛記爲 佛出現於世。彼佛教中有人出家。 告諸苾芻。 我親教師。於迦攝波佛法中。少欲知足樂 緣見者恭敬。攝前碩曰 生中常爲出家。而不曾犯惡作之罪。 今迦攝波苾芻是。我亦說彼於我教中少 汝等苾芻過去人壽二萬歲時。迦攝 迦攝波所造之業。果報成熟環 迦攝波佛教中出家發正願 當來之世人壽 典親教 由

(本說 二人 生 切有部苾芻尼毘奈耶卷第二 富 俱 貴家 少欲 少 柒 修 欲 最 眞 第 楚 行

根本說 切有部苾芻尼毘奈耶

藏法師義淨基 制譯

不與取學處第二

中。廣說法要。乃至世尊未爲諸聲聞尼制諸 爾時薄伽梵。 處 有但尼迦茲芻尼犯盜與但尼迦茲芻 。在王舍城迦·蘭鐸迦池·竹園

本處

是謂不與

復有三縁

事。 自充己用。與俗何異。誰能輟已持食施此丞 共 說 諸 實 尼 因緣集諸尼衆。 尼。尼聞以事自諸茲獨,茲獨自佛。世尊以此 木 (饑嫌言。此禿沙門尼。 犯事。 曰。汝等實爾知是他物不與而取。 牛糞之類不與而取。 聲聞茲 锅尼。於毘奈耶制其學處。 應如是 佛即河黃、此非沙門尼。非釋迦女所應為 我爲十利制其學處 同 時諸苾芻尼 見有利益知而故問諸苾芻 知是有主物。 時諸俗旅婆羅門等 知是他物不與而取 廣說乃至我今●爲 。白雪是 所 有以

以盗心取。如是盗時。若王若大臣。若捉若殺若復苾稱尼。若在聚落若空閑處。他不與物 若縛驅攢若呵賣言" 咄女子汝是賊, 癡無所 市 知作如是盜。如是盜者。此茲獨尼亦得波羅 迦 不應共住

名爲王。若有女人受灌頂位亦名爲王。若大 門者辟舍。若戌遠羅。受利帝利灌頂位者皆 五磨灑、或過五磨灑、君王。謂刹帝利 取者。謂他不與物賊心而取。 迦。不與取者。謂無人授與。物謂金等。以 內空閑處謂牆柵外。他者。謂女男黃門牛擇 若復茲锅尼者。釋義如上。若聚落者。謂膽柵 者、謂執將來。殺者、謂斷其命。縛者有三三種 臣者,謂王輔相。爲王籌議政事以自存活。捉 若此者。指行盜人 縛。謂鐵木繩。腷擭者。謂逐令出國。作如是訶 云何苾芻尼性。謂受近圓。廣說如上。 咄女子汝是賊。汝癡無所知者。是輕毀言 ' 茲偶尼。 謂得茲獨尼性 如是盜時者。若 若婆羅 波羅市 盗 d)

> 釋迦女 不應差 迦者。 云何 事。單白白二白四與潛 得與餘苾獨尼而作其住。 樂、若人犯此罪時。亦総犯已,即 增長廣大。名波羅市迦。不應共住者。此人不 他所勝不可救濟。 是盜重罪極可厭惡。是可 失苾芻尼性乖汜 由此故名不應共住。 如截多羅樹頭不能赞茂 || 岩十二 槃性 若褒耀陀 此中犯相其 一種人剝磨。 計非沙門 **墮落崩倒被** 嫌賤不可 岩随意 女 並 非

總攝碩 日

內攝頌 ΜŁ 旃 自 曰 茶 乘 取 取 不 羅 及 於 世營 與 地 雞 田上 總輸 戜 收 稅 在 於弃 恣 十 無 中

事 足 瞭

有三種 6早離本處 處。云何造使取。 取"云何自取 謂自盜取。 波羅市迦。云何爲三。謂自収。或看取。 云何看取。 復及 相 뇹 有 作 謂自君盗取, 若茲錫尼於他重物不與而取 旚 四他 | 若苾獨尼 以 重 四 物 殊 謂自遺使取 物 想取 隨 幷 有 盗 處 二 三 五 玉 五 他 應差不掌 知 別 同 物

羅市迦。云何爲三,謂他不與 與而取。得波羅市迦 '云何不與取"骨無男女黃門授與其物。 取 苾獡尼於他重物不與而取。 云何體是重物、若滿五磨澀 。或自引取舉雕本處 或自看引取舉職本 此三緣於他重物不 體是重物 或遣使引取 或遺使 船離 得波 得 君

❷竹十(林)自② ●爲十(武)自② ●三二二卿 ❸(舉)一卿念團 ●第二関係上第

云何雕本處。謂 於他重物不與而取。 從此處移向餘處。 得波 己想。 羅 市 迦

過五

一層溫。

苾芻尼以此三

復有三 攝爲己有。是名他所掌物。重物離處如前應 羅市迦。云何爲三、謂他所掌物體是重物。離 復有三緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波 本處。云何他所掌物、謂是重物若女男黃門 方便。若手若足而奧進趣 雕處等如前應知 處。云何起盜心,謂有賊心欲盜他物,云何輿 羅市迦。云何爲三。謂起盜心。興方便。 一緣。茲獨尼於他重物不與而 取 離本 得波 復有五緣,苾芻尼於他重物不與而取。

復有三緣。茲楊尼於他重物不與而取。 羅市迦。云何爲三。他掌物想體是重物、離本 知 得波

處。云何他掌物想,若茲獨尼作如是念

此物

是重物。離本處,不與而取得波羅市迦 羅市迦云何爲四。謂他所掌物 復有四緣。茲芻尼於他重物不與而取。 是他女男等所掌作他。物想,餘如上說 作他物•想 得波

羅市迦。云何爲四。 復有四緣。茲獨尼於他重物不與而取。 。離本處 餘如上說 謂有盜心。起方便。是重 得波

想。人有重物置箱器等。作屬己想。此是我物 中。若自守護或令四兵而共防護。 物舉雕處 羅市迦。云何爲四。是他所護作屬己想。是重 復有四緣。並得尼於他重物不與而取。 何謂他所護。如人有重物安在器 云何屬己 得波

復有四緣。 **芯** 偶尼於他 重物不與 而取。 得波

羅

र्गा

迦

若不滿者得澤吐羅底也。若場上

穀

處

。得笨吐羅底也

若舉雕處得罪同前

來得惡作罪。若觸未移處,得宰吐羅底也。若

雕處。是謂爲盜:隨時准價。若滿五者得波

乃至瓔珞。茲芻尼盜心起方便。乃至未觸著

畫。是謂異處:若人重物安在場中。所謂頸珠

器等一段細滑。是謂一處。若有。破。乃至彩

得罪同前 兵而爲守護。 護有風己想。如有重物安箱器等。無人馬等 物聚在一處。 盗賊破諸城邑逃竄林野。 。重物離處。何謂有守護無屬己想。如有 謂有守護無屬己想。或無守護有屬 '有屬己想不與而取。重物離處 而守護之不執屬已。何謂無守 時守路人奪得彼

用想。取時不語。他有盜心。得波羅市迦 羅市迦。云何爲五,非己物想。非親友想。非暫 攝 親友想,暫用想。 復有五緣。茲芻尼無犯。云何爲五。作己有想。 項目 取時語他無盗心者無犯

o大縫,或時書字種種彩書。是謂異處。若o樂 ·不滿五磨灑。得寒吐羅底也。若其地平一叚 爲盜。隨時准價。 若觸未移處。得翠吐羅底也。若舉離處。 劍與珠瓔珞諸莊嚴具。 細滑。是謂一處。若地皮起,或復破裂。或爲 從床座整衣而去。乃至未觸著來。得惡作罪。 若茲獨尼。知他重物安在地上。所謂頸: 或 若在 復 在於 塢 地 篅 岩滿五磨灘 上 **苾獨尼盗心起方便。** 處 時 (諸根器 得波羅市迦。 藥中 是調 珠臂

> 吐羅底也 與方便。乃至未觸著來。得惡作罪。若觸未移 吐羅底也。若離本處滿五得o本罪。不滿得容 乃至未觸已來。得惡作罪。若觸未移處。得案 及諸根藥鳥頭等類。 處 種色。或復有木及席薦等爲障隔者。是謂異 内 若不滿者得攀吐羅底也。若人重物安在篅寶 處。得军吐羅底也。若魯離處滿五,得根本罪 客中。謂諸實物瓔珞之具。 下不平作種種色。是謂異處。 麥等平息總為一色者 一處。若穀麥等不與口齊。高下不平作種 者籍等中穀麥等。與口平滿總爲一色。是 若人o田有諸根藥。謂香附子黃薰白薑。 是讚 **遊芻尼興方便起盗** 者茲獨尼起**盗心** 岩他重 處 若殺 生物安需 麥等高 心

攝與日

昇共上。乃至未觸已 觸著時。得掌吐羅底也。若舉離 墮在茲獨尼經行之處。或落門傍。若茲獨尼 遊傷尼起盜心興方便。安梯"瞪以 **若人重物安在樓上。謂諸寶物瓔珞之具。** 起盜心興方便。乃至未觸已來。得惡作罪。若 價得罪同前。若院衣人屋上曬衣 得學吐羅底也。若學雕處,是名爲盜,應准其 至未觸已四來。得惡作罪。若觸著衣而 心與方便。安梯四蹬以物鉤四脈而升其上。 若是人物雜色之衣安在屋上。 屋等 禁 児取 處 伏藏 有 Ξ 來。得惡作罪。若觸未離 有 物 者茲領尼起登 三不 復 處得罪同 物鉤斸 Ξ 被風吹去 | 未離 同種 随 若 熄 乃 mi

●破十(製)号衛團 9總二物多

。得波

●想≕相∰ ◎ 架=整急争 0(物)—⊜象 ❷□十(中)●□□□ €(根)十本9 ⑩陞=燈⊜●*

有瓔珞。 滿五者得窣吐羅底也。若不滿者得惡作罪。 得惡作罪。若學雅處是名爲盜應淮其價 雜糟紙。時有飛鳥間珠是肉。街取而去。若茲 舉雕處時若滿五者。得根本罪,若不滿者得 **珞已來。**得惡作罪。若觸未離本處作鳥物想。 **锅尼起盗心**輿方便。而捉彼鳥:乃至未觸瓔 人於含宅內或園池邊種花果樹。 若茲芻尼作如是念。此是人物。寧容禽鳥得 上妙物而嚴飾之。 若雖觸著未舉離處。得寒吐羅底也。 所謂諸實瓔珞之具及 於節會日 若

Ţ, 罪,若觸彼物未離本處作鳥物想。得惡作罪 若人以諸實物及瓔珞具。 吐羅底也。若不滿者得惡作罪。若茲芻尼作 **若舉離處是名爲盜。應准其價。若滿五者窒** 滿五者。得根本罪。若不滿者得定吐羅底也。 著物未舉離處。得室吐羅底也。舉離處時若 如是念。此是人物。寧容禽鳥得有瓔珞。賺觸 便。而捉彼鳥,乃至未觸瓔珞已來。得惡作 、時有飛鳥持物將去。者苾芻尼起盜心輿 置箱器中安在屋

是有主。一是無主。茲獨尼意欲取彼有主伏 *主伏藏勿來。若於彼時無主伏藏隨言來者 然諸雜木。口誦禁呪作如是言。有主伏藏來。 藏。從床而起整帶衣服作曼茶羅。 不滿五者得麁罪。 異時別別作法而盗取者。隨事重輕如上。得 潹 釘矯地羅木。以五色線而圍繫之。於火。 鱧內 罪 不滿者得惡作罪。若於有主無主伏藏。各於 不滿者得麁罪。若作是言,無主伏藏應來。有 是名爲盜。應准其價。若滿五者得根本罪。若 者。乃至未見已來。得宰吐羅底也。若眼見時 無主伏藏勿來。 乃至未見已來。得惡作罪。若眼見時是名爲 "應准●其價。若滿五者得窣吐羅底也。 若於彼時有主伏藏隨言來 、若有芯 锅尼。於二伏 於彼四方 藏

擬頌日

若

物 在

氎

或於

石

板

瓔珞具。若茲獨尼起盜心與方便。乃至未觸 薦席蓋覆衣幞衣櫃衣笼象牙杙床座處。 段者,是名一處。若劍裂縫開。或時舊字。或種 乃至不滿得掌吐羅底也。 色別異不同。是名異處。若人重物安在石上。 同前。若彼草敷同一色者。是名一處。若種種 羅底也。若需舉雕處是名爲盗。隨時准價得罪 已來。得惡作罪。若觸彼物未離本處。得翠吐 若人重物。安在氎席及地敷上。所謂諸實及 四 種彩畫,是謂異處。石上旣爾。乃至板木牆壁 足經架。 華 果奇妙 者。門閩安物之時。 樹席 遀 若石細滑總爲 處 事业 事 應 同前 知 等 若 若

謂

作罪。若學雅處是名爲益。應准其價。

。若滿五

得惡作罪。若解隨流,乃至眼見已來,得端吐 尼見船以欖繁在於橛。有心盗去。搖動之時

羅底也。至不見處。價若滿五得根本罪,若不 滿者得睾吐羅底也。若逆水而上。准與河閣

分齊相似者。

得根本罪。

未及其處窣吐羅底

者得寧吐羅底也。若不滿者得惡作罪。若於

穿吐羅底也

若舉雕處滿五者。得根

本罪

物作人物想非鳥物想。

雖觸著未離本處。

方便。遂捉彼鳥。乃至未觸莊嚴具來。得惡作 諸瓔珞具而莊飾之。茲紹尼見已。起答心與 鸚鵡舍利烏俱e拟羅鳥命命鳥等。便以種種 **若人舍中或在池內為戲樂故養裔諸鳥。**

罪。若觸彼物時未雕本處作鳥物想。亦得惡

花树等。 摡 Ξ 種 樹 謂花樹果樹奇妙樹 價滿不滿得罪同前 苾 傷だ 斬 截 厺

若 **犓尼起盗心典方便。乃至未昇未觸已來。** 如人重物置在鞍處。 獲者。是謂別處。若人重物安○在象上。 所! 瘦の典隨 虔 **所謂諸寶衆瓔珞** 船事 差 Ħ

若移處時價若滿五。得罪同前。若於鞍上以 惡作罪。若觸著物未移本處。得案吐羅底也。 諸寶衆瓔珞具。若茲獨尼起盜心興方便。乃 同前。岩其此象皮肉血脈皆充滿者。是謂 至未具未觸已來。得惡作罪。若觸著物未移 與方便。乃至未昇未觸已來。得惡作罪 此 移處得窜吐羅底也。若於象上莊飾母懷帳 處,得窣吐羅底也。若移處時價若滿五。得罪 馬車步車牛車乃至諸輿亦並同前。 是謂一處,若異色物蓋是謂別處。如象既爾 五、得罪同前。若此帳上以一色物而蓋覆者 著物未雕處,得窣吐羅底也。若移處價若滿 一一處,是謂別處。移雕處時皆得本罪。若不 五百 色物而蓋覆者。是謂一處。若雜色物而 ·帳上安諸實物衆瓔珞具。若茲獨尼起**盗心** 者其身羸瘦。 若牙耳鼻及腹肋脊®腰镰 若 物 在 骸 蘺 及 象 馬 車 若茲芻 別奥 苦燗 得 苾

得惡作罪。若燭著者。得宰吐羅底也。

- 岩墨雕

尼起盜心興方便入水沈。沒乃至未觸物來。

穿若破。作如是念勿令此物屬汝屬我者。得 同前。若茲領尼於盜物時。或藏泥中。若燒若 在泥中後時將去。泥掩之時此即成盗。得罪 者牽船上岸盗而去者。亦准眼見分齊。若沈 眼見分齊與前無異 底也。若沈泥中復擬取者准前得罪。若作非 處 、價滿五者得根本罪。 若不滿者得窣吐羅

"若從此岸盗向彼岸。

黎吐羅底也

營田 鴈 子 教賊 及 有 池 三 花 種 處 Ξ 獵 船 種 魚 有 事 幷 $\equiv$ 不盗種 同 水 殊

宰吐羅底也。若見水多。於共渠內潵他水口 若自成他損、难價滿五得根本罪。不滿者得 見自田中恐水乏少。遂於共有渠內。 得零吐羅底也 口決己田畦。作如是念。令我田好彼勿成熟。 若自成他損。若滿五者得根本罪。若不滿者 寒己田畦。作如是念。令我田好の彼成熟。 人秋時營作田業。所謂稻蔗藍田。茲芻尼 塞他水

物有四種不同,一體重價重。二體輕價重三 尼真珠吠琉璃珂貝壁玉珊瑚金銀馬瑙車栗 體重價輕。四體輕價輕。云何騰重價重。謂末 告日。水上洋者任取若沈沒者屬我。若茲獨 體重價重體輕價輕。隨置一般。若船破時物主 上諸物置三種船中。謂甕船木船皮船,若以 金香蘇泣迷羅是。云何體重價輕。謂鐵錫是 云何體輕價輕。謂毛麻木綿劫貝絮是。若以 **興珠右旋是。云何體輕價重。謂繪綵及絲欝**

> 瓔珞。若觸物時常吐羅底也。若雕本處應准 惡作罪。若作是念。我取人物。寧容禽鳥得有 其o價,若滿五者得窣吐羅底也,若不滿者得 如是念。我取鳥物亦惡作罪。若離本處應准 乃至未觸瓔珞。以來。得惡作罪,若觸著時作 之、茲芻尼起盗心與方便。入水中捉彼諸鳥。 種雜類諸鳥。鵞鴈鴛鴦等。以衆瓔珞而莊飾 前得罪。以下諸戒准此應知。若以體輕價重 罪。若入於家中或泉池所。爲戲玩故安置種 准其價得罪同前。若沈泥中復擬取者准前得 作罪。若觸著者。得窣吐羅底也。若舉離處。應 盜心與方便浮水而取。乃至未觸物來。得惡 體重價輕物。隨置一船。若船破時物主告曰 自他心。沈之於泥。不使其物屬彼屬我者。准 其價。滿五。得根。本,不滿得窣吐羅底也。 考 水內沈者任取。水上浮者屬我,若茲芻尼起

處來。 興益心。欲益彼花。乃至未觸已來。得惡作罪。 以來,得惡作罪。若觸其花採折持去結以爲 **若异树採折其花置衣裾内,乃至未雕處及雕** 同前得罪。於池四邊種陸生花樹。所謂阿の地 東。乃至宋耀處來。得军吐羅底也。若學離處 茲芻尼起盜心與方便。入池盜花。乃至未觸 遷花。拘牟頭分陀利迦香花。時花。衆人所愛。 摩利迦花。如是等種種花樹。茲網尼起方便 木多迦花"占博迦花。波吒羅花、婆利師迦花。 准前得罪。若有獵師及彼徒黨。於林野

> 若捕魚人及彼徒黨。於河陂處截其要口。安 **岩滿五得根本罪。 若不滿者得窣吐羅底也。** 若甕若項若瓶若皮囊。然於人畜水有分齊 物過彼險途,其水難得。以衆器具持水而行。 魚者。應准其價同前得罪。若多商旅持衆貨 前得罪。若作悲心同前得罪。若於筌中盜彼 置梁筌殺諸魚類。茲芻尼盜心取彼筌時。 此應知。茲芻尼盗心見在弶鹿。而解放者,價 業。茲芻尼盜心取獵具,难價得罪。若起悲心 **苾芻尼起盗心奥方便。若取人水分。未觸及** 令獵徒獲無量罪者。得惡作罪。以下諸戒同 毀其獵具。作如是念,勿由此故害多生命。復 處安諸獵具。。諸羂索等。 為捕諸獸爲殺害 同

本罪。若不滿者得軍吐羅底也。若弟子棄師 子。與其二師隨路行去,師有衣物持付弟子, 時难前得罪。取傍生分亦难前得罪。時有弟 生精受有別。茲芻尼起發心與方便,盜人分 藏貯其水。所謂禮項瓶囊。然其水分。人與榜 物昇舶。入海欲求珍實、為無水故以種種器 不滿得惡作罪。如贍部洲人共結商旅持衆貨 觸准前得罪。若傍生分。滿五得零吐羅底也 來。同前得罪。若有苾得尼在阿蘭若處住。有 上往房中,或從上閣下至門實階下. 子有盗心欲取師衣。從房中趣閣上。若從閣 在前急去。齊眼見不見處來难前得罪,若弟 來。得零吐耀底也 至不見處,若滿五者得根 于時弟子有盜心故徐行不進。 破村賊到麥獨尼所。 三層棚上向下而出。 作如是問。 斯等乃至眼見不見處 、꽠者頗知某 乃至眼見處 或於寺

於池中有水生花。所謂靑蓮花。溫鉢羅花。白

某甲含。多女人少男子。無惡狗叢棘易入易 聖者共分其物。若彼茲彻尼答言,仁者我知 易出。於我無害取得物不。若得稱意。我當奧 彼家多女人少男子。無惡犬無多叢棘。易入 村家處不。茲得尼答言。我知其處,賊復問言。 作如是語。仁等知不。我意=造次不審思量便 贼,作是語已,於賊去後遂生追悔,就彼賊處 **取賊分得罪輕重同前。** 還與物。乃至未取分已來。得宰吐羅底也。若 出。於汝無傷能得其物。苾獨尼作是教已。賊 作是語。如愚小癡昧不善其事妄爲訓對。然 被賊將。或容身命亦遭傷殺。隨彼盜賊來與 黨欲劫村邑。往到彼家作如是語 准其價同前得罪。是謂言訟取,何謂圍繞取。 **苾獨尼得窣吐羅底也。若彼俗人心息者。應** 事宅事店事"田事有二種取。一言訟取。 前所作偸盗方便有三種事。何謂爲三。謂田 好自譴慎。今夜必有盜賊來入。勿令財物皆 苾芻尼得窣吐羅底也。 若茲芻尼於他田處。 詣斷官所。 若茲 芻尼不如俗人勝者。 得罕吐 繞取。何謂言融取。若茲視尼爲共俗人爭地 家內少女人多男子。多惡狗叢棘。 羅底 底也。若茲獨尼得勝。乃至俗人心未息來。 · 塹坑若以牆壁圍繞。乃至圍未合來。得窣 不合汝等無傷取物。隨彼城徒去與不去 。苾芻尼亦得窣吐羅底也。若苾芻尼如 Ð 若其開合得罪同前 若以樹枝若以席障若 若其苾芻尼共彼盜 若此苾芻尼見其賊 是圍繞盜田 仁等警覺 難入難 三国 滿得方便罪

摄 頌 曰

足蟲與藥令吐兎中熱爆以供飲酒。 療病而爲活命。何謂山野人。如山中人取無 其蛇弄以活命,王家醫人者。謂諸醫人以蛭 言無足者,謂蛇蛭鯢。此之三種是弄蛇人王 尼盗此等蟲時、應难其價。滿五得根本罪,不 家。醫人及山野人之所貯畜。弄蛇入者。謂取 無 盗 足 如是 及 類 足 輕 四 重 足 准 幷 應 3, 者 茲 芻 知 足

吐羅底也 象點柱。 獨尼於象群中。 若欲盜時有二方便。謂從群處或於繁處。茲 說。云何四足。謂象馬駝驢牛羊獐鹿猪兎等。 或門屋前。 爲欲取鳥, 满如上說。云何空中墮。如捕鳥入火燎原澤 中墮落。云何攀舉,鳥在地上攀界偷去。滿不 同前。若盜鳥時有二方便。謂從地擊舉。若空 事成就"是謂現相"如是盜時。 持鉢執錫盛滿8蘇油沙糖石蜜。見此相時知 午時或晡時。 知事成就。是謂期處:云何定時。汝若恳朝或 在某園中。或衆人集處。或在天祠。當爾見時 處定時現相。云何期處,報彼人云。汝若見我 言二足者。謂人及爲。若盜人時有三方便 云何現®相。 若樹若點棚內 至不見處。得根本罪。云何繫處。若 者茲芻尼盜心取時。滿不滿如上 被火逼時瞳在茲獨尼經行之處。 汝若見我新剃。鬚髮著赤色表。 遙見我者知事成就是謂定時。 盗象去時齊限見處來。 得零 **苾獡尼解放得罪如** 。應准其價得罪 期

宅 事

店事如

上應

上

盗象即

爾

自餘馬等。茲芻尼盜時

等貯在獲內、見被罰人不臣伏時。 中所須者。謂於三處。謂斷事官守城者海商 客。謂人入海爲求珍貨。坏。死器中多養請蜂 頭放共蜂甕,賊被蜂蜇四散逃走。何謂海商 蜂。若怨敵來與之四共戰。若不退者。即於城 內彼甕中。彼重痛時疾。臣其事。或多出 答「何謂斷事官。謂斷事人善養多足。謂蜂蝎 以防急難。賊來共戰若勝者簉。若不如者便 云何多足。 何謂守城者。謂掌城者。於坏甕內多貯諸 **所謂蠐뼬蝗蛾諸蜂蟻蝎**等 令以手足 此 鈛

爲取,彼便報曰。如是賢首願汝無病即便拾 築思。童子告曰。聖者。我先白言。若有所 聖者。世羅茲芻尼何因不見。報言賢者。彼 時志獨尼作日。賢首善哉願汝無病。後於異 物。於我家中皆隨意収 往就共所慇懃致禮。自言學者。 諸煩惱。時有質香童子。見世羅尼深生敬 持蜂甕遙鄉賊船。不能復戰四散而去 虛爲質。便持小鉢授與童子。告言賢首 便生是念。我屢聞此童子所言。 去。如是乃至三返慇懃請與。時少年遊貎尼 意取用 曾不見來從我求覚 **犓尼巡行乞食。時賣香堂子見而致禮。 鉢授與彼尼。告言樂者** 世羅今須少油。時彼童子有新壓油。 及于足油並會構造。世羅病愈便行乞食。時彼 時苾芻尼受已而去,即以此油塗世羅身。 世羅茲獨尼身嬰重病不能乞食。 時有阿羅漢茲猊尼。名曰 ·所有言教我皆頂 若更所須隨意來取。 被有所須願 我宜試之爲 若有所須之 世羅 。有餘茲 須 問 重 斷

時。

緣處同前。

寬,者不問。病人而爲乞求者。得越法罪處。若親。族多者於誰處求,隨所指示願爲求

頭日

稅

物

持寄

他

梓

他

物

前

去

衆僧養病堂處而求藥耶。

爲詣信心及親族

問病者不應爲乞。若乞取時問。病者曰。爲向獨。者作試心此茲芻尼無犯。然諸茲芻尼不

根本說一切有部茲楊尼毘奈耶卷第三 衣 又 不 此 將 稅 主 爲 頌 受 便 强 故藝 **令** 他 如 總 典 爲 《蓝锡律明》《 一位 染不染 一位 染不染 人名 後 均 分

病。言學而去。次第乞已還本住處。告諸少尼

是離就彼賣香童子特油鉢來。有尼報言。

小鉢持付彼尼。世羅報曰。

。善哉童子願汝無

我以新油盛滿

童子見

便

禮足。白言聖者。久不相見。

。尼便

見

尼。云雲者患從我取油

我家中皆隨意取。曾不遺信從我求覚。

。我比嬰鬼。白言聖者。先已言請。若有所

卷第四根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

断人命學處第三 *三藏法師義淨奉 制譯

童子。告曰。聖者世羅今患須油、時彼童子盛

便生念應可試之驗其虛實。即持小鉢授與

滿新油而授與我。我得油已將至房中。便爲

聖者塗身手足尋皆用盡。

時世羅尼告少尼

不會使我。時有餘茲鹆尼。與此少尼先有嫌

我會令汝就彼童子取覓油不。少尼答曰

聞此語已告世羅日。聖者今此少尼綠仁

從我求索。若彼世羅有所須者願爲持去。我

羅我已言請。若有所須皆隨意取。

' 曾不見來

聖者。我行乞食見彼童子。再三告我,聖者世

追悔心。

豈我實犯他勝罪耶。以緣白諸茲芻

乞。他勝之罪其數難知。得少尼聞此語已生疾苦。 登但一處擅取於油、室羅伐城遍皆求

乞油

尼。乃至白佛。佛問彼少尼曰。汝以何心從彼

'白佛言' 我於童子而起試心。佛《告茲

持刀授與,或自持刀,或求持刀者。若勸死證若復苾獨足。若人若人胎。故自手斷其命,或

如愚小。

不善分別不審思量。

倉卒而

說聖

苾芻尼所。作如是言 聖者當知。我前所說

說如前 勸死語已心生追悔。便往詣彼破

戒

破戒。如有茲偶尼。於破戒茲芻尼有所求覓 人勸之令死。謂破戒持戒及以病人。云何勸 男女半擇迦等令其行殺。言勸死者。於三種 自殺。便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令自 根不得相續。或持刀授與者。若知彼人欲得 錯誤等。自手者。謂自手行殺、斷命者。令彼命 母腹但有三根謂身命意。故者。謂是故心非 時彼苾獨尼作如是念。若彼破戒命存在者, 若衣服鉢絡水羅條帶。及餘沙門。命緣資具。 執刀令他捉手而斷人命。或求持刀者。謂覓 害。或自持刀者。謂自《力劣不能行殺。但自 糊者。彼茲芻尼得窣吐羅底也。時勸死者雖 彼茲芻尼得波羅市迦。 若破戒茲芻尼不受 自斷其命。岩彼茲獨尼或可捨身或時自殺, 問。聖者我今欲何所作,彼便報曰,應可捨身 長時受地獄苦,若破戒者聞此語已。作如是 長存者,所作惡業轉更增多。由惡增故當於 罪業。身語意三常造衆惡、聖者乃至仁命得 便往彼作如是言。聖者知不。仁今破戒作諸 彼衣鉢等無由能得。我應詣彼勸諫令死。即

罪。是謂苾芻尼勸破戒人死 前語。不用其言而便自殺。其勸死者亦得前 殺者。茲獨尼得军吐羅底也。若破戒人雖聞 欲何所作。答言,仁勿拾身仁勿自殺。若不自 不善。由彼力故而得清淨, 者若能親近善友說除先罪。 一當生天上。若破戒者或問彼曰。聖者我今 由清淨故拾此身 仁之所作三業

是問。聖者我今欲何所作。彼便報曰。應可拾脫涅槃如隔輕。慢,若持戒人聞此語已。作如 能展手施。恒常施。愛樂施。廣大施。分布施。 作如是言。聖者知不。仁旣持戒修諸善法。又 戒苾獨尼所。作如是言。聖者當知。我前所說 雖說如是勸死語已。心生追悔。 便往詣彼持 受勸者。彼茲獨尼得窣吐羅底也。時勸死者 命。彼茲獨尼得波羅市迦。若持戒茲獨尼不 身自斷其命。若彼茲獨尼聞是語已。 得職儉。方至豐稔處。拾此身已當得生天。解 云何勸持戒人死如有苾芻尼。 **獨尼勘持戒人死** 便自殺。彼茲芻尼亦得罕吐羅底也。 尼得零吐羅底也。 者。仁勿捨身勿爲自殺。若不自殺者。彼茲仍 若持戒者或問彼曰。我今欲何所作。報言聖 者既能持戒修諸善法。乃至の命終必生天上。 獨如愚小。不壽分別不審思量。倉卒而說。聖 有所求覚、若衣鉢等。廣說乃至即便往彼。 **若難開前語不用其言而** 於持戒茲芻 是謂苾 .便自斷

如是念。 所希求 云何勸病人死。如有茲芻尼。於病茲芻尼有 彼重病人命存在者。 者衣鉢等命緣資具。時彼茲獨尼作 " 彼衣鉢等無由

攝

頌

頭田

前所說猶如愚小。不善分別不審思量。倉卒 苦便自斷命。彼茲芻尼得波羅市迦。若病茲 身自斷其命。若病茲獨尼聞是語已。恐更辛 作如是問。我今欲何所作,彼便報曰。應可捨 言。聖者知不。仁旣重病極受苦惱。仁 能 **逾罪。是謂茲旣尼勸病者死** 聞前語。不用其言而便自殺。彼苾獨尼亦得 者。彼茲芻尼得零吐羅底也。若病茲芻尼雖 何所作。報言,仁勿捨身勿爲自殺,若不自殺 行。若病苾芻尼或問彼曰。聖者。仁今令我欲 爾者。不久便當病愈安樂。氣力平復隨意遊 病之藥。供給飲食如法相看隨順不逆。若能 便往彼病茲獨尼所。作如是言。聖者當知。我 彼茲得尼雖說如前勸死方便已、心生追悔。 **芻尼不受勸者。彼茲芻尼得睾吐羅底也,時** 病轉增劇常受辛苦。岩病茲芻尼聞此語已。 而說。樂者。仁今宜可覓善知識。能爲仁求應 得。我應往彼勸諫令死。 ٤p 便往 彼 L 若 久 在 以 作 如 是

波羅市迦義亦如上。此中犯相其事云何 言讃死者。若有茲芻尼。於樂死人前作讃死 者。謂彼茲獨尼由此所說方便而致命終。不 欲令必死心無所顧。 多方便勸彼令死。讃者於病人前說讃美言。 者。謂隨自心而生異念。以餘言說者。謂以衆 乃至死勝於生者。皆是出輕毀言。隨自心念 語。咄女子者。是呼召言。汝今何用如是罪累 由餘事。謂非此餘善心等事。茲獨尼者。謂有 若彼由此方便而命終

羅底也。 終者。此茲獨尼得波羅市迦。不即命終後方竹鐵箭。射彼女男半擇迦等。由此方便而命 後乃死者。此苾芻尼亦得波羅市迦。 羅底也。 命終後方死者。亦得波羅市迦。若當時 內身行殺。云何外物殺。若茲獡尼有殺心以 得波維市迦。若不死者。得零吐羅底也。是名 羅市迦。若當時不死,後由此死者。茲獨尼亦 打。於彼欲令斷命。若彼死者。此茲芻尼得波 若以五指攀腕項肩及餘身分。 不死後亦不死者。得掌吐羅底也。如以一指。 苾芻尼得波羅市迦。或當時不死. 波羅市迦。 **偶尼得波羅市迦。不即命終後方死者。亦得** 彼女男半擇迦等。由此方便而命終者, 何內外合殺。若茲獨尼有殺心。手執大刀 後亦不死者。得宰吐羅底也。是名外物殺 者、得澤吐羅底也、若矛豬輪鑽及餘兵刃乃 死者。亦得波羅市迦。若當時不死後亦不死 打彼女男半擇迦等。由此方便而命終者 由此方便而命終者。得波羅市迦。或得寧吐 類乃至草莲。 方便而命終者。此茲獨尼得波羅市迦。 至棗核。遙擲彼人作殺害心欲令其死 云何內身殺。謂若茲芻尼有殺心。 攝 或6內外二合 有 時 廣如上說。是名內外合殺 如大刀旣懶。諸餘兩刃半刃矟杖之 以 若當時不死後亦不死者。得罕吐 打研於彼作殺害心欲令其死。 内 身 或 名 用 爲 於 乃至足指而 。 若以 殺外 由此爲緣 。若當時 相物 此述 由此 不死 不 云

母[命終]一⊜ 動 ●内=因艙 ○快二任会争

是名因木豬留

殺

便欲殺女男半擇迦。以油麻芥子各

升

力便而命終者。得波羅市迦。或翠吐羅底也。 死。或時欲令師子等食。乃至飢渴銷瘦。由此 者茲紹尼故心欲殺女男牛擇迦等。

以濕繩索而繁其足。

因此而 或於大 云何因木稽留殺 市迦。或宰吐羅底也。 乃至飢渴羸瘦。由此方便而命終者,得波羅 胸。乃至於頸而爲羈絆。或時欲令師子等食。 得荤吐羅底也。如脚旣爾。若脛若髀若腰若 而命終者。此苾芻尼得波羅市迦。若不死者 吹日曝形質●銷盡,或令飢渴羸瘦。由此方便

是名因地稽留殺

無所識。由此方便而致命移。或由醉故欲令 花葉果酒,或咒其酒或以藥酒。飲令心亂癡 市迦。或掌吐羅底也。如米酒旣爾。乃至根莖 迦等。與米酒合飲。因此致死。或令師子等食。 王賊怨家而斷其命。 乃至飢渴羸痩。由此方便而致命終。得波羅 何酒醉殺。 若苾芻尼故心欲殺女男牛擇 得波羅市迦。或窣吐羅

•餅飯等" 殺女男半擇迦"

由此方便而命終

若苾芻尼有穀心。若以毒藥。

岩毒和

食 謂

云何以毒藥

若

樂

畤 IJ 以 毒 諸

酒 粖

膈 在

等

人 處

機及

依 害

者。得波羅市迦。不死得學吐羅底也。廣說如

上。是名毒藥穀

底也。是名以酒殺

攝 作關發及餘機關欲斷人命。得罪同前 得波羅市迦。或窣吐羅底也如機弓旣爾 男及半擇迦。從此而過。便截手足、或復斬頭 弓施以鐵箭。或安諸刀等。置於路側,若彼女 者茲獨尼故心欲殺女男牛擇迦等。 及餘身分。由此方便而致命終者,此茲芻尼 便設機

此有二種。一因地稽留。二因木稽留。

何謂因

云何依處殺

得波羅市迦。或得军吐羅底也。是名毒粽殼

男华擇迦等。由此方便而命終者。

此苾芻尼

若茲恕尼有殺心。以諸毒株或用摩身。或將

云何機弓殺

洗浴。或和塗香。或坌香鷺,或雜香煙。殺彼女

地稽留。若茲芻尼有殺心掘地作弃。於內置

因此而死。

或以風

面田 推 **若起全华** 1. 落及水火 遺 使 胎 寒井 殺児

或放師子虎豹鵰鷲鳥等而今噉食。 機羈絆其脚。欲殺。男女半擇迦。

言我誠。報日、 呪師報曰。汝既識彼某甲女男半擇迦不。 答 其屍卽起。便問咒師曰·汝欲令我殺害誰**耶**。 上。以二銅鈴繋於頸下。以兩刃刀置於手中。 誦咒咒屍。子時死屍。哪伸欲起,安在兩輪車 屍 擇迦等。便於黑月十四 者。茲獨尼得波羅市迦。若於彼家以諸葉草 水洗屍。以新氎一雙遍覆身體。 以"酥塗足" 云何起全屍殺。 爲實帶。橫繋門上及置水瓶。或門繋牸牛 乃至蟻子未傷損者 汝可往彼斷其命根。若命斷 若茲芻尼故心欲殺女男半 日。詣屍林所覓新死 便以黄土o楷拭香

來殺其呪師。此苾芻尼得窣吐羅底也。 師苾芻尼殺彼起屍。亦得窣吐羅底也 尼皆得军吐羅底也。或不善解起屍之法。 **遊胎。或將欲誦四阿笈廢經。或正誦時。** 磨藥石幷有石軸。或門有因陀羅杙, 云何起华屍事

若 子。即 唯一刃。乃至結罪廣如上說 緣並同前。於中別者。車 但 輸。 **鈴繋**顎。

●便蹂踏其腹。若胎死非母。茲 怨尼得波羅市 被羅市迦。若胎死非母者。得零吐羅底也若 半擇迦命根即斷。 波羅市迦,若二俱不死。得窣吐羅底 迦。若母死非胎。得窣吐羅底也。若二俱死。得 吐羅底也。若茲仍尼欲殺於胎。不欲殺母。即 二俱死於母得波羅市迦。若二俱不死,得家 口篩禁咒 女男半擇迦。作曼荼羅安置火爐 然火投木。 云何作咒殺。若茲芻尼有殺心。起方便欲殺 云何墮胎殼。若茲芻尼欲殺懷胎母。不欲)便踩踏其腹 若母死非胎者。 苾芻尼得 作如是念。若燒木蟲。 若火中木纔始燒半彼命 令彼女男

事守護之時。彼所起屍不能得入者。此苾芻 幻網經。影勝王迎佛經。勝幡經,若有如是等 大經欲誦正誦。謂小空大空經。增五增三經。 **幷同色犢子。或緊牸羊幷同色羊羔。** 或懷輸王胎。或有菩薩。或有菩薩母。或懷菩 不滅。或家安形像,或有佛眞身。或轉輪王母。 、或火常 。或家有 若復

命終者。得波羅市迦。若茲獨尼有殺心。起方 斷者。此茲芻尼得窣吐羅底也。若木燒莊彼 功 置 ●男女=女男母章 ●第二階圖下間 ●楷二階号 電像海

如是念。若器中乳器變成血。即令彼人命根 牛乳一升。置於器中。以指攪乳。口誦禁咒。作 斯絕。若乳未盡成血。彼命終者。得窣吐羅底 得波羅市迦。若茲獨尼有穀心。起方便以黃 接著成@末令彼命終 未末已來彼命終者。此於臼中擣之。口誦禁咒。作如是念。若臼中物 **必**獨尼得零吐羅底也。 若盡成血彼命終者。得波羅市迦 若碎成末彼命終者。

者得波維市迦 **胝。口誦禁呪作如是念。作此衣了令彼命終。** 者茲獨尼欲殺人起方便。以五色線4朝僧伽 者衣未了彼命終者。得罕吐羅底也。 。衣了死

市迦。是名作咒殺 被命終者。得军吐羅底也。滿七死者。得波羅 呪作如是念。 畫滿七數令彼命終。 若未滿七 若茲獨尼欲殺人起方便。以指電遊地。口誦禁

足及餘身分而推墮時。由此死者。得波羅市樹處。 或於象馬車興床壓頭肩腰背臀膝腨 時不死後因此死。亦得波羅市迦。 當時不死後亦不死。得罕吐羅底也。是名推 迦。若當時不死後因此死。 險等處推彼令墮。 云何推墮殺。若苾獨尼欲殺人。於崖岸邊危 亦不死。得军吐羅底也。如崖旣爾。或於膽 由此死者。得波羅市迦當 亦得波羅市迦。若 。當時不死

中令死。是名於水穀 云何於水穀, 說。水體河海池井。乃至以水一 死者。得波羅市迦。不死军吐羅底也。廣如 岩苾獨尼欲殺人推置水中 掬投彼口 因

於

也 邑 羅底也。廣如上說。是名寒凍殺 濕草。因此而死。茲芻尼得波羅市迦。或案叶 風嚴烈。若晝安置陰中。若夜置於露地令坐 子等處。使人經過令其致死,是名驅使殺 此 云何寒凍殺、若苾芻尼欲殺人。於極寒時猛 險難處而致死者。得波羅市迦。或宰吐羅底 云何驅使殺。若茲獨尼欲殺人。即遣其人向 云 而死、茲偶尼得波羅市迦。謂若燒村林城 何於火穀。 廣如上說。險難處者。調賊●怨家虎狼! 乃至以火炭置彼口中令死。是名火穀 者茲芻足欲殺人"推置 火中。 因

市迦。餘如上說。是名炎熱殺 煙火獲以席薦。及毛。終等,因此而死得波羅 生疿瘡。若晝置於露地,若夜安密室中。熏以 云何炎熱殺。若茲芻尼欲殺人、於極熱時身

此林住。 蘚含離隨近聚落而作安居。 我與阿難陀於 尚不相濟。況餘乞人、汝等宜應各隨親友於 等當知。如世尊說。今時飢饉乞食難得。父子 作安居。時五百苾芻見斯事已。共相告曰仁 唯然受致。各隨親友於薛舍離隨近聚落而 丽 應 時世飢饉乞食難得。母子尚不相擠。汝等宜 子尚不相濟。況餘乞人。爾時世尊告諸聲聞 波 爾時世尊遊行人間。至竹林聚落北有升攝 妄說自得上人法學處第四 居事,然於捕魚人村有我眷屬宜往相問。 一林。依止而住、時逢飢饉乞食難得,父母於 作安居。我與阿雞陀於此林住。茲芻聞已 各隨親友得意之處。於群舍離隨近聚落 我等於此無有眷屬可得依止作安

> 其 得果者咸生愛樂。 仁等證得如是勝果。答言皆得,時俗諸人聞 至得八解脫。 妙僧衆於此安居。 問。時諸茲錫見眷屬來。即便更互共相讃數: 六神通八解脱 無邊處無所有處非想非非想處。 億三靜慮四靜慮] 散想白骨想觀空想。 想青嶽想。 想。過患想。斷除想。難欲想。滅想死想。不淨 若彼來時。 識 居停。時諸苾芻共相謂曰。我等少聞未有學 便往至捕魚村所。問其眷屬。 汝諸眷屬大獲善利。 .村外權爲草室 一若諸眷屬來相請問。我等云何爲其說法 無我想。厭難食想。於諸世間無愛樂 汝聚落中得6有如是勝妙僧衆於此 睡脹¶淚流想,血食想血塗想。離 我等宜應更相讃歎。汝諸眷屬大 ,時諸眷屬旣聞說已,白言樂者 後於異時彼諸眷屬來相看 丽 此茲獨得無常想 於自父母妻子親屬 作安居。 得慈悲吾拾空無邊處職 汝聚落中得有如是勝 此茲獨得初靜慮二靜 時五 。權爲小室村外 Ħ 此得四果 苾芻。 、廣說乃 耐不 卽

想於答。 獲善利. **曾證法、近薜舍雕安居茲錫三月旣滿作太已** 安居。此茲獨得無常想於無常、苦想於苦。空 集會。隨所證獲皆悉。自知。其未證者四請求 **詣城邑村坊聚落而作安居。** 月十五日隨意了時。前安居者受教勅已, 時大集。一謂五月十五日欲安居時。二謂八 爾時世尊未入涅槃安住於世。與諸弟子二 拯濟。於諸茲獨各以飲食共相供給 。既至村已。時睹茲獨遙見彼至。 於同梦 顏色@憔悴形容羸瘦` 執持衣鉢往竹 至隨意了皆來 往 林

露遊祭。

芻如有大賊。

隨順行。所不應爲。非威儀非出家者所作。汝 爾時世傳種種呵責。諸茲獨。汝非沙門法。非 **賃無上人法自言得耶。彼白佛言。實爾大德。**

應知世間有三大賊。云何爲三。諸茲

若百衆千衆若百千衆。便

彼 茲錫。有其大賊。無百衆無千衆無百千衆。不 穿牆開鎖偸盗他物。 傷殺 或時放火燒村。或破王庫藏。或劫掠城 僧祇竹木等活命與人。然於自身,實未證得 往城邑聚落穿船開鎖偸盗他物。 活。或與餘人。是名第二大賊住在世間。又諸 藏等。然取僧祇薪草花果及竹木等,賣以自 贼。無百衆無千衆無百千衆,不往城邑聚落 坊。是名第一大贼住在世間,諸苾芻,如有大 者。於人天魔梵沙門婆羅門中,是極大賊 是名小賊,汝諸茲獨。若實無上人法自稱得 間。汝諸茲為,第一大賊第二大賊不名大賊。 上人之法妄說已得。 城邑聚落。 穿牆開鎖偷盜他物。 亦不斷路燒村破王庫 是名第三大贼住在世 乃至不取 或時斷路

其學處。應如是說 我觀十利"為諸聲聞二部弟子。於毘奈耶制 時世尊種種訶責彼茲錫已、告諸茲芻曰。 於諸人天中 實非阿羅 漠 說言 분 名 爲大 我身 賊 是

酮

問言具憲。

仁等登合爲少飲食實無上人法

八解脫。問曰。所陳之事爲實爲虛。答言是虛。

春屬自相讃數云。此苾獨得無常想。乃至得子尚不相濟。何故食易得耶。彼便答曰,我於

即便問日。今既母時世飢饉飲食難求。父母妻

說伽他日

壽,目驗肥充容色光澤,准知飲食定是易求,

住實得安樂、所求飲食易得不。難。報言具

魚村飲食易求安樂行不。茲錫報曰。我於彼 持衣針幷餘雜物。如前具問。乃至問言。於補 同梵行者,起憐愛心,遙唱善來,即前迎接。爲 亦至此村。顏色鮮好容貌肥盛。 諸茲獨見諸

淨故。作如是說。諸具壽。我實不知不見。言知 芻 言見虛誑妄語。得波羅市迦。不應共住 言我知我見。彼於異時若問若不問。欲自病 上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住。 若復苾獨等茲獨尼。實無知無遏知。自知不得 不復現行。時彼即便更相告言。具壽,汝今知 相叛止方便。世間作意折伏煩婚,欲樂瞋恚 爾時世息,爲諸茲獨制學處已,時有衆多茲 在阿蘭者住。受應臥具動策相應得少自 而

前廣麓。

佛問勝慧河邊諸茲獨曰。汝諸茲忽

查錫白佛"佛以此緣集茲芻衆。 知而故問如 汝等爲貪飲食。實無上人法自稱得耶 諸茲獨樂少欲者。皆共禮嫌呵責非法。云何 自稱得耶。彼便答曰。從合不合我等已作。時

。時諸

廣如上說 作是念,世尊。爲諸弟子於毘奈耶制其學處。 數見諸女人。又見淨人及諸求寂。共爲雜住 若處住聚落中。便將靜林就村居止。時彼數 煩惱還起。 梵行已立。所作已辦不受後有。我今可捨蘭 鴚 蘭岩中所應得者我今已得 欲染瞋恚還復現行。時彼諸人各 我 生 E

落。三月安居今來至此。問曰。諸具壽,於彼安 等何處安居而得來至。答言。我於佛栗氏聚 錫杖。軍持幷餘難物沙門資具。又問具壽。仁

者起憐愍心。遙唱善來。即前

迎接

爲持衣鉢

被應得安樂住。然乞飲食甚大艱辛。報日實 居三月之內。乞求飲食不勞苦耶。答曰。雖於

時捕魚村五百茲恕旣安居了。執持衣鉢 日驗衰贏容色憔悴。『唯知飲食定是難

尊爲諸弟子制其學處 具。 前廣說。豈非我等犯他勝耶。 便棄靜林來至聚落。旣觀諸境煩惱現行。 時諸茲芻卽相告曰。 便到彼。問具壽阿難陀曰。拿者知不。如佛 阿難陀所。以事陳告,如彼所說我當奉行。卽 勤策相應得少自相寂止方便折伏煩惱。 我等住阿蘭若受麁臥 我等共詣具壽 世 如

如前 等共議。當問具壽阿難陀。如彼所說我當奉 聞諸苾芻說是事已。遂將諸苾芻往世尊所 行。由是事故。我等今來至尊者所。詳欲諮決。 我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。 壽。汝今知不。阿蘭若中所應得者我今已得。 **柴瞋患不復現行。** 相應得少自相寂止方便。 處 世 頂 **登非我等犯波羅市迦耶。爾時具壽。** 阿蘭者煩惱不起。今來聚落煩惱還生。 若復茲芻。乃至波羅市迦不應共住。 尊大德。如是爲諸茲獨,於毘奈耶制其學 禮佛足在一面座。 、此茲芻等在阿蘭者住。受邊際臥具、勤 若復苾獨廣說乃至得波羅市迦不應共 我皆有疑。豈非我等犯波羅市迦耶 時彼即便更相告9言。 時具需阿難陀白佛言 作意折伏煩惱。 。阿難陀 我 我 欲 具

。我等在 **◎言=語●③** ◎唯二准鲁家 ●難二級⊜金 ○時世二世時會②

●第二君®®

於聞二部弟子。當如是說 第 如是應知前是創制此是隨開。 者。隨順楊喻爲說法已,告諸茲獨曰。汝諸茲 爾時世尊種種方便。爲愛樂戒者。爲尊重戒 罪耶。世尊告曰。阿難陀。除增上慢彼無有犯 不敢決。咸來至此。大德世尊。將非彼犯極重 生疑念 將非我犯波羅市迦耶。故來問我。我 共爲權住。煩惱還起欲染現行。彼諸茲獨各 今宜捨關若住處往聚落中。即便拾靜說村住 【"時彼數數見諸女人" 又見淨人及諸求寂 我今爲諸

膧誑妄語。除增上慢,此茲獨尼亦得波維市 作 知我見。彼於異時若問若不問。欲自淸淨故。 法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住。 若復苾獨足。質無知無遏知。 如是說。諸具壽。我質不知不見。言知言見 自知不得上人 而言我

富 74 及餘諸智。見者。謂四聖諦見。言安樂住者。謂 聲聞 想行職。言無遍知者謂不遍知色受想行識。 還阿羅漢。智者。謂四智苦智集智滅智道智 名之爲上。寂靜者。謂是涅槃。言樂者。謂佛及 界上。人謂凡人。法者。謂五蓋等。能除此蓋 上人法者。上謂色界在欲界上。 **遊芻尼者。義如上說。言無知者。** 迦。不應共住 達婆緊 1我見者。 處乃至畢舍遮 畢舍遮鬼 静慮是修非生言我知者,謂知四諦法。而 殊勝證悟者。謂四沙門果預流一來不 那 謂見天見龍見藥叉見。羯路。茶 "我聞天聲乃至畢舍遮鬼"我®往 羅莫呼洛伽 鳩槃 多茶羯吒布單 處 **彼諸天龍乃至畢舍遮** 無色界在色 謂不知色受

語

吐羅底也。

若苾獨尼妄心作如是語。

諸

天來

布單

那

不言是我

得军吐

羅

底也

岩糞掃鬼

心作如是語。

有遊獨尼諸天來就。乃至羯吒

布單那者。得波羅市迦。若云養靜鬼者。得窓

我共諸天常爲狎習共作言談。乃至羯吒

鬼者。得窣吐羅底也,若茲芻尼妄心作如是

說如上。乃至不應差作十二種人。是故名爲 此 實未證得自謂已得。由無誑心故不犯根本。語者,是別異說。除增上慢者。謂除增上慢人。 被諸天等亦來就我常爲狎習共作言談。 來至 不應共住。此中犯相其事云何 者,謂意識也。我實不見者。謂眼根也。虛誑妄 清淨者。謂希出縣作如是語。具壽我實不知 他問。若不問者。謂自生 八解脫。彼於異時者。謂是別時,者問者。謂被 實未體而言我證。 謂得無常想。 廣說乃至得 者謂指其人。茲芻尼者。謂住茲芻尼性。廣 一我所。 我與諸天等常爲狎習共作言談 一悔恨。而懷憂惱。欲自 其

攝 頭日

迦 至羯吒布單那者。得波羅市迦, 如是樂欲。如是忍可。作如是語。我聞諸天乃 至 見諸天乃至羯吒布單那者。得波羅市迦。乃 布單那來至我所者。得波羅市迦。乃至養精 尼妄心作如是語。諸天來至我所。乃至羯吒 我詣天處乃至羯吒布單那處者。 者。得笔吐羅底也。若茲獨尼妄心作如是語。 者苾芻尼。如是樂欲。如是忍可。作如是語 我見糞構鬼者。得宰吐羅底也。若茲芻尼 · 乃至養婦鬼處者。得零吐羅底也。若茲芻 能 見 相 知 於 阿 () 開君 方 舍 便 中 斯 受 其 妙 ·乃至粪槨鬼 得波羅市 身座 我

果者方就其座而受飲食。 舍中受他請食。敷設雜綵烿妙之座。 於中若得預流一來不還阿羅漢果者。 也 得波耀市迦,若苾芻尼妄心作如是語。 即不燒亂 市迦、苾摄尼妄心作如是語。 者。得波羅市迦。 者。得波羅市迦 共 我常為狎習共作言說。 乃至

底也。 乃至聞羯吒布單那。不言是我者。得窣吐 得惡作罪。若茲獨尼妄心作如是語。有茲芻 顯己。作如是語。有茲獨尼親見諸天。不言是 少自相定,以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚亦 IJ 尼 底也乃至糞掃鬼者。得惡作罪。若茲御尼安 睾吐羅底也。乃至羯吒布單那處。 作如是語。茲獨尼往詣天處。不言是我者。得 尼 我。得掌吐羅底也。如是乃至見羯吒布單那。 不現行者。得波羅市迦。若茲芻尼妄心欲自 **犓尼妄心作如是語。我亦在彼阿蘭若住。** 食者。是茲偶尼得波羅市迦。若有衆多茲獨 在村坊。或阿蘭者處住。多被非人之所變亂 不言是我者。得军吐羅底也。乃至囊精鬼者。 間諸天聲。不言是我。得军吐羅底也。 世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚而不現行。 。在阿蘭若村中而住。少於自相而心得定。 若苾獨尼妄心實不得無常想面言我得 。乃至養辯鬼。得惡作罪 我在彼處不被非人之所燒亂者。 乃至妄言得俱解脫。皆波羅 岩云囊構鬼者。得零吐耀底 我亦得彼勝妙座 。有多茲獨尼。若 。若茲芻尼妄心 羯吒布單 得军吐羅 、若得四 如是 於某 丠

緣在室羅伐城。 廉觸學處第五 卷第五 根本說

世會猶未制諸苾獨尼不住

時諸苾芻尼。

便入宝羅伐城

門子。見蓮花色情極楽著。告言。情樂共作交 得五百金錢、方與男子共爲歡會。時有婆羅 染未出家時。顏容端正儀貌超絕衆人愛樂 草蘊中。或居飲露或住林野。靜慮而住。勿爲 可依蘭者。或於樹下空閑靜處。山間嚴厲及 故。所應作者皆已作訖。汝等亦應如是作意。 斷諸惡法置涅槃路。超出三界離諸欲染。證 彼往備力。于時具壽大目乾連。令蓮花色尼 尼。皆詣崩若宴默靜心。時蓮花色尼。不雕欲 放逸後爲自悔。此即是我之所發酶。諸茲芻 阿蘭若。如世傳說。我今爲利益悲愍諸聲聞 報曰。彼在暗林。婆羅門子蕁至尼邊。見在樹 詣尼⁹等中。問言。蓮花色尼今在何處,諸尼 百。還來追訪選花色尼。聞已出家持五百錢 受解脫樂。其婆羅門子。備力經求得金錢五 解脫樂成阿羅漢。每往暗林宴默習定而住。 言。我今無錢。蓮花色日。可去求覓方宜來此。 歡。蓮花色曰。君者求歡。可持五百金錢。報

獨尼得案吐羅底也。

得惡作罪

所燒亂。不言是我。得窣吐羅底也。若有來多 作如是語。有苾芻尼在彼村住。不被非人之 得四果者。不被非人之所燒亂。遊芻尼妄心 蘭若村住。常被非人之所嬈亂。中有茲芻尼 想。如前廣說乃至得八解脫。不言是我。是茲 若苾芻尼妄心作如是語。 那。不言是我者。得宰吐羅底也、粪掃鬼同前。 茲芻尼諸天來e就言談議論。乃至羯吒布單 鬼者。得惡作罪。者苾芻尼妄心作如是語。有 布單那,不言是我者。 得寧吐羅底也。若糞掃 **獨尼常往天處。共諸天言談議論。** 是語。有茲芻尼在彼村住。得少自相定,乃至 **岩諸茲芻尼在阿蘭岩村住。得少自相定。** 舍中受勝妙座。不言是我者。得窣吐羅底也; 四果。苾芻尼妄心作如是語。有苾芻尼於彼 煩惱皆不現行。不言是我者。得翠吐羅底 是我者。得窣吐羅底也。若茲芻尼妄心作如 本說一切有部茲獨尼毘奈耶卷第四 。若茲芻尼妄心作如是語。有 切有部苾芻尼毘奈耶 藏法師義淨奉 欲貪瞋恚亦不現行。不言 坐勝妙座而受其食皆獲 如有衆多遊街尼在阿 有苾芻尼得無常 乃至羯吒 制譯 也 以 苾 g染欲。婆羅門子言。我甚愛樂聖者眉眼。 皆集。女人亦爾由是義故。諸茲芻尼不應住 佛。佛告諸苾芻尼。譬如肉團藥四獨路鳥獸 捨之而去。即以此緣白尼。尼白苾芻。苾芻白忿患。告。言,禿沙門女而作幻術。@捲打尼頭仁今於此肉團有何所樂。婆羅門子。見情生 花色尼以神通力。出己眼睛置於掌內:告曰。 已捨棄。又卽問曰。仁於我身有何樂見而 可見同歡。蓮花色曰。婆羅門子,斯之惡法我 阿蘭若。世尊旣制苾芻尼不許住阿蘭若。于 下宴獻而住。便卽告言。我今具持五百金錢

苾芻尼在俗舍中。

世俗道伏除煩惱。

生 ◎日皆出乞食。毘舎佉郎欲出寺、珠磐難陀尼 佛。佛言,應置尼寺。於此城中有長者毘舍佉。 宴坐。爲惡男子及竊盜者之所逼惱! 以申敬禮。毘舍佉儀貌端正。珠髻雞陀尼見 尼便詣而爲居止。 昆舍佉每日詣茲裼尼處 居住處所。 至寺成時 哀愍我故願見就住。諸 尼具陳其事。毘舍佉聞。白言聖者。我有寬廣 信心深厚見尼問言。樂者有何所須 淨人受。聖者所須但令我@辦。 從他求湯藥飲食衣服臥具。如世傳說。應 可得、毘舍佉言。聖者。旣爲出家。如是盡形應 者,其藥豈難得耶。尼曰不難。然我之願求不 言。何不醫療,尼曰。此不可治。毘舍佉言。 聖者。有何所苦,尼曰。我之患苦卒難申說 答曰。易有病尼。聞已入房。虔誠敬禮。 往守寺尼所。白言聖者,房中是誰大聲呻喚。 便於房中大聲呻喚。毘舍佉聞情懷悲愍。 朝早起巡禮佛塔。便入寺中。見一尼守寺 時心便染著。身現患狀入房而臥,毘舍佉農 融尼足。而說你9他日 已倍生敬重。歎言奇哉苾芻尼甚爲少欲。便 曰。誠如所言。知法之人亦須斟量。毘舍佉聞 皆乞食。便即頂禮、問言聖者。諸尼何去。 我自惠施。 諸苾芻 以 間 尼 聖 報 便 報 餘

於獨路中而爲 告日 聞掩耳。白言聖者。勿於我所而說此言。尼 爾有意樂但作强言。毘舍佉即欲出去。尼 毘舍佉說斯頌已。尼出鄙言。請爲惡法 縦 我 若不隨順且來图扼頭及諸田支體。 使須身 於聖者所 肉 仐 亦 發 能 淨 相信 惠 ŵ

Ħ 彼 便 復 從 言 O 就二說常 O 期二期的下同 O [于]——— O 等二等号 O A 杂二类 D O 凡十(已) D F+(中) 白 D 用一拼 O M 上 产 (D M 上 性) C V 工 上 版 O ® =日台 8 6格二学台 3 8月二十日 3 房十(中)⊜\$

根本說一切有鄰茲獨尼恩奏耶卷第五

彼

耶,白言實爾。世尊訶貴。 此緣集茲芻尼衆 頭 制其學處。應如是說 **贺尼。我觀十利。 磐難陀苾芻尼曰**。 而出。 。非隨順行。非淨行法。種種訶資已。告諸茲 ij 尼受樂想。 即以此緣告諸茲獨 廣說乃至於聲聞尼毘奈耶 諸佛常法 餘尼入見。毘含佉羞恥低 汝實如此作斯不端嚴事 汝所爲者非沙門女 知而故問。 。茲芻白佛 告珠 佛以

若復茲獨尼自有築心。共築心男子。從目已 H 住。茲芻尼義廣如上說。乃至白四羯磨受近 膝已上。作•受樂心身相摩觸。若極摩觸。 如是事。此遊雋尼亦得波羅市迦。不應共

糜觸。 得根本罪 心男子者。謂是丈夫亦有欲心。從目已下膝 岩復遊獨尼者。謂有染心尼情纒染欲、共染 心者。謂受觸樂。若極壓觸者。謂於是事緊相 已上者。 謂指身分齊。身相。摩觸作*受•樂

心者無犯。 築心男子。身相摩觸。得睾吐羅底也。若茲芻 堅相摩觸。得根本罪。若茲假尼有染心,與無 此中犯相其事云何。若苾得尼有染心。 惡作罪"無染心者無犯。 尼無染心。男子或有染心或無染心尼觸。防 心男子。目已下膝已上身相摩觸,或極摩觸 頌 日 若尼有病。男爲摩身尼起染心得 及病惱所繩者無犯 與染

若 若 兩 俱 相 尼 有 穈 冇 染 觸 染 心者心 此 目 子 獲 E 根 無 下 姓 本 至 意罪膝

> 八事成犯學處第六 假二 尼苾 尼 岩 芻 使 俱 共 起 尼 尼 無 相 染病 觸心 患時 椞 意觸 當 防 或 此 子心 招 男 得 惡 有 吐 作摩無 染 羅 罪身犯心 愆

見便生築愛,問言男子。汝聚妻幾時彼何形儀端正聚妻未久。茲獨尼吐羅難陀。因行遇 佛在室羅伐城。時此城中有一 中藏於床下。尼諸弟子來至房外。而爲請白。 子至幕途赴彼期到尼房所、尼旣見已喚入室 房是我住處。共我相見、答曰,勿令外人覺知 調弄合生染著、遂共期飲。可向尼寺某門。某 私事。尼曰。汝豊搖鈴來人寺耶。尼便歸寺。男 何勞問此。尼曰。汝與我《聚覺不樂哉。頻言 狀。夫婦兩人共相愛不。答言聖者。道俗路 賣香男子。容 殊

何所用。 不得 相放。 若 得。又問。廣設供養請世奪耶。答言。 明已起來共問,大姊。證得阿羅漢果耶。答曰。 叫唱言。仁等應知。我已降應權伏怨敵。 諸尼 6安謂賊逯便驚怖。 教授旣訖還入房中。見尼入來從床下起。尼 我爲衆首率伏諸人並由戒德。 不自引入。此人登能至此寺內 老爾汝作何事。即示彼男子。此人入我房 我以脚蹋令其歐血 諸尼見已即答言。汝 、染心內發遂抱其尼臥於床上。尼作是念。 又問。汝證不還一來預流集耶答言 。隨言即放。尼蹋其胸倒地歐血。尼出大 。諸人知已並皆棄擲。報言,少年且見 答曰。 我非是贼是共期 **找破尸羅更** 諸苾芻尼 不請 尼 不

> 女行。非出家人所應作事。世尊種種訶責已。 耶。废說乃至制其學處。應如是說 即告諸茲獨尼曰。我觀十利。於聲聞尼毘奈 問言。茲獨尼 衆皆譏嫌曰。 。佛即訶責。汝作不淨行。非隨順事。非沙門 。苾例白佛。佛以此緣集諸尼衆 汝作惡業事我不隨喜。 汝實作此非法事不。 觀 白言。 知利 尼白茲 是 盆

中犯相。若作前七事。一 斯八事皆有染心故言領受。尼等義如。上。此 處者。謂處隱藏堪得行姓。縱身而臥者。謂以 去丈夫情相許可者。謂相愛樂。八在可行非 剃髮時。披服赤衣手持油鉢。知事成就。七來 五定時者。謂旦午等。六現相者。汝者見我新 謂 舉者。謂相掉觸:二戲者。謂相戲弄。三笑者。 尼。共築心男子者、二俱有染起欲纒心。一掉 若復茲芻尼者。謂吐羅難陀茲錫尼。或復餘 **苾獨尼作是事者亦得波羅巾迦不應共住** 可行非處縱身而臥"如是八事共相領受" 笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在 身授彼交通事。如是八事共相領受者。 若復茲獨尼自有染心。共染心男子。掉舉 共言笑。四指處所者。謂向某園某神堂處 皆得。军吐羅底 謂作

攝頭日

罪。作第八時

便得重點

前現掉 趣 七相 來 得 及 麁 去 戲 罪人笑 屏指 處 處

縁處同前 覆藏他罪學處第七

、時善友茲纲尼。謗具壽實力子。 第 八 不可言治心脈定時 取

根本說一切有部志都尼里奈耶卷第至

其自言被衆赐接。 諸尼告曰。何須稱此破戒尼名。報言。聖者。我 日。向使我姊不歸俗者。亦當數授如是門徒。 小友、於餘尼所見有徒衆共相教授。告諸尼 亦先知犯他勝罪。由是我親而不陳說。如有 **捨道歸俗。彼有尼妹。名** 日

如是說 以事白佛。乃至世尊問實訶責 雖見 况 是 怨 我 家 親 過 能 說 者 其 尙 制其學處。應 私不 事言

尼知如是事覆藏。不學發者皆犯他勝罪 易知。廣如上說。此中犯相,其事云何若茲芻 者。謂不發舉。彼身死後者。謂彼尼亡後。餘文 犯他勝罪者。八他勝中隨一覆藏。而不會說 尼謂小友。或復餘尼。知者。或自知或因他知。 若復苾芻尼。 衆應知。我先知此茲獨尼犯他勝罪, 會說。彼身死後若歸俗若出去。方作是語。 此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住 先知他茲芻尼犯他勝罪而 , 於如是 尼 不

e申敬欲何所去。報曰·我被拾置。今欲希求 被學人學處第八 遊芻尼。可與吐羅難陀·尼諫。汝豈不知。 善自安心讀誦作意。乃至以緣自佛。佛告諸 廣說乃至。 作拾置羯磨 緣處同前。時有茲得。名曰根本。和合僧伽與 家。何苦從他希求愧謝。所須資具我當供給。 衆哀感我。吐羅尼曰。聖者。是釋迦種而爲出 求拔濟。吐羅難陀尼見已。白言。聖者。我今 彼茲獨欲於僧伽處現恭敬相希 **苾芻尼衆亦復與作不禮敬法**。

質訶責 制其學處 應如是說 依數而作。如下應知。彼執不捨。乃至世尊問 奥 綠白佛。佛告諸尼。應與吐雞雞陀白四羯磨。 被舉事。諸苾獨尼如是諫時。彼堅執不捨,以 汝便供給衣鉢等物令無乏少。 、此人作捨置羯磨。 **苾芻尼與作不禮敬法**。 汝今拾此隨

法。 若不拾者。應可再三慇懃正諫。隨教應詰令 **今拾此隨從事。諸茲獨尼如是諫時。捨者善。** 解拾置法。汝便供給衣鉢等物令無乏少。汝 作不禮敬法。彼苾芻起識下心。自於界內乞 當可安心讀誦作意。時睹茲獨尼告此尼曰 處現恭敬相希求拔濟。 於僧伽處現恭敬相希求拔濟。自於界內乞 羯磨, 苾芻尼衆亦復與作不禮敬法。 彼苾芻 若復遊芻尼。 知彼苾芻和合價伽與作捨置 羅市迦不應共住 捨是事。捨者善。若不捨者。此茲獨尼亦得波 汝登不知。衆與此人作捨置羯磨。茲芻尼與 解捨置法。彼茲獨尼報茲芻言。聖者。勿於衆 。我爲聖者供給衣鉢。及餘資具悉令無乏。 自於界內乞解捨置

媒嫁學處第一

十

Ξ

置羯磨法。尼衆亦作不禮敬法。作如上語時 中犯相其事云何。若苾獨尼。知苾獨衆作拾 置羯磨者、謂作白四。如文可知。餘義如上。此 法中茲獨。彼和合僧伽者。謂佛弟子。與作拾 尼謂吐羅難陀,或復餘尼。知彼茲獨者。謂此 時亦得麁罪。第四羯磨末了時捨。亦得麁罪。 **窣吐羅底也罪。初白時乃至羯磨。第二第三** 若 一皆得惡作罪。若諫時捨者善。若不捨得 竟便犯他勝罪

伐尸沙

是。得他勝罪不應共住。今問諸大德。 踏大德。 是時、諸大德。是二十價伽伐尸沙法。 淨不。如是 諸大德是中清淨。默然故。 一事。不得與諸茲芻尼共住。 我已說八他勝法。茲偶尼於 如前後亦如 半月半 。我今如 此 隨

總職項目

夫 棄 契 媒 嫁 及 **衆教有二** 破骨與隨 /契作 = 伴 解 謗 污 家丼 諍雜 染 井 惡 獨 四 知性住獨

朝中飲食。施此禿頭沙門釋女。時諸茲芻尼 白諸茲芻。茲獨白佛。佛以此緣同前集尼。 合。時外道等威作機樣。仁等應知 意語女、持女意語男。乃至男女私通亦爲。嬌 世尊種種訶責。乃至制其學處。應如是 **贵十二衆茲芻尼曰。汝非沙門女。非隨順,非** 以私通爲媒嫁事耶。白言。是實爾,時世尊 十二衆日。汝實持男意語女。持女意語男。 女作不應作。亦行媒嫁與我何殊。 緣處同前。 時十二衆茲獨尼自行 若復遊獨尼作媒嫁事。持男意語女。持女意 清淨行。非善威儀。非出家人之所應作。是時 媒嫁。 離後能 此沙門釋 持男 説 告 及 訶

此男女之意。 使 茲芻尼者。謂十二衆。或復餘尼。言媒嫁者。爲 往還 以男意語女以女意語男者 更相告知。 **岩為成婦及私通事** 謂持彼

月戒經中說

語男。若爲成婦及私通事。乃至須臾頃。僧伽 諫 應 Ø操= | 教員 | 6機二煤像

須臾二、財婦。三王族、四自樂、五衣食。六共活。七者。有七種婦十種私通、云何七種婦。一水授、

攝頭日

七 樂 婦 衣 謂 食 水 住 授 诈 財 活 嫥 及 £ 須 族 臾 得

旗伐不臣國。旣戰勝已而宣令曰。 財娉婦。王旗者。如刹帝利灌頂大王嚴整兵 善自防護勿令他人輒有欺犯,是名水授婦。 告日。汝當給我衣食。我當與汝爲妻。是名衣 有人自爲賊主。打破村城獲女爲婦。是名王 任充妻室,此由王族力獲女以爲妻妾。又若 財娉者。謂得財物以女授之。如上廣說。是名 女夫手中而告曰。我今此女與汝爲妻。 名自樂婦。衣食婦者。若女童女詣彼男子處。 子處。告言。我今樂與仁者爲妻。彼便攝受。是 護·O兄弟護姊妹護。大公護大家護。親護種 須臾婦、 共活婦。須臾婦者、謂是暫時而爲婦事。是名 所有財及汝財物。併在一處共爲活命。是名 食婦。共活婦者。若女童女詣彼男處。告言。我 授婦者。謂不取財物? 。自樂婦者。若女童女自行詣彼得意男 云何十種私通。謂十人所護。父護母 `女之父母以水注彼 隨所獲女 汝當

極回

。族護王法護

で可えま。背色ででなるではないまでいる。 大公與大家 親種族王法十種謂父母 兄弟及姊妹

夫身死,或被禁縛。或時逃叛。其父防謹。是名 云何父謹。謂在室女父常養謹,若女已嫁其

親依止而住。是名親護。云何種護。謂婆羅門 爲親。過此非親。若女人父母兄弟姊妹失主 夫並皆亡殁。或時散失。在兄弟家而爲住止。 父護,母護亦爾。云何兄弟護,若女人父母及 何王法護。若女人親族並無。唯有一身。由王 羅墮祉高麥婆蹉等女。由此護名爲族護。云 利帝利薜舍戍達羅女。依種而住、名爲種護 並皆亡歿。或"擴狂等。或流離他土"便於餘 雖犯而有餘殘。是可治故。名《曰僧殘"又因 其一無有餘殘。不得共住,此二十法。茲芻尼 法護 僧伽者若犯此罪。 有女人孀居守節潔行貞心。人不欺犯 是名 法故無人敢欺。是名王法謹。又有法護者"若 亦然。云何親護。從高祖已來所有眷屬 並名 新婦汝可歡懷於我邊住。我憐念汝如慨己 護。若女人父母宗親並皆。亡歿。其夫疾患。 兄弟衞護,是名兄弟護。姊妹亦然,云何大公 衆数示而罪得除 亦名衆教。此中犯相其事 餘殘義,若茲獨尼於八波羅市迦法中。 及依僧伽而得出罪。不依别人。伐尸沙者,是 云何族護。謂於婆羅門等中。有別氏族。如頗 子。大公即便如法守護。是名大公護。大家護 云何。如前諸婦離別之狀。有其七種 復會癲狂。流移散失。依大公住。大公告曰。 、應依僧伽而行其法 随 犯

攝頌日

一段雕 何爲七。一正闡即離。一 正 。四三方鄉冤雕。五 法 鬬 非 及 我 已 妻 既 普 依法對親難。 **鬬後方離。三折草** 草 多 投 人三 六言

非我婦離。七普對衆人離。若茲獨尼。見他俗事工籍中隨一離別。若該獨尼更重和合者。於初三婦因歸譯等作離別時。 若作初題。於不種離中隨一離別。 若餘之四婦及十私通。於第五第六離和之。如次得一二三麁罪。 若作第四惡作。若作第三離和之。得三惡作,若作第四不行,若作第二離和之。得三惡作,若作知離,若茲獨尼。見他俗

攝與日

ഠ

受

從

使

受

尼

有

四

得個殘。 報。或於使邊受語遺使語自還報,或於使邊 還報。二俱二 麁罪。若二 苾芻尼,自受語 自還報。或於使使邊受語遣使語遣使報。 語自往語遺使報。 使使邊受語自往語自還報。 自往語自還報。 使還報。僧伽伐尸沙 若茲芻尼。於使邊受語 **伽伐尸沙。若苾芻尼。自受語遺使** 者苾獨尼。自受語自往語自 受語。一云汝。傳我意往語還報,依言作者一 往語俱不還報。二俱一麁罪。若二苾芻尼。 受語遺使語遺使報。並得價殘。若苾芻尼,於 不選報。一 湿報 僧建 ,沙。 若茲獨尼。自受語自往語遣使還報、 僧伽伐尸沙。若茲獨尼自受語遣使往語 者得 後 若二茲芻尼自受語。一 考二 遊 獨 尼 。 自 受 語 二 俱 往 語 皆 不 相 便還報。其往語還報者得僧殘。其 隨 | 麁罪 或於使邊受語自往語遣使 行 或於使使邊受語遣使語 若二苾芻尼自受語。 算 卑 選報。 或於使使邊受 緣 云我但往 得價伽 (往語自還 及 俱不 自 並

概尼於自在邊受語。往語自在、還報不自在。 在人邊受語。往語自在。還報自在。得僧殘。茲 **趙事人亦信受、是名自在。不自在者。是卑下** 男女取與隨情,若往官司,或衆人集處。雖說 一自在二非自在。言自在者,是爲主義,於自

作事業。得罪多少准說應知。有二家長者。

幾,於自男女取與無力。若往官司。或衆人集

。雖說實事人不信受,是名不自在。 尼於自

尼。二男子二女。若三苾偶尼。三男三女等。乃

至廣說得僧殘罪。若二苾獨尼。 一前行一隨

苾芻尼受此言已。即便爲說還報得僧建,如 語。汝能與此女人爲夫.或暫時共住不。若此 入語苾芻尼言。聲者。頗能語此男子。作如是 汝能與此男子爲婦,或暫時共住不。或復女

行既爾。立及坐臥准此應知。如是若二茲獨

語苾芻尼言。專者。頗能語此女人。作如是語。 獨尼。 共一男子一女人同路而去。 若彼男子 殘罪。其不往語不還報者得一 麁罪。 若一 苾

我不往話。

亦不還報。

,其往語還報者得價

1000

報者。得價殘。若茲朔尼自受言使。以書往語。 自受言使。以言往語。以言還報者,得僧残,者 得價殘 是謂言使氣書,有五差別。 若茲芻尼 若以期處。或以定時。或以現相而還報者。俱 **僧残。若苾芻尼自受言使。以書往語。以書還** 苾芻尼自受言使,以書往語。以言還報者,得 自受言使。以言往語。以書報者。得個殘 言使"以言往語"以言報者。得僧殘。若茲芻尼 就。是名現相。是爲三緣。雖受得當不以言報 錫杖。或時持針盛滿。蘇油。汝則當知其事成 茲例尼自受言使,以言往語,以手印還報者。 云何爲三一首。二書,三手印。若茲芻尼自受 亦成。媒專。復有三專。 云何現相。若見我新剃髮。或著新大衣。或執 爲使之時亦成媒事。 老

得罪多少如是應知。 **苾芻尼得一麁罪**。 還報 前行苾芻尼得二麁罪 6隨行苾芻尼得 前行苾芻尼。自受語自往語。遺隨行苾芻尼 行苾糊尼得二麁罪。隨行茲獨尼得一麁罪。若 苾芻尼往語得實已。前行苾綢尼自還報。前 隨行者無犯。者前行茲錫尼自受語。遺隨行 行。前行者自受語。往語還報。前行者得價殘。

一麁罪。若前行茲芻尼自受語已。違隨行茲

锅尼往語還報,隨行茲芻尼得二麁罪,前行

如前行茲芻尼所作事業。 隨行茲芻尼遣前行者

> 得價殘。 犯者。謂初犯人。或寢狂心亂痛惱所聽 **苾芻尼至施主家。作建逆言。皆得驅作,** 作如是語。此女長成何不出適,此男旣大何 家,若云此《男何不向婚舍,亦皆惡作,門師 不•娶妻者。皆惡作罪。 若言此女何不往夫 互相兼。廣爲廣說。若門師茲與尼至施主家, 醫療言手印。於手印練言書。及言書手印更 五差別。如於言彙書印有二五不同 現相而還報者。得僧殘。是謂言使氣手印。 言使,以手印往語。若以期處。或以定時 印往語。手印還報者。得僧殘。者茲獨尼自受 言還報者。得僧殘。若茲偶尼自受言使 若茲獨尼自受言使。以手印往 。如是於 或以 以手 嚭 有 IJ

無根謗學處第二

於晡時見我。汝則當知其事成就,是名定時。

廢修善業及以習定。悉懷憂惱。尼白茲芻。茲 懫 緣處同前,吐羅難陀尼,由歸淨紛紜令衆 患故作是語者" 僧伽伐尸沙 無根波羅市迦法謗,欲壞彼淨行。後於異時。 **若復茲獨尼懷瞋不捨。故於清淨茲獨尼。以** 我今爲諸尼衆制其學處 應如是說 **劉白佛。佛以此緣集諸尼衆。問實訶責:** 若問若不問。知此事無根謗彼苾芻尼。由瞋 即以無根他勝法謗苾芻尼不得安樂住。 乃至 生

說其一、法者非法說法,誘者說不實事。欲 彼淨行者。欲損彼人清淨學處 彼於異時者。 三根。見聞疑根。波羅市迦法者。於八事中隨 此法中尼。無犯者不犯其事。以無根者謂無 怒。言不捨者,閒瞋恚不息。清淨茲芻尼者。謂 尼謂吐羅難陀。或復餘類。懷瞋者。 調情生 私

若俱

潤是別: 假根謗學處第三 是語者。正出謗詞 .種諍。謂阚辭非言譯犯譯事譯。 不由他問知此事無根謗 嵵 者問者不問者。謂說謗已情生悔 僧伽伐尸沙者。已如前說 謗因辭起。諍有 由瞋故作

是說 尼,廣說如上。乃至悉懷憂惱。爲制學處,應如 繰處同前。 一時吐羅難陀尼。取相似法謗苾芻

僧伽伐尸沙 法而爲毀謗彼茲芻尼。 若復苾獡尼懷瞋不捨。 (非分波羅市迦法謗) 者問若不問。知此是異非分事以少相似 欲壞彼淨行。後於異 故於清淨茲獨尼。以 由瞋恚故作是語者。

淨行。廣如前說 謗者誣枉其人。壞彼淨行者。意欲令其虧失 波羅市伽者、於此八中隨以一事而謗於彼。 謂涅槃。乖生死故。八波羅市迦法非是其分, 尼謂吐羅難陀。或復命餘類。 異非分事者 異

見聞疑。 疑者無犯,或聞而忘。或疑而忘。有聞疑想而 自疑而云我見。作是說時得借伽伐尸沙。是 聞不信而言我見。或聞而疑。或聞不疑。或但 忘。作《是說時》得價伽伐尸沙。或聞而信。或 或疑而忘。作如是解。作如是想。云我聞疑不 不疑。便作如是虛誑想。實無見等。妄言我有 成犯五事無犯。云何爲十。謂不見其事不聞 此中犯相其事云何。若謗淸淨茲芻尼。十事 不疑。有見等解。有見等想作如是語我見聞 十事成犯。 作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而忘。 云何五事無犯 ,謂彼不見不聞 彼二人各懷染愛

共染心男子交易學處第四 謂六事無犯身餘實力子。廣說過去因 見等解有見等想,而言見聞等。亦皆無犯 疑。有見等解。有見聞等想。作如是說。我見聞 疑者無犯。或見而忘。或聞而忘,或疑而忘 有 作如是解。作如是想 而云見聞疑不忘。作是 僧伽伐尸沙。或見而忘、或聞而忘。或疑而忘。 者謗不清淨人。十一事成犯、六事無犯。 云何 云我見。作如是說時得僧伽伐尸沙。是謂十 說時得僧伽伐尸沙。或聞而信或聞而不信。 十一。謂不見不聞不疑。作如是解。作如是想。 而言我見。或聞而疑。或聞不疑,或但自疑 實無見等妄言我有見聞疑。 五事無犯 言聞等 事成犯"云何六事無犯"謂彼不見不聞不 亦無有犯 若誇清淨似不清淨人。亦復如是。 如謗清淨人時 十事成 作如是說時得 是 葥 犯

若復茲獨尼有築心。從築心男子共相領受 訶責。乃至制其學處。應如是說 子共相領受爲交易耶 白言 質爾,世尊同前 問珠髻雛陀茲獨尼曰, 獨。茲獨白佛。佛以此緣。集諸茲芻尼,知而故 者。皆憑此尼以爲交易。 男子少取價直多與貨物。 於男子遂起欲心。男子於尼亦懷染意,是時 時珠髻難陀苾芻尼。就彼男子買諸雜物。尼 繰處同前於此城中有賣香男子。顏貌端正。 汝實如是與染心男 咸起染心。 尼白茲 若有餘尼有所須

放交 也易 種諸物 根本說一 ···, 心。得惡作罪。若俱無染心。 亦惡作罪以不合共 子無染者。得日吐羅罪,若尼無染心男子有染 有染心隨取何物犯衆教罪。 ·便犯衆数。乃至餘罪廣說如前。 切有部苾芻尼毘奈耶卷第五 若尼有染心男

卷第六 根本 說 切有部苾芻尼毘奈耶

*三瘷法師 制譯

羅尼答曰、隨汝無染心。於染心男子邊取 鈛 爾,世尊同前訶責,乃至制其學處。 染心於染心男子邊取物我復何過。答言, 諸尼衆。問吐羅難陀曰 汝實作是語。隨汝無 我復何過,尼白茲芻、茲芻白佛, 佛以此緣集 罪耶。吐羅尼問曰。汝無染心。尼曰。 處尼有染心"於無染 心男子隨 取何物得 雅陀尼猶去受取。餘尼問曰。仁向何處來。答 緣處同前。 自言無過學處第五 無染心男子。隨取何物。得零吐羅罪。時吐羅 "我去求物來。諸尼答曰 豈不世尊已制 世尊旣制。諸苾獨尼若有染心。於 應如是 我無 實 物 吐 麁 學

苾獨尼者 謂吐羅難陀 若復茲獨尼向茲獨尼作如是語 獨向俗家宿學處第六 心受染心男子物我復何過者。 釋相結罪事並同前 **僧伽伐尸** 隨汝無染 沙

苾芻尼者。謂珠醫難陀。或復餘尼,染心者·

隨取何物者

随其所取

種 讇 隨取何物、價伽伐尸沙

●像二除® ❷(如)十是⊜數 ❸(得)一⊜數 母據=|律●象圖 会 (2年)|十吐羅魯 象 ●此下學本有光明皇后願文 ●於=與象 汝等不見。實香男子

我以脚

| 獨口中血出

伴,往俗人含爲長者等說法。諸尼告言。汝莫 緣處同前,時吐羅難陀尼。於晝日中獨

日獨往他家。恐有淨行難、吐羅難陀報

日 諸

無

獨向俗家學處第七

事並同前

伴。餘處宿者。謂離本寺向他家宿。釋相結罪

遊芻尼者。謂是知友,或復餘人。 獨者謂更無

者復遊獨尼。獨從尼寺向餘處宿者。僧伽伐

同前詞責。乃至制其學處、應如是說

言。實爾,佛言。此非出家女人之所應作 衆。問知友日。汝實夜從尼寺向餘處宿耶。 具答。尼白苾芻。茲芻白佛。佛以此緣集諸尼

世

拿 答

6其學**《處**。應如是說 佛 尼 日 佛以此緣何前集尼。問實訶責。 未必衆人同彼 住場 尼白苾芻 乃至制 苾 海白

來與我相見。知友旣至。即於其夜善友身亡。 終。信命知友曰。我今病困將欲命終 汝可疾 尸沙 若復苾芻尼。 獨從尼寺畫向俗家者。 僧伽伐

●苦。有姊妹苾芻尼名知友,善友病重將欲命

子。

對諸苾芻自言犯戒

卽便歸 俗慾 嬰疾

佛在王舍城。善友茲芻尼。

以虚妄事

下謗實力

報恐被學辱、遂獻而住、旣至天曉知友欲去。 友姨可將充替。知友聞已便作是念。我若言 如是言。我家男女誰當養活。家親報曰。此知 其夫暫出於夜到來。見婦身死椎胸大叫。作 惡作罪 同去者。犯掌吐羅底也。與正學女同去者。得 向他俗舍,乃至日沒犯衆教罪。若與求寂女 謂吐羅難陀 或復餘人 獨行無伴

獨在道行學處第八

旣

是親族。豈不悲憐。其夫卽前欲執知友 其尼

其夫報曰。姨今何去。可於此住養護男女。

猬白佛,佛以此緣同前集尼,間實訶實。乃至 諸尼報日未必諸人同彼怯弱。尼白茲獨。茲 脚踏口中便"厥熱血。何有餘人輒相"什犯。 等不聞。 賈香男子欲來相逼。我即打令仰倒。 制其學處。應如是說 來相陵逼。豈非淨行爲大難耶。聞已答曰。汝 城。諸尼告曰。獨行遊歷不將伴侶。若遇惡人 比在何處獨行而來。 本住處。諸尼即爲按廉解勞令其獻息。問曰: 獨隨而去。向餘六城悉皆獨去。後時歸來至 綠處同前。時有商旅。向王含城。吐羅難陀尼 答曰我唯單己遍往六

爾淨焚行耶。答曰。我若共語定招斯過。尼問 於何處宿。答言。無伴。尼曰。若遇惡人覺不壞 死何干我事。即走還寺。諸尼見問。昨夜共雜 高聲叱而告曰。隨汝自身及諸男女。一時俱

者。謂無伴侶獨在道行。犯衆教罪。若與求寂苾芻尼者。謂吐羅難陀。或復餘人,獨在道行 女同去者,犯麁罪,與正學女同去,得惡作罪」 若復茲獨尼。獨在道行者。僧伽伐尸沙 獨渡河學處第九

其失先是"紅師"尼曰。 伐底河。如在彼岸, 緣處同前,時衆茲獨尼。遊行人間。 時有茲祝尼名迦利迦? 我入河浮往取*虹 至阿市羅 來

同前集尼"問實訶責。乃至制其學處。 說 死方得渡河、尼白茲芻茲獨白佛。佛以此緣 勿怖。當須努力。其足報言。我今力盡。幾將欲 應如是

縛筏渡者。得惡作罪。若與求寂女同渡者。 **犂吐羅底也。與正學女同渡者,得惡作罪** 間無伴侶獨於河中浮水而過。 **苾獨尼者。謂迦利迦 或復餘人。獨浮渡河** 者復茲獨尼獨浮渡河者。 僧! 伽伐尸沙 犯衆教罪 若 犯 者

随意,既蒙許已作如是念。 官云。不可。若不許者,如是乃至六五四三二 法官曰。此無容恕,女曰。必不免死請活七年。 法其女遂往告法官曰。我之一過幸願相容 後時有將軍女違斯國憲。夫與離別白王依 締德污染繳章者。罪常極法。王言 善事 次於 常出征伐。其妻在室、爲欲情所惱。遂與外人 往白王。唯願大王。與女人立制。若《有不修 令使調順。如何已要不能整肅,作是念已。便 **楚而不懲息。"軍將便念。我爲國王降伏他邑** 交通。夫後歸來聞知此事遂加鞭杖。 雕受苦 緣處同前。時勝光王有大。軍將。 度他婦女學處第十 月放活。官云。不可。 年中願存活命。官云。不可。如是七月乃至 、泣涕交流修諸脳業 若爾幸留七日 我活七日當必斬 名能執剣

便

入河洋至 中疲困。 諸尼告曰 迦利迦 勿怖

流淚而行施耶。

答曰。我爲自身死將不遠

尨

食、至彼女家見其啼泣。報言。少女。因何心苦

吐羅雞陀尼。

於小食時執持衣鉢入城乞

1001

過。我《爲白王、旣至王所其說其緣。王曰。 ·人何所用爲。吐羅難陀復將此女詣勝蠶夫 是@某官人女。已歸依佛。已歸依法、今歸汝將其女。爲求朋扇。即往十二衆尼處告言。此 也。尼白苾芻。苾芻白佛 佛以此緣同前集尼 雅奏。所立嚴令衆並同知。如何此女王欲違 爲處斷。即令使告執劍將軍具說其事。將軍 我招惡響。若也今釋放復損刑科、進退兩途難 實非法。然是事難裁。若依法殺戮便傷佛教 行女何@因輒度。與其出家斯成非法。此事已 今歸夫人。彼問其故。具說如前 失人日 此無 問其故。即便具說。世主告言。姊妹。此無行 身心歸依佛法僧寶。今來歸依大世主足。彼 向大世主處。白言。聲者。當知此是某官人女。 受。誰復敢言。若有輒來吾當自解。又將其女 等。水第向說。十二衆曰。斯爲善事,我今攝 無長城耶。待七日滿當斷其命。尼聞是語。 軍聞彼惡,女今已出家。遂作是語: 豊可彼入 學者。施我性命。吐羅難陀卽與出家。執劍將 Ħ 問實訶責。乃至制其學處。應如是說 聞已廣作譏嫌。 入處。告言。失人。此是某官人女。已歸三寶。 、相携接、尼曰。我與出家。女便禮足 而釋放耶。王曰 此宜放拾因制餘人。將軍 。尼日。若爾何不捨俗出家。答曰:誰復於我 作如是不吉祥言。 云何度此非法女人令出家 0女即行啼次第陳 報言。 此 ep 去

沙 若復茲芻尼。知他婦女作非法事。衆人共嫌 新白王知度令出家。 **骨伽伐**P

若復茲獨尼。依他舊契。自爲己索亡人物者。

索亡人物學處第十一 至如此之人不合出家。若有度者得衆教罪」 尼謂吐羅難陀。或復餘人。知謂自知。廣說乃

唯有此契若須可受。尼日賢首。 有他人負財契券。便卽示尼。聖者。我於家中 分惠少多。長者報言。我所有財皆已捨施。聖 喜此是合宜。然我女人利養寡薄。 拾施之次 尼曰質首。必須多少共相濟給 是爲損害。長者曰。聖者。更無餘物欲何所爲。 者何故先不早來。尼曰。使我從會空手而出。 麽損。所有家資行懷修福。尼日實首,我深隨 不。長者白言。樂者。我於身命無希活心更無 因乞食入其舍。告長者曰 願爾無病比安隱 **募。時吐羅難陀茲芻尼。於小食時著衣持鉢。** 久存。遂廣行權·6施。供養沙門婆羅門貧窮孤 嬰重疾从爲醫療竟@不癰損。長者自知命不 緣處同前。 。即取其契。復告長者曰 於此城中有一長者其家巨富忽 其時長者唯 岩與我自將

常 由此施福故 受諸資具 心 獲妙 至 無妙上莊 樂嚴

制品其學母處 應如是說 是出家人。豈不商度惱亂於他。此不合理,長 **獨白佛。佛以此緣同前集尼問實詞責。** 何苾芻尼依他死契牽拽債人,尼白茲芻。茲 衝路中共相牽拽 長者婆羅門見已譏嫌,云 者不久便即命終。尼聞死已捉負債人。於四 辦得多少隨意而取勿惱其人。尼曰賢首。我 長者言。聖者。彼負債人家緣貧弊不能總還 乃至

伊伽伐尸

爲僧伽故以理追索 從索欲求入己若有索者得衆教罪。 尼謂吐羅難陀或復餘尼。 人貨契。自爲己索亡人物者。謂他死後將契 依他舊契者 無犯者 諣

❷(布)十施鲁曼

◎不≔無⊜♪

常以惡言共相屬辱。時諸尼衆悉皆嫌賤。 綠處同前,時有茲芻尼。名曰亂意。性懷瞋 界外。爲作解法。諸尼告言衆爲汝女作捨置 作拾置羯磨、亂意聞已忿怒倍坍。作如是語, 磨 是寂靜向母陳說。大衆即與寂靜。作捨置羯 施語期刻。宋皆專問。誰作如是關亂兩邊。 至悉皆向說。彼聞四語已更發順心,於諸尼宋 有女名曰寂靜。既見諸人說母過惡。乞食來 出乞食。諸尼見無 即便共集說其惡行。彼 輒作解擧學處第十二 羯磨。汝復何因界外爲解,答曰。衆張作法我 顯汝總與國人,作捨置羯磨。即將其女出向 其女啼泣詣於母所。禮足言曰。諸尼與我。 彼 知 尼

乃至制其學處"應如是說 Ħ 獨。茲獨白佛。佛以此事同前集尼問實詞實 從合不合我已作訖何即行汝事。尼白苾

界外共人爲解。尼曰。豈合如此作解法耶、答 四被尼家者,謂是如來聲聞尼衆。作拾置與磨 尼爲亂意,或復餘尼。知茲假尼者。謂是寂靜。 置羯磨。便出界外爲作解法者:僧伽伐尸沙 岩復苾偶尼" 知苾祸尼被苾獡尼衆爲作捨 解何過。問日。汝於何處共誰作法。答曰、是我 羯磨法。得來教罪此謂初犯。此中犯相其事 謂白四羯磨,便出界外爲作解法者。謂解 ●人二女会会 ●因二用金金 ●第二與金 ●今二令(一二本)—金金本 ●第二股会会 ●行二于会 ●今二令●● **●某二共®** -(8)(2)

●井二若⊜®

不拾惡見學處第十三

法僧。 外道。 屏諫時。彼尼於事堅執不捨,作如是語。唯此 諸尼。應可屏諫此黑色尼。若復餘尼作如是 純善梵行。餘處亦有如斯善人。我當就彼而 行。黑色尼汝今可捨如是惡見。諸尼依敎作 梵行。餘處亦有如斯善人。我當就彼而修梵 但此沙門釋女有持戒德行。情懷質直純養 修梵行 諸尼以緣白諸苾芻。苾芻白佛。 佛告 緣在室羅伐城。有一茲獨尼名曰黑色。 乃至尼衆盡集。一尼作白次作羯磨 尼。汝等應與作白四羯磨諫黑色尼。嗚雖o雅 是實餘皆虛妄。尼白苾獨,茲獨白佛。佛告諸 汝黑色尼翻辭之時。勿言我捨佛法僧非 。非但此沙門釋女持戒德行。情懷質直 。每恒共諸茲倒尼翻諍紛擾。常言捨佛 會作 佛

處亦有如斯善人。我當就彼而修梵行,諸茲釋女有持戒德行,情懷質直純善梵行者。餘辭時作如是語。我今捨佛法僧。非但此沙門。天德尼僧伽聽。此黑色茲獨尼自起惡見聞

制其學處,應如是說網尼而往屏諫。解如是說個尼而往屏諫。解如是實驗皆避妄。我何如是有你。中與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨,若諸具壽聽。與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨,若諸具壽聽。與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨,若諸具壽聽。與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨,若諸具壽聽。與黑色苾芻與尼作不捨惡見羯磨者默然。若不許者說,時諸尼衆依教與作白四羯磨。諫彼尼時。於時諸尼衆依教與作白四羯磨。諫彼尼時。於明之有如是,其學處,應如是說

拾者善。若不捨者借伽伐尸沙 精者善。若不捨者借伽伐尸沙 一个人,只是读时捨者善。若不捨我當詣彼修習梵行。時諸茲獨尼語言。汝可有勝善法。 於餘沙門亦具戒具德有勝蓋法。 於餘沙門亦具戒具德有勝蓋法。 於餘沙門亦具戒具德有勝蓋法。

似法而衆不和合。若不如法如律如佛所教如法而衆不和合。若作似法而衆和合。若作相其事云何。若第三番羯磨結了之時,而不捨獨磨時捨者善。不捨得罪同前。第二番了時期幾所。若作白時捨者善。不捨者應可再三諫白前。如是諫時捨者善。不捨得罪同前。第二番了時期幾所不不合。若作以法而衆和合。若作如法而衆不和合。若作以法而衆和合。若作如法而衆不和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆不和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆不和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若作以法而衆和合。若不如法如律如佛所教如佛所教

可以去。一个异原主席,你自羯磨乃至法說悔已來。若共餘茲芻尼。作白羯磨乃至从佛伐尸沙罪者善,若不說者乃至其罪未如於座上告大衆言。大德。我茲芻尼某甲。犯信於座上告大衆言。大德。我茲芻尼某甲。犯信而乘法者。作法不成。彼皆無犯。彼茲芻尼。若

致任益量及我。并30点要要的, 說他有愛患學處第十四 白四法。一一皆得惡作罪

信伽悉集。一尼作白 是阿諍紛擾懷恨而住。答言。汝等有愛恚怖癡於為阿諍懷恨而住。答言。汝等有愛恚怖癡於阿諍人有邁不邁。尼以此事白諸茲獨尼在 一時。佛告諸茲獨尼。應屏諫吐羅難陀尼言白佛。佛告諸茲獨尼。應屏諫吐羅難陀尼言白佛。佛告諸茲獨尼。應屏諫吐羅難陀尼言。於等有愛恚怖癡於阿諍人有遮不逃,姊妹可止此語應捨此見。諸茲獨尼依不逃,姊妹可止此語應捨此見。諸茲獨尼依不逃,姊妹可止此語應捨此見。諸茲獨尼自茲與。茲獨自佛。佛告諸尼。應與吐羅難陀起獨尼。常共諸

大德尼僧伽思、此*吐羅雞陀苾獨尼常共諸 化糖 化二二基丙醇 医圆部粉壳 医勒不捨 唯此法實餘皆確妄。若茲 獨尼僧伽。時至聽者、茲芻尼僧伽應許。此吐 獨尼僧伽。時至聽者、茲芻尼僧伽應許。此吐 獨尼僧伽。時至聽者、茲芻尼僧伽應許。此 吐 羅雞陀茲獨尼常共諸

尼僧伽。今與此吐羅難陀 苾芻尼 作不會治遜不遮 堅執不捨。唯此法實餘皆趣妄,苾芻尼鬪辭紛擾。答言。汝等有愛恚怖癡,於鬪諍人有足鬪諦紛擾懷恨而住。諸尼諫言。聖者。勿屬與自如是。次作羯曆

e有愛恚怖癡白四羯磨、若諸具壽聽、與此 羅尼再三白四羯磨。彼懷堅執而不悔捨。復 默然故。我个如是持。如是再三慇懃正諫。隨 怖 擬白四 羯磨竟。 苾 芻尼僧伽 已聽許。 由其 然。若不許者說。此是初羯磨。第二第三亦如 羅難陀茲獨尼作不捨有愛患怖癡羯磨者默 集尼問實訶責。 此緣尼白茲獨。茲獨白佛。佛以此緣,同前 應詰令捨是事。諸茲芻尼聞佛教已,與*吐 **苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚** 乃至制學應如是說

可止此語。諸苾獡尼如是諫時拾者善。 不逃 諸苾舒尼語言。大德。他諫誨時莫作是 尼作如是語。 尼語是茲獨尼言。姊妹。莫翻諍紛擾。此茲獨 若復茲獨尼 事"捨者善"若不捨者僧伽伐尸沙 拾者。應可再三慇懃正諫。隨敎應請令拾是 汝有愛恚怖擬於鬪諍人有邁不邁姊妹。 汝有愛恚怖癡於鬬辭人有遮 **共諸茲芻尼鬪諍紛擾諸茲芻** 者不

得麁罪 拾者窣吐羅底也。初羯磨時捨者養。不拾亦 者善。若不捨得惡作罪。作白之時拾者善。不 得衆教罪。 四羯磨慇懃正諫隨兼應詰。捨者善。不捨者 機。可作屏蔽。拾者蕃。若不改悔。同前再三白 法中尼。謂諫令止鬪辭紛擾。若言有愛恚怖 尼謂吐羅難陀 或復餘尼 諸苾芻尼語者。此 拾者善。不捨者得衆敬罪。無犯者。若作非法 米和 | 兼和合。 若作如法而粜不和合。 若作似法 合。者作似法而衆不和合。 第二羯磨時亦然"第三羯磨未竟時 此中犯相其事云何。屏諫之時捨 . 若不如

磨乃至白四法。一一皆得惡作罪。又無犯者, 初造過入。或癡狂心亂痛惱所纏 未如法說悔已來。若復共餘茲獨尼。作白羯 犯信伽伐尸沙罪者善。若不說者。乃至其罪 尼 如 "若於座上告大衆言"大德 我茲芻尼某甲 律如佛所教而秉法。 並皆無犯。 榯

佛在室羅伐城。有二茲芻尼。一名可愛。二名 白佛。佛告諸尼。應可屏諫。廣如上說諸尼雖 是教語竟不從諫。即以此緣,尼白茲獨。茲獨 隨愛。雜亂而住。掉舉戲笑更相打拍 諸茲獨 若更有餘如是流類。同前集衆。一尼作白 汝等應與 可愛隨愛作 白四羯磨 對衆勸諫 諫亦不悔捨。復白茲稱。茲芻臼佛。佛告諸尼。 住。別住之時令善法增益不復衰損。諸尼如 **若雜亂住時令善法義損不得增益。** 尼語言。姊妹。莫雜亂住掉舉戲笑更相打拍

損。《彼二堅執不捨。云此法實餘皆確妄。若 增 住掉舉戲笑。若雜亂住時。令善法衰損不得 白如是。水作羯磨、碓白鹰禽 可愛隨愛二苾獨尼 作不捨雜 **苾贺尼僧伽時至聽者。 苾芻尼僧伽應許此** 而住。掉舉戲笑更相打拍。諸尼屏諫。莫雜亂 大德尼僧伽聽, 盆。應可別住。別住之時。善法增益不復衰 此可愛隨愛二茲芻尼雜亂 住白四 羯磨

諸茲獨足以緣白茲芻。茲獨白佛。佛以此緣。 尼時 彼堅執不捨 云此是真實餘皆虛妄 時 諸茲芻尼旣奉教已。 同前集尼問實訶實。 即以白四羯磨諫彼二 乃至制"其學"處應如

雜亂住學處第十五 被遊舞

應可別 損、諸茲與尼如是讓時捨者善。若不捨者。應 是說 此中犯相其事云何。 者。事如前說 者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙 中尼。爾是別諫如敎廣說。拾者善。君不拾 經逸身心高聲談笑 諸茲獨尼語者。謂此法 復餘足、雜亂而住者。謂不別住。掉舉戲笑者。 善。若不捨者價伽伐尸沙。尼謂可愛隨愛。或 可再三慇懃正諫。隨教應詰合捨是事。拾者 益。應可別住。別住之時。令善法增益不復衰 掉舉數笑。汝雜亂住時。令善法衰損不得增 笑。諸苾芻尼語是苾芻尼言。姊妹。莫難亂住 若復苾芻尼。 共餘茲獨尼雜亂而住。

某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善 若不說者。乃至 法而衆和合。 結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙。 前。若第二番了時亦得前罪。若第三番羯磨 不捨者。皆得惡作。若作白四羯磨如法如律 犯者。最初犯人。或癡狂心亂痛惱所 白羯磨乃至白四法。一 其罪未如法說悔以來。若復共餘苾獨尼。作 苾稱尼。若於座上告大衆言。大德:我苾稱尼 法如律如佛所教而秉法者。並皆無犯。時彼 法而衆和合。著作似法而衆不和合。若不如 之時得軍吐羅底也罪。 如佛所教諫誨之時。捨者善、若不捨者白了 若作如法而衆不和合若作似 若茲偶尼別諫之時事 一皆得惡作罪。 作初番了時得難同 岩作非

勒莫獨住學處第十六

緑處同前

時可愛隨愛茲網尼難亂而住。

勿樂獨住令善法衰損。

大德。應可捨此獨住

法增益不復衰損。諸茲稱尼亦應皆言。大德

令善法衰損不得增益 姊妹。應可共住。令養

尼語是茲芻尼言。大德。莫爲獨住。汝獨住時

若復茲芻足。

、知餘苾芻尼樂爲獨住

糖茲與

同前集尼問實訶責。乃至制學應如是說諸茲恕尼。以緣白茲恕。茲紹白佛。佛以此緣。

至廣說僧伽伐尸沙 說。 拾者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃 雜亂。而住者。謂不別住。廣釋同前。如敎廣 捨者僧伽伐尸沙。 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。 於者會若不捨者應可三諫白四羯磨乃 整熟正諫 隨敎應請令拾是事。拾者善。若不 監製正諫 隨敎應請令拾是事。拾者善。若不

即別

與白四羯磨。

後各別而住。

時

: 吐羅雞

能尼

二尼所。作如是語。姊妹。何故不共同居。別

得惡作罪。若然為尼別諫時事不能者皆得惡作。若作白時捨者善。不捨者得得關作。若作白時捨者善。不捨者得得關作。若作白時捨者善。不捨者得得關稅是沙。若作非法而衆和商、乃至若不如法如律如佛所教而秉法者。此皆無犯。時彼苾得尼。若於座上告大衆言。此皆無犯。時彼苾得尼。若然座上告大衆言。此中犯相其事云何。若茲為尼別諫時事不此中犯相其事云何。若茲為尼別諫時事不此中犯相其事云何。若茲為尼別諫時事不此中犯相其事云何。若茲為尼別諫時事不

佛告諸尼。

汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆

諫之。若更有餘如是流類。同前集衆。一尼作

即往屏諫。其吐羅尼堅執不捨答言。唯此法

姊妹。可捨此別住惡見。諸茲芻尼聞佛教已。

勿作是語。莫爲別住。若別住時令善法衰損

不得增長。

應可共住令善法增益不復衰損。

汝等應可屏諫吐羅難陀尼。

應如是諫"姊妹"

正緣。尼白茲獨 茲獨白佛。佛告諸茲獨尼,住。姊妹。多勿共雜亂而住。得蕃法增長。卽

實餘皆虛妄。復以此緣。尼白茲芻。茲獨白佛。

破僧伽學處第十七

增長。若别住時壽法衰損、僧已屛諫堅執不

苾芻尼詣二尼所。告言。姊妹。 可共同住善法

而住。僧與白四羯磨。後各別住。此吐羅難陀

。大德尼僧伽聽。可愛隨愛二茲芻尼雜亂

尼時。

彼亦堅執不捨。云此異實餘皆虛妄。時

諸茲芻尼旣奉教已。

即以白四羯磨諫吐羅

磨。唯白應爲

作不捨別住惡見白四羯磨。白如是。次作羯聽者。 苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀茲芻尼槍。云此法實餘皆虛妄。若茲芻尼僧伽時至

誦持令其作意。數喜尼曰。吐羅難陀。我等等 **苾獡尼隨身親近。或與腰條絡囊衣鉢。教授** 破和合僧伽。於破僧伽事勿堅執住。與諸僧 可屏諫*吐羅尼。應如是諫。姊妹。勿與方便 量實有斯理。 機興方便諸尼覺察。 即以此緣 可以衣鉢飲食醫藥臥具攝諸奪宿茲芻尼少 吐羅尼白四羯磨對大衆諫。 綠白諸茲芻 茲芻白佛。佛告諸尼、汝等應與 堅執不捨。答言。唯此法實餘皆虛妄。復以此 事,諸茲獨尼聞佛教已卽往屏諫,其吐羅尼 大師教法令得光顯安樂久住。 伽和合共住歉喜無諍。一心一說如水乳合。 白諸茲獨,茲錫白佛。佛告諸茲芻尼。汝等應 流類。同前集衆。一尼作白 尼 日 我 有方便 問言。 有何 方便答曰 君更有餘如是 可拾破信伽 "我等

伽事堅執不捨。諸茲芻尼:應語彼茲芻尼言。若復茲芻尼,與方便欲破和合價伽。於破價前集尼問實訶責。乃至制其學處。應如是說一餘皆虛妄。尼白茲芻茲芻白佛,佛以此緣。同餘皆虛妄。尼白茲芻茲芻白佛,佛以此緣。同餘皆虛妄。 使聲得尼氏奉教已。 即以白四羯磨諫吐羅豁茲芻尼旣奉教已。 即以白四羯磨諫吐羅

尝

法 中人

()被是

廣

是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙 不捨者。應可再三點熟正諫。隨教應詰令捨 拾破僧伽事、諸茲獨尼如是諫時。拾者善。若 合。大師教法令得光顯安樂久住,姊妹。汝可 僧伽和合共住歌喜無諍。 姊妹。莫欲破和合僧伽堅執而住。姊妹。應與 一心一說如水乳

爲二分。方便者。欲爲進趣勸作辭事。堅執而 尼 伐尸沙者事如前說 拾者善。若不捨者。應可三諫。乃至廣說 骨伽 尼者。謂吐羅難陀言者。謂是別聽如教廣說。 受而住。諸苾芻尼者。謂此法中尼。語彼苾芻 住者。謂*吐羅難陀尼助伴四人爲聞諍事攝 味。僧伽者。謂是如來聲聞之衆,欲破者。謂欲 | 謂吐羅難陀。或復餘尼。言和合者、謂是

此中犯相其事云何。若苾芻尼。別諫時事拾 言。大德。我茲芻尼某甲。犯價伽伐尸沙罪者 僧伽伐尸沙。 若不如法如律如佛所教秉法 之時得攀吐羅底也。 如律如佛所教諫誨之時捨者善。 者善。不捨者皆得惡作罪。作白四羯磨,如法 皆得惡作 復共餘茲獨尼。作白羯磨乃至白四法。] 蕃。若不說者乃至其罪未如法說悔已來。若 並皆無犯。時彼茲芻尼。若於座上告大衆 羯磨了時而不捨者得 不捨白了

助伴破僧伽學處第十八

尼且未須起。 破僧伽隨伴學處。告諸茲獨尼曰。 爾時世母卽於本座。爲諸學聞尼弟子。欲制 僧伽有少事業 汝諸苾芻

不捨者僧伽伐尸沙

世尊知而故問。廣說如前。世尊即便問吐羅

合僧伽作破僧伽方便。 物作辭事堅執而 如是說 門女。非出家女之所應作。非隨順行是不清 實作如是語不。答言實爾。世傳告日。汝非沙 彼茲倒尼是法律語。依於法律而作言說。 共彼茲芻尼有所論說若好若惡。何以故。而 妆共爲伴順邪建正,告諸苾芻尼曰 姊妹 難陀助伴尼 净 乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處。 而方說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。汝等 。世質種種訶責已。告諸茲芻尼。廣說如前。 Ħ 汝等實知吐羅難陀欲破和 矌 **4**31 莫 住

我亦愛樂。何以故。彼苾楊尼非順法律。不 尼是順法律依法律語言無虛妄。彼愛樂者 尼應語此茲獨尼言具壽。莫作是說。彼茲獨 律語言無虛妄。彼愛樂者我亦愛樂。諸茲獨 若好若惡。何以故。彼苾獨尼是順法律。依法 諸苾芻尼言。大德。莫共彼苾芻尼有所論說 爲伴黨。同邪違正隨順而住。時此茲芻尼。語 若復茲獨尼。若一若二若多。與彼茲芻尼共 合。大師教法令得光顯安樂久住。具壽。可捨 僧。應與僧和合數喜無辭。 一心一說如水乳 依法律語言皆虛妄。汝莫樂破價。當樂和合

若復茲獨尼者謂吐羅難陀。或復餘尼。一一 三人已去名多。順邪違正者。共彼爲伴 多者。謂吐羅尼伴。數喜近歡喜珠髻難陀等 順其

邪見遠失正理。諸茲芻尼者。謂 事云何。若諸助伴茲芻尼。知彼茲獨尼欲破 **僧伽應三諫。廣如上作羯磨法。此中犯相其** 說乃至堅執而住。皆是別諫之辭。若不捨者 知法律人有所言說。皆是隨順大節教法, 好若惡者。勿復共論行善止惡。何以故 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第六 邪達正得惡作。餘有犯相如前已說 和合價伽。廣說如前。作惡方便共彼爲伴順 此

卷第七 根本說 切有部苾芻尼毘奈耶

*三歳法師義淨漆

制譯

翻。或作馬鳴。或爲牛吼。口中更出種種音聲。 作樂胜粉嚴身。放逸掉舉倒身反跳。狀若魚 言交涉作掉舉事。身相打觸同一床座、同。槃 斯等皆爲污家惡法。與諸男子共爲戲笑,歡 洛綺多。跋陀羅、蘇跋陀羅。孫陀羅。 逝延多。 衆茲得尼。謂難陀。鄔波難陀。吐羅難陀。珠髻 汚家學處第十九 並皆四散。時有梁多茲獨尼。遊行至此,於日 尼欲來此者,聞斯穢饗皆不復來。諸舊住 鳥雀共聞及男女相擒。 而食同觴飲酒。 難陀。底沙底沙。蜜•恒羅底沙。波雕多底沙。 爾時籍伽梵。在室羅伐城,時根吒山有十二 初分執持衣鉢入聚落行乞食。 由是因緣。 於枳吒山聚落惡名流布。所有醋 採花擴果隨情所好。 如是戲弄作諸非法。 **空鉢而還** 歌舞

破信惡見順邪達正勸作諍事堅執而住。

豁

苾芻尼如是諫時。捨者善。若不捨者,應可再

三慇懃正諫。隨敎應詣令捨是事。捨者善。若

差應捨。云何爲五

。有愛恚怖癡。 於詰

能解了。 **苾獨尼行非法不。彼尼答我能。次令苾獨尼** ●反上應知。如是應差。如常集價已。應先問 家茲獨尼。白如是。羯磨准白應作 **苾獨尼爲詰問人。往枳吒山詰問十二衆汚** 尼僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今差某甲 欲往彼枳吒山詰問十二衆污家茲獨尼。 作白羯磨。大德尼僧伽聽。此某甲茲芻尼,樂 汝某甲苾芻尼。能往枳吒山詰問十二衆 者有五法合差不應捨棄"云何爲五" 岩

中有鄔波索迦。名嗢路迦。見諸乞食尼空鉢

時聚落中諸長者等。因有籌議同聚一處。

而入還姿鉢出。見已在一邊立。問諸尼曰。何

若

行作不軌事身相觸近。

遂令人衆生不信心

隱豐樂。諸乞求者咸得充軀。因何我等一無

諸尼便念。

此大衆聚落人民熾盛安

所獲。豊非尼衆先於此住作諸非法。爲汚家

聲來集者善。 清淨事。若臣其罪。應告彼言。由此因緣故 若來應告。元由。汝等共作如是種種非法不 爲我等作驅遣事。 來爲汝作驅遣羯磨。 次當往至积吒山城敷座席鳴**犍®稚。**若彼聞 門入。至所住處敷座席鳴9键*稚。餘十二衆 可說悔者如法對說。可責心者依法責除。與 **鉢出城西門。漸漸遊行至室羅伐所犯之罪。** 作驅遣羯磨者。亦爲我等作驅遣事。便持衣 陀羅逝延多。作如是念。若餘十二衆由其惡 詰問尼知衆集已。作自羯磨 行其惡行毀壞正法。是事實不。答言實爾。時 間皆來集。其詰問尼問十二衆曰。今由汝等 清淨尼共爲受用。其大世主與五百人城東 行毀壞正法。我等同爾。今大世主爲彼諸人 如不來者卽應爲作驅遣羯磨 是時跋陀羅蘇跋陀羅孫 時十二衆聞大世主欲

已告諸茲錫。茲芻白佛。佛告大世主曰。 喬答 問訊得安樂不。諸尼以緣悉皆具報。諸尼聞

伐城。時彼尼衆見客尼來。即爲解勞、共相 去。時諸尼衆於憍薩羅。人間遊行。漸至室

佛言、喬答媚。有五因緣作驅遺羯磨,非法非

二衆尼作願遣羯磨不。答言大德。我實能去。

頗能與五百上座茲獨尼往枳吒山爲十

律尼衆得越法罪。云何爲五。謂一不詰問。二

獨尼僧伽應許難陀等茲芻尼作汚家行無棄 惡行毀壞正法。若茲芻尼僧伽時至聽者。茲 珠髻雞陀苾獨尼。作汚家行。此等諸尼作諸 大德尼僧伽聽。 此難陀鄔波難陀吐羅難陀

住。應差詰問苾芻尼。若無五法即不應差。設越法。翻上應知。欲至彼山。可於路次一處面

罪更令重說。

是謂五種非法驅遣衆得越法

復有五絲作驅遣羯磨。

如法如律衆無

現前。雖實犯罪應合責心令其說悔。已說之

不令億念。三不審其事。四彼不自言。五人不

有啞路迦鄔波索迦。見是事已。往詣大世主拾心。僧伽今爲作騙遺羯磨。白如是,难自時 彌。願哀愍我。明日就家爲受徴供。喬答彌默 飲食已辦幸願知時。喬答彌與諸尼衆。執持 然受請。時溫路迦鄔波索迦旣見受已。 已騙遣訖。時嗢路迦鄔波索迦白•世主喬答 **令修善發數喜心。告言。彼汚家惡行苾芻尼** 答彌。爲嗢路迦鄔波索迦說法,示教利喜,勸 **喬答彌處。頂禮足已在一面坐。時大世主喬 筧床席臥具與故破物。** 苾得尼等今來至此, 若相見者如何逢迎 家惡行,驅造羯磨法訖。白佛已禮足而 白佛言。 衣鉢洗足已。往詣佛所頂禮佛足在一面住。 時大世主喬答彌。遊行人問至室羅伐城。置 主喬答彌前。卑座聽法,示教利喜從座起去。 滿 而坐。鄔波索迦持淨。飲食。依次行與令衆飽 衣鉢往嗢路迦鄔波索迦宅。 其夜備辦飲食。明日清且令使往請。喬答彌。 言。若見彼時不須共語。若尊老者亦英禮 尼衆往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。 苾獨尼等來至此城"時"世主喬答彌"共五 大世主喬答彈茲翎尼衆所。求哀懺謝。即 随地選依地起。 時難陀鄔波難陀等茲復尼。 主喬答彌白佛言。世尊。我聞難陀鄔波難陀 行至室羅伐城。時喬答爛,聞雞陀鄔波難 、者來拜莫言無病。若求居止當與邊房 洗手。唱處木漱口已。時鄔波索迦於*世 我為難陀鄔波難陀等苾芻尼作汚 我等共往室羅伐城。於佛及 若言我是尊老何為 共相謂言若人 **苾芻尼衆就座** 。時大世 即於 拜 若 百 βĖ

持奉皆令鲍足。嚼齒木澡漱已屏除鉢器。施

受微供,尼衆爲受。旣至宅所。以上妙食手自

丽

主取席上坐前坐。

尼為說法示教利喜從座

禮諸尼足。白言聖者。今日慈愍於我宅中為 愍我等故。諸茲錫尼默受其語。 時鄔波索迦 爾仁等可往室羅伐城宜以此事白世尊知。哀 故空歸。諸尼即便具說其事。鄔波索迦曰。

慈與汝等此物 禮佛而去 我故破之物。 即可語言。汝是癡老。爲佛大 時大世主喬答彌聞佛說已。

等故破之物不生歡喜。 諸尼衆有愛恚怖癡。有如是同罪 犯情淨。是故我等不能與汝惡行破戒之人 應說悔者已爲說悔。應責心者我已責除。無 語言。與我相似。何因亦復不見逢迎,諸尼答 尼來。皆不共語歌懷問訊。彼旣見已。報言。理 宜往共彼籌量。旣至彼已。時跋陀羅等見彼 作是語。 **以具皆得故破之物。** 不報言無病安樂。年少諸尼不申敬禮。 **陀尼。詣大世主及諸書宿尼所頂禮問訊。** 言。不應敬禮問訊。然須施食。時難陀鄔波難 時給弧長者詣世尊所。 **北爲受用。如持戒者。聞是告已便作是語。彼** 曰。我等所有行跡語言。誠先不異。然我於犯。 孫陀羅逝延多等。與我相似事無有別。 方便告言。汝等實是癡老,大師悲愍令與汝 合掌の白言。大德世尊。我聞難陀鄔波難陀苾 合諸老宿尼不共我語。 作如是議。我等所爲言語意趣。彼跋陀羅 我等尊老何因與惡物。 求居止處得下惡房。便 頂禮佛足退坐一 仁等先時所有行跡 時難陀鄔波難陀尼 時大世主 **投** 從索 面 皆 佛

苾芻尼。有騙者有不驅者,即以此緣。尼白苾 以此緣。尼 驅撲羯磨。堅執不拾,云此其實餘皆虛妄。復 **贺。苾芻白佛。佛告諸苾芻尼。汝等應可屛諫** 難陀鄔波難陀 等苾芻尼。 白茲獨。茲獨白佛。佛以此緣。同前 廣說乃 至作白四

若不捨者得罕吐羅底也

餘並同前破價處

法 (中尼)

锅尼"於村落城邑住。汚他家行惡行。汚他家 集尼問實訶責。乃至制學應如是說。 應拾愛恚等言。 尼無愛恚怖癡,汝等汚他家行惡行。污他家 罪茲獨尼。有驅者有不騙者。何以故。諸茲觀 壽。莫作是語:諸大德。有愛惠怖癡,有如是同 者有不騙者。時諸茲獨尼、語彼茲獨尼言。具 等可去不應住此。彼茲獨尼。語諸茲獨尼言。 汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。汝 捨是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙 若不捨者。應可再三點數正諫。隨教應詰令 亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。具壽。汝等 大德。有愛恚怖癡。有如是同罪茲芻尼。有騙 亦樂見聞知,行惡行亦樂見聞知:諸茲芻尼, 語彼茲獨尼言。具壽。汝等污他家行惡行。 諸茲芻尼如是諫時拾者善 . 若復苾

尼者。謂是難陀鄒波難陀等尼。或復餘尼。乃 愛恚等。皆得惡作、苾芻尼別諫時若捨者善 **贺尼知彼如法爲作驅擴羯磨。** 以 别 應語彼茲獨尼者、謂別諫言詞,如前廣說 謂耳識。知謂餘識。諸茲芻尼者。謂此法中尼。 之法,家者。婆羅門居士等舍。見謂眼識 棄花果及齒木等。行惡行者。謂行麁重罪惡 同 住。二謂受用。何謂共住。謂與男子同一床坐 家者。有二因絲而汚他家。云何爲二。一謂共 至三人或多人。於聚落中者。謂枳吒山,污他 白四法。皆如上說 此中犯相其事云何。 苾 一諫時拾者善。若不捨者。 茲獨尼應再三諫 一。槃食同觴飲酒歡娛戲笑。何謂受用。 而後說言有 若 聞 樹

說

緣處同前。時底沙洛騎多茲獨尼。有其 住。時底沙尼語諸尼曰,汝等種種家族。廣說 過。可如法發露勿作覆藏。若發露者得安樂 諸尼語念令其改悔利益而住。語言。姊妹有 惡性違諫學 大德說若好若惡。諸大德止,莫勸我莫論說 如餘,莫向我說少許若好若惡。我亦不向諸 過

應可再三點熟正讓。隨數應請令拾是事。拾 此事。諸茲獨尼如是諫時拾者善若不拾者。 之時、應受諫語。具壽。如法諫諸茲獨足。 諸茲芻尼於佛所說戒經中。如法如律®勸誨 **芻尼:語是茲芻尼言:具壽。汝等莫不受諫語:** 若好若惡。諸大德止。莫勸我莫論說我 向我說少許若好若惡。 如法如律勒誨之時,不受諫語言,諸大德莫 惡性不受人語, 問實訶責。 緣。尼白茲獨茲獨白佛,佛緣此事。同前集尼 羯磨,堅執不捨。 云此法質餘皆虛妄。復以此 **芻尼。汝等應可與彼屛諫。廣說乃至作白四** 我。即以此緣,尼白苾芻,茲芻白佛,佛告諸茲 者善。若不捨者僧伽伐尸沙 聲聞衆便得增長共相諫誨,具壽,汝等應拾 芻尼亦如法諫。 具壽。如是如來應正等覺佛 乃至制學應如是說。若彼茲獨尼 諸苾芻尼於佛所說戒經中。 我亦不向諸大德說 一諸巫 諸茲

尼者。謂底沙茲芻尼。或復餘尼。惡性不受人 諫時。自用己情不相領納。諸茲獨尼者。 謂 語者。若善茲芻尼以隨順言。不違正理。正 於佛所 說戒經中者。佛謂大師。 於 戒 此 勸

經中。 語自守惡性。堅執而住。諸大德莫向我說若 是略證義。依如是等法律物諫之時。不受他 滅諍法。 底迦法。十一波羅底提舍尼法衆多學法。七 三十三泥薩祇波逸底迦法。 說八波羅市迦法。二十 經者是佛所說或弟子說與理相應 僧伽伐尸沙 一百八十波逸 法。 若

等皆是別諫之詞"大德止者。更重慇懃彰不 說。若得羯磨已。所有行法應可順行、云何行 何。知諸茲芻尼如法諫時。得罪輕重亦如前 受語。乃至三諫。廣說如前。此中犯相其事云 好者惡等者。謂好事不須勸惡事勿相选 此 有

爲解及出罪。何謂二十。謂衆所不現恭敬。身 事亦不應呵。若有二十法者。所有羯磨不應 差亦不應去。有犯苾獡尼不應詰問,與磨等 求寂女。不應差往苾芻處而請教授` 設先被

法。所謂不應與他出家近闓及爲依止。不畜

外道作不應行。茲芻尼學處而不修習。或罵 以別人不依於衆。著俗人衣及外道服。承事 罪無悔故。或仗王家及斷事官。或依外道及 **苾芻尼。或時瞋恚。或復呵○叱。** 不行●恭勤。乖敬法故。或於界中不求解放,於 或令衆失利

或於出離不肯隨從。不從治法故。或於衆邊 不輕利故。或於衆處不生卑下。不獨傲慢故。

諸大徳 或不欲同住。若有此二十法不應與解 伽各二十衆。 竟餘有出罪. 犯八至三諫 二部僧伽應與作半月行摩那靴。 一我已說二十價伽伐尸沙法。十二初 "若稱可二部僧伽意者"二部僧 者茲**芻尼隨一一犯故覆藏者**。 當於四十衆中出是茲芻尼罪。 行康那毑

> 中清淨不與是 二部僧伽得罪。此是出罪法。今問。諸大德。是 少一人不滿四十衆。 是苾芻尼罪不得除

第三部三十三拾墮事 諸大德。是中清淨。默然故。我今如是持

半月戒經中說不定 諸大德 此三十三·泥薩祇波逸底迦法。半月

初 **攝頭日**

同 持雕畜浣 價及別主 遺 取 使 衣 乞 迖 衣 過 直受

應如是說 廣說乃至 易養易滿。知量而受修杜多行。告諸茲獨曰。 種訶責。多欲不足難養難滿。讃歎少欲知足 以緣白佛。佛集二衆廣說如前。問知實已種 嫌恥。云何苾獨多畜長衣廢修正業。諸茲獨 務。廢修善品讀誦思惟。時諸少欲茲芻見共 聽法。於此等時各別著衣。舒張卷。疊多有營 寺宇或途牛糞。或入村乞食。或噉飲食受教 齒木時、洗濯手足禮拜二師及禮世尊。 緣在室羅伐城。時諸苾獨多畜長衣。每於嚼 長。衣不分別學處第一 我觀十利 爲二部弟子 制其學處。 掃腿

開。應如是說 者施衣具。如苾芻律。 爾時世尊。爲諸聲聞弟子制學處已。時有長 衣分別應畜。若過畜者*死薩穌波逸底迦 若復茲獨尼。作衣已竟。羯恥那衣復出。 乃至前是創制今更隨 得長

衣齊十日。不分別應答 若復茲獨尼。作衣已竟"羯恥那衣復出。得長 者過畜者。泥藏祇波

> 之中。受燒煮苦。又犯此罪若不慇懃說除。便 那衣。第二句者。若茲芻尼作衣未竟。僧伽巳 **撝尼。 浣染縫刺作衣已竟,然僧伽未出羯恥** 羯恥那衣非作衣竟。 那衣復出者 若復茲獨尼者。謂此法中尼。 底迦 其事云何。若茲獨尼月一日得衣,於十日內 分別法應高若過畜者*泥釀祇波逸底迦者。 衣未竟。羯恥那衣未出。言得長衣齊十日者。 出羯恥那衣。第三句者。若茲芻尼作衣已了。 竟。有非作衣竟非出羯恥那衣。初句者 不與他。至十一日明相出時。*泥薩。祇波逸 應持應拾應作法若與他。 能障礙所有善法,故名波逸底迦。此中犯 堕落義。 謂犯罪者。 墮在地獄傍生餓鬼惡道 此物應拾其罪當說 波逸底迦者。謂是燒煮 謂是十夜,長衣者,謂守持衣外別有餘衣,作 僧伽復出羯恥那衣。第四句者。 若茲獨尼作 有作衣意非出羯恥那衣。 有出羯恥那衣作 若不持捨不作法 作衣已竟 衣亦 岩苾 有出 羯 Αù 相

句日數多少准●前應知 得衣皆犯捨墮。如是乃至八日等所得衣。 若茲獨尼一日得衣。二日不得衣。 得衣。不爲持等至十一日明相出。九日中 '乃至十 作 灰 Ħ

十日內。前所得衣應持。 若苾獨尼一日得衣二日得衣。 日中所得衣。皆"泥薩祇波逸底迦"如是乃至 @或可翻此。若不作法至十一日明相出時。1 三日等得衣。准事應知。 若苾獨尼一日得五 後所得衣應約等 **他彭绍尼於**

皆泥薩祇波逸底迦。 衣。餘皆作法。若不作法至十一日明相出時。 若苾芻尼一日得衆多衣。 法至十一月明相出時。得罪同前。此等皆是 衣。二日已去亦得衆多衣。作法同前。若不作 皆犯捨墮。若苾芻尼其*泥薩祇衣。雖捨而不 由前染後相顧生過故。若茲獨尼犯母泥薩祇 築故。 衣。此衣不捨不經宿其罪不說悔。若得餘衣 得沙門女資具養命之緣。並*泥薩祇波逸底 凡所得衣。若鉢鉢絡水羅腰條。乃至隨有所 經宿而罪不說悔。得所餘衣並犯捨墮。 終宿罪不說悔。餘所得衣並犯拾墮。 若捨衣 十一日。明相出時皆"泥薩祇波逸底迦 乃 "並皆無犯 由前染故。若捨衣經宿其罪說悔得所餘 者茲錫尼番長衣已犯拾墮。不爲三事。 至二日等得衣。 。應同前作。法若不作 若苾芻尼一日得衆多 若前若後應持 。由前

雕五衣學處第二

得衣財。浣染刺已內衣俗中。緊縛使牢寄主 綠處同前。時諸茲芻多畜三衣。隨安居處所 佛。佛以此緣。同前集衆問實訶責,廣說乃至 何苾芻多畜長衣妨他正業時騰茲芻以事白 攝念思惟、省事茲芻便生嫌賤。咸作是語。如 人爲彼藏墨曝曬開張。多有作務。途廢讀誦 人。茲芻著上下二衣遊行人聞。旣去之後主 其學處。應如是說

逸底迦 **若復茲芻尼作衣已竟。羯恥耶衣復出。** 衣中離 一一 衣。界外宿下至一夜。*泥薩祇波 於五

播波衣重如茲獨律。 閕 如是世尊爲諸聲聞弟子制學處已。 應如是說 乃至前是創制今更隨 時大迦

*泥磷祇波逸底迦 若復茲芻尼作衣已竟。羯恥那衣復出。 衣中離一一表。界外宿下至一夜、除衆作法。 於五

逸底伽. 云何 俱藏。洛迦僧脚崎五衣之中。離一一衣異界 衣已竟羯恥那衣復出。有四句差別如前。 而宿。乃至明相出。 一衣者。於僧伽胝嗢呾羅僧伽安。呾婆娑 此 犯捨物同前作法。此中犯相其事 、除僧伽羯磨。 "泥薩祗波

攝頌日

圍村。一村有一勢分有多勢分。多村有一勢 道家。若鋪店樓及場堂車舡林樹。皆有一多 有一勢分有多勢分。如是應知。若伎樂家外 分有多勢分。一家有一勢分有多勢分。多家 有 勢分四種不同 一舍村二舍村多舍村。 於堂 家 車和林樹 四威 樂外道 二多 **、儀中** 舍 舍 村 牆圍村籬園村塹 衣應善 有 店 四 及 不 樓 圍 識同場繞

構炒磨食噉飲食聚會之處。亦名勢分,若茲 是其勢分。謂盡舍內外有一尋。又復濟其春 分中。 舍中。明相出時此無有犯, 翎尼·衣在舍中身居勢分。或衣居勢分身在 云何一含村。謂山野人同居一含。 身居異處。 便得拾建。 若置衣舍內及勢 舍旣爾二 此齊幾何 ||含亦

雕 云何多舍村。謂村內人家門無次第撩 然 分亦無共處。雕衣分齊據家爲准,云何牆圍 齊懷慚愧人便利之處。是其勢分,餘如前說, 村。謂村四面以牆圍繞。此齊幾何名爲勢分。 此齊幾何名爲勢分。爲異爲同。答此村無勢 是《爲勢分 羊足廛所及之處。又齊六牛竹車迴轉之處。 名爲勢分。謂盡籬內外有一尋。又復齊其牛 云何難圍村。謂村四面以籬圍繞。此齊幾何 謂盡牆內外有一尋。又復齊其雞飛墮處。又 亂 ÌΠ

外有一尋。 所及之處。是其勢分。云何一村有一勢分。謂 此無勢分但齊室中。云何多村有一勢分。 有多勢分。此齊幾何名爲勢分。爲異爲同。答 此村有多壩林多神廟衆集之處。是謂一村 會之處。是其勢分。云何一村有多勢分。謂於 村有一勢分。此齊幾何名爲勢分。謂盡園 於此村有一園林一神廟衆集之處。 11肘梯所及之處。又齊藥糞掃時麁大塼石 名爲勢分。謂盡慙內外有一尋。又復齊其十 此無勢分 有多勢分。此齊幾何名爲勢分。爲異爲同 會之處。亦名勢分。云何多村有多勢分,謂此 村有一勢分。此齊幾何名爲勢分。村中並是 此多村有一園林一神廟衆集之處。是謂多 云何塹圍村。謂村四面以塹圍繞。 多村有多園林多聊廟衆集之處。 餘並 又復齊其舂鑄炒磨飡噉飲食聚 又復齊其春擣炒磨食噉飲食聚 |如前。云何 家有 此 是謂多村 是謂一 勢分。 齊幾 謂

宅中總是外有一

-零

又齊驪 "曝牛教等處

謂此諸家有多見

云何多外道家有多勢分。

共何別。 謂齊天 9 祠。 云何多外道家有一勢 謂此家中有多見解意趣不同。此之勢分何 **鑄飲食聚會處來。 云何一外道家有多勢分。** 安置柴薪皮服 君持洞祀●年杓火 號児祭春 之勢分。宅中總是外有一尋。又齊驪。曝牛養

何共何別。謂安釐梯處 有多樓主或兄弟分別。

分。謂諸家中同一見解無別意趣。此之勢分。

外有一尊。又齊安置麥豆等物。云何多店有 多勢分。謂此諸店有多店主或兄弟分別。此 店唯一店主兄弟不分。此之勢分。中間總是 別。謂著物板處。云何多店有一勢分。謂此諸 主或兄弟分別。此濟幾何是其勢分。何共何 之處。云何一店有多勢分。謂此店中有多店 外有一零。又齊安置小麥大麥油麻小豆栗 中有一家長兄弟不分。此之勢分。中間總是 何別。此無勢分。云何一店有一勢分。謂此店 此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置貨 鋪有一勢分。謂此諸鋪唯一家長兄弟不分。 别 ·分。云何一鋪有一勢分。謂此鋪中有 解意趣不同。 米粳米劫貝絲綿衣裳等物*計*秤量度交易 家長或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共 物等處。云何多鋪有多勢分。謂此諸鋪有多 又齊安置貨物o計o秤量度交易之處。 兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。 鋪有多勢分。謂此鋪中有多家長兄弟分 。此之勢分何共何別。謂交易坐床。云何多 此之勢分何共何別。 此 一家長 云何 無勢

復齊其安置竿鼓•琵琶 簫笛料 理供具聚會

亦是勢分云何一伎樂家有多勢

齊幾何名爲勢分。此無勢分。餘並同前。

伎樂家有一勢分。宅中總是外有「

琴。又 云何 有多勢分。謂此諸家有多家長兄弟分別。此 長兄弟不分。是謂多家有一勢分。云何多家 勢分。云何多家有一勢分。謂諸家中唯一家 多勢分。此齊幾何名爲勢分。謂齊門來更無 勢分。事並同前。一含村說。云何一家有多勢

家中

唯

家長兄弟姊妹。

是謂一家有

分。謂此家中有多家長等分別。是謂一家有

幾何是其勢分。何共何別。謂安置梯處。 弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。此齊 云何多樓有一勢分。謂此諸樓有一樓主兄 云何

會飲食處來。云何一樓有多勢分。謂此樓中

此齊幾何是其勢分

不分。此之勢分。中間總是外有一尊。又齊聚 何一樓有一勢分。謂此樓中有一樓主兄弟 齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云

車有多車主或兄弟分。四門此齊幾何是其勢 謂此諸車有多車主或兄弟分別。 此之勢分。 謂駕車行處,云何多車有多勢分。 車有一勢分。 謂此諸車有一車主兄弟不分 劉草棄養及處。云何一車有多勢分。 謂此 車行住中間。總是外有一尊食噉飲食繫牛 此一車有一車主兄弟不分。此之勢分。謂駕 共何別。答此無勢分。云何一車有一勢分。謂 多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。 所及之處。云何多堂有多勢分。謂此諸堂有 勢分。中間總是外有一等。繫牛馬剉草寒糞 此齊幾何是其勢分。謂到門內。云何多堂有 有多勢分。 謂此堂中有多堂主或兄弟分別 主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一 勢分。云何一堂有一勢分。謂此堂中有一堂 其勢分,何共何別。謂場界畔。云何多場有 此場中有多場主或兄弟分別。 安置穀麥筐の斗之處。云何一場有多勢分。謂 勢分。云何一場有一勢分。謂此場中有一場 分、謂齊車軛。何共何別。共四謂軾處。云何多 謂繁牛馬處。劉草棄糞所及之處。云何一 分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此 多場有多勢分。 分。中間總是外有 勢分。謂此諸場有一場主兄弟不分。此之勢 主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。 分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。 多樓有多勢分。 勢分。謂此諸堂有一堂主兄弟不分。此之 謂此諸場有多場主或兄弟 謂此諸樓有多樓主或兄弟 一尊。安置穀麥之處。云何 此齊幾何是 此齊幾何 答此 堂 何

勢分。何共何別。答此無勢分。云何一外道家 此。諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名爲

一勢分。謂此家中同一見解無別意趣。此

置竿等。並名勢分。云何多伎樂有多勢分,謂 名爲勢分。宅中總是外有一轉。又復齊其安 長兄弟不分。是謂多家有一勢分。此齊幾何 謂據彼兄弟所居分齊。共謂安置◎幡竿處來。 有多勢分。此齊幾何名爲勢分。何共何別。別 分。謂此家中有多家長兄弟分別。是謂一家

云何多伎樂家有一勢分。

謂此諸家唯一家

=#6 ●#=#6 4 ●然=注0 €●第二日 © €●K=||| © | ●株二季●* ●単二五曲● ●周二記画● ●(分)-●動 ●計二斗②* *住角科二科9

隹 和有一缸主兄弟不分。 勢分。謂齊紅邊。云何多舡有一勢分。謂此諸 繫船處食噉●飲食。云何一舡有多勢分。謂此 之勢分。謂舡行住。中間總是外の有一尋。謂 有一勢分。謂此一舡有一舡主兄弟不分。 是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一紅 舡有多紅主或兄弟分別。 此之勢分。 此齊幾何是其 謂舡行 此

樹有一勢分。謂此諸樹枝葉相交覆所及處。 各相離枝葉不交。此齊幾何是其勢分。何共 中間總是。云何多樹有多勢分。謂此諸樹各 何是其勢分。何共何別。謂是齊樹根。云何多 果子墮落之處。●及天雨時水●帶及處。云何 於五月日正中時樹影及處。 枝葉交密所及之處。中間總是外有一尋。又 多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何 及採花處。云何多林有多勢分。謂此諸林有 主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。 井來。云何多林有一勢分。謂此諸林有一林 林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂齊 食之處。云何一林有多勢分。謂此一林有多 總是外有一尊。又復齊其採花之處。食噉飲 此無勢分。云何一林有一勢分。謂此林中有 兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答 云何多舡有多勢分。 一林主兄弟不分。此之勢分。謂此林內中間 樹有多勢分。謂樹枝葉踈散不交。此齊幾 別。此無勢分,茲為尼,有犯無犯难上可知 (何別。答此無勢分、云何一樹有一勢分。謂 謂此諸舡有多紅主或 若無風時花葉 時衣者。何者是時何者非時。若住處不張羯 竟 祇波逸底迦" 苾芻尼者。 謂此法中尼。衣已 令滿足·若不足者得畜經一月。若過者 © 泥篋 時衣欲須應受。受已當疾成衣。若有望處求

是其勢分。若茲獨尼。雕衣宿應爲三事。犯 **苾芻尼不失衣分齊。過此便失。若住坐臥時** 茂盛。此七樹間有四十九零。齊此已來。是行 尼行住坐臥時。齊幾許來是雕衣勢分。佛言。 爾時具壽鄔波雕。白佛言。世尊大德。若茲紹 並如前說6 但一尋內。若二界中間臥時衣角不離身來。 如生聞婆羅門穩菴沒羅樹。相雕七零花果 文

根 本說一切有部茲芻尼毘奈耶卷第七

卷第八 根 本設 切有部苾芻尼毘奈耶

一羰法師義淨基 制譯

責。廣說乃至制其學處。應如是說 作衣。茲獨白佛。佛以此緣。同前集衆問實訶 生嫌賤、云何茲獨多畜衣物。積而貯畜不肯 赤白衣及得厚薄亦皆貯畜。時少欲茲芻共 者得如是相似之物、我當作衣。如靑旣然。黃 衣。有得青衣不即作衣。但知舉畜更望餘者, 爾時薄伽梵在室羅伐城。 月衣學處第三 時諸茲芻多畜長

> 五日。若住處張羯恥那衣者五月。謂從八月 得衣。若足者善。五衣隨一不足者得齊一月。 五年會若六年會。若頂警會若盛年會。我當 處於父母兄弟姊妹師主等處。當與我衣。 十六日至正月十五日。是名時餘名非時。 恥 犯相其事云何 若過畜者 "泥薩祇波逸底迦 廣如前說 有望處者。謂衣少更求。得畜一月者。謂有望 那衣者一月。쁽從八月十六日至 九月0十 此中 岩 岩

攝頭日

是日得同色衣。彼苾芻尼。於十日內作衣 希望處。若得如是同色衣時。我當作衣。即 日明相出。*泥薩祇波逸底迦 特應捨應作法。若不持不捨不作法。 若茲獨尼月一日得少青色衣。未作而畜 有望 新 故 粪桶 無 望 殊 颫 條 望 數断 肘 不 量同 至十 等 衣

色 三十一日明相出。"泥薩祇波逸底迦」如得青 十日內作衣。應持應捨應作分別,若不作法, 十一日不得餘衣。乃至二十九日得餘衣。二 得。乃至十九日不得衣。二十日方得餘衣 衣。應持應捨應作法。若不持不拾不作法。至 得衣。乃至十日得衣。彼苾芻尼於十日內 **考茲獨尼一日不得餘衣。二日方得衣。** Ħ 應如前作法。若不作法犯拾墮。者茲稱足一 **锅尼十日不得餘衣。十一日不得。十二日** 十一日明相出。亦 * 泥蕨祇波逸底迦。若復苾 衣旣爾。得餘色衣事皆同此。若茲芻尼 得靑色衣。不作而畜無別望處。便作是念。 $\equiv$

若復茲獨尼作衣已竟 羯恥那衣復出。得非

獨恥那衣已出。有四句廣如前說。言得非

應 於 有 者茲芻尼得新衣欲作衣者。應完染裁縫

兩

漬衣 三鼠嘰衣。四牛嚼衣。五爛母藥衣 衣, 五破碎衣。復有五種。一火燒衣。二水所 路乘衣。二套猪處衣,三河邊棄衣。四蟻所穿 攝受。云何葉帶衣。此有五種。云何爲五。一道

> 三重者。帖時得惡作罪。十一日明相出時犯 重爲嗢呾羅僧伽及安呾婆娑。若苾芻尼於 染裁縫。四重爲僧伽胝。四重爲尼師*但。兩 "罪。至十一日明相出時便犯拾墮。安呾婆娑 僧伽胝摘去其裏。浣染繞治還欲安此者無 十一日明相出"時便犯捨墮。若茲獨尼於新 伽 十一日明相出時便犯捨墮。若茲芻尼於新僧 僧伽,一重安呾婆娑,若苾绸尼二重爲僧 尼有新嗢呾羅僧伽帖第二重。 帖時得惡作 如僧伽胝旣然。於尼師"但事皆同此。若茲芻 犯。至十一日明相出時。 胝時。若欲更著第三重者。帖時得惡作罪。至 亦復如是。如苾芻尼得故衣欲作衣者。應院 重爲信伽 [胝] 摘去舊裏擬將別用。摘時得惡作罪。至 重溫咀羅僧伽及安咀婆娑。 脏。兩重爲尼師9但。一 不安了者*泥薩祇。 若欲更著第 重爲照明 伽 雅

成破納。鄔波雕。白佛言。大德。衣之大小有幾 肘横五肘。下者竪二肘半横四肘半。二內名 差別。佛言。僧伽胝有三。謂上中下。上者竪三 後三種衣四長一短、應作應持。過此已上便 離。初三種衣二長一短。次三種衣三長 種。條數云何。佛告鄔波雕。有九種別。云何爲 爾時具壽鄔波雕。白佛言。大德。僧伽胝有幾 十九條。二十一條。二十三條。二十五條。鄔波 九。謂九條。十一條。十三條。十五條。十七條。 隨意重數作無齊限 短短

於屍上送至燒處。旣焚•葬已還持此衣奉施

衆。云何死人衣。於屍林中死者之衣無主

往還衣。

如有死人眷屬哀念以衣贈送置

何有施主。衣。謂有男女半擇迦爲其施主。云 無施主衣。三往還衣。四死人衣。五糞掃衣。云 月著用。鄔波離。復有五種衣。一有施主衣:二 言、有二種。一新二故。新謂新織。故謂會經四 爾時具壽鄔波雕。白佛言。大德,有幾種衣。佛

1.無施主衣。謂無男女半擇迦爲其施主。

中。 **蘇洛迦及僧脚崎。**具如餘處 爲三事。應如上說。此中略言三衣法式。共厥 極小者但齊縱橫一肘。 娑但蓋三輪。是持衣中最小。若@泥薩祇衣最 明婆娑。竪二横五,竪二横四。若極下安咀 中下。量如僧伽胝說。鄔波雕。沒有二種安 若嘿 **呾羅僧伽及安呾婆娑亦有三** 、若茲芻尼犯捨墮。 種 臒 婆 謂

若得如!

是同色衣者。我當作衣。

即於是日 應捨應作

類衣。時茲獨尼於十日內作衣:

若不作法者。至十一日明相出時。*泥薩

濟群品。 家至非家。當得成佛應正遍知。名聞十方弘 安隱而住。若出家者。剃除鬚髮以正信心從 他斃四海邊。無諸盗賊亦無酷罰,以法理人 雪山邊分。鹽河側劫比羅仙人所住之處。 **圓滿有大威力。 勇健無雙能降怨啟。 恭斯大** 象實馬實珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶。千子 王化四天下。爲大聖主七寶具足。所謂輸寶 王召觀察授記。有二種瑞。若在家者。爲轉輪 斯不遠有婆羅門仙人。名阿私多。善解占相。 王家。于時四方有大名稱、云釋族生太子。在 爾時菩薩從覩史天下。託生劫比羅城淨飯 去

所望處皆斷絕著。彼茲獨尼所得之衣。於十

不斷絕。或於是日得青色衣如前廣說 除色衣事同前說"

若茲芻尼一日得青色衣。

不作而畜有希望處,其所望處雖未得衣。心

若苾

十日內應⁶作衣。如是廣說乃至三十日方得

不稱所求無力能得。或於是日得青色衣。於

衣

得餘色衣等事皆同此。若茲獨尼一日得青色 至三十日得衣。廣如前說。如得靑色衣旣爾。 祇波逸底迦,若一日不得餘衣。二日得衣。乃

不作而畜有希望處。然希望處時節長遠

日內應持應捨。如前廣說

拾墮罪。

若苾偽尼於此重衣若欲摘去或安

還死人衣。准其新放重數應知。若囊構衣時

不安有犯無犯。廣如上說。若茲獨尼有主往

我今所以事辞飯王者意事太子。 中屏棄人事。時諸國王聞是事已。咸作斯念 华漸長大,由見老病死故心懷憂惱。遂往林 **并持國信。至淨飯王所。後時菩薩養在深宮** 旣往林中情求出離。我今何事徒爲費損。 是念。今我無緣能見太子。若我承事淨飯王 者。即爲承事太子身也。時諸國王咸皆遭使 **今宜往承事太子。當於後時受其福祿。** 太子生在雪山乃至弘濟群品。各作是念。 與非親苾芻院故衣學處第四 是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦 而今太子 叉作 於 我

四四三

是者 彼籌度。 o時彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密 共論國事。即白王曰。幸願大王賜與停處。王 已然可其事。時鄔陀夷即便往詣勝光王所。 啓王欲取笈多。幸願仁恩助我言及。大臣聞 從下起。即便往至國大臣所。陳其本意。云我 先見臣耶。作是念已。復更思量 **詣室羅伐城** 國界隣接。見有如是不隱便事。應遺使人往 曉便往詣淨飯王所。作如是白。 王與滕光王 何令彼笈多無所憑託。便於夜中思利害事。 時學陀夷聞斯事已。便作是念。我今現在如 婆羅門耶 擾亂王城爲大驚怖。如何爲此罪過。婦女殺 護身死 王曰。家主雖死宅豈死耶。鄔陀夷 死,時勝光王。以無子故所有資財收入王庫。 人所樂見。是時鄔陀夷便與笈多共行非法。 而爲停止,時密護有婦。名曰笈多。顏貌端嚴 問勝光王時,便遺大臣鄔陀夷往。時鄔陀夷 光大王。與淨飯王國界隣近。 是使人及諸國信悉皆斷絕。 念,此二惡人當斷其命,後更思念。我若殺者 於大臣鄔陀夷舍而爲停止。若淨飯王遣使往 日密護。 往還,時時遣使相問所遣使人。是國大臣名 一会。王曰。今者宜應還停彼處。更白王曰。密 室羅伐城見勝光王。論王事已。於密護舍 卿先會來何處停止。白言。我先停在密護 卿常爲使往彼商量。 若不問者當招禍敗。王便報曰。若如 是時密護至淨飯王所。論國事已。便 即便捨而不問。後於異時密護身 作如是念。我今爲當先見大王 時鄔陀夷即便往 信物雖絕使尙 **時橋薩羅國滕** 求事之法理 便作是 Ħ

在 今宜應留住本宅。是時鄒陀夷便有兩宅。 一 陀夷來詣其舍。卽出當門大聲啼哭。鄔陀夷 我今若往劫比羅者。婆羅門婦不存我命。我 蒙賜與。汝爲此住。爲向劫比羅城。笈多自念。 我本相爲而來至此。已白王乾。汝及家資皆 愛夫主身亡。仁豊於今亦當棄我。邬陀夷曰 並相供。時鄭陀夷拜謝而去。是時笈多聞鄔 先有交密。今以笈多與卿爲婦。宅及財物亦 是 鄔陀夷。臣言。更無停處,然彼先與笈多交通。 至 陀夷至。便告曰、鄔陀夷。 我實不知卿與笈多 本意緣斯欲爲啓白、王令若能攝受此人。卽 宅雖不死 . 劫比羅。 一在室羅伐城 門問笈多曰。何意啼泣。笈多報曰。我之所 .攝受淨飯王矣。時勝光王。 即令使者命鄬 產業皆無。 王命臣曰。可覓停處安

林中。度六十賢部令住見諦。又至勝軍聚落。 此*加趺坐。是時菩薩未解*加趺。衆惑皆盡。 所 油温塗身體。以暖湯水而爲沐浴。逐便往詣 便隨意欲受上妙飲食。即以¢飯食及諸◆蘇 爾時菩薩於六年中一無所有。 度五茲網及以隨五茲網已。 智。受梵王蹐。往婆羅痆斯,三轉十二行法輪, 爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已。 意心念口言。若我諸漏未斷盡者。我終不解 下。手自布•草不令撩亂。如趺而坐。端身正 力 勝軍聚落二枚牛女所。一名歡喜。二名歡喜 受十六倍乳糜。飽足食已。復詣善行男子 取吉祥草時黑龍王讃歎。菩薩向菩提樹 即便行詣白。氎 修苦行已後 證 初

變 住。王曰。我今豊得不懷憂耶。往日一切義成 王所の便自王曰。大王何故以手支頰懷憂而 至逝多林內,其事如何。時大臣鄔陀夷前詣 尊還報我住處。 比令使問竟無一還。今者 成太子四修苦行時、我常遣使問其安不。使 聞此信已。以手支頰懷憂而数。往9日一切 情同食甘露。今現住在逝多林中。時淨飯 大王。王今慶喜。太子已證無上正覺。 多林。時勝光王造使持書,往淨飯王所。白 憍薩·羅說少年經。令勝光王得見諦已。 **国。**次往室羅伐城。受逝多林給孤獨園。 王舍城,受竹林精舍。亦與身子目連出家近 來天衆無量百千塵揭陀國婆羅門等。 主頻毘『娑羅王住於見諦。 幷度八十百千諸 度千外道出家近圓。又至 教化令住安隱涅槃。又至杖林。今靡揭陀 伽 耶 Щ Ą 亦令有 現三神 住 **大**至 來

豈敢不來。時淨飯王自裁書曰 者還於彼住亦不歸來。鄔陀夷曰。奉大王命 若如是者、臣請爲使持信還歸。王曰。卿若去 露。水逝多林 寧不憂也。時鄔陀夷卽白王曰。 還報我住處。比令使問竟無 太子學修苦行時。我常遺使問其安不。使 切養成太子證無上正覺亦令有情同食甘 一選。今有信云。 | 者尋

煩 始 從 受胎 長 養 最 於 世

常

希

室絲伐奉上世尊。 了印訖付鄔陀 仐 餘 既得成 人 受安 樂佛然後 夷 世尊受已便自披讀 時鄔陀夷持王勅書 衆 吾 未 數 除無勝 苦邊樹拿 路線 往

度二枚牛女亦令見諦。

又至烏盧頻螺林側

供。縣衆緒綵建立幢幡。布列香花誠可愛樂。 諸穢以栴檀香水而遏灑之。處處皆有殊妙香 應定力意念皆就。於此城中街獨巷陌。屏除

大王教令隨言卽成。諸勝天人舉心事 9辨。相

狍如帝釋歉喜之園。

。時睹8大衆各懷渴仰。瞻

若問 耶 言更有。 應隨入。彼若問言更有諸餘釋迦茲芻不。答 立而告日。釋迦茲稱今至門外。若喚入者即 言。汝今可去。然而造次勿入王宫。宜至其門 世尊所。禮佛雙足白佛言。世尊我巳出家。佛 並告知。時鄔陀夷旣受敎誡。禮舍利子巳詣 @如是世尊"便與出家幷受圓具"所有行法略 鄒陀夷出家。令其長夜永得利益。舍利子言。 鄒陀夷。白佛言。我今出家。佛告舍利子。汝與 如法教令骨不違逆。由此因緣言無違者。時 菩薩時。生生之處於二師二親及尊重類。有 前信。鄔陀夷言善哉,我今出家。然而世尊爲 報淨飯大王。我今且去。佛言。待出家已方報 佛使。鄔陀夷言。我願出家。然爲要契事須還 使者其事如何。佛告鄔陀夷。凡出家者方爲 夷。爲佛使者理不應然。鄔陀夷。白佛言。爲佛 白佛言。世尊。我欲還宮白叉王知。佛告鄔陀 爾時鄒陀夷。聞佛世貧說伽他已。頂禮佛足 世尊境界無處所 生死愛網若全除 世傳威力無處所 生死愛網若圣除 答言亦作如是形狀。汝亦不應宿王宮內 切義成太子宿王宮不。答言不宿。 者問 一 切義成太子亦作如是形狀 此卽誠無將導者 汝何方便能將去 此卽誠無將導者 汝何方便能將去

> ΡĒ 十房。是時諸臣奉王命已。遂往阿蘭若屈路 陀林。同逝多林造一住處。有十六大院。院六 毘訶羅。王告諸臣曰。卿等往阿蘭若處屈路 內宮裏。王曰。何處居停。答曰。或阿蘭若。或 瀝精。太子欲來。鄔陀夷言。世尊不住王家及 等應可修飾城隍莊嚴道路。宮中內人亦令 時欲來。過七日已方來至此。時王即便命諸 夷曰:一切義成太子欲來此不。答言欲來。何 劫來恩愛情重。聞是語已。即便悶絕投身聯 是形狀。答言大王。亦同此狀。時淨飯王無始 我觀釋迦茲芻其狀如何。門《人引入。旣至王 爲我白王。釋迦茲獨今在門外。門人問曰。更 臂頃即至劫比羅城。 佛而去。爾時世尊神力加被。令鄔陀夷如伸 欲來。答言過七日後方來至此。時鄔陀夷禮 臣 地。以冷水灑良久乃。穌。從地起已,問鄔陀 我已出家。王便問曰。一切義成太子亦作如 所王識顏狀,問言鄔陀夷。汝今出。家。報言 王。釋迦苾獨來在門外得令入不。王言喚入。 有諸餘釋迦茲鍜不。報言更有。門入即入白 .林。同逝多林●十六大院。●院●六十房。然 .曰。一切義成太子過七日已欲歸故居。 義成太子欲來此不。答言欲來。若言何 宿止。 答言或阿蘭若或毘訶羅。 立王門外告守門者曰 岩問 卿 時

> > 望世尊企想而 如來欲向 劫比羅城。若諸具壽 命 *大日連 Ħ 汝今 。俱來從 應 宜 情 漢

星圍繞。猶如日輸千光圍繞,如持國天王乾 翅王妙翅鳥圍繞。如婆羅門學徒圍繞。猾如 **猶如象王象子圍繞。如師子王師子圍繞。** 圍繞。端嚴端嚴圍繞。如即蔣府林等栴檀圍繞。 順善順圍繞。難欲雕欲圍繞。阿羅漢阿羅 寂靜圍繞。解脫解脫圍繞。安隱安隱圍繞。善 佛。爾時世尊自調伏故調伏圍繞。自寂靜故 衣鉢隨從世尊。時諸苾芻旣承告已。 羅城,若諸具壽。情樂欲見父子相遇者。 佛教已。告諸苾芻曰。諸具壽。世尊欲向劫比 樂欲見父子相遇者。應持衣鉢。時大目連受 **告諸苾芻。** 爾時世傳在逝多林。 人衆圍繞。如諸國王大臣圍繞。猶如明月衆 師行旅園繞。独如商主商客圍繞。如大長者 大牛王諸牛圍繞,猶如鶩王諸騖圍繞,如 大醫病者圍繞。如大軍將兵衆圍繞。猶如導 如 妙

陳如。尊者高勝。尊者婆瑟波。尊者大名。尊 徐進如移實山。十力四無學是大悲三念住 調伏諸根威儀寂靜。三十二相而爲聲推飾。八 住。猶如大雲靉靆垂布。猶如象子屏息狂醉。 圍繞。如梵天王梵衆圍繞。猶如大海湛然安 無滅。尊者舍利子。尊者大目連。尊者迦攝波。 量功德皆悉閩淸。 十種好以自嚴身。 圓光一尋朗逾千日。安步 諸大聲聞。尊者阿慎若 無

圍婆圍繞。如增長天王鳩槃茶圍繞。

如飢目

如

天王龍衆圍繞,如多開天王藥叉衆圍繞。

淨妙王阿蘇羅來閉繞。

猾如帝釋三十三天

初生

大地

赡部

樹影不離

行 빘

大 地

盎 通

煩自

神風足

往劫比羅。漸次而行至盧呬多河。 共相o警覺。或有情生喜樂。作如是念。爲父 是時乃有無量百千大衆雲集。或有先世善根 林。時淨飯王於寬廣處敷設床座。以待太子。 或有洗濯手足。或嚼齒木。或濾淨水。 羅城 而去。 去日百千天衆隨從空中。 禮子。爲子拜父耶。時佛世尊便作是念。我者 子今欲來至。皆大歡喜說共奔走。往届路陀 信。作如是議。一切義成太子大有所失。昔時 足步入城中者。 世尊高六。苾芻高五。佛五衆四。佛四衆三。佛 於虛姿中高七多羅樹。 如東方旣然。南西北方亦復如是。次攝神通 光定。現種種烙青黃赤白紅頗胝色。或現神 威儀中廣現神變。 共相関繞。亦如鷺王舒翼而。往。行住坐臥四 已於座不現。共諸茲芻。踊在遼空。獨如滿月 **令諸人息輕慢心故。** 三衆二。佛二衆一。佛一衆與六人等。佛六衆 而去。幷與無量百千俱胝人天大衆圍繞。 一。佛一衆便居地。世尊去地高豫一人行空 至劫比羅城。 是時劫比羅城所有人衆,聞一 "佛五衆四"佛四衆三"佛三衆二"佛二衆 、身上出水身下出火。身上出火身下出水。 。爾時世奪隨心所念入三摩地。 · 今者獲得無上妙智。便乃足步而還。欲 尊者圓滿等諸大聲聞。 時淨飯王旣見佛已。 諸釋迦子各起慢惰共生不 爾時世傳先於東方入火 我个應以神變入劫比 時諸茲獨但高六樹。 於劫比羅城圍繞 切義成太 時諸苾協 (或時候 。旣入定 頭面 m 勝 盽 佛

慮。日已過午。其餘諸樹影悉東移。唯膽部樹欲界惡不善法。 有幕有伺得喜樂定入初靜 田中觀諾產業。於膽部樹影,時我見希有事已便禮佛足。 並蒙光。曜。彼處所有舊住有情。蒙光、曜日 間黑關之處。日月威光之所不及。當爾之時 照世界。其色晃•曙過於三十三天。於世界中 當時菩薩初生之日大地震動。 飯王告諸釋子釋女曰。汝等不應作如是語。 爲一合掌。復有諸人遙望世尊默然而坐。時 諸來大衆。
禮佛足已在 **淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王**。 即以種種盡世微妙殊勝供養。供佛僧已。 奪詣彼林所。於大衆中就座而坐。時淨飯王 足。時諸釋迦於屈路陀林中殊妙之處。敷設 飯王復禮佛足對面而坐。此是第四禮世會 世尊於茲芻衆中。及諸大衆就座而坐。時淨 有事已復禮佛足。此是第二禮世尊足。爾 陰而獨不移轉。以覆蔭菩薩身。爾時我見希 互得相見。共作是語。仁等有情亦居此處。爾 生不忍共相唱言。云何尊父禮子之足。時淨 諸釋迦及餘大衆 中觀諸產業。於贖部樹影結*加而坐。遠雕 座幷上供養。以待世傳及茲獨衆。爾時世 王即。以你他。而開佛日 **今是第三禮**閱 見淨飯王禮佛足已。 一面坐 又復菩薩曾往 放大光明普 或有諸人但 及餘百千 時 愭 王復問日 王復問 世 世 王復問 王復問 世 世 王復問日 算報日 拿報 100報日 算報 法 比 雖 我 比 昔 劉 我 昔 見 慚 仐 凋

除 冷

飮

食 妙

貪 法

愍 味

微

乞岩囚噉

麁

琏 飯

굸 盛

飡

香

稻

者 愧 日 著 衣

歡 Ŀ

á,

起 爲

寂 披

服

麁 Ŀ

弊 妙

衣 服

如 容

世 10年報 日 昔在 何 U Ŧ 宫 足 遊 出 於 乘 棘9朔中 象

> 日 居 在 日 甝 斷

> > 林 $\pm$

> > 野 宫

中

内

牟 沐

日 者 池

浴

中

功

水

於德

永 浩

H

Ŧ

宮

何金

江 在

池

處

絕 物與 何 以 秿 著 何 色 惱 在 淨 尼 沿 絕 何時 瓶 惱 器 刺 得 居基 得 多 乘 諸人 U U 諸 悉 不以 赦 定 妙 Ç 灌 金金製 堪 光 無多 廛 所 香 憂 蠲 鷲 自 哀相 充 林端 澆 水 何 済 傷去 忍彩 垢 薂 浴湯 爛 除 怖安 受應 野 嚴 身浴 ●四二三〇〇 ●合二含② 6以二日 ●●

在昇

山妙

林樓

云随

中 殿

林怖

永 煩

薱

中 本

根

O善∷無色の偽命 O所二消色の* O往二住台の偽命 O唯二雄台の O原二度自命の*

王。目連白佛言。唯然世尊。即持衣鉢詣淨飯 故。至天曉已。命大目連曰。汝當觀察愍念父 中。作如是念。唯我一子有此威德。餘無及者。 王所。王見尊者便唱善來。奉迎就座。是時目 爾時世尊知淨飯王心念。 大衆。禮佛足已恭敬而去。其淨飯王便於夜 提心。自餘諸衆皆令歸依三寶住正信中。時 淨飯王由極數喜故®未得見諦。淨飯王及諸 羅漢果。或發獨覺菩提心。或有發回趣無上菩 來果。或得不還果。或有出家斷諸煩惱證阿 百千諸來大衆。同聞妙法得預流果。或得一 意樂隨眠界性差別。稱彼根機而爲說法。其 爾時世會以妙伽他 聽法者。所謂白飯王。斛飯王。甘露飯王。及餘 答淨飯王已。次觀大衆 欲令降伏宗親慢

餘亦有。如是茲芻具大神力。前起慢心即便 尊者不。 時大日連即爲父王。 說伽他曰 大目連臼。世尊弟子更有如是具大威德。 亦復如是。次攝神通現於本座。時淨飯王白 身下出火。身上出火身下出水。於南西北方 淨飯王便作是念。非唯我子有大威德。於 牟尼諸弟子 時王復念。 明及六通 **今者世尊唯人供養不見諸** 皆有大威德 無不具足 如

> 佛今純爲諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是 尊門人白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。 答曰。我是南方增長天王。便往西門欲見世 純爲諸天說法。王問門入曰。賢首。汝是何人。 入白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。佛今 我是東方持國天王。便往南門欲見世尊。門 問門入曰。賢首。汝是何人。門人答曰。大王。 **藤頗胝迦。王欲東門入。門人報曰。大王勿入。** 王曰何意。門人報曰。佛今純爲諸天說法。王 時世奪知父王念。卽於屈路陀林悉皆化作 世尊所。白言隨意。時淨飯王亦詣佛所。●爾 爾時世尊便以神力。加被淨飯王。令於門 大目連知王念已。白言大王 。我今還欲 往

羅門。非諸宗親之所能作。我依世尊善知識 궲所作。亦非父母所作。 非王非天非沙門婆 淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預 神變。時大目連引淨飯王入見世尊。旣至佛 便作是念。今佛世尊非唯人衆之所供養。亦外見佛世尊與諸天衆說徼妙法。 時王見已 門人報曰。佛今純爲諸天說法。王問門人曰。 門欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何意。 拔濟令出安置人天。能盡未來生死邊際。 故方獲斯事。 流果。旣證果已白佛言。世奪。我今所證非高 及餘諸衆。意樂隨眠界性差別。隨機說法。令 所禮佛足已在一面坐。 爲諸天而來親奉。令淨飯王慢心息已。便攝 Ŧ 何人。門人答曰。我是西方廣目天王。便往北 賢首。汝是何人。門人答曰:我是北方多聞天 於橑落迦傍生餓鬼三惡道 爾時世尊隨淨飯王 乾 中

*踊現空中。先於東方現大神變入火光定。現

種種焰靑黃赤白紅色頗胝迦色。

身上出水

連即如所念入三摩地。

既入定已隱身於座

生死流我今得出。 積集身見窟宅。今並除棄證斯妙果。大德 **塊乳血巨海。 越度白骨大山。** 唯願世尊慈悲鑒察。 我今歸依佛法僧實。 我於世尊初來之日已 無始已來骨所 我從今日 時 B 爲 於 委

喜 苦身形容瘦悴。 **6**當家別一人。 成太子證甘露法。亦令有情同食斯味。仁等 彼皆報曰。作轉輸王。又問曰。君等作何。報 當知。一切義成太子若不出家者當何所 嚴人共尊重。時淨飯王集諸釋種告言。諸君 愛見者生善。 是外道數有千人。心雖端正身非嚴好。由 受其供養。時淨飯王作如是念。今佛弟子先 爾時世傳及茲芻倡衆。 受。時淨飯王卽灌彼頂。以其王位授與賢善。 **童子名曰資善可紹王位。知王意『旨即** 得見諦。次往斛飯王。後往甘露飯王所。冀禪 報言今日。彼便報日。 乃至盡形。不斷有情命乃至不飲諸酒。頂 鄔波索迦。 肯者必招各資。 鈴宣令。告釋種曰。家別一人出家奉佛。若不 後。王曰。各隨汝意。諸釋子曰。爲全家並去。爲 者。我今欲潴離頂令受王位。彼便報曰。釋迦 王位。彼悉自云我已見諦。淨飯王曰。若如是 何意耶。王曰。我今見諦不能爲王。問言何 飯王所。報言。弟今可受王•位。彼便報曰。有 世尊五支學處。時淨飯王禮佛而去。便詣 因不爲隨從。彼皆報曰。 。我等稱臣皆爲從者。王復告曰。今一切 王曰。家別 若令釋種陪隨世尊。 即於是時。 云何得令世尊門徒容儀可 於日日中入王宮內 我願出家隨世拿 釋種之中賢善無 人。時淨飯王搖 力是端 便默

族而出家者多獲利養時五百釋子茲芻極招 滅等五百釋子悉皆出家。如世尊說。若捨貴

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第八

卷第九 根本說 切有 部苾芻尼毘奈耶

與非親苾獨院故农學處之餘 *二臟法師義淨基 制譯

密栗迦園主等六萬婇女而爲出家、誰能共汝尊爲菩薩時。棄拾實女耶輸陀羅辨 瞿比迦羅 陀夷。仁今何意棄我出家。答言賢首。如我世 立。是時笈多遙見便識。即手@槌胸告曰。鄔 時具壽鄔陀夷於日初分。 利養故。即還室羅伐城在逝多林。如昔安住 而求出家。今拾少欲耽著財利。世尊欲令絕 爾時薄伽梵便作是念。 多曰。今卽收*飲明當出家。時鄔陀夷便作是 僑薩羅國煨爐之後。汝之家業方可了耶。笈 答曰。我之家業尙未收*斂。鄔陀夷曰。要待 **鱂陀夷於時時中數來看問。告日。汝未出家。** 奪當出家。關陀夷曰。宜疾勿遲遂拾而去。 然 亦®出家。答曰善哉。笈多曰。我今收◎斂家業 廛垢之類而沈溺耶。笈多報日。 若如是者我 我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者 **次第乞食巡至故二笈多宅所門外面** 此諸釋子本爲解脫 執持衣鉢入室羅

而

[所輕賤。況復令彼出家更招職議云。 六衆

育

從室羅e伐來

時鄔陀夷念曰。

若我先問

鉢向王舍城。旣至彼已安居坐夏。是時笈多 **苾獨度茲獡尼便生追悔。** 陀夷。諸茲芻報日。彼以遠越王舍大城。 旣聞 他向何處。茲得問曰。彼者是誰。報言。 專者鄔 付家業已。便於他日詣逝多林,問諸苾芻日。 欲取新刀剃汝新髮。于時茲芻尼衆。爲請教 報言。聖者鄔陀夷。令我棄俗許與出家。我已 告巳卽便啼泣。 苾芻問。言。 笈多何意啼泣。 與出家。時緣陀夷在王舍城。作如是念。我爲 白言聖者。此笈多女情顯出家。時大世主即 衆度汝出家。可隨我來至大世主喬答彌所。 何意啼泣。笈多具以前事告茲芻尼、諸尼報 授來逝多林,見彼笈多行啼憂悒。問言。笈多 家。專不憂惱。一人報日。爲剃刀故彼向王城。 付囑家產。彼便遠蹇而去。我今非俗復非出 時有摩訶羅茲獨。從室羅伐夏安居已來至王 護情諸黑鉢者故。不與笈多出家。我當喪失 度汝出家。時諸尼衆便將笈多。至大世主處。 日。汝誠無識。豈有茲芻度茲芻尼耶。還令尼 來上座。老茲獨云。敬禮阿邁利耶。敬禮鄔波 此之來者何上座耶。旣相近已。告言。善來善 **覆個肩垂臂徐步而行。** 而住。遂遙見彼老苾獨來。髮似荻花眉長下 城。時鄔陀夷至竹林精合外近大道邊。 至暫欲見。我亦無由,得雕復安居心常不樂。 腰條等物資身之具。若餘黑鉢度笈多者。乃 是摩訶羅也。遂將入寺。問言。爾從何來。報 馱耶。 時鄔陀夷見無軌則不識二師,即知定 時鄒陀夷便作是念。 至天曉已執持衣 " 膽豆

> 安樂行不。在室羅伐爲夏安居。彼便報言。世 笈多消息聞者譏醜 居。於時時中奉觀世拿聽正法不。答言。所問 波索伽鄔波斯迦衆。並得無病安樂。如常所 羅旣從彼來。 位了教憍陳如。住位迦攝波。住位含利子大 之人並得安隱。亦時時中來聞正法。又問。 尊無病安樂在彼安居。又問:茲芻茲芻尼。鄔 無病安樂住•不。答言 並安樂住。又問。汝謙 長者仙授,故舊鹿母毘含佉善生夫人。悉得 目連等。諸餘奪宿。大世主喬答彌。及滕光王 得知世尊少病少惱起居輕利 我應次第而問。 汝 (章)河

長者婦笈多不。答言我識。彼是大德鄔陀夷 報*言。是大世主。鄔陀夷便作斯念。旣是出家 昔日之妻。鄔陀夷曰。彼豈今時尚爲長者之 安隱數會意而住。彼言。我不樂住。時歸陀夷便 油令鐐手足。報言。今此房中有食有利。 陀夷取彼衣鉢。掛在極高象牙杙上。遂多與 或容再面即便喚言。摩訶羅且來繼足。時學 涉路而去。漸至室羅伐城逝多林內、塵構房 付鐵鑰告言。如世傳說。茲獨不應輒棄住處 所。問言大德。往時走去比何處來。答"言。我 諸尼開此觀誦之聲。 職其賽韻、共至鄔陀夷 而誦正法。時有茲獨尼,爲請教授而來至此 字牛羹逾已、拖戶一扇偃風床上。作歌詠聲 前回須向王含城中。尼問知日歸告笈多,汝今 進利耶。報言。是鄔陀夷。笈多曰 喜滿。阿邁利耶現已來至。笈多問日。 |去。摩訶羅此是鏁鑰汝自當知。 說是語已 。因何彼是我 是何阿 宜當 ●不十(不)⑤ **○數二數②⑥*** ●世二日鲁多* 9位二城合金 ●此下華本有先明皇后版文 ●**徒**= ●無=切●3*

01½=

告·曰·大德。我今登是長者婦耶。我已出家。 油澡浴之物。往詣彼房扣門而喚。鄔陀夷問 緊厲。汝今宜往問其安不。彼即具持層香及 阿邁利耶。我豈從彼而受學業。諸尼報日 來善來長者之婦隨意當進。是時笈多入而 扣門者誰。報日。我是笈多。鄒陀夷曰。善 多有諸尼與大苾芻共相 拔 脫 於 成 目

所識作如是語。

重擔許言教汝。今且可坐爲汝說法。禮已便 誠非俗亦非出家。 鄒陀夷曰。我登當時自持 大德棄我遠向王城。若大世主不度我者。我 *斂家業。我度汝出。家我依斯敦付囑家。產 俗。彼便報日,登非大德前作斯粵語。汝當收 耶

問言。誰與汝出家。報言聖者大世主。鄔陀夷

我有他事*須向王城。汝復何緣急求離

●子有欲心無欲心。笈多覺知鄔陀夷欲心熾 坐端心聽法。時鄔陀夷即爲說法。追念昔時 情生錯亂。 處。食噉如是美妙飲食。作是語時。欲心便起 **歡笑之事。問言。汝憶往時在。某園林天洞堂** 一告言聖者。我暫*須出。事了即來。 鄔陀夷 凡智慧女人有《不共事》 表知男 其

房外隨後而趁喚言禿女走向何處。 多出巳褰衣急走。時鄒陀夷聞其走聲。逡出 作如是念。此爲便利而欲出耶。遂令暫出。笈 我非茲獨尼仁非茲獨,鄔陀夷曰。姊妹。如世 住。笈多知已亦復還來。報言聖者我若住者, 趁。生支觸轉其精逐准。欲心6既歇。徘徊而 尊說。岩自護者即是護他。 岩護他者便成自 云何自護即是護他、自能修習多修習故 由斯自護即是疀他。 云何護他便 復更急 即泥薩祇波逸底迦。 茲獨尼者。 謂是笈多·或 者。七種衣中隨是 是親族。過此便非,茲芻者。謂是鄔陀夷,故衣 復餘尼,言艱者。謂從七祖父母兩人已來皆

作。自念已倍發染心。如佛經中說伽。他 分未爲聖者之所觸見。我不隨彼斯非善事 笈多見衣精已便生悔心。即便自念。我之身 裙來我當爲院。時鄔陀夷即以衣付。是時 物、是名護他便成自護,笈多報曰。聖者。可 護。不惱不患無怨害心。常起慈悲愍念 諸有耽欲 人 不見於義利 日

世尊遂作是念。若有茲獨尼。與非親族茲獨 弟子中辯才巧妙。善能宜說最爲第一。爾時 中藏。是最後生而來依託。笈多至寺便爲院 **若復茲芻尼。** 衆問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。 院故衣者有斯過失。 世尊以此因緣如前集 於我法中而爲出家。斷諸有漏成阿羅漢。 供給無令闕事。後時生子當名童子迦攝波。 尼無犯波羅市迦。若有娠者。應安屏室與食 尚有斯事。如其觸著汝欲如何。 諸茲芻尼知 後我之身分曾不重觸。諸尼報曰、不觸身分 言汝爲求勝法往大德處。寧知更有此惡事 取一*滯著女根內。有情業力事不思議。時有 崻 衣。諸尼見問。笈多具答其事。諸尼謂曰、我意 《事已,往白苾芻。茲獨白佛,佛告諸苾芻。彼 彼 笈多報曰。 · 笈多欲心亂故。取精一四滞置於口中。復 亦 不觀善法 與非親茲芻。浣染打故衣者 彼之大德是持戒者。自出家 常行黑間中 栽

> 得本罪。若非親茲獨疑亦捨隱。若是親作非 令作一。又於三中隨一爲初。與非親茲獨皆 萴 如是。於三事中或令三事俱作。或令作二或 苾芻,作非親族想。令院故衣犯捨螴。染打亦 言院者謂以水浸。染者下至一入色。打者乃 七者阿般蘭四得迦亦有釋云即是推稱之類 死迦里五獨國孤洛迦希六高話灌迦*此 至以手一打。 * 泥薩祇波逸底迦者。 廣說 者學茲摩如學無方三者奢悯迦*此方 此中犯相其事云何。若苾獨尼知非親族 · 四者羯播 如

羅伐城。有作是言。聖者選花色我喚令起。 五百人。俱往"闇林中。在一樹下半寶加而 靜慮受勝定樂。"時蓮花色茲錫尼。與其徒衆 遊獡尼住阿蘭若。時有諸尼。往靜林中修**₽**習 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。 從非親苾芻取衣學處第五 有說言。聖者具大威神。或容在前入寺便 入滅盡定。是時餘尼至日晡後。各欲還向 復 不 室

親想得惡作。若是親而四起疑心。得惡作罪 彼賊中有還俗人,報言。是茲獨尼 非茲芻也 見入定尼。有云是木。有云是人。有云苾芻。時 即便入定。時有五百群賊行劫盜已,至此林 觀諸尼盡去。便作是念。我爲入城爲當住此 喚起。各自歸還、時蓮花色至日暮時。 出定遍 宿於此。卽便往詣賊將軍所。 君等當知。如斯可畏大"關林中。一 **跏。此旣半跏明知是尼。時諸賊徒生希有念。** 餘人問曰。爾何得知,報言。茲獨全跏足則坐 邊。諸賊議曰。半人分物牛爲防守。遂於林內 將軍問曰。仁於 苾芻尼能

□日二書書● ●語二論書》 ●某二其③ ●[不]一書● ●子二女書® ●既二即書● ●自二是●③ 四待二演書● ● □泥二尼書® * ● 茲二與書》 ●[化方無]—④ * ● ■二更書● * ●[孤]—書》 9也二吃姜* 9階二倍銀 四得二行(3)

數。云何爲七,一者毛:二

與。鄔波難陀曰。大妹。見汝威儀賊生敬 報言大妹。我會畫日入彼林中。起怖畏心身 城門已開。尼言大德。我非城宿從《闇林來》 其淨施。我今宜可持此上食添施僧伽。然佛 復作是念。若更待餘授食之者。恐禽獸來壞 復觀於我無醜惡事不。知無有過。復見妻衣 跡之處。 **寂定無所不覺無所不知。我今留此衣食。** 竟不果施一飡食。便以貴價 *疊衣蹇上妙 不飲諸酒。將軍日。今我幸會遇上顧田。 林中復有二種可愛。 其飲酒。彼還報曰。此不飲酒。將軍曰。於此 日。此不非時食。將軍曰。林中茲芻尼有二可 彩。將軍曰。宜應喚起我奉其食。彼還俗人報 有二可愛。所謂朝月光明。及苾芻尼希奇容 所樂觀"寂定威儀観而深敬、歎曰。 今此林中 守人曰。我試往看,便見苾芻尼。顏容端正人 "關林中。一茲獨尼能宿於此。將軍聞已告防 林內頗見希奇事不。答言見有。如斯可畏大 而住。遙見苾芻尼來。問言大。妹。豈天未曉 二人鎭居門首。 净。遂即自手持去詣逝多林。六衆《常法每一 有教。若尼會觸茲芻是淨。茲芻曾觸尼亦是 *挂在樹枝。 便作是念、此由淨心敬信所致。 蓮華色尼至天明已。從定而起,便見大衆行 順慈悲當爲受用。 · ●挂於樹枝。作如是說。即 · 如專者容儀 耶。時茲與尼具以緣告。此是賊徒淨心留 皆麼。大妹如何獨住於彼。手所持者是何 所謂容儀端正。 便入定觀見彼五百賊徒至此而去。 時鄔波難陀在寺門前經行 作是語已拾之而去。 不非時食。將軍曰。 所謂苾芻尼顏容端正。 耐 令 榯 幸

何意蓮花色尼五衣破碎。阿難陀曰。大德。此 涅槃。即便捨去。時蓮花色苾芻尼。便作是念。 來至此以衣相施。歸波難陀作如是念,若更 作兩重僧伽胝衣。少欲而住。修諸善品誠亦 波 獲得此物。 具五衣不。隨所與時悉皆受取。若親茲芻則 告阿難陀。然非親茲獨不生是念。此茲獨尼 陀。茲芻於非親族尼處受取衣耶。答言受。佛 處得好大*疊。施與尊者鄔波難陀。佛告阿難 實中咸皆喜拾。來從乞者不逆其意受今於住 苾芻尼深信堅固意樂淳善。 於安居時足利養不。阿難陀白佛言足佛言。 五 足。便詣佛所禮世奪已在一面坐。時茲芻尼 我四个爲向本處爲禮世尊。我今已來當禮佛 人天道,隨情受用團勝妙衣服終至無上安隱 *昼衣施與鄔波難陀。旣得衣巳喜而兕顧曰: 寺門。就茲芻尼受取初食。尼與食已,持白 報言具壽。施主在門。權食辛苦。汝今無事閑 時鄔波難陀卽入寺中。見受食入無事而住。 妹。可住於此。我當爲獎受初食人,尼便許可。 有餘黑鉢。見者必乞此衣。我無由得。報言大 隨情處分。答言且住。我持初食奉施僧伽。迴 佳矣。尼言。聖者須此衣耶。 不如是。見其闕乏不肯受衣,爾時世傳告阿 汝所施物是心瓔珞爲心資。助。定慧莊嚴得 住房中。宜可急行受其施食。彼便持器往詣 衣破碎。世尊見已告阿難陀曰。苾獨尼衆 難陀告言。大妹。若有得此新好白*臺→刺 彼若見我必當與杖令負物去。 答曰。必若有餘 其所得物於三 鄥

難陀曰。於大房中貯衣之處。 應取五衣與蓮

曾已從座而去。是時長者隨世拿出

旋邊三匝

顛

法。佛隨根性示教利喜爲說法要、如常咒

供養。次第充足澡漱旣訖,佛及衆僧各奉

者旣覩佛僧如法坐已。

便以上妙飲食手自

雙上妙白氎。

便取卑坚。

於世傳前聽受妙

子制其學處。當如是說 假尼。亦不應從茲領取衣。乃至我爲二部弟授與蓮花色尼。 爾時世尊以此因緣告諸茲花色茲芻尼。時阿離陀奉佛教已。便取五衣花色茲芻尼。時阿離陀奉佛教已。

逸底迦若復茲芻尼。從非親茲芻取衣者。*泥薩祇波

宅受我微供。世尊默然而受,長者知佛哀受。 第白佛言。世傳。唯願哀愍。幷苾芻價、 所。禮佛足已在一面座。佛說妙法。示敎利喜 富多財受用豐足。所有家產如毘沙門王。 世尊如是制學處已。室羅伐城有 置坐席幷淨水器。令使白佛。世傳於日初分 禮足而去。於其夜中具"辦種種上妙飲食。安 默然而住。是時長者從坐而起整衣一層, 來世路糧。妻言。何故不爲。是時長者往詣佛 僧'食已人人各率一雙上好白氎。是謂修集 來世資糧。報言賢首。若能以好飲食供佛及 我今寧得不憂。具述其事。妻曰、云何修習 妻問曰"何故情懷憂悒支頫住耶。報言賢首。 來世路糧又未修集。以手支頰長蘇而住。 權。我死之後所有資產。以無子故沒入王家 憂悒作如是念。我今含內多有珍財無一 於望族娶女爲妻、雖久共居竟無男女。情懷 著衣持鉢。與茲芻衆至長者家。就座而坐。長 一長者 明當就 其 絽

 昧無識不自由者爲換易耶。

諸餘尼衆各隨

首應生極喜,我今已作來世資糧。妻便報日 此衣者誠亦善哉。時大世主知衆心已。作如 諸苾獡尼失其利養。尼衆各念。若大世主受 服。我今若受便達學處。若不受者障施主屆。 箱盛妙白氎。在上座前開張而住。時大世主 廣如前說,乃至淨澡漱已。時長者婦。便以大 白言,聖者及茲芻尼衆。唯願哀愍明就我家。 所。隨禮雙足在一面坐。聽妙法已從座而起。 汝意作。時長者婦。即便往詣大世主茲芻尼 此即是我來世資糧。長者告曰。善哉善哉。隨 及苾芻尼衆。就宅食已各施一雙上妙白氎。 非共有。妻曰。雖知共有。然我情願請大世主 仁今雖作我尚未修。長者報曰。今所修願登 禮足而退。 而去詣世餘所。如常威儀具以前事。而白世 是念。世尊亦應緣此事故聽受好衣。時大世 作如是念。 總爲受衣 爲長者婦說咒願伽*他已。從座 、於高樓上修拾施念。告其妻曰 世質制戒不許苾芻尼受上妙衣 贀

衣失衣燒衣吹衣漂衣。此是時

若復茲獨尼。從非親居士居士婦乞衣。除餘

時。*泥薩祇波逸底迦。餘時者。若茲芻尼奪

*泥薩祇波逸底迦 *泥薩祇波逸底迦 *泥薩祇波逸底迦 自意。持所得衣詣老茲芻所。違如上事以衣 等者復茲芻尼。從非親茲芻取衣者。除貿易。 告諸茲芻尼曰。前是創制此是隨開。當如是 是數喜無恨。爾時世尊讃歎持戒少欲知足。 是數喜無恨。爾時世尊讃歎持戒少欲知足。 是數書無恨。爾時世尊讃歎持戒少欲知足。 是數書無恨。爾時世尊讃歎持戒少欲知足。 是數書無恨。爾時世尊讃歎持戒少欲知足。 是數書無恨。爾時世尊讃歎持戒 是一次知知何。佛言。我 是一次知知何。佛言。我

從非親居士乞衣學處第六

尼住處報言。世尊有教。聽茲獨尼受贵價衣。

头爲換易。時大世主奉佛教已禮足而去。至

時,從今已去聽茲芻尼受責價衣。於茲芻邊

尊。佛告大世主。善哉善哉。我未許者汝已知

是說 緣具如大苾芻•律、廣說乃至制其學處。應如緣在室羅伐城。 時鄔波難陀從長者乞衣等。

祇波逸底迦若復茲紹尼。從非親居士居士婦乞衣。*泥薩

薄、應知亦然。若苾芻尼。乞青色衣得黃色者。

作。得時犯捨墮。如靑旣爾。黃赤白色及以厚

苾芻尼。從他乞靑色衣。 還得靑色衣。乞時惡

爾時世尊爲諸聲聞弟子初制學處。

服"時諸

還得五計

望應知亦爾,量者,若茲芻尼。從他乞五肘衣

乞時惡作。得時捨墮。或乞五得十。

乞時惡作。得時無犯,如是餘色厚薄。更互相

一苾芻。遊行人間被賊劫剝無有衣服。

換易、今者宜可取此好衣與我麁者。六衆報

姊妹。直爾持施我尚不受。況復共《爾恩

尊有教、聽茲獨尼受貴價衣於茲獨選其爲

衆茲獨尼便持●貴衣。至六衆所報言。聖者。

衣已往逝多林。共諸苾偈欲爲換易。時十二於茲獨邊易取麁者隨意受用 時茲偶尼受得

の食士(使)⊜® ®第二次⊜® ●律士(中)⊜® ®巡二加團

過量乞衣學處第七

依量而得。若更乞時得惡作罪。得便捨堕。若 其事云何。若茲芻尼。從他乞俗人上下衣時。 得衣時。便犯捨墮。餘義廣如前說。此中犯相 應受者。謂作心領受。若過受者、謂過前數,乞 三横五,若泥婆珊。竪二横五俗人上下者。上 種上下衣。一些獨尼上下衣。二俗人上下衣。 言奪衣等並如上說。應受上下二衣者。有二 若過受者*泥薩祇波逸底迹 尼謂此法中人。 失衣燒衣吹衣漂衣。從非親居士居士婦乞 乃至制其學處。應如是說。若復茲獨尼 奪衣 **獨白佛。佛以此緣同前集衆問實訶責。** 妙者皆將入已,故破之物與諸茲芻。時諸茲 羅門居士長者家。說法教化多獲衣服。其上 乞,答言隨意。時鄔波難陀。由是事故詣諸婆 能從他乞食。鄔波難陀曰。若不能求我當爲 世尊聽許有遭賊者乞求無犯。報曰。我等不 語彼諸苾芻,何故著此破碎衣服,不從他乞。 綠處同前。時衆多茲芻被賊劫奪。鄔波難陀 彼多施衣。 遊芻尼若須應受上下二衣。 廣說

犯"廣說如前作。得物犯捨难" 若犯罪已更得餘物悉皆同輕重准事應識。若會元心擬過乞者"乞時得惡輕重准事應識。若會元心擬過乞者"乞時得惡若俗衣少更乞。若茲獨尼衣有長不還。得罪

河資廣說制其學處,應如是說 「與一人共計與衣就乞學處第八 一人共計與衣就乞學處第八
無犯者謂最初人

事云何。事有三種。謂價色量。云何爲價、若茲便犯捨墮、釋罪相等義如上說。此中犯相其如是塊受用衣。與者謂從他買。言濟淨者。謂得如是塊受用衣。與者謂從他買。言濟淨者。謂爲明七種如上。買者謂從他買。言濟淨者。謂爲明七種如上。買者謂從他買。言濟淨者。謂爲問光種如上。買者謂從他買。言濟淨者。謂爲問犯接中人。親非親等義如上說。言衣尼者。謂此法中人。親非親等義如上說。言衣

随得。輕重准上應知,是謂爲價犯捨墮。如是乃至五十迦利沙波擊等。隨寬無犯,不受此衣更過索者。索時犯惡作,得時無尼。從非親人得五迦利沙波拏直衣,受時

便得小片。若乞小片他與大衣。此皆無犯。又一個為色,茲網尼得靑色衣。受時無犯。不受此衣更過索者。 同前得罪。如是乃至多不受此衣更過索者。 同前得罪。如是乃至多云何為量。若茲芻尼。得五肘衣時。受取無犯。 云何為量。若茲芻尼。得五肘衣時。受取無犯。 云何為色,茲網尼得靑色衣。受時無犯。不受云何為色,茲網尼得靑色衣。受時無犯。不受云何為色,茲網尼得靑色衣。受時無犯。不受

*泥薩祇波逸底迦。此中犯相三種不同。並 *辦衣價。當買如是清淨衣。與某甲茲芻尼。 前說 是說。若復茲獨尼。有非親居士居士婦。 如是清淨衣。 如是語。善哉仁者。爲我所*辦衣價。可共買 此茲芻尼先不受請。因他告知便詣彼家。作 使長者受大辛苦。廣說乃至制其學處。 二人各の辦衣價爲異。令彼二價共爲一衣 波難陀因爲說法。捨惡修善。事並同前,但以 緣處同前。時有長者及婦、各與外人私 知俗人別許"與衣就乞學處第九 及時與我。爲好故。若得衣者 通 各 致

過限索衣學處第十

婆羅門家。為說三種脳業事經戒修行雨大臣安居。 晨朝著衣持鉢為行乞食。 入行雨大臣人緣處同前。 時鄔波難陀茲芻。 在王舍城而作

却還主。 若從他乞茲獨尼上下衣時。 若少不

充苾獨尼衣量。應更從乞。若有長應却還主。

人上下衣時。縱滅俗量不應更乞乞茲獨尼上下衣時。事亦同此。若

乞 若有長不

聞法數喜。發淨信心作如是語。 施六十金錢 廣如大茲芻律。乃至制其學處 聖者 1.我當奉 爄

二若三令彼憶念,告言。我須衣,若得考善,若清淨衣應受,茲芻尼須衣應往執事人所。若所。白言。樂者。所示執事人,我已與衣價、得 士等。遣我送來。樂者。哀愍爲受。是茲獨尼語 使爲茲獨尼送衣價。 若復茲芻尼。若王若大臣婆羅門居士等。 應如是說 謂送衣來處願爲納受。 頂者悉名爲王。大臣者。執王政事相依而立。 法中人。王者。若男若女。或復餘人。以王法灌 往報言。仁爲某甲苾獨尼送衣價。彼茲獨尼 衣者。*泥薩祇波逸底迦。若竟不得衣。是苾 若四五六返得衣者善。若不得衣。過是求得 不得者。乃至四五六返往彼默然隨處而《住》 令其披服。彼使善敎執事人已。還至茲芻尼 可以此衣價買順時清淨衣。與某甲茲芻尼 執事人。彼使往執事人所。與衣價已,語言。汝 尼言有。若僧淨人。若鄔波斯迦。此是茲翎尼 應受,彼使白言。聖者。有執事人不。須衣苾芻 彼使言。仁此衣價我不應受,若@得順時淨衣 尼所。白言聖者。謂命前人。此物是某甲等者。 諸餘雜類。造使者謂女男黃門。送衣價者。謂 婆羅門者。貴種多聞。居士者。 關在家富騰等 竟不得衣。仁應知勿令失。此是時,尼者。謂此 **掇尼應隨彼差衣價處。** 金 銀錢等。彼持衣價等者,謂持衣價到茲芻 白言學者。此物是某甲王大臣婆羅門居 彼使持衣價至茲芻尼 一若自往若遣可信人。 是茲芻尼等者 報不 進 也 者

*敞謂作瓦器等。或剃髮處。含謂居宅。田謂 答云爲彼事來。 彼事來。若云噉飯。答云爲彼事來。若云飮水。 此處應坐。答云爲彼事來。若云食飯。答云爲 得至。苾芻尼答云。爲彼事來。若云仁極善來 言隨事應詰。云何爲六、若彼問云。仁今何緣 稻蔗等田。店謂賢貨物處。有六語問見彼六 者。有四處。一《飲處。二合處"三田處。四店處。 五六返默然隨處而住者。出默住數。言隨處 憶念得者善者。謂稱求心。若不得者乃至四 具報遊鍋尼。若二若三等者。出往返數,令彼 人。言清淨者。謂堪受用。善教己者。謂善敎示 **芻尼等。謂問執事人。苾芻尼言有者。指告其** 語時。尋聲即報不徐緩答。今彼前人不暇作 餘言者。是則不名圓滿善好六種詰問。若隨 ·受···順時清淨者。謂稱理而得。彼使語 。買者。或買或織。與某甲茲獨尼者。指所與 。謂歸依三寶受五學處。彼使等者。明使意 者僧淨人者。謂大衆淨人。 若鄔波斯迦 **岩於此六種隨一事中見他** 是則名爲圓滿蓋 芯

前人得有容暇作餘語者。 ●執事人來至苾芻尼所。作如是語。聖者可受 子門人。是可委信報彼令知。遣其收取勿使 三語六默而更往求得衣。若竟不得衣。從衣 得太過是求得衣者。北薩祗波逸底迦。過謂 好六種詰問,若作如是求時得衣の者善。若不 此衣價。茲芻尼應報彼曰。此之衣價我已拾 **避失。此是還報法式。若茲稱尼遣使報已。** 來處。或自去。或遣可信人去。言可信者,謂弟 一事中見他語時。尊聲未道徐徐緩答。今彼

> 者取衣無犯、茲芻尼若不作如是。次第受衣 衣價。彼之施主我共◎評章令其心喜。若如是 犯捨墮。若執事人作如是語。聖者。仁可受此 訖 者。皆犯捨墮。旣犯罪已。拾9悔之法廣說如 。汝當還彼送衣來處。如是報善。 若取衣者

人爲給事。同前惡作。若人爲施主,非人爲使 爲施主。人爲使者。非人爲給事。如法得衣者 人爲給事。 此中犯相其事云何。若人爲施主。人爲使者, 前 人為施主。人為使者。人爲給事。同前捨墮 若 無犯。異斯惡作。若人爲施主。非人爲使者。非 得便捨墮。又無犯者廣說如前 施主、非人爲使者。人爲給事。同前捨墮。若非 人為使者。非人爲給事。同前惡作。若非人爲 者。人爲給事。同前捨墮、岩非人爲施主。 拾墮、若茲獨尼。遺使法式。以書印乞時惡作。 罪。得便捨墮"從龍乞衣價時得惡作罪。得便 惡作。 若茲芻尼。從非人乞四衣價時得惡作 非人爲施主。四人爲使者。非人爲給事。同 如法得衣者無犯。異斯捨墮。若人 非 **6**41.: #80

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第九

卷第十 根本說 切 有部苾芻尼毘奈耶

一攤頭日

*三藏法師義淨牽

制譯

野第二 捉金 銀

出 納 휯 買 鉢 ŧ 線

捉。實學處第十一 師 自 奪 衣 迌 他 病 長 鉢

·問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說 時六衆茲芻。自手捉金銀、或教他捉 爾時薄伽梵。 食惠此禿人。遊芻白佛。佛以此緣同前集會衆 云何合他婆羅門居士等深生敬信。 釋子。自手執捉金銀錢等。或教他捉。廣說如 含"或置床座上。 時外道見生嫌賤言。此沙門 "諸餘俗人®皆亦如是。斯與我等有何別處。 在室羅伐城逝多林給孤 持諸飲 造作房 獨園

@泥薩祇波逸底迦。尼者謂此法中尼。 ·捉者。謂以手捉、金銀者。謂金銀及貝齒。錢 其事不同有十八種。咸成其犯。謂告彼云 說如上。此中犯相。其事云何。 者金等錢。 若復茲芻尼。 教人亦爾皆犯捨噎。捨悔之法廣 自手捉金銀錢等,若教他捉 若教他取時 自手

得惡作罪。捉舉之時犯捨墮罪。言汝於此取 俗等箱器之中。教他取物。言汝將此爾許者。 言汝取此物者。謂金銀等。 金銀等物。教他將來。言汝於此將者。謂於 者。謂百千億等。敎他取物。言汝將此物者。 得罪同前,已下諸句罪皆同此。言汝取爾 謂於諸婦及◎鐵木等箱器之中。 汝置彼物 汝將彼物 汝取彼物 汝置此物 汝將此物 汝取此物 汝於彼取 汝於此置 汝於彼置 汝於此取 汝於彼將 汝於此將 於可見處教他 汝置彼爾許 汝將彼 爾許 汝將此爾許 汝取此爾許 汝取彼爾許 汝置此爾許 教他取 取

深信純善以上妙物而爲惠施。

之人無上妙衣四聲。今聞商侶將欲到來。待來

作如是語

不敢爲受。佛言。應受。受已持物。對一茲獨尼

具霧存念。我茲芻尼某甲。得此

國所用錢得惡作罪。若捉赤銅鑰石銅鐵鉛 **苾芻尼捉方國共9所用錢犯拾墮。若捉非方** 犯拾墮。茲芻尼觸末尼實群琉璃實犯拾墮。 犯捨墮。苾芻尼捉文相成就金銀錢貝齒者貝齒喝者犯捨墮。若苾芻尼捉成未成金銀者 謂百千億等教他置時。得罪同前。 者。 置彼物者。謂金銀等教他置時。言汝於彼置 將彼爾許者。謂百千億等。敎他取四時。言汝 彼將者謂於俗等箱器之中教他取物。 得惡作罪。捉舉之時犯捨贖罪。言汝於彼取 教他置時。此九皆據可見之處。教他作也。言 中教安置時。宣言汝置此爾許者。謂百千億等 銀等教他證時。言汝於此置。者。謂於箱器等 不可見處。教他作也。若茲芻尼自捉金銀錢 汝將彼物者。謂金銀等物。敎他將來。言汝於 言汝取彼爾許者。謂百千億等。教他取物。言 者。謂於諸俗及鐵木等箱器之中。教他取物。 汝取彼物者。謂金銀等。於不見處敎他取物。 謂百千億等。教他取時。 謂於箱器等中安置。 。言汝置此物者 四言汝置彼爾許者。 此九皆壕 言汝 謂 金

尼現闕衣服時當見施。長者報言。擊者。此處 向室羅伐城禮大師足。及諸耆宿尊老。茲芻 居。旣安居了隨意事訖。白長者曰。我等今欲 莊嚴令人樂見。爲生天路。多諸尼衆在此安 佛及僧造立住處。門戶窓牖欄楯校飾。殊妙 在逝多林。于時占波國有一長者在此城住。 錫者無犯。如是世尊爲諸聲聞制學處已。佛 時彼長者爲 此耶,彼便答曰。無衣可得。茲芻尼曰。仁在何 安居處多得衣服。 云何著此麁破衣服而至 室羅伐城。諸尼見告。善來姊妹。豈非仁等於 時諸尼衆霓無所獲。即便捨去。隨路而進至 報日。若如是者我寧不施。不能以惡物惠人。 持將去。答言。長者。世尊制戒遮我捉錢。長者 **雄惡者。長者答曰。聖者,我之立性常施好** 縱令遠去。但令彼人命存已來。常是施主。時 施主、起追悔心。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言。 **言。應求寺家人。或鄔波斯迦。寺家人者。謂是** 闕。告諸茲芻尼日。若有他施衣價欲須便 子情欲得衣。 **苾芻。苾芻白佛。佛作是念。諸有敬信婆羅門** 尼問曰。有何所以 彼具陳事。諸尼聞已白諸 上衣。豈不施耶。答曰、祗緣此故我不得衣。諸 住。答曰。某甲長者。諸尼告曰。聞彼長者好施 處而作安居。答曰。在占波國。又問。 云何於今以惡物與 若不待者,衣直之錢可 至 有苾芻尼未求得施主。他施與物。茲芻尼疑 **芻尼。向他方處作如是念。我今至此亦未有** 人心而畜其物。可使人持不應自捉。時有茲 汝能爲我作施主不。若言能者。即作委寄此 淨人。鄔波斯迦者。謂受三歸五戒。應問彼云。 應可求覓執事人。茲錫尼不知欲覓何人。佛 受已即作彼人物心而爲持斋。然諸苾芻 長者居士等。數喜欲施茲獨尼衣價。我諸弟 時 當以奉施。 我應作法令諸苾獨尼得無廢 **苾** 傷尼曰。長者。若 無 依誰. 好 物與 尨 而

便

生信喜作如是言。

大德。若如是者可

取 此

貴物。我若不能得此物者。不復更名鄔波難 終詣逝多林。時鄔波難陀。於逝多林門即外經 道 衣 耶 陀矣。旣漸相近。問言,外道。汝今豊可新歸俗 宜可披此貴服詣釋子處四刺共心胸。即 勝好人。但唯狎習傭力賤品族學茶羅類。仁今 問 行遊步。遙見彼來便作是念。外道披者是好 。彼具陳說。鄔波難陀曰。此非善事。此非善 。答言。我不歸俗。若如是者。 何得四披此俗 子之所輕蔑。每告我曰。汝等會不親近貴 彼 彼 具陳說。同徒告曰。仁者。我等常被沙門 旣 得已即便披終 往同徒處。 伴見便 被毛

造寺施僧。時時有賊來相驚怖。

被茲芻尼棄

隨情受用勿致疑心。時有施主。於邊隅處

我當持此不淨之物換取淨

財

如 是三

寺而去。便有賊來取寺家物、佛言。若僧伽物

若军。覩波物。所有金銀錢寶等。應牢藏學方

緣在室羅伐城。世尊在逝多林給孤獨園。 後則不應行。若仍行者得越法罪 納求利學處第十二 遠

應自穿掘。

賊去之後應可如前而取其物還

僧伽。佛言。如我為難緣。事開者。

、難去之

令信者。此若無者、應令求寂女。求寂女若無。 誰。佛言。應使淨人。若鄔波索迦。彼便偸物應 尼復不知若爲藏學。佛言。應可穿坑。不知使 無深信應使求寂女、求寂女若無。尼自手藏。 偷其物。佛言。有深信鄔波索迦令其藏學。若 若淨人。或鄔波索迦。令其藏舉。彼藏學者便

"移去。雖言遺嚴,尼便不知欲遺誰臟,佛言、

弟子有大C神變。騰煙注雨未萌先測。此O即 前事。詣商主所告言。善來商主。 爾許利。商主聞已作如是念。我比會聞世尊 城。於此城中有一處形外道。善藏天文占祭 北方有諸商答。聞此聲譽自相謂曰。諸君當 彼弟子作供養者。得大果報饒益增廣。是時 有大會神通作諸變化廣說妙法。若有人能於 名某甲。將如是貨來詣此方。齊以某日來得 人。便以北方朱色毛。綠及諸奇果。 供養三寶。 皆聞中國有佛出現於世。彼諸聲聞弟子。 我等宜往中國。與易。一則多得利潤。二 時諸商人多照貨物至室羅伐 汝父名某甲 持奉外

不見容許。我之大師情懷廣大。許我弟子著 食隨意食啦。所住房舍價豐富百千。由彼狹情 心爲其說法。若鄔波難陀。爲他宜說捨施法 法要。時彼外道隨言卽坐。鄔波難陀以歡喜 披此貴價好服行乞食者。信敬之人作如是 萬價衣食百味食。所居房舍數直千金。若汝 食者。當許汝著價直千萬上妙之衣百味飲 行少住常臥于地。若汝大師情所愛樂好衣 時。聞者皆欲自割身肉持以相施。復告外道。 事。豊容年邁莪朽爲破戒耶。宜應暫坐聊聽 汝之大師性愛麁弊。敎汝門徒露形拔髮。多

> 飲我血。 徳 向。時彼外道往詣佛所 相覓。茲獨報曰。汝若欲得往世尊所求哀歸 問言。外道。汝何所須。報言。 奪我上好毛緂。 遙見來即作是念。看此外道舉動形勢。必 若施與餘大德者。我亦隨喜。而鄔波難陀欲 衣所由。聞皆怒言。仁者、此之釋子常思殺我**。** 彼便問曰。仁者何處更得此衣。彼即具陳換 黨貧苦見常。聞汝施時還令相奪。 至扣門相喚。鄔波難陀默然不對。諸茲芻見 器。不用須共語。彼便怕怖。 餘雖見數不同六衆。六人之內無越彼一。仁 麁鞭毛緂。時彼外道披著而去。至同梵行邊。 衣 者善。若不得者我同擴汝。移汝坐處覆汝食 。鄔波 若如是者我當爲受。旣受得已即便與 此之毛緂豈彼物耶。 | 難陀便卽呪願曰 將衣施彼誰堪忍耶。即宜往索。若得 便急入房閉戶而住。外道 往鄔波難陀所。 無病長壽 是我自由幸見 将我毛緂放來 彼言。 然 汝 彼

我毛緂。 不還者。 無上 陀。依佛言告。彼聞語已即從坐起。我今敬 毛緂。若不還者當*歐熱血而死。時具壽阿難 難陀言。汝得無病。仍告之曰。汝當還彼外道 爾時世尊告具壽阿難陀曰。 外道來至佛所。作如是白。大德鄔波難陀取 **若索得者善。若不得者便B歐熱血而致命終** 外道來不。白佛言見。佛言。彼爲毛談故 爾時世尊遙見外道來。告諸茲芻。 **尊教。豈敢有違。若非佛教遣我還者。** 我等同梵行者擴斥於我。如前具說。 唯願世尊。 慈悲哀愍令彼還我。 若 汝自往告鄔波 汝等見彼 縦體

當披著巡家乞食。若淨信人來問於我。我當 汝此上衣宜應與我。我有毛絲持以相換。我 念。今此外道身行破戒。至於飲食難以供身。

答曰。有露形人四名姓某甲。輟已相惠。彼便

知汝是深信人。汝乞食時。彼若見者。

。當以酒

盛滿銅器供養於汝。時彼露形聞是語已。

● 初二者母 9 * ● 本開二開本 9 ● ● 神通二神 授母 9 ● 興二與 9 ● 某二共宛 9 ● 神愛二神通母 9 を記入一本母 9 * ● 中国二神母 9 * ● 中国 ●即二則●● ◎談二後⊜® ●須二相合金金 ●版二張合金

於彼。當有千犁常耕汝舌。汝巳著我毛緂。汝 彼舌上有五百犁。晝夜耕怒。汝今妄語更倍 我當還彼。便語外道曰。汝之大師先行妄語 終。我鄔波難陀一毛不動。具書阿難陀可去。 朱成者。謂以金擬取他碎金。 苾芻如是交易 @珠實等,同前立契求好保證與其財物。是名 ●斗立其券契。是名爲生。言質者、謂納質取 多取。 所有貨物。 以未成取未成。言取者。謂即收取。他方愛樂 生或質。以成取成。以未成取成。以成取未成。 制戒。爾時六衆茲芻種種出息。或取或與或 不敢入逝多園林。此是緣起。然佛世尊尚未 僧田。外道報言。大德。我今命存得出去者。更 蹴其脅。語言外道急去急去。 勿令糞穢汚我 右手摋拍開張其縱搭彼頭上。 陀取彼毛綫解其邊結。攝爲四疊安左手中。 物我曾不用。外道答言。我亦不著。時鄔波難 **敷誑世間。彼命終已墮在無間大地獄中。在 合外道滿膽部洲數如竹葦皆歐熱血一時命** 佛佛以此緣同。前集衆問實訶實。廣說乃至 俗何殊。誰能與彼太食而相供給。諸茲獨白 事已皆生嫌賤。 以求其利。 未成者。謂以金器取他。金·擬言·以未成取 言未成取成者。謂以金鋋取他金器。言成取 契證。是名爲與。言生者。謂是生利。與他少物 名爲取。言與者。謂與他物八日十日等而立 爲質。言成取成者。謂以金銀等器取他成器。 穀麥。或加五或 載運將去覓防守人立諸券契。是 時諸外道婆羅門居士長者見是 云何沙門釋子出物求利與 | 倍二倍等。 貯畜升 遂便倒地脚

此城中栗。姑毘等自所住宅墨高六重。見諸爾時世尊。在廣嚴城獼猴池側高閣堂中。於 問 時 **苾芻毘訶羅應三重作。 若苾芻尼應兩重作。 苾獨尼。 若爲價伽有所營造得受無盡物。然** 受。時諸茲芻尼白諸茲芻。茲芻白佛。佛告諸 當可受之。諸茲獨尼報曰。世尊制戒。我不合 我等宜應施無盡物令其營造,便持施物到茲 念。我等現存寺皆破壞。命過之後其欲如何。 喜 **锅尼所。報言。聖者。此是無盡施物爲擬修補。** 房舍。其舍經久多並隤墩。施主見已咸作是 苾獨尼所居卑下。 言。專者。何意毘訶羅仍不修補。 諸茲獨尼得無盡物資。價庫中。時施主來 。賢首。爲無飮食。施主曰。我豈不施無盡物 即便爲造高六七重嚴 好

> 佛。佛言。不應共彼而作出息。復共富貴者而 佛言。若爲僧伽應求利潤。聞佛語已諸有信 佛遊我等不許求利。諸尼白苾芻。茲獨白佛 之家中貴無安處。何不迥易求生利耶。尼曰。 今皆現在。施主報曰。其無盡物不合如是。 @授事人字。假令信心鄔波索迦受五學處。 爲出息。索物之時恃官勢故不肯相還。佛言。 物合鬬諍耶。時諸茲獨尼白諸茲獨。茲獨白 索利之時多與辭競。便作是語。聖者。豈我己 而作供養。 三寶物亦應迴轉求利。所得利物還於三寶 心婆羅門居士等。爲佛法僧故施無盡物。 **谢其券契并立保證。記。其年月。安上座名及** 時無物。佛言。若與物時應可分明。兩倍納質 不應共此而作交易。復共貧人而爲出息。索 。報言。賢首。其無盡物我豊敢食。安價庫中 時諸茲芻尼還將此物與彼施主。 此 我

賤糴貴糶貯畜而住。 賣。*泥薩祇者廣如前說。此中犯者。 處賤餘處貴。即從此持去。豐時買取儉時當 謂餘處物賤。此處物貴。即從彼取。與者。謂此 此法中尼。種種者。謂非一事。取與買賣者。取 種賣買者。"泥藤祇波逸底迦。遊芻尼者。謂 責。乃至制其學處。應如是說。若復茲稱尼. 恥,諸苾芻白佛。 佛以此緣同前集衆問實詞 緣處同前。 販賣學處第十三 應兩倍而納其質 爲利故買不爲利賣。買時惡作。賣時無犯。 利故而作賣買。買時惡作。賣時犯给墮。若 時六衆茲芻種種交易取與買賣 諸婆羅門長者兒共職 。茲芻尼

數其鉢。上座。此鉢清淨圓滿堪得受用。

四綴事亦如前。茲芻尼。鉢破堪爲一

一綴。安一

綴已現得受用更求餘鉢。求時惡作。得便捨

如是乃至四級得罪亦爾。

若鉢堪爲五綴

報尚得受用更求餘鉢。得罪同前。如是三級

不爲求利到處,實時雖復得利,而無有犯不爲利買。不爲利賣。二俱無犯。若向餘方買物。不爲利買爲利故賣。買時無犯。實時捨墮。不

緣起廣說。具如茲紹律。乃至制其學處。應 令作。云何爲五。·有愛恚怖癡不知。 令行有犯鉢。若無五德不應差。e若差不s應 於衆中捨此鉢者。 廣說如上。彼茲獨尼。謂是犯人彼茲獨尼應 鉢。好謂勝妙。得者。謂求得入手。* 泥薩祇者 持。爲好故更求餘鉢者。爲欲貪好更求第二 護持。此是法。苾芻尼者。謂此法中尼。餘義如 苾芻尼。報言。此鉢還汝。不應守持。不應分 例尼當於衆中捨此鉢。取衆中最下鉢。與彼 好故更求餘鉢得者。*泥薩祇波逸底迦。彼茲 是說。若復茲獨尼,有針減五綴,堪得受用。爲 乞鉢學處第十四 能。大一茲芻尼作白羯磨。如是應作。廣如百佛 能不。汝某甲能與僧伽行有犯鉢不。彼答言 行。若具五德。未善應差。差已令作。云何爲 @持己鉢來至僧中。旣至明日。 行鉢遊搊足。 言。行有犯鉢茲芻尼。所有行法我今說之。其 五。反上應知。應如是差。鳴犍。稚集衆先問 敷座褥鳴犍"稚。諸苾芻尼各持己鉢往至衆 **锅尼某甲。當行有犯鉢。踏大德。明日各各自** 苾芻尼應在和合衆中作如是白。大德。我茲 。波五緞者。謂不滿五綴。堪受用者。謂得守 亦不施人。應自審詳。徐徐受用乃至破應 時行鉢茲獨尼。應持其鉢向上座前 當於衆中應差一茲獨尼 。行與不 立讃

其事云何。若苾芻尼鉢破堪爲一器。雖未安 *茶羅安置二鉢。應於舊鉢中食。食已應先洗 安舊鉢。 當制應畜二鉢俗。好者應安長鉢。不好者應 得 破壞。此是其法。若行鉢茲芻尼。不依法行者 此鉢付彼茲獨尼。作如是語。茲獨尼。此鉢不 相似。乃至行了所得一鉢。行鉢茲芻尼應持 **鉢時行@未@了。第三方索鉢者其法奥上座** 法罪"如法應悔。如是乃至衆中最小者。取此 轉與第三。第三取時。上座更索初。『索不應 人應取上座舊鉢。轉與第二上座。若不取者 得者隨意應取。若其上座取此鉢者。行 便招捨堕、若苾獨尼鉢。破堪爲二日。雖未安 應好守護。得 * 泥蔭祇者廣如上說。此中犯相 者。得越法罪。此之治罰乃至盡形。或鉢破來 自持而去。若得鉢茲獨尼。於此行法不依行 無人爲擎者。長鉢安在左肩。舊鉢應安右畔。 安長鉢。若道行時。舊鉢進人持。長鉢當自持。 長鉢爲先。若內安龕及火熏時。皆於好四處先 長鉢。次洗舊鉢。如是乃至隱四曝安置。皆以 鉢中,若得濕。飯著舊鉢中。 至住處已作曼 應分別。亦不與人。詳審徐徐如法而用。 乃至 **綴尚得受用更求餘鉢者。求時犯惡作學罪。得** 越法罪。佛言。得鉢苾芻尼所有行法。我今 。第二索亦不應與。第三索應與。上座得越 若乞食時應將二鉢得乾飯者著長 鉢之

> 者無犯 "叠"乞時惡作。衣成亦惡作,茲芻尼。從親乞 乞時無犯。得衣捨墮。茲獨尼。從親乞穰使親 非親乞糠使非親織。皆得惡作。得衣之時便 人。衣有七種亦如上說,若得衣者犯拾麼。 兩等。使非親者,廣說如上。織師者。謂客藏 謂此法中尼。餘義如上。自乞樓者。或一兩半 作衣。若得衣者*泥薩祇波逸底迦。茲獨尼者 是說。若復茲獨尼。自乞樓線。使非親織師織 緣處廣說。具如茲芻律。乃至制其學處。 自乞模使非親織師織作衣學處第十五 者鉢是買得或施得。此亦無犯 隨 糠自織其*疊。乞時無犯。衣成惡作。若關價 而織。二俱無犯。茲芻尼。 從非親乞樓自織其 惡作。得衣無罪。茲芻尼。從親乞縷使非親穢。 犯捨墮"茲綥尼"從非親乞縷使親織衣。乞時 魔法如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼。從 一級不經或場用不堪用。 便求餘鉢者無犯。 拾

敬藏師學處第十六

表廣如上說。先不受請者。謂未會告知。便生 發食直而相濟給。若茲芻尼。以如是物與藏 復食直而相濟給。若茲芻尼。以如是物與藏 復食直而相濟給。若茲芻尼。以如是物與藏 應性異念。請彼繼師所作如是言。汝今知 四揀擇極堅打。我當以少鉢食。或鉢食類。或 發度直而相濟給。若茲芻尼。以如是物與藏 是說。若復茲芻尼,有非親居士居士婦。爲茲 器處廣說。❷如茲芻律。乃至制其學處。應如 終處廣說。❷如茲芻律。乃至制其學處。應如

四四世

如上說 異念者。 令好織皆得惡作。得衣犯捨墮。親非親等並 座而起整理衣服。持二五0食等授與織師。勸 事。得衣者。得衣入手。*泥薩祇者並如上說。 茲芻尼者。謂此法中尼。以如是物者。 謂是上 之類者。謂生穀等。或復食直者。謂與其便。言 與五種珂但尼食。五種。蒲膳尼食。或以鉢食 打者。欲令滑澤及密緻故。我當以鉢食者。謂 故。善*揀擇者。謂除其結類令精細故。極堅 其意。爲我織者 衣長善應量故。淨梳治者。 中犯相其事云何。若茲獨尼爲求衣故。從 1。謂心欲 求 明爲己身 太。語 彼織師等者 欲令衣凑及鮮白 、應好織者。欲令 謂自

奪衣學處第十七

日。惱瞋罵詈生嫌賤心者。謂身語心現瞋恚 置生嫌賤心。若自奪若教·人奪。報言。還我 問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說 緣處同前。時難提茲芻與弟子衣。告言。共汝 中犯相其事云何。 自受用者。謂是屬己。釋罪名者廣如前說。 者。謂與共住門人或復餘類。後時者。謂於別 **翎尼者謂與餘尼。衣有七種如前廣說。** 祇波逸底迦。 茲芻尼者。 衣來不與汝。若衣離彼身。自受用者。*泥薩 若復茲紹尼。與茲芻尼衣。彼於後時惱瞋罵 衣。時諸苾芻以事白佛。佛以此緣同前集衆 遊行人間。弟子情不欲去。難提茲芻却奪其 自作使人奪。取彼衣雕身者。謂總雕身 有三種相。 謂此法中尼。 謂身語二俱 與苾 與衣 此

與惡知識而爲狎習。或同路行去。奪取其衣 勿令造惡。是名順敎 强奪彼衣。此皆無犯。言願教者。若師見門徒 於恐怖等處,或在非時河岸涉險。恐其失落 事。二爲順敎。言難事者。若其二師見已門徒 男女奪者得無量罪。無犯者有二種。一爲難 者。 者。謂以身語而奪其衣。結罪同前。 e與言而奪彼衣不動身手。結罪同前。 挽 奪罪亦同此。下之三衆皆得惡作。若諸俗人 雕身之時便招捨墮。 。然口不言。乃至衣 者離身者俱得堕罪。主有捨過。若教苾芻 若教必得尼奪彼衣時。衣未雕身。二俱惡 是名身業。語者。 角未離身來。得 , 言教他 惡 二俱 作罪 謂出

迴衆物入已學處第十八

橫祇波逸底迦釋罪如上。 言。謂是衣利。迴者。物定屬他化將入己。*泥子。衆物者有二種。謂食利物衣利物此處所 *泥蔭祇波逸底迦。苾芻尼者。謂此法中尼。知 綠處廣說。具如茲芻律。乃至制其學處。應如 時亦惡作。如是乃至知屬一人。迴與二人三 屬一茲稱尼物。迴與他9一人。迴時惡作得 或屬僧伽。自迴入己。得罪同前。若茲芻尼 時惡作得便捨墮。 何 者 是說。若復茲為尼。知他與衆物。自迴入巳者。 '或迴與僧伽。得罪同前:若茲芻尼知屬僧 '或自知或因他告知。僧伽者。 謂佛聲聞弟 若茲稱尼知屬一茲稱尼物。自迴入己。迴 如是乃至知屬二人三人 此中犯相其事云 知

佛像物。迴與餘佛像。 餘無犯 更相迴互准前應說,若覓不得雖遠本心。 **半擇迦苾網及下三衆**。 翻此得惡作罪。若覓不得者無犯。 生。 若擬與傍生物迴將與· 與彼傍生。 不得者迴與無犯,若茲為尼。與此傍生食。迴 欲與此貧人物。迴與彼貧人。得惡作罪 乃至實瓶法輪立柱。或復從此週至下基。 與餘畔。或迴與覆鉢。或迴與方臺輪相初 迴與餘寧 *覩波。若知與踏道初 8蹬。迴與第 乃至展轉相迴。皆得惡作。若茲芻尼。知與此 物迴與門處,或以門物迴與閣上。如是廣說。 更互迴與。或與此柱間迴與彼柱間。或柱間 房迴與彼。房。知與此廊迴與彼廊 部迴與彼部。或知與此寺迴與彼寺。 迴與二部僧伽。若其僧伽破爲二部。 **芻僧伽。迴與二部僧伽。** 知與二部僧伽。迴與茲獨尼僧伽。若知與茲 **苾芻尼僧伽。知與二部僧伽** 多 上迴互皆得惡作罪。若王力使迴者無犯。 尼僧伽。 得時亦惡作。 |等。或迴與塔身。 或與蒼級。 僧伽。 得惡作罪。 迴與茲獨僧伽 迴時惡作得時亦惡作。 得惡作罪。 若茲 若與出家物迴與俗人" 獨尼 若知與此案*觀波物 知屬 者覚不得迴與無犯。 知與茲芻尼僧伽物 。知與茲芻價伽 若多若少與此與彼。 擬與人物迴與傍 迴與茲芻僧 僧 或此畔 * 若知與 。或於房廠 伽 如是女男 知典此 物 知與此 或復 物迴 迴 (茲獨 迴 伽 若 邚 級 與 與

服過七日藥學處第十九 綠處同前: 時拿者畢·陵伽婆蹉門人弟子。

身者。若先與衣後懷瞋恨。手自奪取或牽或

是乃至知屬僧伽。迴與二人三人。迴時惡作

伽物。●迴與一人。迴時惡作得時亦惡作。

者茲芻尼。月

H

得衆多•藥"此藥卽應於七

若不捨者至第八日明相出時

犯捨堕罪。若 或與求寂女。

솣

二日三日乃至六七日相對作法。

餘如上

日巳尚有餘藥。

應捨與淨人。

初日藥應守持、二日藥或拾與餘人。或第二

若苾芻尼。一日得藥二日亦得。於七日內此

捨不與餘人

至八日明相出9時。

得捨堕罪

日內自作守持或可拾或與"餘人。若不持不 日不得。三日得乃至七日得。此藥卽應於七 明相出時,得捨墮罪。若苾獨尼。一日得藥二 或與餘人,若不持不捨不與餘人。至第八日

日藥自作守持。

初日藥或捨或與餘人。若不

者。

第二第三亦如是說。

若已服一日. 即告

淨醫藥我今守持。於七日內自服。 及同梵行 是說。具壽存念。我茲獨尼某甲有此病緣。清

同梵行者。我此病藥已服一日。餘有六日在

當服食。如是乃至七日皆應告知。若滿七

持不捨不與餘人。至八日明相出時。得捨墮

若茲獨尼。如於一日二日相對作法。如是

我

多藥。二日亦不得衆多藥。乃至第六第七日 相出時。◎得捨贖罪。者苾芻尼。一日不得衆 或捨或與人。若不捨不與餘人。至第八日明 或拾或與人。或第二日藥自作守持,初日藥 衆多藥。此初日藥於七日內應守持。二日藥 此藥應於七日內自作守持或拾或與人。 **苾獨尼如於一日。如是乃至七日得衆多藥**。 墮罪。若茲獨尼。 一日得衆多藥。 二日亦得 不持不捨不與人。至第八日明相出時,得捨 不與餘人。至第八日明相出時。得捨墮罪 內自作守持或捨或與餘人。 若不持 不捨 若 若 **苾芻尼**。

前 觸。 應與寺家淨人。或施求寂女。若復苾捌足。於 內自爲守持自取服食。應如是守持。應在午 此諸藥不自觸不令他觸。不與@餘食細末相 或同類相雜。同在一處。不能分別者。此樂即 觸令他觸。或與餘食細末相觸。或更互相和。 明相出時。 七日藥或擒與人。若不捨不與人。至第八日 方得衆多藥。第六日藥於七日內應守持。第 處、拾與不捨時與非時能善分別、於七日 當淨洗手受取其藥。 亦不更互相和。亦不同類相築。亦不同在 得捨贖罪。若茲芻尼。所有諸藥自 對一同梵行者作如

得藥

設悔。此中犯相其事云何。若苾紭足。月一日 限齊,0泥薩祇波逸底迦者。 此物應捨罪應

此藥即應於七日內自作守持或可拾

堪食。酥者謂諸酥。油謂諸油。糖。謂沙糖蜜

所有諸藥隨意服食者。

謂與病狀相宜清淨

觸而服者。謂得自取而食。過七日者。謂越 謂蜂蜜。於七日渚謂七日夜。應自守持@宿 逸底迦如世母者。謂如來應正等覺。說者。有

觸宿而服。若茲芻尼過七日服者。* 泥薩祇波

意服食。謂9酥油糖蜜。於七日中應自守持 是說。如世尊說。聽諸病茲獨尼所有諸藥隨 前集衆問實訶責。廣說乃至制其學處,應如 見是事已起嫌賤心。以緣白佛。佛以此緣同

(更互相和)

或自類相染。

有諸藥自

[觸令他]

觸

或與飲 同在

食細末相雜。 一處不知應

H

不捨時與非時。任情取食。諸有少欲苾芻

所曉示。病苾想尼者。謂此法中尼身嬰疾病

門所畜資具活命之物。若受畜者皆犯拾墮 隔罪已說悔。更得餘藥者。 無犯 由前築故。若茲獨尼犯捨墮藥。已拾已爲間 墮。未爲三事。若更得餘鉢絡腰絛。但是沙 悔,若更得餘藥皆犯拾墮,若苾獡尼藥犯拾 **獨尼犯捨墮藥。雖已拾訖已爲問隔** 悔。若更得餘藥皆犯捨墮。由前染故。 **獡尼犯拾墮藥。雖已捨訖未爲間隔罪未說** 說悔。若更得餘藥悉犯捨墮。由前染 有捨堕藥。不捨與人不爲間隔罪不 故 罪 未說 若苾 岩苾

畜長鉢學處第二十

白佛。 起問。 己心。若更畜者得捨堕罪。捨法如上。此中犯 乃至制其學處應如是說。若復茲領尼 貯蓄。自不受用亦不與他。 綠處同前。時十二衆苾獨尼。所得長鉢惟 者。無犯的 皆悉同前。 內應持應分別應捨應與他。 相其事云何。若茲芻尼月:日得鉢 **獨尼斎長鉢唯得經** 鉢得經一宿。若過者®泥薩祇波逸底迹。 宿。長鉢者。除守持鉢餘者名長。畜者。 。如初衣戒中廣說其事。乃至捨之法式 佛以此緣同前集四衆問實訶責。 若小若白色。或爲擬與欲受戒人 宿 過一宿者。謂過 尼白茲芻。 如是次第及以 於四 廣說 作屬 畜長 茲纲 吕田 苾 知

根本說一切有部茲芻尼毘奈耶卷第十

根 本説 切有部苾芻尼毘奈耶

三濺法師義淨奉 制譯

|攝源日

不看捨不 利 有五 殊 捨 買 乞 藥 金 衣 銀 築 價直

不看五衣學處第二十一

事白佛。 守持,尼白苾芻,苾芻白佛、佛以此緣同前集 者是僧伽胝。何者嗢但羅僧伽。何者安怛婆 緣在室羅伐城。女人性少憶念。諸尼不 耶中制其學處。應如是說 尼。問實訶責。廣說乃至爲諸茲錫尼。於毘奈 持五衣。佛既令持。時吐羅尼。半月半月不看 主衛答彌詣世尊所。頂禮佛足退坐一面。 何者是厭蘇洛迦。何者是僧脚崎。時大世 佛言。由此事故諸尼华月內應看守 知 以

薩祇波逸底迦 若復苾獨尼。於半月內不看五衣守持者。可

內。尼若不看五衣者。皆得捨墮 其次應捨罪須說悔。此中犯相。於半月半月

非時捨衣學處第二十二

衣遊行人間。餘尼問曰。聖者豈不張羯恥那 拾却。 更待何時。即便勸拾、諸茲芻尼各持五 尼非時欲捨。告諸尼曰。何用藏置此衣。宜共 綠處同前。 向 。答曰。已暖。若張何故持五衣行。卽以此事 論說。尼白茲芻。茲芻白佛。佛以 佛令諸尼應捨羯恥那衣。時吐羅 公此緣同

前集尼。 **羯恥那衣不。答言。實爾。** 制其學處'應如是說 佛 問 吐羅難陀。 。世尊訶貴。廣說乃至 汝實如是非時令拾

逸底迦 若復遊獨尼,非時捨羯恥那衣者。*泥薩祇波

是墮罪。無犯者被賊奪將 皆是非時。捨者謂作白二羯磨捨皆得捨墮 那夜時。謂從八月十六日終至正月半。除此 **苾芻尼者。謂吐羅難陀。或復餘尼。云何羯恥** 衣須捨罪應悔。此中犯相, ,若有非時作者。皆

白茲芻。茲芻白佛。佛以此緣同前集尼。問吐 緣處同前。如世尊教。令諸茲芻尼依時應拾 波逸底迦。時非時等義如上說 若復苾領尼。依時不拾羯恥那衣者。 "泥薩祇 爾。世尊詞責。廣說乃至制其學處。應如是說 羅難陀。汝實時至不欲捨羯恥那衣。白言。質 **羯恥那衣。吐羅難陀獨不肯捨。同前有過。尼** 依時不捨羯恥那衣學處第二十三

見金瑕。告言。汝先與趁是不吉祥。可施我金 彼聞默爾。尼謂與金、即取金環從含而出。金 師念曰。我妻頗能撿校家事令增益不。今可 乞金學處第二十四 求 試看。念已即取金環置於婦前從含而出。時 持金環去。金師隨逐。告言。聖者。何故盗我金 師後至問其妻曰。金環何在。婚言。出家者來 妻曰。賢首。可施我食。婦即入房出髮將施。尼 吐羅難陀著衣持鉢。因乞食入其舍。告命師 綠處同前。時有金師娶妻未久。後於異時金 尼曰。賢首。若無人授我何敢取。金師報

尼謂吐羅難陀。

衣

波逸底迦

端嚴事。 擘口奪金。種種譏嫌。尼白苾芻。茲芻白佛。佛 **賽。乃至制其學處。應如是說** 以此緣同前集尼。問吐羅難陀。汝實作此不 Ħ 可還我金 非沙門女。法,白言,質爾, **。尼以金環置於口內。** 金師苦打 世尊訶

若復苾芻尼。乞求金銀者。泥蔭祇波逸底迦」 求索。餘義如上 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。乞者謂巡家從他

以衣染直充食學處第二十五

同前更著故衣詣失人所。夫人見言。聖者。何 當取。尼曰。雖有施福。無受用福。應須縫價染 c著何用淨潔衣服。夫人觀察心生不敬。云何 作何用。 施者在於無盡藏中。夫人白言。聖者。得衣將 價。夫人亦與。吐羅羅陀得已賣却以充食噉 病今正是時。夫人即出衣箱。自言、聖者。随意 邶 羅難陀尼告言。 ·綠處同前。時吐羅難陀尼五衣破壞。食時 因著此故衣。尼曰。但當隨喜得離八難。前所 法已默然而住。夫人白言。何爲衣服故破。吐 衣持鉢詣勝蠶夫人處。至彼敷座令坐。爲說 夫人白言。聖者。我與五衣。答曰。願爾無 尼曰。隨宜而過但得覆體。 我今豈可有夫及子與我衣 養辯衣

責。廣說乃至制其學處、應如是說 若復茲獨尼。以衣染直將充食用者。*泥薩祇 苾芻。 苾芻白佛,佛以此緣同前集尼。問實訶 苾芻尼。五衣之利將充食用,諸苾芻尼白諸

如上,染直謂得其價、將充食用者。得如是 或復餘尼。得衣染直者、七種 ●泥=尼⑤⑨* ●法十(白法)⊜⑤ 0者: ●株二羅魚

四四三

綠處同前。

諸茲獨尼三月安居。

吐羅難陀

從

等衣物。 以別衣利充食學處第二十六 賣却作二五食噉。 餘 義 如 <u>F.</u>

前著故破衣。詣長者家爲說法要。長者妻問。與繼衣直。或與弊直,尼得皆貨以充食用。同 集尼問實訶責。制其學處應如是說 學者何故還著弊衣。尼答如上、廣說乃至俗 我等隨分率施聖者,或有施線或與衣直。或 婢而與衣服。仁等資施方得充濟、俗旅報言。 **檉者何故著此弊衣。尼曰。我豈有夫男女奴** 経處同前。 巡婆羅門居士長者家。爲說法要。俗旅問言。 《譏嫌。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣,同前 、吐羅難陀尼著故壞衣。持鉢入城

逸底迦 若復茲稱尼"得別衣利充食用者。*泥薩祇波

等。義如上說 他各得別施。充食用者、謂賣充食噉。釋罪相 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。得別衣利者。謂從

以臥具利充食學處第二十七

說 集尼問實訶責。 食噉、尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同前 聞已咸皆譏嫌。 身穢汚隨事受用。何須更作上妙臥具。俗旅 我等前施臥具之直。今作竟不。尼即告曰。此 已貨充食用。復往長者婆羅門家。問言。聖者。 臥具。旣聞此語。便持臥具以施此尼。尼旣得 共婦來看,足爲說法。皆發淨信心生歡喜。白 緣處同前。 言。聖者所須幸見相告。我等奉施。尼曰。我須 吐羅難陀尼在於寺內。時有長者 廣說乃至制其學處。 應如是 云何苾芻尼。將臥具利用充

> 波逸底迦 **若復苾芻尼** 。得臥具利將充食用者。*泥薩祇

尼謂吐羅難陀。 財物、餘義皆同上說 或復餘尼。得臥具利者。謂是

若復茲獨尼。得營寺利充食用者。 泥薩祇波 尼問實河責。廣說乃至制其學處。應如是說」 聞已白諸茲芻。茲芻白佛。佛以此緣。同前集 **芻尼。得價祇利物。迴入自己而爲食用。諸尼** 庵室足得安居。何用嚴飾。聞已譏嫌。云何苾 施、尼旣得已同前食噉。後時復來,見寺破落, 處。 尼足退坐一邊。尼說法要。復將諸女逼示破 繰處同前。時吐羅難陀作念。我住居寺今皆 問言。聖者何故猶不修。理。尼即報曰。小房 破壞。誰當修補。途有婆羅門長者婆等。來禮 營寺安居利充食學處第二十八 彼諸女人爲欲修補。各減。貴財淨心奉

逸底迦 尼等如上。營寺利者。謂施主本心與如來聲

聞衆利。其如前說。餘義亦同

得價祇利物迴入已學處第三十 者。*泥薩祇波逸底迦,釋相同前 處 此緣。同前集尼問質詞責 迴入己。諸尼聞已白諸苾芻。苾芻白佛。佛以 羅伐城。從長者婆羅門妻乞求。得多利養便 緣處同前。如世尊說。應作五年六年大會。 得多人利迥入己學處第二十九 有衆多茲獨尼來。由此因緣。 應如是說。若復茲芻尼。得多人利迴入己 廣說乃至制其學 。吐羅難陀入室

> 諸俗旅乞隨意時。供養衆利得皆入己。 獨入。己尼白茲獨茲獨自佛 前集尼問實訶責。廣說乃至制其學處 聞已咸皆譏嫌。云何苾獨尼,爲衆乞求物將 佛以此緣 應 俗 同

波逸底迦 若復茲獨尼。得信祇利物迴入己者。*泥薩祇

尼謂吐羅難陀。或復餘尼,得僧祗利者。 用。釋罪相同前 衆故得二種利。或衣或食。迴入己者。自將受 謂

買藥解緊學處第三十

此緣,同前集尼問實訶責,廣說乃至制其學 復解。解而復點者。泥藤祇波逸底迦 如此事。彼不納受。尼白茲錫。茲纲白佛佛以 子處有愛染心。詣彼鋪所買諸藥物。繁竟復 緣處同前。時珠醫難陀茲芻尼。於一賣香男 薩祇波逸底迦者。其物應捨墮罪說悔 解者。謂從他貨取有染爱心。解繁受樂 * 泥 尼謂珠醫難陀,或復餘尼。買諸藥物乃至復 處。應如是說,若復茲獨尼。買諸藥物。 解。解而復繫。談話受樂:諸尼見諫。聖者勿作 竟

持貴價重衣學處第三十二

貴衣問言。聖者於何處得。報曰 於架上、時珠髻難陀尼。入法與房禮拜、見此 來施我。珠髻尼曰。聖者福深人天供養。法與 賜與軍將。彼便以太施法與尼,尼得衣已安 緣處同前,時憍薩羅滕光大王。將貴價重衣 日 意有所愛。珠磐尼言。聖 者神廟殘花萎 執或軍將持

是說

犯相,凡有解繫。咸得簡罪 此中

無厭。 得已。即便披著入城乞食,俗旅見已咸皆譏 德是妙莊嚴、告諸茲獨尼曰。我今制其學處。 前集尼問知實已訶責。 薩派波逸底迦 應如是說。若復苾獨尼。持貴價重衣者。●呢 隨處遊曆。尼白茲得。茲錫白佛,佛以此緣。同 須棄。聞 今觀此尼耽著欲樂。云何著此王上服衣 世奪讃歎易養易滿少欲知足杜多功 誻 知意 、法與便持與珠髻尼、 汝是難養難滿多欲 彼

持貴價輕太學處第三十三 逸底迦者。義如上說。釋罪相等亦同上說 細迦尸衣。或上絹衣。持謂自受。 @泥薩祇波 **衣重百兩** 尼謂珠髻難陀,或復餘尼。持貴價重衣者。 直二十迦利沙波拏。或過此衣。謂 謂

迦 若復茲獨尼,持貴價輕衣者。*泥薩祇波逸底 尼開質訶責 廣說乃至制其學處 應如是說」 磯嫌,尼白茲芻,茲芻白佛,佛以此緣。同前集 陀來見。 問答同前。乃至得衣而行乞食、俗旅 夫人 夫人將衣施大世主。得安架上 緣處同前。時勝光大王。將貴價輕衣。 珠髻難 與勝翼

迦法 今問諸大徳是中清淨不如是 同上。諸大德。我已說三十三。泥薩祇波逸底 直二十迦利沙波拏。或過此輕有五兩 尼謂珠髻難陀。 諸大德 是中清淨 默然故 我今如是持 **灰經中說** |大德。此一百八十波逸底迦法。 半月半月。 或復餘尼。持貴價輕衣者。貴 餘義

初攝頌曰

故妄語學處第 說妄 罪 戥 得 及 上 離 人 問 隨 發 貎 舉 輒 説 輕同 毀 聲

時 器 王含城"火第乞食還至本處" 飯食訖"於食後爾時世尊聞是語已。 於日初分執持衣鉢入 報云。聖者何因故惱我等。答言。實爾。我故相 問諸人曰。仁等得見世尊不。答言,不見。諸人 羅恐惱大師。即便報云。在鷲峯山 **壽羅怙羅。於此城側溫泉林住。** 世尊。顯於此座。 羅遙見佛來。爲佛敷座。 惱時彼諸人各生嫌賤,時諸茲獨以緣白佛。 身體疲倦極生勞苦。指羅怙羅處。時羅怙羅 在畢鉢羅窟。時彼諸人、欲求禮佛不能得見。 羅窩,報云,西尼伽窟。若在西尼伽窟。報云: 信婆羅門居士等。來詣其所。問言。大德世尊 洗雙足。於洗足器傾去多水。 餘留少許 **今者住在何處。若佛世尊在竹林中。時羅怙** 爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園 "淨洗手已往迎世尊" 收取上衣白言。善來 即便往詣溫泉林所羅怙羅住處。時羅怙 、佛便就"座已"即取瓶水自 即安置瓶水幷洗足 時有衆多敬 若在果鉢 中。 指羅 辟

之人。說爲棄盡沙門之法。世爲復以其器傾 復以器中少水。總寫于地、告羅怙羅目 觀如是想礙之人,說爲乏少沙門之法。世奪 羅 故妄語。無有慚恥亦無追悔。 少水蟲棄地不。白言。已見,佛言。羅怙羅 怙羅曰,汝見器中留少水不。白言,我見 若茲獨故以妄語。無有慚恥亦無追悔 告羅怙羅曰。 汝見此器傾倒不。 我觀如是愚癡 羅 汝見 若 我 白 怙

> 出。羅怙羅。此象爲護命故不用其鼻以擢彼 說 作。如是羅怙羅。若復苾獨故心妄語。無有慚 此象不《悋軀命。自軍他軍遇便殘害。無惡不 彼象王共聞之時。出鼻戰者。是時象師即 **壯勇猛善能鬪戰。往戰場中共他戰** 次羅怙羅,如醉象王有大力勢牙如車軸? 恥亦無追悔,我說是人無惡不造。爾時世尊 軍。象師即念。此之象王護情身命。羅怙羅 兩牙尾及脊脇悉皆作用。 **告問羅怙羅。** 言。已見 伽他日 [沙門之法。世尊復以其器覆之于地。同前 者茲獨故心妄語。廣說乃 乃至說爲何@側沙門之法。 唯有其鼻卷而 至。說爲傾 盽 四足 若 肥 復 知 不

此是緣起。世質尚未制 語。即以此緣足白茲芻,茲獨白佛。佛以此緣 緣在室羅伐城、時吐羅難陀茲芻尼。 同前集尼 問吐羅難陀,汝實如是故心妄語。 乃 若 至 入 不 篡 以吞 至 破熱命 違 戒鐵終 賞 口丸來 法 滅 噉 猾 無 故 他 過 如 作 信 猛而 虚 心火不誑 故 食焰造語 心妄

勝。僧伽伐尸沙、波逸底迦、提舍尼、突色訖 若復茲獨足。故妄語者,波逸底 **其不實。妄語者。有九種妄語。八七六五四三** 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。故者。謂是故心 一種差別不同。 云何九種妄語。 謂以無根 3 以 無根破戒。破見。 破威儀 破正命。而 他 知

答言 質爾種種詞費 乃至我今為二部弟子

制其學處。應如是說

 訖里多。 知有犯

除向所說四種妄語。諸餘妄語悉皆

在地獄傍生餓鬼惡道之中,受燒煮苦 波逸底迦罪。此是燒煮墮落義謂犯罪者

若不慇懃說除

便能障礙所有善法

此 叉

> 語語特得波逸底迦罪 是忍可。便云我見我聞我覺我知。如是說時 若苾芻尼。不見不聞不覺不知。作如是想如 有諸義故名波逸底 迦 此中犯相其事 굸 何

作妄語

云何

八種妄語

調以

無根。他勝。

僧

伽伐尸沙 波逸底伽 提舍尼 突色訖里多 以

時皆得本罪。若實不覺。而有見聞知。彼作此此想。如是忍可,後言我聞無見覺知,語語說語說時皆得本罪,若實不聞,有見覺知,彼作 得本罪 彼作此想。如是忍可。後言我見無有聞等語 可言於見等無有疑心。語語說時皆得墮罪。 如是忍可"後言我知無見聞覺"語語說時皆 皆得本罪。若實不知。而有見聞覺,作如是想。 想 等 若不見聞覺知 有見等想。彼作此解言有見 若質見聞覺知後遂生疑。彼作此想如是忍 如是忍可。而云不9妄。語語皆得波逸底迦 若茲芻尼。曾見聞覺知而忘其事。作如是 。如是忍可。後言我覺無見聞知,語語說時 、語語說時皆得本罪。若實不見。有聞覺知。 想

聞 見不疑。開覺知疑語語說時皆得本罪。若質 若實見而疑。聞覺知不疑 若質知而忘。見聞覺不忘。彼作此想。後言我 覺不忘。見聞知亦不忘。語語說時皆得本罪」 若實覺而忘"見聞知不忘。彼作此想後言我 聞不忘。見覺知亦不忘。語語說時皆得本罪」 **若質開而忘。見覺知不忘。彼作此想,後言我** 見不忘。聞覺知亦不忘。語語說時皆得本罪 若實見而忘。聞覺知不忘。彼作此想,後言我 知不忘 見聞覺亦不忘 語語說時皆得本罪! 丽 疑 見覺知不疑。彼作此想。 彼作此想、後言我 後言我聞不

作褒灑陀。誦戒經時。彼問清淨。實不清淨自 何妄語得突色訖里多。若苾獡尼。华月华月 律說律,律說非律,此妄語得窣吐羅底也。云 在尼衆中故心妄語。非法說法。法說非法。 伐尸沙。云何妄語得窣吐羅底也。若苾芻尼。 清淨無犯。以無根他勝法謗。此妄語得價伽 何妄語得價伽伐尸沙。若茲芻尼。知茲芻尼 得上人法。自稱言得。此妄語得波羅市迦,云 里多。云何妄語得波羅市迦。若苾芻尼,實不

非

作覆藏心默然而住

此妄語得突色

《時本罪。若實知而疑。見聞覺不疑: 見聞覺想 說時本罪,若實不知作不知想, 聞不見覺知。說時本罪。若實不覺作不覺想。 聞作不聞想「有見覺知作見覺知想」 知想。後言我見不聞覺知。說時本罪,若實不 說時本罪 實見開覺知。彼作此想。後言我不見聞覺知 有見聞知作見聞知想 不疑彼作此想後言我覺不疑 疑 見覺知疑 若實不見而作不見想 後言我知不見聞覺。說時本罪 說時本罪 者實覺而 後言我覺不見聞 有開覺知作開 見聞 有見聞覺作 疑 一後言我 知疑 說 見聞 赤 岩 知 覺 如 訛

覺知。彼作此想。後言我不見然有聞覺知。說見聞覺知而有疑心。說時本罪。若實見不聞若實見購覺知而無疑心 彼作此想。後言我 時本罪若質聞不見覺知彼作此想。 我見開覺知而忘·其事說時本罪 若實見聞覺知而不忘其事。 "彼作此 想 "後言我

後

得案吐羅底也。有得波逸底伽。有得突色訖

自有妄語得波羅市迦 有得僧伽伐尸沙。有

語

妄語。作如是念。我當妄語。我正妄語。我已妄 云何三種妄語。謂以無根見聞疑。又有三種

云何二種妄語。謂我正妄語。我已妄語。無 種成妄語者。復有五種妄語。何者是耶。

種妄語。謂以無根五部罪而作妄語。云何四

謂以無根破戒破見破威儀破正命。

作如是念。我已妄語。以無根見聞疑 妄語,正妄語時作如是念。我正妄語

公云何五 安語出 種妄語。若茲湖尼欲作妄語。生如是念,我當 破見,破威儀。破正命。及無根見聞疑。云何六 無根見聞疑。云何七種妄語,謂以無根破戒,

想。後言我覺而忘,見聞知不忘。說時 覺知忘"彼作此想。後言我聞而忘" 見覺知不 若實見不忘 聞覺知忘。彼作此想 忘 實知不忘。見聞覺忘。彼作此想 忘。說時本罪。若實覺不忘。見聞 而忘。開覺知不忘,說時本罪。若實聞 見聞覺不忘。說時本罪。若實見不疑 '後言我知而 知忘"彼作此 後言我 不忘見 本罪 河開覺

❸他勝二隊独會第 ❸ 安二定會第 ◎昨二作⊜★ ◎共二具卷

見開覺。

說時本罪

彼作此想。後言我不覺然見聞知。說時本罪。

不開然見覺知。說時本罪。若實覺不見聞知。

若實知不見閱覺。彼作此想。

後言我不知

是不疑。說時本罪是所以, 就時本罪。若實聞不疑,見聞的有疑,被作此想。後言我知有疑,也也。後言我聞有疑,見聞知有疑,被作此想,後言我此想。後言我聞有疑,見聞知有疑,也也也,後言我問有疑,見覺知不疑。說時本罪。 超過分析 使作此想。後言我見有疑,問覺知不

說時本罪 不知想。彼作此想。後言我不見然有聞覺知。 若實見作見想。 不聞不覺不知作不聞不覺!

若不違心而說者。並皆無犯 若不違心而說者。並皆無犯 若實別作開想。不見聞知作不見聞知想。被 若實知作知想。不見聞別作不見聞覺想。被 作此想。後言我不覺然有見聞別。說時本罪。 作此想。後言我不覺然有見聞知,說時本罪。 作此想。後言我不覺然有見聞知,說時本罪。 被 若實別作明想。不見聞然有見聞知,說時本罪。 若實過作問想。不見聞知作不見聞知想。彼

卷第十二根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

根本說一切有部苾獨尼毘奈耶卷第十

*三藏法師義淨奉 制譯

毀訾語學處第二

眇目®懸躄背偃侏儒。太長太短太麁太細。聾是時六衆茲芻。 每於諸苾芻處作毀書語云。爾時薄伽梵。 在室羅伐城逝多林給孤獨園。

六衆茲芻作如是等毀聲語時。 久 微愛同居。便生一女年漸長大。長者單身 當聽,往古世時。於聚落中有一長者,娶妻未 實作毀書語惱諸苾獡云眇目等耶。 尊以此因緣集二部衆。乃至問六衆曰。汝等 目等。如上所說。時諸苾芻以緣白佛。爾時世 而住。時有少欲苾芻。見其事已咸生嫌賤。作 惭藏憂愁不樂。 官痞痘。材行腹脚。禿臂大頭哆唇觸齒。是 ◎檐息肩。見彼長者躬自耕作。就而問曰:阿 躬爲耕墾。時有居士子。父母俱要。常於林野 乃至此非沙門汝所應作事。所以者何。汝等 輕毀言。云何苾芻於苾芻處而作毀害。云眇 報言。善來外甥。我無兄弟復無子息。不自躬 **舅。何故衰年自營辛苦。應居村落翻在田疇** 阪樵爲業。持其樵擔來至耕處。 田頭樹下寨 曰。實爾大德。世尊即便種種呵責。廣說如上, 歸到其宅所,時居士子掃除廢庫。布以乾土 柴束驅畜而歸,至彼村隅 長者迎見,遂即將 居士子耕至日晚。牛放青稊躬持草、檐、丼取 當川村外,路首相迎。長者聞已即便歸舍。時 舅 來、吸言外甥,可來共食。旣共食已。報言。阿 暫息。即便執犁代其耕作。逡至日午。家中食 耕衣食寧濟。彼便報曰。阿舅。我且代耕仁當 由此兒今受安樂。我之小女當與爲妻。令其 丼設火烟。多與牛草。長者見已作如是念。 我 食已。報云。外甥。當住於此動修家業。此之小 女授汝爲妻。報言。甚善。即依處分營作生業 宜可還家。然我未知舅之宅處,至日晡後 讀誦思惟悉皆廢闕。 諸苾芻聞已 六衆答 懷憂 時

阿舅。先所許親幸可為作。爾時長者言好。便 首 此居士子自至我家。由斯代勞得受安樂。 飲噉追呼。氏族相應我方與女。報其襲曰。賢 處,如何以女輒作婚姻。凡婚姻者。親屬還往 妻曰。此人宗族本不委知。如白胡椒莫了生 長者報曰。吾已與人。妻曰、是誰、報此居士子。 欲爲婚o匹。 妻便問曰,曾未與人如何辦具。 告妻曰、賢首、 因名禿尾禿角 日尚犯田苗同前不止。 發憤放石遙打折其一 善,小者禀證實養,雖復拘制犯暴是常 實不能將所愛女與客作人。世間之人多用 妻語。是時長者便作是念。我若報云不與女 此者無者還嬰辛苦不兒躬耕。妻報夫曰。 **已**久何不爲婚。 總一時成。看此事由便成誑我。自我今宜可往 粳。時居士子見作推延。遂生此念。 無容田實 麥已復告成婚,報言。外甥。陳稻將盡可待新 成婚。報言。外甥。●餅麵是資當待麥熱。 言。外甥。事須沙糖宜待甘蔗。此旣收已復告 宜待秋熟稻穀收成。旣收穀已復告成婚。報 甥。我家親族其數寬廣 聚集之時多須飲食。 時告長者曰。家長。宜應作婚姻事。 今且詭設方便勿令卽去。時彼作人復於異 者。作人今日便捨我去。我還不免自執耕犁。 云。阿舅。可作婚姻。諸人聞已告長者曰。許言 彼長者家有二牛。每令騙使。 若不與者經官取定。便對衆人告 衣服瓔珞當可營辦小女不久 後於異時居士子告長者言。 是時長者怒而告日。 一角。因名秃角 便放鍊斫途截其尾。 大者爲性 報日 後於他 諸君當 童子 旣收 我 外

言有。王曰。爲人爲非人。白言。

非人。王曰

是

角旣見水草卽便欲食。

白

者白云。我實不許,王問男子。汝有證不。白王 使役多年今乃翻悔。王喚長者問其虛實。長 詣玉所致敬白王"大王,某村長者許女爲婚,

信令人表知。其牛於七0白中繫在廠內莫與 言。不作人語。王曰。如何成證。白言。彼有實 何。白言。是牛、王日。爲作人語、爲餘語耶。

滿七日已可於地中多水草處放牛令

是時男子聞是計已。即便俱解放茂草中。自

草。我現相貌令王大臣信汝言賞。我當飮噉。 令出,乃至傍人來觀信驗。 我等噤口不噉水 與水草。滿七日已。可於地中多水草處放我 引我爲證。令人表知。牽我二牛繫於廢內莫 作牛音。答曰。不作人語我當現相。汝當爲盟

終不食。此者嚴者我當死罪。王命臣曰。當

我引為證必有奇相。

、乃至大王未信已來

此言看其證驗。大臣奉教。

便取二牛緊之

俱

食水草。

草 風日。時居士子遂與穽鼻。禿尾禿角報大牛 五護世。世人共許有五種擁護者。謂地水火 以雙角擧鼻令上。汝卽報言。今此二牛告第 促繫我角,放出之日。若彼違信食水草時。我 今夜當急逃走,對王為誑命在須臾,大牛報 意如此。大牛具說。居士子曰。若如是者我於 住。彼居士子時復來看。問其牛曰。得安隱不 **喚時卽欲以角決破其腹。大牛閉已默爾而** 愛念恩同二親。然常喚我爲禿尾禿角。我聞 父母。登得違信課彼人耶。禿尾禿角曰。雖實 殿內不與水草。時禿角禿尾報大牛日。豊●斯 曰。汝不須走。當與禿尾禿角穿鼻安繩。其糾 大牛報日。我且安隱汝不安隱。居士子曰。何 水草耶。大牛報曰。此居士子愛念我等事同 禿尾禿角報大牛曰。 若放我者逢石尚敬。 顚 七日中自餓而住。乃至王未信來不食水草 倒 大牛報日。登非我許居士子爲作保證。 唯獨我等日出西方幽閉廠中不聞水 況 於

惨過。居士子曰。汝無有答:然汝曹主於我有 之枯樹縣以烈日。棄我還家。我於汝處有何 恩同父母知我劬勞,何故今時多行杖楚, 語。大牛便告居士子曰。汝先於我共相愛念。

繋

樹曝以烈日。方●欲言歸。

近劫初時畜解人

意去。便將二牛。牛日驅使多與杖捶。繫之枯 淹歲序莫見成功。我今宜可損害其人。方隨

居士子便作是念。我不得錢復不得婦。

虛

。此是我舍客作之人。我以何緣共爲婚娶

知

信。牛日。何不經官,男子報曰。爲無證人。牛 過。牛日、彼有何過。報日。先許與女今者違

我等為汝而作證人。男子曰。爲作人語爲

證。事旣非虛。宜以彼女共爲婚事,便放二牛 啓王說如是事。非直我二爲證。亦兼告彼第 舉小牛勇。向日丽望。王問臣曰。何意二牛向 諸臣親共觀視。多水草田放牛令出。禿尾禿 苦之有。便以拘網繫大者頭。至七日已。王及 希有。報諸臣曰。畜生無知尙能爲人而作保 五護世。明明白日助我證知。王見是事極生 日而望。時有智臣,白言。大王。今此二牛意欲 日。仁當觀此苦虐於我。大牛日。與著瓔珞何 時居士子旣得勝已。要女爲妻 是時大牛遂以雙角 當須疾挽。二牛聞已便生歡悅。 車令上艘坂。便晚牛日 勿毀書我定當盡力。後時共他要契 賭一千。長者報曰。汝今更欲倍罰我耶 何口過,牛口。何故人前孱毀於我。若言好名 **豊欲殺此牛耶。旣其不如宜當放却**。 角廣長。美味之兒頭禿無角。是時長者爲其 各生一子。毛色斑駁。旣漸長大。數喜之子其 乃往古昔。於一村中有長者住。以行車爲業 尚懷害念。況復於人。是故茲芻不應惡語毀 至平地。亦既得勝,便獲金錢一千。時有天神 不毀營者。便於峻坂牽倍重載,共立明要 故罰我金錢。牛日。 枯樹。牛解人語已如上說。長者報曰: 者大怒。便以麁杖而拷楚之。餘人報曰,汝今 重車,共立明言。賭念錢五百。作是要已。便將 者答云。我牛極勝。何以得知。可於峻坂令牽 共集池所。作如是言。誰牛最勝。各云牛勝。長 盛俱有氣力。後於異時諸行車人。各因飲牛 立字。一名數喜長角。二名美味禿頭。及其壯 彼有二学牛。一名歉喜。二名美味。於春陽時 **誉他人。此是綠起猶未制成。佛復告諸茲獨** 者便輸五百金銭。 時禿頭牛閉毀營語。即便却住不肯挽車。長 日。軟喜長角宜可疾牽。美味禿頭亦當急挽。 己牛於峻坂處牽其重車, 虚空中說伽他日 告諸苾芻。汝等當知。 雖 有 極 重 極大忿怒多與牛杖繫之 由曹主口過。長者曰。 。在傍生趣聞毀誓言 時彼長者便與牛

是時長

今由

我

数喜宜可急季。 居 在 輘 、盡力牽車令 坂 ፑ

●秋二松鲁金 ●白二日鲁多 ●斯二期鲁金

美味

。以牛牽

4 티 倍

佛告諸苾芻 是 故 出 車 媡 4 常 出 爱 順 心 彼傍生類聞毀訾時 語 愛 不 意 若 語 難 脖 藷 喜 無 勿主 能 罪 作 獲 4 牽 常 逆 于 聞 出 尙能爲主 安耳 金慶 此 樂言賞悅車

若復苾芻足。毀營語故波逸底迦 弟子制其學處。應如是說 他作毀當語。 作無利益。何況於人,是故汝茲獨等。不應於 種種訶貴。廣說乃至我爲二 部

此 如 中 犯 事。出言彰表。 相 其事 他領解時得波逸底迦罪 云 何

尼謂此法中尼。

毀書語者。

謂於他人爲毀辱

廣說

罪 種 及族 煩 及 惱工 類巧 惡 業 罵 形 相 爲 後病 邊 五

攝碩

日

ΔŢĬ 姓 日 師 幷 織 剃毛 髮針 木 鐵 竹 銅 作 及 幷 皮 奴 作

隨惱不惱。 沙門女。非婆羅門女。時彼茲芻尼聞是語已 處 若苾獡尼若毀譽語意。 作 如是語。聖者。汝是婆羅門種出家,今非 此尼得惡作 往 |婆羅門種苾芻尼

種出 作語 隨惱不惱。 若茲獨尼作毀聲意。往利帝利種尼處。 1往蔣舍種尼處。作如是語。聖者。 汝是薜舍 家。今非沙門女。非婆羅門女。彼聞語已。 廣說乃至隨惱不惱。 此 一遊鍋尼得波逸底迦。陰下醋交皆有 此尼亦得惡"作 同 前

> 誦規矩。瓮聲蓬擊。四薛陀論。作諸施會。施受 方法。彼尼聞已。此尼得惡作罪 羅門所有威儀法式 洗淨執瓶。及取灰土。讀 羅門女。汝今宜應學自工巧及諸。技術。謂婆 種茲芻尼處。 此論種族訖。 沙門女,非婆羅門女。彼尼聞已此 處作如是語,聽者汝是語。 者苾芻尼作毀訾意。 作如上語 汝是戍達羅種出家。今非 乃至非沙門女。非 往戍達羅種苾芻尼 尼得馆罪 往婆羅門 婆

牛,及興易等。彼尼聞已。此得彼逸底迦罪」 學自工巧。若蔣含所有威儀法式。謂耕田 薜舍種尼處。作如上語。廣說乃至汝今宜應 沒相撲"射聲等術。彼尼聞已同前得罪。 迴轉進趣。執鉤執索。排職之類。斬截斫刺。相 刹帝利所有威儀法式,謂乘馬車。執持弓箭。 上語,乃至汝今宜應學自工巧及諸"技術。若 若苾芻尼作毀訾意。 往刹帝利種尼處) 若往 作 枚 加

紵衣等。彼尼聞已得罪同前 學自工巧。所謂大○疊小"疊。 尼 檐運樵薪餧。飢諸畜。彼尼聞已此得墮罪。若 應學自工巧。若戍莲羅所有威儀法式。所謂 往織師種尼處。 作如上語。乃至汝今宜應 及披蓋物緝麻

若往戍莲羅頹尼處。作如上語 廣說乃至汝

若尼往縫衣種尼所。作如上語: 褥等。彼尼聞已此同前罪 學自工巧。所謂大小禮鑑。或厚或鄰方圓 若往織毛種尼處。作如上語。 乃至汝今宜應 废說乃至 ik 座

今宜應學自工巧。所謂頭帽衫襖大小。褲袴。

彼

尼

聞 E 得 罪

同

萷

若往鐵師種尼所。

作

如

上語

事。彼尼聞已同前得罪 宜應學自工巧。所謂剃髮剪爪。料理卷舒等 若往剃髮種尼所。 聞伺前得罪 作如上語 廣說乃

巧訖 驅馳作役等事。彼尼聞已餘如上說。此論工 如上 語 乃至學自工巧。所謂與他潛足洗身 彼尼聞已餘如上說。若尼往奴婢種尼所。作 **應學自工巧。所謂箱箕席扇傘蓋鼻筒等事。** 若尼往竹作種尼所。作如上說。 **今宜應學自工巧。所謂床座窓屋舍等事。** 尼聞已餘如上說 乃至汝今宜 彼

有威儀法式。洗淨執叛等業。如前廣說。彼尼 作如是語。汝是婆羅門種出家。非沙門女。非 說 聞已。此得惡作罪,如是剎帝利令作自業。 婆羅門女。汝今宜應作其自業。 者並紹尼作毀告意。 如 Ħij 得惡作罪、若辟舍戍達羅。及餘諸類 往婆羅門種茲芻尼所。 謂婆羅門所 廣

彼尼聞已。 '作如上語。廣說乃至汝今 此得波逸底 迦 鐵 針剃

應學自工巧。 若往皮作種尼所。 同前得罪 宜應學自工巧。所謂銅盤椀等物。彼尼聞已 若往銅作種尼所。 刀斧鍵等物 所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物 作如上語。 乃至汝今宜

乃至汝今宜。應學自工巧。所謂

宜應學自工巧。所謂瓶項甌器等物。 彼尼聞已同前得罪 若往陶師種尼所。作 셌 上語。 **廣說乃至汝今** 時彼足

若尼往木作種尼所。作如上語。 廣說乃至汝 /至汝今 奴 作 相貌。向彼說時。彼聞語已。此尼皆得波逸底 訖。若尼作毀嘗意。往跛躄茲得尼所。作如是 器具。而此遊綴尼得波逸底迦罪 奴婢所 是乃至眇目盲 瞎曲脊侏 儒聾瘂*枵行可惡 彼苾芻尼聞是語已。此尼得波邈底迦罪。如 。汝是跛躄出家。非沙門女。非婆羅門女。時 作之業、 **廣說如前** 准事應說。●如其 此 記論作業

尼所。 彼尼聞已同前得罪。 是語。汝是病癩出家。非沙門女。非婆羅門女。 ◎噦變吐乾消 熱瘧風氣攤 狂水腫痔漏塊等 若苾芻尾作毀嘗意。往病癩苾芻尼所。 迦罪。此論形相訖 所有諸病。 。作如上語。得罪同前 若茲獨尼作毀書意 如是身生疥癬禿瘡噎 往如是病 作如

彼尼聞已同前得罪。 是語汝犯波羅市迦非沙門女。非婆羅門女。 攀吐羅底也。波逸底迦。波羅底提舍尼。突色 云何爲罪。若尼作毀訾意,往苾芻尼所。作 **訖里多。非沙門女,非婆羅門女。彼尼聞已** 苾芻尼同前得罪。 此論罪訖 如是汝犯僧伽伐尸沙。 如

别

罪。是謂煩惱 6恨覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見。同前得 女。彼聞語已。隨惱不惱。同前得罪,如是汝有 作如是*語。汝有瞋恚。非沙門女。非婆羅門 云何煩惱。若苾芻尼作毀訾意。往茲芻尼所

云何惡罵。若苾芻尼作毀訾意。往苾芻尼所。 .種種鄙媒語。而爲罵詈。彼聞語已同前得 。無犯者。爲一住處有多同名苾芻尼。若問 他不識者應報彼云。如是如是種 類 婆

羅門等茲芻尼。 說皆無犯

離問語故波逸底迦 子 緣白佛世尊。集衆問實訶責。乃至爲二部弟 是語。云何苾芻於諸苾芻作離問語。即以此 樂住。廢修正業讀誦思惟。久愛念心因斯斯 絕"時諸少欲茲獨。聞是事已心生嫌賤。作如 諸苾芻共相怨恨生大慚恥。 緣處何前。時六衆茲獨於諸茲頌離問語時 雕 制其學處。應如是說昔緣如人若復必獨尼。 問語學處第三 各懷憂悒不能

總攝與日 波逸底迦, 義如上說。此中犯相共事云何 **獨尼於他茲錫尼處。作雕間意。所有言說得** 尼謂此法中尼。或更有流類。離間語者。若茲

罪 種 族 及 及工 煩 惱 類巧 惡 業 鬞 形 爲 相 後病 邊 五

日路時間 I 頹 謂 巧 事 足 辪 四 類同姓 乃 業 至 亦 於 是 種

於 中 髮 匠 十并銅 有 木作 雜 作 人 奴 及 皮 織作 最以 作 師 居竹陶 毛 於作師作如奴 後人種針

出家。非沙門女。非婆羅門女。問言是誰。答 若茲芻尼作離問意。 云某甲。彰其名者得惡作罪。所說種族亦惡 :罪。刹帝利種罪亦同前。若薜含等乃至於 .如是語。聖者。有茲芻尼云。汝是婆羅門種 。若彰其名及以種族。皆得波逸底迦罪 有 往婆羅門種苾芻尼所。 於

合者。謂同一味。衆者。謂佛弟子如法斷者。謂 尼謂此法中尼。知者。謂自解了說向他 滅後於羯磨處更發舉者。波逸底迦 若復茲類尼。知和合僧伽如法斷諍事 我爲二部弟子制其學處。應如是說 已'更於羯磨而相發學。乃至世尊詞責告曰。 綠處同前。時六衆茲芻。 如律如大師教。諍者四諍。謂評論諍非言諍

想。疑更發舉者。得突色說里多 生疑更發舉者。波逸底迦。事不除滅作除滅 若茲芻尼於評論諍事。作非言諍事想。 知事

事。作評論辭事想。知事除滅作除滅想。

或復

學加二四數

の(非).

廖更簽舉者。謂簽舉其事令不止息。 隨義如 犯罪辭作事辭。已除滅者。謂事消殄。後於羯

上。此中犯相其事云何。若苾獨尼於評論證

言主人者。謂於辭事了初中後。作羯磨人者。 謂主人。作羯磨人。與欲人。述自見人。客人。 知。廣說總有十六句。有五種別人。云何爲五。 爲初。望餘三諍而爲四句。餘諍爲首。類此應 復生疑更發學者。得罪同前,如以評論諍事 辭事。作º非º事辭想。知事除滅作除滅想。或 迦。餘犯同前。若茲芻尼於評論諍事。作犯罪 除滅作除滅想。或復生疑更發舉者。波逸底 舉者波逸底迦。餘犯同前。若茲芻尼於評論 諍事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發

9雌二組合金 ●供二根の金 ●(如)一合金

發學學處第四 废說。 如毀實 語學 處

知和合衆如法斷諍 人。和 已除

謂於此諍事爲秉羯磨。與欲人者。謂於當時 而與其欲。 述自見人者" 謂作羯磨時說其 自

○如=加**●**

常應知 斯事。更發舉者。得突色說里多。境想句數如 發舉其事者。得波逸底迦。後之二人於和合 發學其事者。得波逸底迦。後之二人於和合 見,客人者。謂於辭事不了初中後。於此五中。

緣處同前。時即陀夷善解身相。於日初分時。獨與男子說法過五六語學處第五

說意為律說 對所發如大 告諸茲獨。我爲二部弟子制其學處。應如是 居士舍,爲說隱密暴惡之相。乃至世尊訶責, 一 執持衣鉢。入室羅伐城。次行乞食至婆羅門

女人。波逸底迦若復苾獨尼。爲男子說法過五六語。除有9智

以五六句。爲男子說法。故心至六至七。各得如:義亦如上。此中犯相其事云何。若茲獨尼句法時。故心至七。法者。謂知解女:波逸底句法時。故心至七。法者。謂知解女:波逸底句法時。故心至七。法者。若佛說若聲聞說。說 五六語者。若說五句法時。故心至六若說六旦謂此法中尼。男子者。謂解善惡語。不得過

與未近圓人同句讀誦學處第六

弟子制其學處。應如是說
又如俗衆在。學堂中高聲習讀。乃至爲二部語,便於住處作大囂聲。如婆羅門誦諸外論。

法者。波逸底迦 若復遊獨尼。與未近圓人。同句讀誦"及教授

亚芻茲芻尼。餘並名爲未圓具者。言句者。有 尼謂此法中尼。未近圓人者。有兩種圓具。謂

勼

及觀上座尊者解了憍陳如。尊者婆澁

同句前句。 一 絕時。 向未圓具說麁罪學處第七 犯。若教誦時。若教問時。亦無犯三義俱通 犯者。若口吃者。若性急者。若捷語者。並 誦法者。得根本罪。前字同字亦同前得罪無 之法。波逸底迦者。義如上說。此中犯相其事 誦者。謂言領受、言法者、謂。佛及聲聞所說 字。謂圓具者云惡字。聲未絕時。其未具者 字時。未具者遂同時云惡。是名同字。云何前 善奉行。是名前句。云何同字。謂圓具者云惡 同句。云何前句、謂圓具者云諸惡英作。聲未 時。其未圓具者便共一 同聲道惡字。遂在先云·惡。是名前字。言讀 云何。若茲芻尼。於未鳳具人。作同句前句讀 其未具者同學道此句。 云何 同句。 謂圖具者云諸惡莫作 時云諸惡莫作。是名 **遂在先云諸**

弟子制其學處。應如是說廣說乃至世尊訶責。告諸苾芻。我今爲二部海除罪 行遍住法。六衆告諸俗人,令生不信。海除罪 行遍住法。六衆告諸俗人,令生不信。

圓人說者。波逸底迦若復苾芻尼。如他茲芻尼有麁惡罪。向未近

何為五。有愛恚怖癡不知說與未說。若具五獨尼不具五法。即不應差。設差不應遺去。云為尼亦其五法。即不應差。設差不應遺去。若必人去。廣額茲芻於幹茲芻尼所作非法。若茲佛告諸茲芻尼。應差一尼,於諸俗家告語諸人不生敬信。時諸尼衆自諸茲芻尼為語為與自佛。為諸茲芻尼制學處已。室羅伐據如是世尊。爲諸茲芻尼制學處已。室羅伐據如是世尊。爲諸茲芻尼制學處已。室羅伐據如是世尊。爲諸茲芻尼制學處已。室羅伐據

非法。遂令諸人不生敬信。此苾獨尼某甲。能 **苾芻尼所行非法。白如是。次作羯磨** 此苾得尼某甲。於諸俗家。說廣額茲獨松幹 法。若尼僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今差 往諸俗家。 聽。此廣額茲獨松幹茲芻尼。於諸俗家作諸 **踏俗家。說彼二人所行非法不。彼答言能。** 衆旣集已以言告知。先常問能 法應差應去。 一連獨尼。爲白羯騰應如是作。大德尼僧伽 **脱廣額苾芻松幹苾芻尼所行非** 謂 翻前五應敷座席 汝某甲能往 鸡*健o雅。 火

教法律之中不能增長、汝等當觀如來應供正光等遊網足。我今爲彼於諸俗家說過茲錫茲與無有遺餘。在等當知。彼二罪惡之人亦復與無有遺餘。仁等當知。彼二罪惡之人亦復與無有遺餘。仁等當知。彼二罪惡之人亦復以無有遺餘。 化等當知。彼二罪惡之人亦復以無不復生。 我今爲彼於諸俗家說過茲錫汝等茲獨足。 我今爲彼於諸俗家說過茲錫

家知彼茲芻尼行惡行處。當說其過,勿於不 食者飲食難求。即以此緣白佛。佛言。於諸俗

> 二種。謂波羅市迦因起。及僧伽伐尸沙因起, 此 其事云何。若茲獨尼、於不知俗家作不知想 此麁惡者有二種相。一自性麁惡。二因起麁 二種。謂茲獨茲獨尼。餘名未具。言麁惡者有 磨。波逸底迦。尼謂此法中尼。言近圓者,有其 他苾芻尼有麁惡罪。向未近圓人說。除衆緣 戒 知 事。或時人衆普悉知聞。 犯者。於不知俗家作先知想。若大衆詳說其 知俗家作不知想疑。向彼說者、得惡作罪。無 凝 惡。說者。謂是彰露其事。除僧羯磨者。謂除大 梁爲其作法。波逸底迦:義如上說。 此中犯相 是隨開。9乃至應如是說。若復茲與尼,知 處。由此當知。除僧羯磨。爾時世尊讚歎持 。向彼說他麁惡罪者。得贖罪。若茲芻尼。於 隨時宜說少欲法已。告諸尼曰。前是創制 **猶如壁畫人所共觀**

· 废說乃至得阿羅漢果。皆向眷屬說其果利 緣處同前,時衆多茲獨。精動練行繫念修習。 質得上人法向未圓具人說學處第八 顯己威德。乃至訶責。爲二部弟子制其學處 應如是說

於

佛言。彼之癡人能欺別人不能欺衆。由是價

舍陳說其事。諸茲獨尼白諸茲獨,茲獨日佛, 是語卽大驚怖。具告諸尼。我今不能更於俗 合不合。當破汝腹決取中賜挂於樹上。彼聞

非我獨知。說皆無過

●日。我得僧伽如法教令。答曰。我於是事隨 斯事已。告言。汝於俗家說我過失耶。彼便報 俗家如是告已即出其含。

時松幹茲獨尼聞

諸大尼衆。汝當觀察。時彼告令茲獡尼。應於 尼。瘦喬答彌尼。蓮花色尼。大世主尼。如是等 尼,波吒折羅尼。阿吒毘迦尼。佉閃摩尼。明月 察。又復觀大茲偶尼。谁陀尼。民陀尼。波吒婆 迦"攝。質者難提。如是等諸大茲芻。汝當觀 **尊者大难陀。尊者大迦多演那。尊者頻査迦 誊臂。拿者身子。拿者大目乾連。拿者俱恥羅。**

·。拿者那他迦*攝。拿者伽耶迦*攝。尊者大

「稱。算者圓滿。食者無垢。 尊者牛®王"

尊者 **\$**

拿者無勝。

尊者賢善。

尊者大名。

波逸底迦 若復苾芻尼。 實得上人法向未近國人說者。

僧伽應許。

僧伽今若見廣額茲芻松幹茲芻

尼於諸俗家作非法處。

卽應於彼說其過失。

別人能於俗。含說其過惡

。若價伽時至聽者

諸俗家作非法事。遂令多人不生敬信。今無 大德尼僧伽聽。此廣額茲獨松幹茲獨尼。 旣集已應言告知。令一茲獨尼應如是作 伽應作單白詳說其過。敷座席鳴"健"稚。衆

作實有想。對未圓具人說,得惡作罪,於中別 說。此中犯相其事云何。若茲獨尼,無遺妄心 尼謂此法中尼。餘義如上。實得者。謂其事實 游 上人法等者。此並如前。大茲獨第四他勝廣 迴衆利物學處第九 。前他勝罪此云墮落。前云麁罪此云惡作

知不知悉皆告語。遂令衆人不生敬信。使乞 如佛所教。令諸尼衆於彼行處普告俗家。隨

> 如是說 緣起廣說。 。具如大茲芻律。乃至制其學 飔 應

時無犯 說者。皆得確罪。若信實不與。輒自迴與者。說 **僧利物隨親厚處。迴與別人者。波逸底** 芻尼。隨有多少衆僧利物。 底迦者。義並如上。此中犯相其事云何。若茲 巳至來中迴與者。謂以價物轉與別人。波逸 種。一衣物利。二飲食利。此中利者謂是衣利 相望並爲親厚。僧者。謂佛弟子。物利者有二 厚二師與弟子同師等。幷餘親友知識。 是說者。開於後時作如是語。隨親厚者。開親 尼謂此法中人。先同心許者。先許其事 若復茲芻尼。先同心許。後作是說。諸具譯 '先同心許'後作是 、彼此 後作 gi

輕訶戒學處第十

二部弟子制其學處。應如是說 半月數宜說時。 於我所有瘡疣數更傷損。 月說戒經。時六衆遊祭。聞說作如是語。何故 應說波羅底木叉經。時諸茲獨隨佛所數。 緣在室羅伐城。佛告騰茲芻。汝等半月半 追悔。少欲茲獨皆生嫌恥,乃至世奪訶責。爲 **令諸苾芻聞心生憂惱簽起** 此小隨小戒半月 4 月

令諸苾芻尼心生惡作惱悔懷憂。 諸具壽。何用說此小隨小學處爲 若復苾芻足"半月半月說戒經時。 輕訶戒者。波逸底迦 說是戒時。 作 若作如是 如是語

尼謂此法中尼、餘義如上。言半月者

謂

月

分兩。戒者。謂從八他勝終至七滅蹐。經者,是

火第相應,略說者。謂宜說時。具籌等者

崩

叙

熱。或云思憶俗事。或云不樂出家。或云歸俗。 尼每於半月說八他勝時, 前人。墮義如上。此中犯相其事云何。若茲紹 **翎尼心生惡作者。得波逸底迦。或生惱悔憂** 作如是語。具壽,何須說此小隨小戒,令諸苾 **逃其情彰憂惱狀。輕詞戒者。謂出毀語以告** 作斯等語皆得墮罪。如是應知。於餘十六事 語令人惱悔等者。得惡作罪 教相應經處 及在餘處。說此等時,若苾芻尼 ,如是語,何@角說此小隨小戒。說此之時令 `及雜事處`尼陀那處。日得迦等處。及於律 咸皆墮罪。若餘經處宜說之時。作 乃至說七滅辭時。

本說一 切有部遊獨尼毘奈耶卷第十二

根 (本說一 切有 部茲芻尼毘奈耶

藏法師義淨奉 制譯

攝 骐 日

强 住 子 輕 脫 脚 惱 床 教 箎 安 草 床 臕 草 蓐 奎

墩生種學處第十一

用。于時外道等見是事已。各生嫌恥作如是 使人,斬伐樹木及諸生草。乃至花果隨取 俗流婆羅門等。乃至傭入。亦自作使人。斬伐 時薄伽楚。在室羅伐城 樹及殺草等。 此諸沙門釋子。自作使人斬伐草木。然我 雖 復出家與俗何別 時六衆茲獨自 誰 當供 丽

是說 養如是禿沙門耶。 前集衆問實訶責。 **废說乃至制其學處**。 諸苾芻白佛 佛以 八此緣。 應網

波逸底迦 若復苾芻尼。 自壞種子有情村。及令他壞者

等。 考 踏子皆因開發乃生故名開種。云何子種。謂 節種。云何開種。謂蘭香芸菱橘柚等子。此 **届路陀樹等。此等皆由莖生故名莖種。云何** 種 義如前說"此中犯相其事云何 名子種。斯等總名種子村。云何有情村。有情 節 子。一根種。二莖種、三節種。四開種,五子種 尼謂此法中人。餘義如上。種子村者。有五種 尼。於草樹木。若拔若破若斫截。皆波逸底迦。 稻麥大麥諸豆芥等。此等諸子皆由子生故 子等。此物皆由頹根乃生故名根種。云何莖 云何根種。謂香附子萬蒲。黃巖白臺。 種。謂甘蔗竹葦等。 謂石榴樹柳樹。蒲蔔菩提樹,烏曇跋羅爾 此等有情皆依草樹木而爲窟宅。若茲芻 謂姦螽蛺蝶鮫媠蜣蜋蟻子虼蠍及諸蜂 此皆由節上而生故名 。鳥頭附

摄 傾回

種及子種。皆有四番 斷壞之時皆得惡作罪。如是根種。望節種開 疑。自斫教人斫。皆得墮罪。若乾物作生想疑。 惡作罪。若茲芻尼。於根種作莖種想。生想及 自斫教人斫。得墮罪。若乾物作生想疑。俱得 若茲锅尼。於根種作根種想,生作生想及疑。 根 等經 **等** 生 行處 種 想 难前應作。 祈 苔 樹 草 瓶 又以莖種自 架 及 等花

得五贖罪。若不損壞者"得五惡作罪。 望 "及望餘四"各有四番 。若想若疑

惡作及多墮罪。如樹旣爾。若於生草及蓮花 欲令壞者。得墮罪。若無壞心者無犯。若於青 若但經行心者無犯。若於生草地。 者。皆悉無犯。若茲芻尼。於生草地。經行之時 牛養泥等。傾瀉其上令損壞者。皆得墮罪。 堅濕處。皆得墮罪。若損未開花。得墮罪,若已 等。准事得罪多少同前。若苾芻尼。拔樹根者。 得多惡作二墮罪。若以多斫斷多樹時。得多 樹時。得多惡作一堕罪。若以多斫斷二樹時。 祈斷二樹時。得二惡作二遭罪。若以二祈斷 以二斫斷一樹時。得二惡作一墮罪。若以二 若以一°下斫兩樹斷時 子。置在奠臛飯汁之中。今其損壞。得罪同前, 處作損壞心。隨事得罪輕重如前。若以五 種子安著日中。以杵鑄築令子損壞。得五墮 惡作。难事廣說。若苾芻尼。於五種子自作使 起如是念。令草損壞者。隨所壞草皆得麼罪。 不壞者。皆得惡作。若作傾瀉物心無損壞意 熟者壞。得惡作。若於生草地處。以熱揚澆及 得確罪。樹皴皮及不堅濕處壞。得惡作。若壞 多樹時。得二惡作衆多墮罪。若以多斫斷一 若以一斫斷多樹時,得一惡。作衆多隨罪。若 若以一方便所樹斷時。得一惡作。得一墮罪 地,或安熱處。灰汁瞿昧耶。及乾土等。和糅 罪。若不壞者得五惡作。若以五種子。置乾燥 種子自作使人。投著水中,亦如前說。若以五 人投著火中。作如是念。令此種子悉皆損壞 ·得一惡作。得二堕罪。 俱得墮及 牽柴曳席 。若於五 若 種

緣 起度 說 其 如 大茲芻律。乃至制其學處 應

苔地 柴曳席及餘諸 若五生種令人知淨者。亦皆無犯 **壊心皆**得惡作。 及衣架飲食等處。有靑衣白醭生者。若作損 若茲獨尼。於紙®項等處及衣服上。若褥席等 水得墮。若拔地崮得惡作罪。有損地心亦墮。 **韩葉及靑苔時。乃至未雕水來。得惡作罪** 經 行之時同前有犯無o犯 物。得罪同前。 **若令人知淨方受用者無犯** 若於水中舉浮 若 九 此 地 離 牽 如

嫌毀輕賤學處第十二

如是說 緣起廣說。其如大茲得律,乃至制共學處。應

作罪。境想句數准事應知。又無犯 種人被衆差者。事雖停息。而嫌毀者 作罪。若茲錫尼,不被衆信作法呵責。於十二 罪。若輕賤者。得惡作罪者嫌毀輕賤者,得惡 波逸底迦。若茲芻尼。不被衆偕作法訶責,於 逸底迦。若輕賤者。波逸底迦、若嫌毀輕賤者。 底迦、若復茲獨尼、被僧作法爲訶責已。於十 種人被衆差者。專未停息、若嫌毀者,波逸底 何。若苾芻尼。被僧伽作法爲訶貴已,於十二 彰表。波逸底迦義如上說。 嫌毀輕賤者。謂對面直言。及假託餘事。 若復苾叙尼。 十二人被差者。事未停息。而嫌毀者。得惡作 |種人被衆差者。 事雖停息。 者輕賤者。得惡作罪。若嫌毀輕賤者。得惡 。若輕賤者。波逸底迦。若嫌毀輕賤者 波逸 或癡狂心亂痛惱所纏 。嫌毀輕賤茲芻尼者,波逸底 此中犯相其事云 而嫌毀者。波 者,謂最初 一得惡作 以言 迦 歲者獵者云。我不問指甲及以太釐。然問可辭自非®自指離爲愍悟指甲太盧並說無字有廣註述具如梵譜俱,以方殊音別極離解縣自非通知糖產量能雖此言 問者。應自觀太虛。報彼人云。納婆鉢奢頭此 先可自觀指甲。報彼人云。諸佉鉢奢弭。若更 時停息。若獵者云我不疲倦。我問走鹿。即應 熱時報言。賢首。汝可暫入涼室飲清冷水少 寺內。茲紹尼見已。獵人問言、聖者、頗見有走 無犯者。若茲得尼。見有獵人逐廉應等來人 時皆得墮罪。如語旣爾。默亦同然。皆得墮罪。 人曰。賢首。汝可暫入溫室中少時向火。若是 鹿從此過不。不應答言我見。若是寒時報獵 乃至報云。但見兩脚行去。廣說應知。惱心說

男子著青黄赤白等衣持*酥瓶等從此過不。 是之人。但見有兩脚行去。若茲芻尼見別語 "酥油瓶等從此過不。彼便答言。我實不見如 違惱言敎者。 茲獨尼者。 別。作是惱者。波逸底迦。若有問言,頗見俗人 若他來問。 乃至正學女求寂女同前問答。得波逸底迦。 別說,故作是語。惱亂他時得波逸底迦。 尼,然我見茲獨尼兩脚行去。若茲錫尼,別見 不。彼見問時。答言。我實不見如是相狀。茲獨 錫杖或以 酥蜜沙 糖石蜜盛滿 鉢中擎持去 傷尼新剃**霉**髮著赤 色大衣以物 替鉢手執 尼。往茲拐尼所。作如是語。阿離移迦 頗見茲 迦義如上說,此中犯相其事云何,若有茲獨 若復苾芻尼。 是說 頗見俗 人擔持 甘蔗竹@ 簟柴草 謂是此法中茲獨尼。 作惱他想。 **逢惱言教者**。 以言表示。波逸底 波逸低迦 餘義如上。 如是 若 復

如是念。 問時不如實者。皆得墮罪 彼 殺 云。彼不見有情。此皆無犯。若茲芻尼、於餘 有情於此過不。 於勝義謙 苾粉尼 一切諸 即應逼觀 行本無有情。 四 方 ęp 報 作

●#=

諸茲獨。於日初分執持衣鉢詣長者家。于 緑處同前" 在露地安僧敷具學處第十四 時有長者。請佛及價於含受食 胩

宴默而住、時取食苾芻持食旣至安在 世 言問訊。茲紹僧伽所受飲食得飽滿不。 **畫昏途降洪雨高下同潤。佛洗身已洗足入房** 取雨衣出於房外。方欲洗沐。即攝神通 力屏除風雨。而有重雲靉靆垂布不散。 守護。隨處棄擲風雨欲至。世尊見已作神通 而諸茲獨茲獨尼受用之時。 等。自苦已身減妻子分。而施僧伽爲求勝福。 是念。斯等敷具、並皆是信心婆羅門諸居士 具置在露地。忽有非時風雨蒙密而至。 園林。普皆觀察、衣至僧房。於此房中多有敷 持戶鑰。過觀寺內所有房舍,乃至寺外隨近 緣。在寺內住令人取食。爾時世尊衆僧去後 學處、此時佛欲觀僧臥具幷制學處。 爲觀病者。四爲觀偉臥具。五爲諸茲怨制 食云何爲五。一自須宴默。二爲諸天說法。三 世尊在寺內住。令人取食、佛有五緣。 大德。皆得飽滿。即便以食進奉世尊。食事旣 世尊所頂禮雙足。 尊收攝臥褥。世尊自取敷具安置室中。 世尊常法共取食人數 不知其量不善 在寺 由此 以待 雷霆

訖宴®默而住。 Ц 至日晡時於如常座。自旣坐定 向者僧伽出食之後我持戶 ●数二点号》 ●数二基图图* ●至二革局图 ●自二日图形字 ●这二度号图 **◎默=**然⊜愛 ●項=斑●瓊 ●犯十(者)⊜事

違惱言敎學處第十三

已告諸苾芻

諸有施主苦自己身施價求關 我以神力悉皆屏除躬自收攝。 輸選觀房舍。見於露地多安臥 法受用 虛損信施。 。卽說頌日 褥。時天欲雨。 **告諸苾芻日**。 汝等不能如

於他信施

物

知量

而

受

其學處。應如是說。若復茲獨尼於露地處。安諸茲芻。廣說如前。乃至我今爲二部弟子制 波逸底迦 僧數具及諸床座。去時不自學。不教人學者。 爾時世傳讃歎知足。 身得安 隱 依法受用信施物已。 令 他 褔 業 增用 告

師曰。汝有斯畏,可遊人間弟子即去,怨者聞念已自鄔波歇耶。我向何處得免其難。親教 我今何因增長怨隙,可拾怨惡而爲出家。 隙。一有信心一無信心。其信心者作如是念。 夜時商旅發去。一人來喚。茲芻聞其喚聲即 不行。俗人則時與非時俱不停息。 家。贵於此處還遭彼怖。我今宜可逃避他方。 不放。茲獨聞已便作是念。我由怖彼而來出 信者聞懷怨告曰:縱令汝走入牛角中。我終 賊劫。以緣白佛 便疾起。分付臥具旣延時節,於後隨行@遂被 逐商旅人間遊行。至一住處遂投寄宿。 如是世傳爲諸茲芻制學處已。時有茲芻。 念 便持路糧隨趁而去。茲獨依時而行非時 去。室羅伐城有二長者 生生之處共爲讎 而去。時諸茲芻。*旣聞佛教有因緣著皆囑 信寺。長者趁及 遊芻遙見即入寺內。長 日 骐 當在 路 。佛言。於住止處若有遊獨囑 我 自 知之。 作是念已別 。於其中路 於後 無 膧 應

授 息處。 此緣具白世尊。世尊告曰。除時因緣餘當囑 不教汝所向之處。必定不遭如斯苦惱。遂以 **殘命。覆向寺中以事具說。寺中茲獨告曰。若** 除怨諍。以杖熟打幾將至死。衣鉢破碎餘有 我已出家欲除怨諍。彼便答曰。我於今時爲 告曰。咄禿頭沙門欲向何處。茲芻答曰。賢首。 含城。苾芻報曰。 具 好住。遂即前行,時彼長者旦入寺中。問苾獨 日。取何路去。答言此路。隨路急去趁及茲想 (我欲前行。問曰。欲何處去。答曰。欲詣王 "前是創制此是隨開,應如是說 時彼茲芻至天曉已。告諸茲芻 應尋此道勿行餘路。 (親察) 報言

時。齊此遠近當須囑授。離此勢分即須收攝。 實。中樹之內有四十九章。若安敷具在露地 樹法。相去七季方植一樹。枝條聳茂花果繁 鄔波離白佛言。大德、雕敷具時齊遠近來名 察 屯 若不自學不發人學者。謂不收攝。 爲勢分。世尊告曰。如生聞婆羅門種菴沒羅 路地者。謂無覆蓋。去時者。罰離勢分。時具壽 褥被毯等。難物者。謂小床座枯及餘資具。於 上,僧者。謂如來聲聞弟子。敷具者。謂大床氈 除餘緣故。波逸底迦。尼謂此法中人,餘義如 去時不自舉不敎入舉。若有茲芻尼'不囑授 若復茲獨尼。於露地處安僧敷具及諸床座。 者 其處無茲獨尼者 此是殷具 應報主人曰。 **謂現有人堪可囑授** 北 應可掌持。 具壽。此是住房。 '應囑求寂女。此若無者 有五種囑授。云何為 。此是房門鑰。若 此房可觀 有茲獨尼

> **幾種損壞。佛告鄔波雕。有二種壞。謂風及雨。** 後方去。 數翼令每者易知耳 日出時小食時●隅中時。雖解故依此方五更為日出時小食時●隅中、 壞得墮罪。如是乃至一更一更半。二更二更 若風吹卷攝是名風壞。 具壽鄔波雕白佛言。世尊大德。凡敷具者有 具者。得惡作罪。 既寂定已方隨意出。 處安僧敷具。 作罪。若雕勢分便得堕罪。若茲與尼於露地 不囑授拾而去者,乃至未離勢分已來。 此中犯相其事云何。若茲獨尼安價敷具。 不收攝。不自他看守。若不損壞者得惡作。若 若茲芻尼於日暮時露安敷具。 時因緣者。謂除難緣。波逸底迦者。義 若於中路逢見。應報某處 迴入房中爲欲安坐寂止亂心 岩損壞者得墮罪 至初更時若不損壞敷 若雨濕徹是名雨 至半更時而 。 義如上說, 官 取之。言除 得惡

得墮罪 不舉草敷具學處第十五

具不即觀察。若未損壞得惡作罪。

岩損壞者

暮時,若茲芻尼齊此晝夜,於時時中安價敷

午時正午時過午時。

日角時晡時哺後時日

房臥具。 綠處同前 便去。 在道日暮入寺寄宿。 乃至我今爲二部弟子制其學處。應如是說 僧臥具幷制學處。見草狠藉廣說如上 若復苾彻尼於僧房內。若草若葉自敷。 **苾芻立性勤策**。 後有衆蟻依此草敷穿壞房舍。 其少年者但與其房而無臥 有二苾舞 多覓乾草敷令厚煖。 爲體佛故向室羅伐城。 時諸茲獨遙見老者與 。佛欲觀 一·訶o貴 歪曉 教人

囑俗人。

此若無者應觀四方

好藏戶

编 然

迦 作 如是念。 彼若生苦者自當避我去。波逸底

去時不自慕不教人學。

若有苾芻尼不

孎

如是世尊爲諸茲芻制學處已。 前是創制此是隨開。應如是說 **獨囑授而去強棄方棄。 若異此者得越法罪。** 取草棄外。以事白佛。佛言,此不應棄。若有茲 知自身犯罪。欲令我等亦犯罪耶。作此責已 草。實是難得無宜輒棄。客茲芻報曰。仁等無 止宿欲棄草敷。主人報曰。我爲客故遠求此 有衆多遊芻遊行人間。廣說同前。於一寺內 言。應白主知。應須除棄。若違者得越法罪。復 積與膝齊。至天曉已不告而去。長者見譭。佛 **剱遊行人間。有一長者容其停止、多敷乾草** 授波逸底迦 時有衆多苾 我去者。皆得波逸底迦

授。除餘緣故波逸底迦 敷。去時不自舉不教人舉。 若復茲芻尼。於僧房內。若草若葉自敷敎人 若有茲芻尼。不赐

皆無犯 地。或在沙石中無蟲蟻處敷草。 棄,餘廣如上。此中犯相亦同前說。若在甎鞕 於中堪得爲四威儀行住坐臥。敷具者。謂草 尼謂此法中人。僧房者。謂是如來弟子住處。 設不數看此

强惱觸他學處第十六

制其學處。應如是說 寒苦等。具如苾芻律說。 至少年茲芻。俱出露地而臥。於一夜中備受 **獨處。 勸喩之曰。汝等共我人問遊行。廣說乃 騰處同前。時具壽鄔陀夷。至彼衆多年少苾** '佛訶貴已爲二部衆

若復茲芻尼。於僧住處。知•重房棚

者復茲纲尼。於僧住處、知諸茲芻尼先此處 後來於中故相惱觸。於彼風具若坐若臥。 足。謂此法中足。餘義如上。知者。或時自作 及餘坐物,放身坐臥者。波逸底迦

被他教。重

|房者。謂居重閣危朽。棚上脫脚

於中等者。謂是縱身强爲坐臥。彼嫌苦痛者。 由餘事。波逸底迦。義如上說。此中犯相其事 謂被惱不樂,自當避我去者。謂以此爲緣不 **得尼先此處住者。先在此中而爲止宿。後來** 尼謂此法中尼。餘義如上,知者謂了其事。茲 云何。若茲獨尼了知其事如向所說。乃至避

勸 **苾芻處勸喩曰。汝等共我人間遊行。必當降** 爲二部弟子制其學處。應如是說 等。其如茲芻律說。世母以此因緣種種訶責。 不依止他。亦不就彼求受學業。彼於我處欲 隨去必遭惱觸。遂報同梵行者曰。我滿十夏 告鄔波難陀曰。我共大德人間遊行。有同行 衣食病緣所須皆令無闕。 伏他宗自獲名稱。汝等若欲●讃誦禪思。及以 緣處同前。時具壽鄔波難陀。至彼衆多少年 故放身坐臥脫脚床學處第十七 臥。 知股脚床放身而坐。 令床脚股打破他頭 何所爲。知識報曰。不相用語後自當知。不受 人報乞食者曰。此鄔波難陀爲人惡行。汝今 **勸言遂共同去。廣說乃至鄔波難陀在®上棚** 人許共同去。時有乞食苾芻。聞其覓伴。遂 、共知鄔波難陀禀性惡行不堪共居。竟無 時諸少年難聞此

> 床者。 是版棚。或是。觀地。或脚以版支。或時仰著。 镹 。也及餘諸座放身坐臥者。謂極縱身或 此皆無犯 有脫脚床。 上。此中犯相其事云何。若茲芻尼知僧房舍 故令脚出傷損他人。波逸底迦者。廣釋如 謂此 床脚不 連上蓋有聲與腳相連為此 縱身坐臥欲惱他者。皆得墮罪 若

用蟲水學處第十八

應如是說 水將澆草等。自作使人不顧生命。以緣白佛。 佛以此緣問實訶責。 牛糞等用。諸少欲者共生嫌賤。云何以有蟲 緣在憍閃毘。時具壽爛陀。以有蟲水澆草土 爲二部弟子制其學處。

餘如上說,此中犯相。若茲芻尼於有 若復苾獨尼。知水有蟲。 有蟲想。若自用若教人用。得波逸底迦。疑亦 及教人澆者。波逸底迦 如是。者水無蟲作有蟲想:得惡作罪。疑亦如 自繞草土若和牛糞 蟲水

是 造大寺過限學處第十

上脫脚床 子制其學處、應如是說 **芻說諸過患,觀此寺門安置不好。** 婆羅門居士。爲僧伽故置立住處。時六梁茲 受安樂。無稱之人恒遭苦惱。時諸茲芻敎化 緣處同前。如世傳說:修福德者今世後世9常 **芻律。乃至世尊訶竇告諸茲芻。我爲二部弟** 廣說如苾

及諸窓爛丼安水寶、若起牆時是濕泥者。應 若復苾芻尼作大住處。 |三||重齊橫扂處,若過者波逸底迦 於門梐邊應安橫扂

⊕上無=柳上⊜ ●直=理學免 ●(也)--●参 **●数二数量● ●常二萬種** ● 演 = 於 图 图 图 9数=数●♪

饲大僧 泥者。始從治地築基創起。應二三重布其•**梐 档邊應安橫居及窓牖水資**。 住坐臥四威儀事。作者,或自作或使人。於門 大。此謂形量大。言住處者。謂於其中得爲行 塹,若過得波逸底迦,釋義如上。此中犯相廣 餘義如上。大者。謂有二種。 一施物大。二形量 **岩起牆時是濕**

過一宿食學處第二十

長者說諸茲獨德行尊高。 者有知識人"從室羅伐至長者處。告言。 仁今 皆逃散。邊方而住。時有長者爲諸外道造 驅逐令去。茲錫以事白佛。佛以此緣種種訶 知皆來至。彼遂令長者心《無淨信。復打外道 所"知識報曰。此是世顛倒物非眞福田。即爲 於此有勝福田可恭敬不。 緣在室羅伐城。世奪現大神通。外道摧破悉 處。外道邪師與六十人於此而住。後時長 爲二部弟子制其學處。 " 應如是說 廣說乃至告六衆 長者卽將至邪人

食。除病因緣。若過者波逸底迦 思。乃至廣說。佛言。前是創制此是隨開。應如 子爲其說法。彼聞法已得見眞歸。復爲無量 爾時世傳觀彼長者調伏時至。 是說。若復茲獨尼於外道住處。得經一 百千有情說法皆悟眞諦。 時過不食風發遭 令具壽舍利 宿

過者波逸底迦

若復茲獨尼。於外道住處。得經一宿一食。若

尼謂此法中尼。外道住處者。謂非同处行。] 病因練者,謂緣說法事及有病。 一食者。謂於彼衆受食宿止齊限時節。除 波逸底迦者

廣如上 6時得墮罪。 者便得墮罪。若於此宿餘處受食。宿時惡作 別住處己受一食。若更經宿得惡作罪,若食 族造此住處。過食無犯 犯。若此處所是多人共作。或主見留,或是親 食時無犯。若於餘處宿此處食。宿時無過食 訤 此中犯相其事云何 若餘處宿餘處食。暫來此者無 。若苾獡尼。於

第三 足科別 衆 目 非 過 三不餘の食

過三鉢受食學處第二十 外道 觀 裝

既受食已更復相看爲其說法。 時六衆聞已共詣其處而爲說法。他便請食。 聞 緣在室羅伐城。世尊旣證無上智覺。名稱普 捨去隨後而行。說伽。他曰 其受食。復還報曰。我不須食現相求衣,商人 爾時北方有大商主。來至此城郭外停止 商主慇懃請

起 **賊劫。諸餘商人閒是語已咸共譏嫌。此是緣** 人便仰咸並與之。所有路糧無不罄盡 《遂遭 **廢我善品。頻爲說法復現相已乃至得衣。**商 見譏謂。六衆告曰。賢首。已與仁等略申情義 時諸商人聞此語已。答聖者曰。何因致恨苦 非但處所不堪行 尚未制戒 山險居人初見好 中方居者則不然 邊方險路不應往 設令去者勿居停 如金揩石創鮮明 彼人勿共爲親友 始終不動如山岳

緣處同前。時此城中有長者。娶妻不久便即 死。如是乃至第七娶妻悉皆身亡 」。時人並

時 觸 不受

鉢受。若過受者波逸底迦 居士。慇懃請與餅髮飯,並獨尼須者。應兩三 **考復衆多茲芻尼。往俗家中。有淨信婆羅門**

犯相。以二大針受時 三鉢者。指其限齊、還至住處者、謂至寺中 謂受一升半米飯。小者謂受一升米飯 食。須者。謂情愛樂。兩三鉢者。鉢有三種。 心 其所、淨信者。謂信三寶深心歸敬、慇懃者。 日衆多。俗家謂白衣家婆羅門等。往者謂 此是時。尼謂十二衆或復餘尼 旣受得已還至住處? 分布。若過受得波逸底迦者。事並如前。 有苾獡尼應共分食者。謂與同梵行者共相 上中下。上者謂受摩揭陀國二升米飯 至極。請者。謂發言四近請。 麨餅者。 若有茲芻尼應共分食 、得惡作罪。若吞噉者。 '過二已去名 謂所施 應兩 中 تالا 若 謂 到 坤 者

足食學處第二十二

緣處同前。佛告諸茲獨曰。我爲一 少欲無病 起居輕 利氣力 康强安樂而 坐食時。常

皆喚爲妨婦。更欲娶妻人皆不與 眇右目女。彼有知識說伽o他日 乃

波羅金€修將淨齒 岩人頭向 西出 至求得

目父母營辦飲食而欲嫁女。十二衆來e飯食 時彼知友雖聞此語竟不齒錄。猶索不休。 責制其學處。應如是說 盡授不成禮會。俗旅譏嫌。廣說乃至世尊訶 兩惡相逢必有損 眇右目女婆爲妻 夫婦皆是妨害人 譬如刀石共相投 此等皆爲不善相 若娶定當遭死事 眇

○食=底⊜】 6他=陀● **●総二悉●金** --

難陀白佛言。

如佛所說。

五種嘴食不名足

方是足食。皆令飽食。何意茲獨身形瘦損。阿

我說五種嚼食不成足食。五種噉食

難陀曰。

嚼食不名足食。五種噉食名足食者。時諸茲 **嘲食。若更食者得越法罪。 如世拿說。**

五種

五種噉食。若先食五種噉食。更不應食五種 不成足食。若茲獨。先食五種嚼食。後時得食 爲五。謂一根二莖三葉四花五果。食此五時 有五種珂但尼食。幾0世 若食不成足食。云何 即以上緣具白世尊。佛以此緣告阿難陀曰:

何故諸茲芻身體羸瘦不能充悦。

時阿難陀

至未足已來。隨意飽食。若受食已更不應起。 難陀曰。我教諸苾芻。凡欲食時。行鷹已去。乃 不敢食。由此因緣身皆臟損。世傳見已問阿 多少藥菜之類及食熟豆。即謂足食。起已更

起。如佛所教乃至不應起者。

時諸茲芻。隨得

乃至未足已來。隨意飽食。若受食已更不應 色接黃身體贏瘦。佛告阿難陀。若茲獨食時。 旣離座已將爲足食更不敢食。由食少故。顏 瘦。阿難陀白言。時諸茲芻如佛所教爲一坐

何故諸苾獡顏色痿黃身體羸

正噉食時見二師來及諸奪宿卽起離座。

我一坐食乃至得安樂住。

敷諸苾綥亦一坐

接黄形體羸瘦。

世會見已知而故問阿難陀。

將爲足食更不敢食。

由少食故顏色

然正食時者見二師及餘耆宿即便 坐食時有斯勝利。時諸茲獨皆

食

如佛所說。 坐食。

更不敢食。身皆瘦損。世倉見已知而故問阿 **獨所受得食纔食少許。有緣起已卽謂成。足**

华擇迦等。云何知受得而食。謂二五食從他 惡觸食相雜。五未離本座,是謂五種不名足 淨食。二多有不淨食相雜。三惡觸食。四多有 食。復有五種不名足食。云何爲五。一是不清 少有惡觸食相雜。五拾其本座。是名五種足 清淨食。二少有不淨食相雜,三非惡觸食。四 五種不足食。復有五種足食。云何爲五。一是 授人。知受得未食。知不邁食。知未離座。是名 足食。云何五種不名足食。謂知非是食。知無 捨威儀。謂於此座拾之而起,具此五緣名爲 受得而食。云何知邁食。謂邁二五食。云何知 知是五幣食噉食。云何知授食人。謂知女男 而食。四知邁食。五知捨威儀。云何知食。謂 成足食。一知是食。二知有授食人。三知受得 緣方成足食。復有五緣不成足食。云何五緣 食。由是因緣身形損瘦。佛告阿難陀。有五因 得食纔食少許。 五種噉食是@名足食者。 有緣起已卽謂成足更不敢 時諸茲芻所受

作如是語。云何遠佛所教。白諸茲獨,茲獨白 **隨足未足更復噉食。** 餘之言。作此語時不名足食。如世尊說。苾芻 且待食。或云且待了。斯五皆是未爲決斷。有 **獡報云。何且未須。或云且去。或云且休。或云** 不足食。云何爲五。謂見行食者與食之時。苾 取。無餘之言。作此語時即名足食。復有五種 休。或云已足食。或云已了。斯五皆是決斷不 與食之時。茲獨報云。我不須。或云去。或云 食。復有五種足食。云何爲五。謂見行食者 不應飽足食已更復受食。時十二衆茲芻尼。 少欲茲芻尼聞生嫌恥 制其學處。應如是說

佛以 此 緣。同前集尼問實訶責。 **廣說乃至**

我聽作餘食法隨意而食。如佛所言。聽作餘 在一邊。遂有鳥鳥競來噉食。因致誼聲。佛言。 敢食。復無求寂淨人可令授食。便將殘食藥 踏病人不能盡食。 瞻病之人自足食已更不 亦去就食。旣自食已并爲病者持食而歸。 含而食。有衆多茲芻尼身嬰病苦。其瞻病人 如是世尊制學處已、時有長者。請佛及價說 汝物隨意當食。時彼茲獨尼旣作法已。 應爲作餘食法。食二三口已。告曰。可去。此是 更食。具壽當與。我作餘食法。時彼茲芻尼卽 食竟。更復得此珂但尼食蒲籍尼食等。情 如是語。具壽存念。我茲芻尼某甲。已飽滿足 食。可詣彼現食。茲芻尼未離座者。前而立作 食。情希欲食者。彼苾芻尼應淨洗手受取其 尼已足食竟。更有施主與五嚼五噉美好飲 食法。不知云何作。以緣白佛。佛言。若有茲頌 若復茲芻尼。足食竟更食者。波逸底 食。不作餘法而食者。得越法罪 邊。任意飽食。若茲獨尼旣足食已情希更 持向 時

此成作餘食法。復有五緣不成作餘食法。云 成作餘食法。云何爲五。謂同一界內。在相近 外。或遠處障處,或居背後。或在傍邊,或所對 手不持摔。 何爲五。謂在界外。或遠隱處。或不以器歷 有五因緣不成作餘食法。云何爲五。謂 無障處。非背後。非傍邊。其所對人亦非離座。 人已離本座。此皆不成作餘食法。有五因緣 。或所對者已離本座。 。此不名作餘 住界 或

芻尼。前是創制此是隨開。應如是說 悉皆無犯。勿致疑惑。世拿讃歎持戒。告諸苾 人作餘食法已。 法。有五因緣成作餘食法。翻上應知。若其 有衆多茲芻尼來共食者

若復茲獨尼足食意。不作餘食法更食者。 波

逸底迦

他作法。更食者。謂是吞咽。此中犯相。若苾芻 離本座。不作餘食法者。謂不持二五等食對 ■畫其跡不滅。食此粥時名爲足食。大德。食 作罪。不足食不足食想。足食不足想無犯。爾 尼足食想疑。皆得墮罪。足食不足想疑,得惡 尼謂十二衆。 佛告鄔波雕。 時鄔波離白佛言。世傳。食何等鹏名爲足食。 食。又鄔波雕。凡是薄粥薄妙皆非足食 不倒。或五指句其跡不滅。食此麨時名爲9足 何等麨名爲足食。佛言。若初和水槐時。竪匙 餘義如上。足食竟者。謂飽食已 若粥新熟竪匙不倒。 或指等句

師分不作。師取水已卽便取食。師旣食已。老 爲濾水爲作餘食法耶。老弟子曰。我作餘食 **e**及僧就舍而食。隨意食已更得餘食將向池 出家。報弟子曰。汝當教授。時有長者。請佛 聖者。我欲出家。尼將此女。於親教師處便與 緣處同前。時有白衣婦人。詣茲芻尼所。白言。 勸他足食學處第二十三 者白言。師今有罪應如法悔。師曰。我不見罪。 !"師可取水。彼卽入水。便將己分作餘食法。 。師問老者。汝欲得不。答言。欲得。師曰。汝

> 者復茲獨尼。知他茲獨尼足食竟。不作餘食 說乃至制其學處"應如是說 苾芻白佛 佛以此緣。 '同前集 僧 問 | 寅訶貴 廣

法。勘令更食。告言。具壽。當噉此食。以此因

他犯。結罪釋義並廣如前。此中犯相。若茲領 緣欲使他犯生憂惱者。波逸底迦 食竟者。謂飽食已。不作餘食法者。謂不對於 尼謂此法中尼。知者。或自覺知或因他告。足 嚼者。皆得墮罪 尼知他足食。不作餘食法。勸他令食此可噉 人他不取食。勸者。謂遣更食。以此因緣欲令

根 本說一切有部茲獨尼民奈耶卷第十三

根本說 卷第十 힜 切有部茲芻尼毘奈耶

|藏法師義淨塞 制譯

我今與諸苾芻苾芻尼制其學處。 緣具白世尊。世尊集二部僧問賞訶責。告言。 苾芻別衆而食。少欲苾芻共生嫌恥。以此因 佛在王含城。時提婆達多於其界內。與五百 別衆食學處第二十四 若復苾芻尼別衆食者。波逸底迦 應如是說

病苦。佛言。除病因緣。或有道行。或緣作務。 得見諦已遂廢外道 時影勝王未得見諦。 而去者。佛言。除船行時。乃至除大施會時。于 並皆絕食。佛言。除道行及以作時。或有附船 如是世尊制學處已。 **率施佛僧而爲受用**。 以竹林園施露形外道。 時有茲芻茲獨尼身嬰 盽

答曰。不作餘食法。師曰。我實無罪。谁斯道理

即以此事告諸茲芻尼。尼白茲芻

前是創制此是隨開。 讃歎少欲及尊重戒者。爲說法已。告諸茲芻。 影勝王舅。 學處。應如是說 養。乃至白佛。佛言。除沙門施食時。爾時世尊 在外道中出家。 我今爲二部弟子制其 起信敬心請白供

時者。病時作時。道行時船行時。大會食時沙 門施會時。此是時 若復茲獨尼。別衆食者。除餘時波逸底迦。餘

餘義如上。 往來。或行一驛。船行時者。若附他船,或半 許。或時盤狀如牛臥處。道行時者若行牛驛 時者。或案。覩波。或是衆事下至掃地大如 者。謂除別時。病時者。於一食時不能安坐。作 隨開。結罪同前 諸外道類亦名沙門,以彼勞身求道故。此是 驛。大會者。謂多人聚集。沙門者。謂佛法外 別衆食者。謂別 别 Īħĵ 驛

界想及疑。爲別衆食。得波逸底迦。若在界外 此中犯相其事云何。 作界內想疑。得惡作罪。若在界外作界外想 及在界內爲界外想。無犯 若苾獨尼於界內作同

問知四人同食者。得波逸底迦。若三人食一 **芻尼食時。應問本處茲芻尼同來食不。若不** 來食不。若不問而食者。得惡作罪。若院外茲 若於本處茲獨尼食時。 凡言住處有二種。一根本住處。二院外住 我皆與食。或時施主造別房施云。於我房中 處食。皆無犯。或時施主作如是語。但來入者 人不食。若三圓具一未圓具食。皆無犯。若以 一匙。或草葉一把。與彼 應問院外遊芻尼詞 處 衆

非時食學處第二十五住者我皆與食。斯亦無過

自慶其腹。說伽他曰爲。乞食不得空鉢而還。遂便斷食。於衆入前爲。乞食不得空鉢而還。遂便斷食。於衆入前時著衣持鉢入城乞食。 被婆羅門長者等與時之人的。時大目連。與十七衆出家。於小食

飢是苦中極 斯言為最妙佛說最妙語 遍滿於人天

應如是說種種訶責告日。我今為二部弟子制其學處。 乃至十七衆。詣一長者處,非時0飽食。世尊

事云何。非時非時想及疑食者。波逸底迦。二明相未出已來。結罪同前。此中犯相其餘義如上。言非時者。有其二限。一過中已去。若復茲與尼,非時食者。波逸底迦

食會觸食學處第二十六

時時想。無犯

若時非時想及疑"得惡作罪。若時作時想。非

不作法面重吞咽者,結果同前不作法面重吞咽者,結果同前。所属是母咽食。如是骨烟食。如此,曾經觸食者,如是骨烟食。乾烟沙之樂,乃至世尊種種訶責告曰。我今至微妙之樂,乃至世尊種種訶責告曰。我今至微妙之樂,乃至世尊種種訶責告曰。我今為諸二部弟子制其學處。應如是說不方。曾經觸食者,有二種屬。一中前受過午週上。曾經觸食者,有二種屬。一中前受過午週上。曾經觸食者,有二種屬。一中前受過下槽,可過午受過更觸。若茲獨尼。每居村邑

○匙若銅盞若安鹽器而用食者。皆波逸底迦 **澡豆土等。清淨澡漱者。無犯** 飲水時。不淨洗口吞咽之時,得惡作罪。若以 果等吞咽之時。皆得波逸底迦。若茲芻尼欲 是等物。若觸捉已不淨洗手捉餘飲食。乃至 罪。若手觸鉢俗若拭巾錫杖。若戶鑰及鎖。如 觸想。無犯。若曾所觸鉢未好淨洗。若小鉢若 觸想疑。得惡作罪。若非觸非觸想。或觸作非 曾 此 觸想及疑食者。波逸底迦。若非曾觸 中犯相其事 芸何。 若茲芻尼。於骨觸 作曾 食作

不受食學處第二十七

羅門女自爲損害。我聲聞弟子德若妙高。作 見已告其母日。今此聖者猶如瞎烏。守。屍而 妻及女哭在一邊。時大哥羅看燒死屍。時 食。時守城門者。作心記念。大哥羅食死入肉 乞食。若無人死。身形羸瘦。數往城中巡門乞 住。時有人聞來告茲芻。茲芻白佛。佛言:彼婆 耶 人多死時。大哥羅身體肥盛。不復數往城中 縫刺爲衣。云何死人食。是諸親族以五團食 在屍處而爲眠臥。是謂屍林鉢衣食臥具。若 取以充鉢。云何死人衣。以衣贈屍取以浣染 食臥具。云何死屍處鉢。若有人死。 尾甌祭器 摩含那處鉢。謂是奪死是處受用深摩含那處衣 祭饗亡靈。取而充食。云何臥具。此大哥羅常 緣處同前。時大哥羅茲芻。於一切時常用深 · 及女哭在一邊。時大哥羅君燒死屍。 時女 「時此城中有一婆羅門。身亡送至林所。其

> 逸底迦 以緣白茲芻,茲芻白佛。佛以此事。同前集尼 淨。無子淨。如佛所說。受取應食。十二來茲芻 若復茲獨尼不受食。舉着口中而噉咽者。 問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說 尼。隨受不受自取而食。少欲尼見生嫌恥心。 有五種作淨。謂拔根淨。手折淨。截斷淨。劈破 何爲五。謂火淨。刀淨。爪淨。焉淨。鳥啄淨。 種不成受食。廣說乃至獲果不受。佛言 障處。或在傍邊。或居背後。或時合手。是謂五 應作爭。不知如何作淨。佛言。有五種作淨。 五種不成受云。何爲五。謂在界外。或在遠處 物受。三物與身受。四物與物受。五置地受。有 何成受。佛言。有五種受。一身與身受。二身與 食。令他證知故。如佛所教。受取方食。不知如 **亚芻。茲獨白佛**。 干取 受食。有此過生,是故我今勑諸弟子,受取應 遍城鄭云汝食人。作是語已相隨而去。 其祭 食 諸人報 佛作是念。我聲聞弟子由 ä 。任汝所食何 物 應受 。告請 波

制此是隨開。應如是說 有情知授未授皆得。授食勿致疑心,前是創遊行人間經過險路無人授食。 獼猴熊羆為遊行人間經過險路無人授食。 獼猴熊羆為病人授與。乙村求授,佛言。除水及齒木。復有

水及齒木。波逸底迦

爲瞎烏。時遠近人衆。咸聞世尊所配之事。廣

說乃至勿令野干噉其祭食。即便疾去驅彼

謂

二五等

"噉咽者。謂是吞咽

。除水及齒木者。

尼

謂此法中人。不受者。謂不從他受得。食者。

麁惡言共相輕毀。

緣斯惡業於五百生中常

罪同前,此中犯相。不受食作不 除此物餘皆須受。若生濕條火淨應受。結 受想及疑等。

飲蟲水學處第二十八 二重二輕。後二無犯。廣如上說

蟲水。報日。 學處。應如是說 此緣。集二部弟子問實訶責。廣說乃至制其 我何過。聞是語已共生嫌恥以緣白佛。佛以 江河池稻四大海水何不•往耶。 自生自死於 有蟲水。時諸茲獨見而告曰。 緣在僑閃毘圖瞿師羅閩。爾時闡陀苾芻。 此水內蟲誰持付我。諸餘盎盆 何因故心用有 用

尼。用蟲水作有蟲想及疑。皆得波逸底迦。若 **拭等。波逸底迦釋義如上。此中犯相。 若茲芻** 受用。洗濯衣鉢、若浣染衣、若灑地。若牛糞塗 受用。謂是內身所有受用。外謂於身外所有 諸水。用水有二。一內受用:二外受用:云何內 者。蟲有二種。一機觀即見。二羅施方見。水謂 尼謂此法中人。知者。或自知或他告。水有蟲 若復茲芻尼。知水有蟲受用者。波逸底 水無蟲作有蟲想疑。得惡作罪。餘二無犯 迦

與無衣外道男女食學處第二十九 果等有蟲而受用者。皆得墮罪

若苾芻足。

知整蜜糖油醋水の漿及醋乳酪餅

微妙法。 頂禮雙足在一面坐。爾時世傳爲諸商人說緣在王含城。時此城內有諸商人。來韶佛所 數喜體佛而去。復詣阿難陀所體已而坐。拿 頂禮雙足在一面坐。 人間遊行。 者爲說法要。乃至白言。大德。世傳欲向何處 示教利喜默然而住。既聞法已深心 阿難陀曰。仁等自可往問世尊。 答

> 他日 旅內有露形外道亦與隨行。城。旣至夏了。世傳將諸大衆 露形者聞是語已情生不忍。 問言。仁等道糧難復相濟。答言。諸禿釋女。時 類盛滿其器。 飢相。諸苾贺尼有鉢食餘各持授與。餅果之 阿難陀曰。我觀相貌。 喜 。旣至夏了。世傳將諸大衆隨路而行。時商 。世傳大師威德戲重。 廣說乃至於其路中逢一點形。 、世尊不久當向室羅伐 我等何敢輒有諮問。 爲諸外道說伽 求食不得現其

此是緣起尚未制戒 •彼定證得一切智 狗於人處解施恩 若人不識恩與義 汝等外道可惡人 十力聖衆以食濟 野干毎食師子殘 云何諸神見此事 云何汝身不陷地 於友非友心平等 云何舌不百片裂 尚亦相依蒙濟給 汝今見闖不知恩 而常有念害師子 不以霹靂破汝身

爾時世尊人間遊行。至室羅伐城。時有五百 汝似惡蛇常吐毒 當知此類不如狗

枂

芻尼。 利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復茲 心生愛念當自嚴飾。少者曰。勿作是語。今此 **善觀祭餅有相黏。老者與一。少者得二。老者** 形外道二女。一老一少。來從乞食。阿難陀不 邑人。請佛及僧。廣說乃至聞法見諦。時有繁 睡。時諸茲獨以緣白佛。佛告諸茲芻。 我觀十 王子棄上宮聞出家厭俗。脫屣塵勢如捐涕 波逸底迦 王子苾獨與我一餅汝便得二定知於汝 自手授與無衣外道及餘外道男女食

尼 得波邈底迦。餘義如上。此中犯相。者茲獨尼 同 觀軍學處第三十 者無犯。或欲以食因緣除彼惡見。與亦無犯 自手與食。皆得堕罪。若是親族。或是病人,與 謂此 前,無衣者,謂是露形之傳。及餘雜類外道。 法 中人 自手等者。謂以手授食。食錢

◎云。聖者。今有邊隅不臣。 王命我等往伐。六 等宜觀。便往路所見象軍來。問曰。何去。 乃至世奪問實訶實。告諸茲芻。我爲二部弟 親取別。以苣勝水共相祭祀方可從軍。廣說 衆報曰。看汝形勢有去無歸。汝等暫還與宗 兵征伐。時六衆茲芻聞兵欲去。共相告曰: 緣在室羅伐城。 子制其學處。應如是說 時勝光大王。 令 | 大將領 答 我

兼以步。往觀者。謂向其處。結罪如上。此中犯 謂兼以馬。有三類軍。謂兼以車。有四類軍。謂 胃裝束軍儀。有一類軍。謂唯有象。有二類軍 尼謂此法中人。整裝軍者。謂將欲職整帶甲 若復茲芻尼,往觀整裝軍者。波逸底迦

者苾芻尼。觀整裝軍者。得波逸底迦。 無犯 時不應說其好惡。 及諸人等所請。設見軍時並皆無犯。若見軍 尼。爲行乞食路見軍來。或時寺近大路。或軍 入寺。 或茲芻尼爲王所喚。 或夫人太子大臣 又八難緣隨一現前。見亦 者茲例

覆第 罪 四 詣 攝 俗頌 家 臼

欲

非

障

犴

觀 軍

然 火 奥 欲 打 過擬 種

。謂象馬車步。陣有四種。

槊®刃勢。二

緣處同前。

餘

如上說。時鄔陀夷。

èр 便與丞

已亦得惡作。

大福力。彼若來者或可歸降。勒書命來。雖在 彼合圍尚未降伏。大臣白王。給孤獨長者有 至 觀四兵未著甲冑未執。杖者。得惡作罪。若觀之時。便得墮罪。此中犯相。若二夜在軍中。若 整裝者波逸底迦。 車 轅勢。三半月勢。四鵬翼勢。 岩其王等請留住者及八 岩觀此等軍陣

緣處同前。時勝光王。親帥軍旅自往邊城。

軍中過二夜宿學處第三十一

車。即便捉軸拔之路左。見步兵來云如草人。 見馬兵來捉尾擲置一邊。見車兵來云此破 同前。告曰。我觀十利爲二部衆制其學處。應 可奈何。乃至世尊以此因緣集苾芻衆。問答 便扼其項擲之軍外。時彼四兵旣見の數辱無 衆。六衆聞已赴王軍所。便捉象牙撲之於地。

宿者。波逸底迦 若復茲芻尼。有因緣往軍中。應齊二夜。若過 如是說

者其王等請留住宿及八難事。過宿無犯 底迦。此中犯相。若至軍中過二夜,皆得墮罪。 所有請喚。軍中者。謂軍兵欲戰。四兵如前。齊 尼謂此法中人。有緣者。謂是王等乃至衆庶 二夜者。二夜應宿過此不應。若過宿者波逸

擾亂軍兵學處第三十二

弟子制其學處。應如是說 緣處同前。餘如上說。乃至共行觀兵爲勇爲 世傳詞責,同前集衆告諸茲芻,我今爲二部 怯。預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂。廣說乃至

先旗兵及看布陣散兵者。波逸底迦 尼謂此法中人。餘義如上。旗者有四種。一 **若復苾芻尼。在軍中宿經二夜觀整裝軍。見** 師

子旗。二大牛旗。三鯨魚旗。四金翅鳥旗。兵有

時勝光王卽便以書白諸價 打苾芻尼學處第三十三 難事。見亦無犯

軍中但思聖衆。

搭一人。時十七人高聲啼哭。廣說乃至世 應如是說 衆告日。我觀十利爲諸二部弟子制其學處。 是事。報言。所有處分我不能作。時鄔陀夷便 彼便依止鄔陀夷。報言。汝等可來作如是如 行入間去時。告言。汝等我若不在依好價住。 綠處同前。時大目蓮。與十七衆出家若自遊 訶責,云何苾芻。以瞋恚心打他苾芻。集苾芻 奪

底迦 **岩復苾芻尼。瞋恚故不喜。打茲芻尼者。波逸**

具。釋罪如上。此中犯相。若以內身分或以外者。謂打搭也。茲芻尼者。謂此法中人已受圓 俱者。手執刀杖擊前人。及餘種頹之類及帶 擬手向茲芻尼學處第三十四 令彼怖:或爲成就呪術打搭前人。此皆無犯! 蹇樹葉。隨所著處皆得墮罪。是謂二俱。 若爲 邁打擲他。隨一著時皆得墮罪。是謂外物。二 莛。或以箭符及餘器具。乃至棗核。或掬芥子。 肩胯膝乃至足指。皆得匱罪外者。若以細草 若二得二。乃至以五得五墮罪。若以拳肘頭 物或兩俱氣。內者。若以一指打時得一墮罪。 尼謂此法中人。瞋者。謂恚擬心起忿惱時。打

> 若復苾獨足。瞋恚故不喜。擬手向苾芻尼者。 **计利爲二部弟子制其學處。應如是說 芻嫌賤以事白佛。佛便訶責乃至告曰。** 。 努手向一 。彼十七人一時皆倒高聲啼泣 我觀 苾

波逸底迦

鄔波難陀染心途起。即便捉臂逼抱女身。嗚 摩便持彼座往畫遊處。 廣說乃至時有女來。 波難陀曰。慶人。汝謂我心散亂無所了知。 共爾俱行。達摩白言。登詣閑林而逐靜耶。 當謹慎。鄔波難陀聞是語已。告曰,汝持我座 我今欲向閑靜之處隨情作業。難陀報曰。 摩。梁懷慚愧樂持戒行常自悔謝。因白師 緣處同前。時難陀茲獨。有親教弟子。名曰 達 鄥 Ħ 猸

苾芻尼。 我為"諸二部弟子制其學處。應如是說。若復 摩便去告諸茲芻。茲芻白佛。佛集茲芻告曰。 他有麁罪共相覆護。如此之事我當先說。 常覆蓋。汝見我過不藏護耶。達糜日,大師 終不說、鄔波難陀曰、 勿告餘人。報言。大師。 师其口拾之而去。 告達摩曰。 具壽。雖知汝見 知他並獨尼有麁惡罪覆藏者。 汝親教師有鄙惡事我 乃至未見善苾芻來我 波逸 達 痴

墮罪者。乃至明相未出已來得惡作。明相出同前,此中犯相。作心覆藏麁罪皆得墮罪。 君調他勝罪。及衆敦罪。覆藏者。謂掩蔽也。釋罪 尼謂此法中人、餘義如上。麁惡罪者有二種 底迦

欖藏他罪學處第三十五 餘義如上。言擬手者。謂舉手擬他。釋罪同前

若恐他作梵行等難, 覆背無犯

仁之弟子達摩、於我有際、彰我惡響令制學 綠處同前。鄔波難陀語難陀苾獨。大德當知 令其不食。世尊詞責告言。由此事故。我觀十 廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉 共語不樂。我獨坐獨語樂。作是語時。欲令生 獨尼。語餘茲芻尼。作如是語。具壽。共汝詣俗 利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾 處。我欲令得不饒益事。或令一日絕食受飢。 **惱者** 波逸底迦 俗家竟不與食。語言。其壽汝去。我與汝共坐 家。當與汝美好飲食令得飽滿,彼茲芻尼至 至俗家不與食學處第三十六

飽滿者。謂恣意而食。汝去等者。是驅遣言。語 得波逸底迦。若爲病緣醫遺絕食不與。無犯 中犯相。若茲獨尼。故心令他茲獨尼絕食者。 **合他絕食。以此爲緣不爲餘事。釋罪同前,此** 謂讀誦。坐。謂禪思。獨坐等。樂者,明作恪意 姓家。言美好飲食。謂五嚼食及五噉食。令得 尼謂此法中人。餘義如上。共至俗家者,謂四 觸火學處三十七

離怖長。 念 前問答。觀其先兆欲向王含城。 隨佛而去。多獲福利:廣說乃至問阿難陀。同 緣在王含城。時此城中長者婆羅門。作如 日多少。即皆預辦供設所須。時阿難陀。每日 常在商主前行。忿見眩路,一是直道。多有師 子虎豹恐怖難行。一是曲路。安隱無礙。商人 分爲二衆。乃至廣說。阿難陀言。 如來大師久 。世尊夏了。欲向何處遊行人間。多持財貨 師子虎豹何所能爲。 随佛去者若遭 商主問知行

陀日 諸有情離苦安樂,皆作是言,我與汝等爲從受炎熱者皆得淸涼,若處寒氷便獲溫暖。彼 ●阿毘地獄及八寒地獄。光旣至彼。若諸有情 此之光明或有沈下或復上昇。其光下者。下 種種光從口而出。 來對佛前聲鼓彈弓。爾時世算即現微笑。 子在村門戲,一人持鼓,一人執弓,時二童子 地獄死生餘處耶。 ●大王衆天三十三天夜 摩天觀史多 天化樂 情類生信喜故。便遣化身往地獄內,彼見化 至速活地 獄黑繩衆。合小叫大叫小 熱大熱 恐懼。無有是處。佛漸遊行至一聚落。 中演說苦空無常無我等法。 生信已便能消滅地獄諸苦。 希奇大人成就力故。令我身心除苦得樂。旣 天他化自在天乃至色究竟天。所至之處。光 妙身。常爲法器能見諦理。其上昇者。上至四 已咸作是說。 我等不於此死而生餘處。此由 所謂靑黃赤白紅顏胝色。 爾時世傳為欲令彼諸有 於人天趣受勝 **幷復說此二伽** 。有二章 有

若說入事。光從膝入。若說力輪王事。光從左 生事。光從足跟入。若說餓鬼事。光從足指入。 光從胸入。若說地獄事。光從足下入。若說傍 若佛世傳說過去事。光從背入。若說未來事。 時彼光明。遍照三千大千世界已還至佛所。 手掌人。若說轉輪王事。光從右手掌人 能 於 降 竭 此 伏 煩 法 生 汝當求 俗律死出 海中軍離 如象推力 盡 爲 苦不摧教邊放草動 際 逸 舍 修 若說

聲已

來應正等覺非無因緣熙怡微笑。 菩提。光從頂入。是時光明繞佛三匝從頂而 獨覺事。光從眉間入。若說阿耨多羅三藐三 天事。光從臍入。若說聲聞事。光從口入,若說 日 入。時具壽阿難陀。合掌恭敬白佛言。世傳。如 即說伽他

佛告阿難陀,如是如是。 降伏煩惱及諸•惡 如來自證眞妙覺 世拿遠離掉僑慢 牟尼最勝顯宜揚 大衆疑心爲開決 諸有聽者皆樂聞 **岩無因緣不徼笑** 於有情中第一拿

內,不墮惡趣生人天中。於最後身得成無上 之處。應隨長幼共分住處。六衆茲獨今背宿 師子入營。跳獅而墮。便@大鷲怖四向奔走,于 欲墮欲墮"時諸商人聞是聲已" 威作斯念"有 熏綠枝而上。垂身欲下。六衆見蛇高聲唱 寒逼,以火燒樹,於此樹中有蛇依止。蛇被烟 應隨次共分。時六衆茲獨分得一枯樹。 夜被 林中而宿。如佛所說。苾芻住處乃至樹下。亦 來。爾時世尊說是記已隨路而去。至一村開 正等菩提。一名法鼓音如來。二名施無畏 言見。佛告阿難。以此善根。於當來世十三劫 因緣而現徽笑。汝見二童子引導我不。白佛 處。分得枯樹被寒所逼。以火燒樹。於此樹中 **難陀白佛言。大德。如佛教勒,凡諸苾芻所在** 時世尊告阿難陀曰。何意商旅四面逃奔。 有蛇依止。蛇被烟熏縁枝而上。放身欲下。六 衆見蛇高聲唱言。欲隨欲墮" 時諸商人開是 如來應正等覺非

等三部书名 東作覽落聲驚諸商旅。世魯因此重爲安慰 世尊。佛以 東作覽落聲驚諸商旅。世魯因此重爲安慰 世尊。佛以 見是事已。悉皆有疑。俱來白佛。大德。何意六 此禿人充其 惶,時阿難陀奉教告知。諸人咸佳。 時諸茲芻 與彼童兒友 慢,時阿難陀奉教告知。諸人咸佳。 時諸茲芻 與彼童兒友 人。 如來在處離師子怖。 速。命商旅勿復驚 一賤。作如是 於作四。面奔逃。世尊告曰。汝可急去報諸商 一頭共相調丟

師子見諸獸類惶怖奔馳。問言。汝等何怖,皆 師子。各相詰問。聞斯語已悉皆奔竄。去斯不 常聲。將非猛獸欲來害我、緣此事故我等逃 于見其奔走來問其故。 兎曰'我聞水內有非 落聲。形小志怯便大驚怖四向逃走。時有野 已會恐懼於他。令彼四面逃走。我爲安慰合 佛告阿難陀。非但今日驚怖商旅。乃往古昔 **典暫住。還聞果落隨水作聲。報曰。此是食果** 答曰。我亦不知。若未委者且勿馳走。我爲審 說其事。師子報日。在何處所而作惡聲。諸獸 奔。野干亦走。如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小 離憂惱。汝等當聽。於過去世。於一水側有頻 行到王含城。 是。往時六兎者。即六衆是。爾時世尊漸次遊 非關恐怖。爾時空中有天見已。說伽他曰 非是傳聞。共觀聲處。 于時諸獸成悉共至須 而居。時類強果熟鹽水作聲。于時六亮聞果 **蚕果林。於此林中有其六兎。共爲知友依止** 汝等茲芻勿生異念。 不應聞他語便信 即便次第而問。兎云。此之怖聲是我親證 於山谷中有一猛師子王依止而住。于時 如樹果落池中 時六衆茲獨於燃火處 往時師子者。 當須親自審觀察 [林諸獸皆驚走 即我身

為二部弟子制其學處。應如是說此悉人充其鉢食。時諸茲獨聞宣訶責。告言。我與彼童兒有何異處。云何減割妻子之分。給與彼童兒有何異處。云何減割妻子之分。給賤。作如是語。仁等知不。沙門釋子火頭調戲。頭共相調弄。或作日月形。外道見時各生輕

迦若復茲領尼。若自然火。若教他然者。波逸底

爾時世尊爲諸尼衆制學處已。諸茲爲尼。於

更隨開。應如是說不承率,就成處。更不燒香然燈以爲供養。亦如來率,和與別事。及己自受用幷同焚行。爲某知云何守持,佛言。凡觸火時作如是念。我爲知云何守持,佛言。凡觸火時作如是念。我爲知言。若觸火者。作時守持雖觸無犯。不知來率,和與別水。更不燒香然燈以爲供養。亦如來率,和政處。更不燒香然燈以爲供養。亦如來率,和政處。更不燒香然燈以爲供養。亦如來率,和政處。

者。波逸底迦若復茲獨尼。無病爲身。若自然火。若教他然

根本說一切有部茲芻尼毘奈耶卷第十四

卷第十五根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

*三藏法師義淨奉 制譯

其學處。應如是說 其學處。應如是說 其學處。應如是說 與欲已更進學處第三十八

來不與汝者,被逸底迦 若復茲芻尼。與他欲已。後便。悔言。還我欲

京町 田舎 野

●両二向母章 ●命二令母章 ●火二夫母 ●陸二雄母章 ●様二推母 『梅二蓮母』 ●属二群母* ◎生二出母』

\$ 見佛欲有諮問。無有是處。有淨施主。以妙香 語 權時而臥。即於其夜天降大雨。去斯不遠。於 泥 即 故憂住。答言。仁具福德有大威神。化作草菴 羅。欲夏安居,大衆集會共分房舍。此二求寂 是過生。是故我今不聽茲劉茲獨尼與未圓具 佛言。由與未聞具著同一室宿及然燈燭。有 有摩訶羅苾獡。不用心眠。遂即4躙言說非法 應夜誦經 立。爾時世尊告諸茲獨曰。凡諸求寂求寂女。 寂羅怙羅覺已。知是佛床。即便驚起惶怖而 諸聲聞制學處者。未至待集至不令去。時求 茲獨往世尊所欲。申禮敬。世尊常法。若欲爲 自床上。佛於是夜時行時坐以至天明。有●餘 作是念已。便舒右手如象王鼻。擎取彼身安 家無所依怙。臥於厠上被蛇所"螫枉苦身亡。 遂出便往厠6中。如來大師得無忘心。作 地 不蒙其分情懷憂惱。乃至准陀問羅怙羅。何 尊者含利子。有二求寂。一是准陀。二是羅怙 人同一室宿及然燈燭。此是緣起尚未制成 穴中有大毒蛇依 《塗拭圈厠" 可於此宿以度一宵。 遂入厠屋 職止宿。我無威力其欲如何。谁陀曰。 。俗人聞已遂即譏嫌而不聽法。以事白佛。 《名。又釋迦種自恃高慢便生不信。 **愍護誰常見憂。 父無母。唯有汝等同梵行人共相慈念。此** 者彼毒蛇。螫羅怙羅者。此必當死。但 若羅怙羅不出家者。職轉輪王位。今旣出 未近圓人齊一 。或爲說法 心而住。 是故我个聽諸茲獨茲網 夜同宿無犯 。應著燈燭勿令誾 水滿穴中。其蛇 時六衆茲 。作如是 眛 北寺 如是 時 時 有 說

芻過二夜宿 言。我觀十利爲二部弟子削其學處。應如是 云何茲芻不奉佛教。以緣白佛。佛問訶責。告 1/2 欲茲芻聞是語已便生嫌賤。

波逸底迦 若復苾芻尼。 與未近圓人同室宿過二夜者。

等並皆無犯。 無其一邊。若半障半覆。或多障少覆。或餐際 或可平頭。四多獲多障。謂三面合。於四面含 如諸房舍及樓觀等。上總遍覆四壁皆遮。二 即四面舍。於四邊安壁中間竪柱。四簷內入 總覆多障。於其四壁少安窓戶。三多覆總障。 非圓具。謂求寂女等。室有四種。一總覆總障。 尼謂此法中人。有二圓具。謂茲獨茲獨尼 岩有病同 宿 縦過二 一夜亦無 餘

犯 不捨惡見違諫學處第四

緣處同前。 言 如是惡見。如是應諫奉敎而去。彼執不捨。佛 說是障礙法。若習行者定是障礙,汝今應捨 習行之時非是障礙。汝莫謗世尊。謗世尊者 語 行之時非是障礙。以緣自佛。乃至佛皇言。 衆 拾置羯磨。然《後堅執不捨。以緣白佛。《佛集 不善。世尊不說障礙法非障礙法。 **苾獨尼。應如是作。往至其所告言。汝莫作是** 應與彼作別諫專。 如 佛所說。 問 。應作白四羯磨諫彼。事同大僧律。 如佛所說障礙之法不應習行。 種種 詞責 障礙之法不應習行。我知此法習 時無相茲獨自生惡見。作如是語 告言。我觀十利。 岩復更有如斯等類苾芻 爲二 。種種方便 我知此法 。乃至作 一部弟子 衆

> 障礙者習行之時非是障礙。汝莫謗世尊。 三隨正應諫隨正應教令捨是事。拾者善。 於諸欲法說爲障礙。汝可棄捨如是惡見。 障礙者。習行之時非是障礙。 若復苾芻尼。作如是語 世尊。者不善。世尊不作是語。世尊以無量門 彼茲芻尼言。汝莫作是語。我知佛所說欲是 制其學處。應如是說 我 知 佛所 諸苾芻尼應語 法 徴 諸 謗 若

三十三捨墮。百八十堕。乃至七滅辭法。 說是彰表義。障礙法者。 謂9四他勝及衆教。 法者。謂如來應正等覺。 餘義如上。作是語者。謂說其事。 不捨者波逸底迦 法謂佛說或聲聞 我知佛所 習行 說 說

惡作罪。 之時非障礙者。謂不能障沙門麇果。謗者。謂 磨諏時若白時及初二 所說等。諫時捨者善。 語時。應作別諫。若不捨者作羯磨諫。 出非理言。不善者。招惡異熟。 。廣說如前。此中犯相。若作如是語 、若第三意時便得墮罪。 若不捨者得惡作罪。羯 磨 諸茲芻尼見是 若不捨者皆得 若非法等彼 "我知佛 。乃至結

第五攝 ၂ 目

無有犯

拾置人學處第四十 雅 典 惡見 實 洗 傍 同 生 宿 憦 求 指 寂 壞 水 同色 宿 衣

膧

懷憂而住。六衆見問 緣 者爲我作 處同前。時無相茲獨既得羯磨 拾置羯磨。 。何故懷憂、報言。諸黑鉢 將我同為旃茶羅不相 以掌握権類

1000四二八侧

Ø(時)--●3 =漁働 ②中=上⊜党 ◎整=塩⊜⑥* ●(於)—●愛 6音二告号 り接二後色像 @[佛]---●① 9(者)—⊜動 ● 提二投合金 ● 植二支合金

佛教已往彼示語。

時二求寂堅執不捨。

質訶責。告言。我觀十利。

爲二部弟子制其學

行諸欲是障礙法。

世尊者不善

世尊不作是語。佛以種種方便

勿作是語謗盡世尊。謗

汝今二人當捨惡見。奉

是障礙者此非是障。

是諫。汝某甲等莫作是語。我知佛所說法欲

所言非理。應作別諫開曉。

者更有此類亦如

:捨置羯磨者。 登城邑等而非有耶。 且勿憂 設與城邑聚落及三界有情 白佛 尼亦應如是 佛言。 應作 白 四羯磨 廣如 上說 "其苾芻

處

應如是說

交涉。

、六衆報

Ħ

惱。便共言說"受用衣食同室而臥"

"時少欲者

共生嫌賤,以緣白佛。廣說乃至。佛言。我觀十

若復苾芻尼。 利。爲二部弟子制其學處。應如是說 。共爲言說共住受用同室宿者。波逸底迦 知如是語人未爲隨法不捨惡

作隨順法。共爲言論同宿等事。便得質罪 若 中犯相其事云何。者茲獨尼。知如是語人未 等事。於四室中同宿天明。結罪事皆如上。此 見 彼身病看侍無犯。或共同居令捨惡見。此亦 法。不捨惡見。共爲言說等者。謂作敎授依止 餘義如上,未爲隨順法者。未作隨順懺摩之

無犯 攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

後生懊悔。便自剋責發勇猛心。斷諸煩惱證 障礙者此非障礙。以事白佛。 等共作如是如是非法之事。 阿羅漢。獲大神通乘空往至二求寂處,具說 名長大。時有乞食茲芻。與二共住。言戲掉學。 緣處同前。時六衆有二求寂。一名利•刺。二 乃至獲得。通果。求寂聞已便作是念。昔與我 以此因緣我知佛所說法云習諸欲是 佛言。此二求寂 云何於今得增

苾楞尼作白羯磨 堅執不捨。作如是語。此是真實餘皆虛妄。若 此非是障。茲芻尼與作別諫之時。彼猶惡見 惡見。作如是語。我知佛所說法欲是障礙者 不捨惡見擯羯磨。如是應作。鳴●腱集衆。一 不捨。以緣白佛。佛言。汝等應與彼求寂女作 三了時亦如前問。奉教作已。彼猶惡見堅執 捨者次作羯磨。乃至初了如前令問。第二第 與汝作白意,汝今應捨惡見。若捨者善。若不 四羯磨曉喻其事。廣說乃至作白。報言。衆僧 僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今與彼作白 大德尼僧伽聽。此某甲等求寂女。 自 起 如

前廣說。僧伽爲作別諫及白四羯磨曉喩之 膈攢羯磨已。惡見不捨。鄔波難陀苾芻。供給 見擴羯磨竟。應告之曰。汝等從今已去。不得 時。堅執不捨。云此事是實餘皆虛妄。若信伽 供養言談同宿。以緣白苾芻。苾獨白佛。佛問 乃至第三羯磨竟。結文准作。 承佛教已爲作 雅白應爲作一番訖。 滅去。白如是同前告問。若不捨者次作羯磨。 **苾鍋尼後同一道行。 更云如來應正等覺是我大師。** 時至聽者。僧伽應許。僧伽今與彼作不拾惡 大德尼僧伽聽。彼某甲求寂女。自起惡見。 衆已與汝作初羯騰訖。應捨惡見。廣說如上。 尼二夜同宝宿。汝今無是事。汝愚癡人今可 還令茲芻尼向彼陳說。 如餘求寂女與大苾芻 亦復不應隨 如

> 佛所說 欲是障礙法者 習行之時非 是障礙 **苾鍋尼。應語彼求寂女言。汝莫作是語。我知** 波逸底迦 尼。知是被擴求寂女。而攝受饒益同室宿者。 應正等覺是我大師。若有尊宿及同梵行者。 世傳以無量門於諸欲法說爲障礙。 不應隨行。如餘求寂女得與苾芻尼二夜同 語彼求寂女言。汝從今已去。不應說言如來 應諫今拾是事。拾者善。若不拾者。諸茲芻尼 事者善。若不捨者。乃至二三隨正應教隨 拾如是惡見。諸茲獨尼語彼求寂女時。拾 汝莫謗世尊。謗世尊者不善,世尊不作是語。 所說法欲是障礙者習行之時非是障礙 若復苾芻尼。見有求寂女作如是語。 宿。汝今無是事。汝愚癡人可速滅去。若苾芻 汝可棄 我 知佛

病。若復令彼拾惡見故。雖權攝受。並皆無犯 乃至同室宿者。波逸底迦。若是親族或。時帶 同宿。結罪同前,此中犯相。知是被擴求寂女。 其事。是不應作共行同宿。沒是癡人可速 不捨者應作擴羯磨,語言。汝從今已去廣說 隱沙門聖果。茲芻尼者。謂此法中人。語彼求 五欲。習行者。謂作其事。非是障礙者。謂不 義。法者。若佛說若聲聞說。欲是障礙者。謂是 餘義如上。佛謂如來。應正等覺。說者。開導 著不壞色衣學處第四十三 <u>J</u>F. 去。知者。 寂女等者。述其惡見與作別諫及與衆諫。若 。饒益者。謂給衣食。同室者。四種室中與其 或自知或從他開 攝受者。與作依 波 能

❷涵二道鲁图 ❸键十(推)鲁雷 ❷時二是國 0刺二刺⊜⊅

六衆形儀行動所爲之事。時不信人見皆大 樂人告曰。我欲修入管。紋緝爲歌曲 迹。可使衆人情生歡愛多獲財物。詣六衆所 諸人並皆雲集。會於一時至節會日。有南方 樂兒嫌賤。云何苾芻著俗白衣。廣說乃至世 服皆爲舞樂。大衆雲奔棄彼戲場。多獲衣物。 笑多遺珍財。六衆聞說至二神堂所。自著俗 異常倫復更思惟。不信之人終須汲引。卽作 心。皆云。奇哉樂人。善爲歌唱。多贈錢賄。 時所有勝行。六衆問曰。汝等問此欲何所爲 樂者來至王城。自相謂曰。 拿詞寶。告言。我觀十利。 爲二部弟子制其學 "絃歌。廣集諸人作衆伎樂。敬信之類生希有 不須說。即便往詣吐羅難陀茲芻尼處。尼爲 禮足白言。聖者。爲我宜說。如佛往昔爲菩薩 二名跋奪。時影勝王。即於城外林泉之所。 「神堂。毎年二時至節會日。遍六大城所有 。汝將我佛法勝事奏入*絃歌。汝可卽行更 在王舍城。 應如是說 始從生位終至菩提。 時此 城中有二龍王。一名祇利 。岩說大人殊勝行 樂人聞已咸入 当告曰癡 有 造 波逸底迦 捉

用者。波逸底迦 若泥岩赤。 若復遊別尼得新衣。當。作三種染壞色。若青 隨一而壞。若不作三種壞色而受

墩面受用者。得罪同 有4十種。具如上說。靑者謂靑色。 新衣。二謂新從他得。此中新者。謂是新衣。衣 尼謂此法中人。新衣者。有二種新。一 。赤者謂樹赤皮。染壞色者謂壞其色。若不 前 此中犯相 "若得衣"三 泥者謂赤 一謂體是

種色中不隨 寶學處第四十四 而壞 者 皆得建罪

即收取。 觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說 塵土而散擲之。廣說乃至世傳訶責。告言 在 若復茲獨尼。寶及寶類。若自捉若教人捉者。 入城乞食。於其中路。 縁處同前 一邊而共遊戲。鄔波難陀見謂藥叉物。遂 。時諸童子便各競來牽其手足。咸以 時鄔波難陀於日初分。 見諸童男以瓔珞具置 執持衣鉢 我

是創制此是隨開。應如是說 乃至。世傳以此因緣。集衆讃歎持戒。告曰。前 白佛。佛言。善哉。我雖未許。汝已知時、廣說 已作念。世尊所制由此當開。即便收取自往 以其瓔珞置花樹下遂忘歸家。時阿難陀見 路付其從者。禮佛聽法從座而去。時彼從者 瓔珞周遍嚴身。禀性懷慚恥將見佛。途脫瓔 時毘含佉鹿子母。聞佛來至欲申敬禮。著諸 爾時世尊從廣嚴城。至室羅伐城,住逝多林

者我當與之。此是時 若復苾獨尼。實及寶類。若自捉教入捉除在 舍。見實及實類。應作是念。然後當取。若有認 寺內及白衣含。波逸底迦。若在寺內及白衣

磨治者。皆得隨罪。未磨治者。得惡作。乃至捉 當持與。此中犯相。若自手捉使人捉實物已 若見實等聽作是念。具當收取。若有主來我 以結罪廣如上說。茲芻尼。在寺中及以俗舍 **马刀之屬及音樂具鼓笛之流。 自捉使人及** 尼謂此法中人。實謂七寶。實類者。謂諸 兵器

若復苾芻尼。半月應洗浴

·數·貝是堪吹者。捉得墮罪。 非時洗洛學處第四十五 者惡作。若作大師想擎持者。 諸鼓樂具亦然。像有舍利。執得墮罪 **被惡作。乃至竹筒作一絃琴。執亦惡作。** 捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者。 瓓 璃 、乃至麥。莲結爲鷺者。捉亦得惡作。 亦惡作罪 。若捉嚴身瓔珞之具 。不堪吹者惡作。 便得墮罪。 者諸 皆得 無岩

佛。佛言。由諸茲芻爲洗浴放有是過生。不應 緣處同前。時此城傍有三溫泉。一王自洗 問。將此垢膩爲清淨耶。佛言。半月應浴。於暑 雙足。聽聞妙法辭佛而退。時阿難陀以 處而浴。不入溫泉。旣洗洛已往詣佛所頂禮 宮人浴處茲獨尼亦浴。于時六衆及十二衆 熱時不數洗故同前見問。 洗浴。身不洗故體多垢膩。乞食之時俗旅 相惱。沈吟久之不時速出。王遂遣人取水別 茲芻尼。往洗洛時便念。試王信心厚薄意欲 二是王宮人。三諸雜人。其王洗處茲芻亦洗**,** 佛言。熱時應洗。有

如是說 見譏嫌。佛言。作時應洗。涉道行時來往疲 時應洗。或營衆作。或案B觀波。B身垢不淨 戒。乃至我觀十利。爲二部弟子制其學處。應 雨時若風雨時隨意應洗。 雨時。又風雨時泥污身體。同前白佛 室被風吹時身多塵坌。佛言。風時應洗。又觸 委身而臥。諸人見怪、佛言。若道行時應洗。乃 爾時世傳讃歎持 極

並獨病。醫人令洗。答言。世尊不許。佛言。 。故違而洛者。 筝白 除餘 病 見 **●**其二其● 6萬二連衛衛, 整衛衛 ●作=依鲁● 6十二七角季 O松二组②@ 處

不

答言。

者向彼處。皆是愚癡破戒之

鹭罪。若後時不死者。得惡作罪。 如前斷人命 波逸底迦。 或當時不死。後時因此死者。亦得

時波逸

底

华在。謂有一月半在。當作安居,從四月一日及 風吹衣角搖動。雨時者。乃至兩三ө滯落在身 謂行一踰膳那。或半還來者是。風時者。乃至 **掃地大如席許。或時逾拭如牛臥處。行時者,** 安隱者是。作時者。謂爲三寶所有作務。下至 名極熱時。若病時者。謂有病除多洗浴不能 夏初一月。謂入夏一月。謂從五月十六此兩月半 餘時者。若在餘時此則無犯。時者。春餘一月 齊十五日一度聽浴。故遠者。謂不依教行。除 時。此是時。尼謂此法中人,平月應洗浴者。 餘時者。熱時病時作時行時風時 、風雨時者。謂二俱有。此是時者。是隨聽 雨 時 風 謂 雨 以此爲緣者。波逸底迦 學處具說

水未至臍得惡作罪。水至臍者即得瘡罪。若 某時中我會令洗浴。若不守持者。以水洗身。 洗洛之時。常須心念口言而爲守持。應云在 。結罪同前。此中犯相。若茲芻尼。每於開限

殺傍生學處第四十六

有事緣渡水過臍。無犯

是說 言。我觀十利,爲二部弟子制其學處。 中。取衞射島。乃至俗衆譏嫌。世傳訶責。告 緣在室羅伐城。時鄔陀夷。因乞食至穀射堂 應如

外及俱而興方便。斷彼命根。若茲芻尼作殺 同前。此中犯相。言斷傍生命者。謂以三事。內 復諸餘禽獸之數。斷命者。謂殺其命根。釋罪 如上。故者。明非錯誤。傍生者。謂是飛鳥。或 若復茲芻尼。故斷傍生命者。波逸底迦。 乃至以一指損害傍生。因此命終者得 餘義

> 若復茲芻尼。故惱他茲芻尼。乃至少時不樂。 我觀十利。爲二部弟子制其學處。應如是說」 生追悔。以緣白佛。廣說乃至問實呵責。告曰 各生惱悔廢其習讀。當如是作。廣說惱緣。令 處。告言。此諸小師不受我語。答曰。應可令彼 七衆隨向餘處而爲讀誦。 事。答曰。我不能作。即便駈遣不許同住。時十 緣處同前。時十七衆親近六衆。告言。作 故惱茲獨尼學處第四十七 難陀詣鄔波難陀 如是

非餘緣事。結罪如上。此中犯相。謂問其別事。時不樂者。乃至須臾情不安隱。以此爲緣者。 鄔波馱耶。答言。彼是我二師。報曰。彼 非善受近圓。汝應更受。又問。誰是阿應利耶 言 是生年未滿二十而受圓具。更可重受者。得 墮罪。如是問言。汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐 我不記憶。報言。具壽。彼非多時汝不懂者。即 餘義如上。故惱者。欲令心惡作發起追悔。少 $\Box$ 具譯。汝憶某王及某長者不。答言。彼已多時 他茲芻尼處。作惱亂心。往詣其所作如是言。 又問律教相應。云何問"其別。若苾芻足"於 。彼無大界不結界場。大衆不集便成別 。廣說如上。云何問律教相應如作惱心。問 汝先於何處所而受近圓。答言。某處。 人破戒 住 報

> 具壽。 Ą 所作如是問。具壽。汝先於何處所而受近圓。 滅不。答言我說。報曰。汝若說此上人法者。犯 亦無過。是謂問與律教相應 自稱得此上人法不。答言不也。若如《是者說 行無常乃至涅槃寂滅。答言我說。報曰。汝不 問取師衣。答曰。此皆無過。又問具壽。汝說諸 場。汝卽善受近圓。如是問其二師。 答言某處。報曰。我知。某處先有大界舊結界 應知。是謂問其別事。如有茲芻尼詣茲芻尼 二十善受近風。又目月9薄蝕年歲豐儉。如上 憶。報言具壽。彼已多時汝雖不憶。亦是年滿 是問。具壽。汝憶某王及某長者不。答言我不 他勝罪。若有茲芻尼。於。諸茲芻尼所。 皆得墮罪又問具壽。汝取二師衣不。答言曾 語 。報言。汝若取者。有賊心故犯他勝罪。問言 惱亂他時。 或鄙惡類非是善伴。汝定破戒 汝頗負說諸行無常諸法無我涅槃寂 。隨彼前人惱與不惱。但使聞 間所向處 作 如是 作如

緣處同前。時有茲芻。以指壓壓令他致死。世 以指擊騰他學處第四十八

拿訶責乃至爲二部弟子制其學處。

罪。者以指端示其。醫處。或指瘡處。此皆無 犯相。若以一指得一墮罪。乃至五指 如上。以指整攊者。謂是身業。結罪如上。此中 若復遊芻足。以指擊攊他者。波逸底迦。餘義 說 便得五

水中戲學處第四十九 緣處同前 時十七衆中有最大茲芻。

不合爲師。汝則不名善受近圓。又問。汝向某

。名鄔波 應如是 **00+=4●3** ●共別=別事會●

·心如電光須臾改易,以堅固定猶若金剛,刹 俯觀其影仰視希奇、便白王曰。王可觀此勝 觀知王心已。告諸人曰。可各整衣俱持水瓶 若復茲獨尼。水中戲者。波逸底迦 觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說 **憾念。爾時世尊知已集衆問實。訶責。告言。** 無答。時勝驚夫人。今使白佛。唯願世尊而爲 那之間破無明惑。王不應怪。王聞語已默然 有未聞事王所不知。王曰。何謂也。夫人曰。 者水中戲耶。夫人答曰。此則是王之所聞知。 妙福田騰空而去。王言夫人。豈有證阿羅漢 各昇靡空。於王樓上飛騰而過。時勝蠶夫人。 共還住處。時鄔波雕以神通力。與同梵行者 邁未能靜息。彼水中戲亦何見責。時鄔波雕 少年顏容盛壯。能修梵行王不稱奇。王雖年 曰。試當觀汝所重福田。夫人自言大王。此輩 勝光大王。於高樓上遙見彼戲。告勝蠶夫人 如是等類作衆伎樂。身手掉舉共爲戲笑。時 流。或打水鼓或擊水蛙。或爲水索或爲水杵。 乍浮乍沒。或往彼岸或還此岸。或沿波或泝 竟住在一邊。時十六人亦皆澡浴。旣入河中 滋瓶。觀察水已。正念用心爲洗浴事。 旣洗洛 作引導方便相隨。 誰無善根。觀已知有緊屬於誰。知屬於我。為 觀察。於共住同梵行者。於此衆中誰有善根 斷諸煩惱證阿羅漢果已。便作是念。我始 俱往阿市羅跋底河濾水 我 是說 臩

上昇確空,女人見已生希有心。求哀懺謝。廣 中欲相抱捉。于時尊者知其惡見。以神通力 無犯 以事白佛。佛以此緣。 說乃至。尊者見斯過已。更不復於俗舍中宿。 投宿。時禿子母遂相容止便生邪念。即於夜 子報言。聖者彼處禿子母含必相容宿。隨言 盧陀旣至此村。日將欲暮求宿處所。時諸童 後遂生男。時人名爲禿子。母。是時具壽阿尼 處得斯。妹曰。曾有禿人强逼於我因即有娠。 人。禮說。於後有處。兄弟問曰。汝言清謹何 私通。聞已問妹虛實。妹卽答曰。我實淸臟。世 兄弟因與他就。他人告曰。汝妹未嫁與外人 執持衣鉢遊行人間。至一聚落。此聚落中有 緣處同前。時阿尼盧陀。斷衆結爲證阿羅漢 與男子同室宿學處第五十 彈作聲。皆得墮罪。 長者。二男一女。其女長成行不貞識。彼11 。若義臛椀中打作聲。得惡作罪。欲令冷者 若瓶器盛水而戲者亦ূ

男子在閣下。應拔梯令上。或門安居鎖。或造 罪同前。此中犯相。若與男子同宿。身在中閣男謂堪行婬壞。同室宿者。室有四種如上。 釋 餘義如上。共者兼彼也。男子者。若丈夫若童 若復茲芻尼。共男子同室宿者。波逸底迦 男子在中閣。或苾芻尼在中閣。男子在 ·舞。若過明相。便得堕罪。若茲獨尼在閣下。 **《看守。若異此者。乃至明相未出已來。**得惡 上閣

皆惡作罪。

身若沒時。

便得墮髴。乃至以指

中犯相。作水中戲意入水中。乃至未沒已來。

餘義如上。水中戲者。並如上說。皆得舊罪。此

瘡,前唯除梯一事。 或復翻此 廣說如前。

告言。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如 同前集衆讃歎持戒。

> 者無犯 翻斯外繫。餘並如前。假令共宝。 屋下。苾芻尼門內。男子在門前。應內安關扂。 茲芻尼簷下。應外繫其戶。餘如前說。 若在門 。餘並如前。若男子在房中。 。或苾芻尼在房 岩有妻守護

第六攝 拒 怖 藏 頌 膜二 Ħ 道 掘 地 四

教

竊聽

言

繅

然

從

座 月

起請

緣處同前。 二部弟子制其學處。應如是說 驚惶。廣說乃至世尊訶責。告言。我觀十利爲 於初夜反披毛毯作可畏聲。 恐怖茲芻尼學處第五十一 時十七衆勤爲智誦。六衆 時十七衆各大 知已便

若復苾獨尼。若自恐怖。若教人恐怖他苾芻

等像。 等像。云來食汝斷汝命根。隨彼茲芻尼怖與 狀。所謂諸雜色類。如燒杌樹。或復作諸鬼神 相。若茲芻足爲恐怖他意。 便作種種可畏形 餘義如上。他茲芻尼者。謂此法中人。此 尼。下至。戲笑者。波逸底迦 種可愛之色。 鬼神惡觸之事。云來害汝。餘並同前。或作種 豹及諸鬼神等聲。云來食汝、餘並同前。若作 不怖。而此茲芻尼得波逸底迦。若茲芻尼作 恐怖他意。作不可意觸。所謂麁鞕席應。及諸 可畏諸氣。所謂大小便氣。或鬼神等氣。或作 恐怖他意。便作種種可畏諸聲。所謂師子虎 惡作罪。若作可愛聲。所謂琵琶。笙笛天龍等 云此來害汝。隨彼茲芻尼怖與不怖 所謂國王大臣長者居士天神 得

●数=食®免费 ♥差二等無金 ●心無**強先**● 6法二法(4)的 ●母十(養養子母)自働

心 檀·沆水龍腦欝金天龍等香臭諸氣。欲來害 及天龍等觸。云此諸觸欲來害汝。隨 一怖與不怖。皆得惡作。若欲令前人生厭離 。云此諸聲欲來害汝。若作可愛氣。 若作可愛觸。謂繪綵細《氎等上妙諸鯛。 為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦 所謂 2被基例 栫

乃至世尊呵責。告言。我觀十利爲二部弟子 七既《後六衆疾出。取彼衣裳藏草叢下。廣說 入池已告十七衆日。共汝俱沒誰後出頭。十 十七衆曰。未須急去。且共入池徐徐澡浴。 旣 衆與十七衆。在後徐行至一池所。六衆即告 綠處同前。時有長者。請佛及僧就舍而食。六 藏他茲芻尼等衣鉢學處第五十二 樂之事。今發怖心者。此皆無犯

底迦 寂求寂女衣鉢及餘資具。若教人藏者。波逸 若復苾芻尼。 自藏苾芻苾芻尼若正學女求

制其學處。應如是說

寂求寂女衣鉢及餘資具。 若教人藏者。除餘 緣藏者無犯。前是創制此是隨開。應如是說」 他衣去。其寄茲芻因此廢。關。佛言。除時因 •復是世奪制學處已。時有茲芻。 緣故波逸底迦 若復苾芻尼。 衣。彼苾芻但藏自衣不藏他衣。時有賊至盜 自藏茲獨茲獨尼若正學女求 寄餘茲恕

資具。若教人嚴。咸得墮罪。除餘緣故者。謂八 其事云何。若苾芻尼。自藏他茲芻尼等衣鉢 種。腰條有三。及所餘物。並如上說。此中犯相 餘義如上。茲芻等五衆並此法中人。衣有七

難等。並皆無

二部弟子制其學處。應如是說 之心故作是說。世奪呵責。告言。我觀十利爲 自見實力子。共嗢鉢羅茲芻尼身相摩觸。廣諸具壽。欲令我等於何人處生信仰心。而我 地。二茲獨見斯事已。遂還住處告諸茲芻曰 欲起之時。頭戴實力子大衣而起。乃至@支 說其事乃至佛令究問。答言。我有瞋恨忿恚 者來申禮敬。彼茲芻尼剃髮未久。低頭禮拜 石池邊經行遊履。時溫鉢羅茲獨尼。遙見拿 緣在王舍城。時具壽實力子。住鷲峯山。於積 以衆教罪謗淸淨茲獨尼學處第五十三

以無根僧伽伐尸沙法謗者。波逸底迦 镑。十事成犯五事無犯。事同上說 餘如上說。此中犯相。謂知清淨人以無根法 者 若復遊芻尼。瞋恚故知彼苾芻尼情淨無犯。 餘義。如上。瞋恚者。謂懷忿恨。清淨苾芻尼 。謂此法中人。無根者。謂無三根見聞疑事:

其學處。 應如是說 爲共住。娶妻苦楚鎭無樂意。出外見有苾芻 **蕁蹤急逐。見一茲芻共婦隨路。 糠師遙見待** 往室羅伐城。即與相隨尋路而去。是時藏師 緣處同前。時此城中有一織師。 稟性麁獷難 與男子同道行學處第五十四 乃至世尊讃歎持戒。告言。我爲二部弟子制 至一村。喚諸相識共打苾芻。幾將至死。廣說

餘義如上。男子者。謂堪行婬境。更無女人者。 若復茲獨尼。共男子同道行。更無女人。乃至 村間者。波逸底迦

> 間有一拘 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十五 迷於道路男子來爲指授者。此皆無犯 滿得墮罪。若於其處。他遣男子爲引導者。 於逈遠路相隨而去者。得波逸底迦。 有二人。 **盧舍。如是至七。若未滿得惡作。** 。道謂曠遠路。 。此中犯相。 . 若與男 若 或 若 村

根本說一 切有 部苾芻尼毘 秦耶

卷第十六

藏法師義淨奉

制譯

部弟子制其學處。應如是說 稱將來。廣說乃至世傳告言。我觀十利爲二 **苾芻不知。共相隨去偸道而行。遂便撿獲俱** 有商人欲向室羅伐城。此之商人是偸稅者。 緣處同前. 與賊同行學處第五十五 有一茲芻。於王舍城夏安居竟 辟

若復茲芻尼。與賊商旅共同道行。

乃

至

村

犯 犯。或迷失道。彼來指示者。雖同道去。此亦無 波逸底迦。 道行者。謂逈遠處共爲伴侶。乃至一 餘義如上。與賊者。謂破壞村坊及偸關稅 間者。波逸底迦 者以賊爲防援。引導人者同行無 一村間得 同

壞生地學處第五十六

緣處同前。時六衆茲芻。自手掘地。或 方便。讚數持戒少欲知足。訶賈多欲 放見機,乃至以緣白佛,佛集苾芻。以種種 告言。 敎 入掘。 我

춫

迦 若復遊芻尼。自手掘地。若教人掘者。波逸底觀十利爲二部弟子制其學處。 應如是說

崩墮者得惡作罪。 崩河岸時損生地者波逸底迦。 迦。若不相連者。得惡作罪。若尼釘橛者。波逸 e罪,若舉地皮時。若與地性相連者。 波逸底 月後方名爲生。釋罪如上。此中犯相其事云 餘義如上 惡作罪。若項在況處而擎起者得惡作罪。若 發起者得惡作罪。若但取牛養者無犯。若尼 三月中經天大雨是名生地。 罪。若作記數想者無犯。若牆上生靑衣損動 得惡作罪。若推牆壁與濕性相連者得波逸 艦上釘杙者波逸底迦。 惡作罪。若輕爲記數者無犯。若牛糞著地而 底迦。若拔橛者得惡作罪。若尼輒畫地者得 若抓砂地砂少土多者得波逸底迦。 底迦罪。若土少者得惡作罪。若純石者無犯。 者得惡作罪。若掘石地石少土多者得波逸 底迦。若有璺裂者得惡作罪。若畫壁得惡作 .生地。云何生地。謂性是生地。 或因發掘於 若尼掘損生地得墮罪。若非生地得惡作 。自他同前。地者有其二種 若尼搖動河池中泥者得 若牛糞著牆發舉者 若無雨者經六 若有璺裂而 。謂生地 若砂多

欲定基時。得好星候吉辰。無有淨人。應自以者得惡作巽。若純砂者無犯。若營作茲芻尼

飲食供養。并及一切所須之物不令有闕。時一線在劫比羅城。時釋迦大名,請佛及僧三月一:

| 波逸底迦|| 岩復茲錫尼。有四月請須時應受。岩過受者

請常請。此是時除餘時港。謂別請更請慇懃若復茲祭尼。有四月請須時應受。若過受者。

處。應 緣在王舍城。世尊法爾。若制二部共學處時。 實。告 邁傳教學處第五十八 强傷 請。隨所須者當就覓之。無犯 調請了 須@飯。若返問言。 聖者更何所須者。 此即是 [月旣] 人見已持食而出。尼情。悌者應告彼曰。更不 [月旣]

中路見六衆問是何學處。即爲陳說。 宣告。彼奉佛教已。便往尼寺欲宣佛教。於其 學處。應如是說 言。餘衆茲芻茲與尼。聞已數喜頂受奉行 已遂便捨去。又至十二衆尼處。彼亦作非法 餘善閑三臟者。當隨彼言受行學處。 汝是愚癡。 波逸底迦。乃至此是時 **獨尼。有四月請須時應受。若過受者。** 茶半託迦。 有。然尼衆不集。佛告具壽阿難陀。 即二部僧伽。並皆須集此之學處。 說乃至世質問質訶責、告言。我觀十利制其 不分明不善好。豊用汝言。我若見 汝當持此學處詣茲芻尼衆而爲 。旣爲說已。六衆報曰: 문 汝可語朱 作是罵 。除餘時 " 若復茲 處 廣 共

若於三藏不善決擇。名不善解。餘文易知。乃論,名之爲癡。若於三藏不了其義。名不分明。說其惡說。作其惡作。名之爲思,若不持經律所傳學處。不能用汝愚癡等者。謂思其惡思餘義如上。具壽仁今當習如是學處者。謂是

報云。 說時皆得墮罪。若彼前人是實愚等。說時無 告餘尼。作如是語。仁可習行如是學處 釋罪皆如上說。此 我不能用汝語。便以愚等四事。 中犯 相其事云何。 彼便 若 苨 如 有

默聽鬪淨學處第五十九犯

關亂。廣說乃至世尊詞責告言。我觀十利爲 剋責。如是十七衆在處議論。曾@往稱聽共爲 麿 者。鄔陀夷依大衆住,時十七衆憶先被欺。於 緣在室羅伐城。時十七衆。見六衆中有命過 食堂中共の為審議。 二部弟子制其學處。應如是說 。彼便詣其窓所側耳而聽。即入堂中@苦爲 欲與鄔波難陀作拾置羯 如是制已。時諸茲芻尼久在衆中。其看病人

迦 我欲聽已當令國亂。 擾辭競而住。默然往彼聽其所說。作如是念。 若復苾芻尼。知餘苾芻尼評論事生。求過粉 以此爲緣者。 波逸底

擾者。謂情不含忍發舉其事。諍競者。以此諍 作評論。言求過者。謂求覓過愆更相道說。紛餘義如上。言評論事者。謂初見不可意事始 昇閣之時。但聞言聲未解其義。得惡作罪。 若 令粉競不止息也。 釋罪如上,此中犯相。若尼 默而聽者、體稱聽其言隨彼所說。關亂者。欲 事入關節門。自結朋黨共相扶扇。閱節而住 解言義便得墮罪。廣說如前。乃至門屋輕重 蹈階道作聲。或曹欬或彈指。若不作如是事 在於閣共爲議論。有餘茲芻尼昇閣之時。應 龇 。隨事應知。若經行處若靜林中。亦难事 ·若隨路行時共爲籌議。茲芻尼後來,所

> 上。若先無實際。偶爾聞之。或復聽已。 行法 行准 昇閣 應 知 若不 作者得罪 鲣 欲 重

命關證方便殄息者。無 不與欲默然起去學處第六十

部弟子制其學處。應如是說 去。廣說乃至世傳詞黃作言。 陀作捨置羯磨。難陀聞已途生怖懼。默而起 至十七衆共爲籌議。集茲獨衆已詣上座前。 作如是白。我今有所詰問。乃至欲與鄔波難 緣此同前。 ,時鄔陀夷斷諸結惑。廣如上說。 '我觀十利爲二 ガ

起去者。波逸底迦 若復茲獨尼。知梁如法評論事時。默然從座

說。前是創制此是隨閉。應如是說 起去。有蓝獡尼不囑授者。除餘緣故波逸底 若復茲芻尼。知衆如法評論事時。默然從座 若有綠者應囑授去。世傳證歎持戒。乃至廣 及授事人。事有廢闕。由此爲緣。佛更聽許。

迦

起去者。乃至言聲所及處來。得惡作罪。拾此 如法事言論決擇。有尼不囑授。默然從座而 同前。此中犯相其事云何。若苾芻尼。知衆有 出勢分外。不囑授者。有尼不語知而去。釋罪 處時。得根本罪 法單白白二白四羯磨。 餘義如上。衆謂佛弟子。如法評論者。謂是如 、默然從座起去者。謂

第 7七攝頭日

不 恭 相 敬飲 摄耳o第 食 床 ス 聚 足 往 綿 餱 敷

具 家

子制其學處。應如是說 所 中欲殄辭事。一順衆命。 緣在王含城。時有二茲芻。 不恭敬學處第六十 。以緣白佛,佛以此緣同前訶責。 一便違数不o赴梁 知諸苾芻集 食

道理而白知者非不恭敬。此皆無犯 來乃至房等事。違別人敎時皆得惡作。 强取。造詣房等。事皆同此。遠衆教時皆得值 去不去。遭取臥具而不肯取。不遣取時即 喚令赴集。 而不來者便得墮罪。 喚住 中犯相其事云何。 二是別人。於此二處不恭敬時,皆得墮罪。 餘義如上。不恭敬者。《其有二種》 若復茲獨尼。不恭敬者。波逸底迦 罪。若尼見親教軌範二師。 作如是語 若尼知大衆集評論事! 一謂大衆。 || 爽來不 不住 遺 便

飲酒學處第六十二

侶 前 **諧親族因與立名。號曰善來。由此孩兒薄腷** 財衣食豐足。娶妻未久誕生一女。顏貌端正 緣在室羅伐城。有一長者名曰浮圖。 出家雕俗修持梵行。發大勇猛守堅固心。於 力故。所有家產日就。消亡。父母俱喪 妻。後誕一息。父見歡喜。唱言。善來善來。時 初後夜思惟忘倦。 人衆見其如此。遂號惡來。與乞囚入共爲半 人所愛樂。至年長大。娉與給孤獨長者男爲 。世尊復爲演說法要示教利喜。便證見諦。 以乞活命。廣說乃至修6青處觀影像現 斷除結惑證阿羅漢果。 、大富多 時諸 說

佛 歽 但 持 瓦

鐵

身

昔 於 諸

> 二相合命 ②苦二茶免命 ②性二生像 ○第二通像 6前二筒会象 ®赴二起图 ◎共有二有其鲁甸 ◎消二前鲁甸 ◎芳二於鲁甸

當近 若人 奉 敬者便生嫌。議。沙門喬答摩 持無 於 樂珍 善 生 世 知 漏 死 拿 畝 法 中 簤 豣 所欲 安趣 及生天解 更轉 不受 作 皆隨 涅 眞 槃 後 金 意 脫 城 有 捦

時不信! 已。於如常座就之而坐。告諸茲芻曰。汝等當 善來得少醒悟。隨從佛後至逝多林。佛洗足 善 無量百千網乾輸相福德殊勝莊嚴王手。 調小。蟹。汝諸茲獨若飲酒者有斯大失。即以 身不令人見。告諸茲獨曰、汝等當觀善來所 消化。便以少許飲象之酒置飲漿中。善來不 作。於江猪山處降伏菴婆毒龍,豈復今時能 得不忘念。便於善來臥處化爲草菴、蓋覆其 妙飲食至誠供養令飽食已。 毒龍衆無惱售。時有婆羅門。奉請善來。以上 第一。時收摩羅山遠近諸人婆羅門等。見伏 諸茲獨。我諸弟子聲聞之中降伏毒龍。 人特度出家以爲走使。世尊爲欲發起善來德 「來頂。 告言善來。何不觀察受斯困頓。爾時 。飲此漿已醉臥于地。諸佛世尊於一切時 令調毒龍。乃至龍受三歸<u>拜五</u>學處。佛告 欲使善來食速 一貧賤愚 善來 壁

●皮葉花果相和成酒。此等諸酒飲時令人惛 若復苾芻尼。飲諸酒者。波逸底迦 義如上。 何。若足飲諸酒時能令人醉波逸底迦。若 者謂吞咽。 ,言諸酒者。 釋罪如前。 謂米麴酒。 此中犯相其事 或以根莖

勝蠶夫人告令改悔。聞斯賽已發勇猛心。

未

我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說」 觀。諸飲酒者有斯過失。讃歎持戒。廣說乃至

> 得惡作 不醉人飲。 諸酒時。但有酒色、若能醉者隨罪。若不醉者 醉者波逸底迦。若不醉者得二惡作。若尼飲 惡作罪、若尼食諸根莖葉花果能醉人者。皆 得 得三惡作。若尼飲諸酒時。有酒色酒氣。若能 酒氣酒味。 一惡作。若食酒精醉者墮罪。若不醉者得 得惡作 若能醉者波逸底迦? 罪 若尼見彼諸酒。 若不醉者 有酒

無犯 ●滯酒而著口中。若故違者得越法罪。若茲芻 酒者。此亦無犯。若是醫人令含酒。或塗身者。 佛告諸苾芻茲獨尼。 尼 是諸滔不應自飮。亦不與人。乃至不以茅端 (飲醋之時。有酒色者。飲之無犯、若飲熟煮 汝等若以我爲師者凡

e即至其所俱共奉曳乃至移足亦不能令動。 各懷瞋忍共集一處。欲打鄔陀夷。時五百人 **旟忍。遂以指甲自爴身形。 旣還家已告其父** 是時童女欲行非法。鄔陀夷不然其事。女懷 緣處同前。時有餘處婆羅門、來此城中娶婦 非時入聚落不屬授苾芻尼學處第六十三 事。佛衰其力令無所堪。諸婆羅門見其力弱。 世傳知已作如是念。 Ħ 顏容委娟。遂起築心。即摩觸彼身鳴唼其口。 女。往逝多林至寺門前。時鄒陀夷。見此女人 同居。未經多時誕生一女。年漸長大。共諸童 上畫日而睡,佛以神力令王。驚覺,廣說乃至 共熟打幾將至死。曳至王門。時王於高樓 。鄔陀夷損我童女。其父卽告五百婆羅門。 此是最後教觀鄔陀夷

昔因緣。同茲芻說

中路賦不囑授。遂卽迴還。衣鉢燒盡,佛言, 寄衣鉢。其舍非時忽然火起。即便往取行至 壽知。彼答云。奧第迦時。有茲芻於俗舍內先 **外之間**。 因緣故。前是創制。今更隨開。應如是說 有看病因緣。或爲衆事。須非時入聚落。白具 **苾芻尼者囑授應去。應告彼曰。具壽存念。我** 瞻視。知僧事者僧事廢闕。以事白佛。佛言。有 已。諸茲獨尼有看病人。不得非時入村。 復苾祭尼。非時入聚落者。波逸底迦。如是制 觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。 諸苾芻。此由非時行。招斯大過。廣說乃至我 非理被殺藥糞聚中。爾時世尊至住處已。 尊記爲教化人中最爲第一。後因夜入他 衆惑皆斷證阿羅漢果。廣度人民 逐関

若復茲獨尼非時入聚落。不囑授餘茲芻尼。 於時作非時想疑。得惡作罪。餘二無犯。 因緣者。謂有難緣。餘義如上。此中犯相其事 尼者。謂於其處旣有茲芻尼而不告語。 相未出。聚落義如上。入者。謂至村門。餘茲紹 餘義如上。非時者。有二分齊。謂從過午至 除因緣故波逸底迦 云何。若茲獨尼,於非時非時想疑,得根本罪 除時

綠處同前。時此城中有「長者"大富多財受用 者聞已持食奉施。深心數喜頂禮其足。歸 豐足。時鄔陀夷、因乞食至其舍。爲說法要。施 受食前食後請學處第六十四 食之人獲五功德。謂長命色力安樂•詞辯。長 寶受五學處。 時緣陀夷。復於他日至長者

依 6皮≕枝⊜3 **○**如無既**会**◆ 6個二群倒 ●海二衛員金 の帯に対角の

緣處同前,時鄔陀夷不知機變。夜聞兵馬鈴 **入王宫學處第六十五** 即便驚覺作如是念。 根本配一切有部态制尼昆茨耶物第十六 **豊非王衆有事 祚言不知學處第六十六**

請喚者。無犯

不囑授得墮罪。

若不以此茲獨尼爲先首而

若受食家請。食前行過二家。食後行過三家。 或囑苾獨尼云。向某處。結罪如上。此中犯相。 不囑授者。謂不報人。應囑施主云。我往某處。 謂過午已後。若出行時過三家者。便得贖罪 午前、若出行時過二家者、便得墮罪。食後者。 餘義如上。食家請者。謂他請喚。食前者。謂是 說施頭已。從座而去。鄔波難陀。卽於此住不 家。我若未來不須行食、佛將大衆詣長者家。 食。諸茲芻雖。有噉少許有不食者。佛爲長者 意訖宜應就坐。時鄔陀夷:時欲將過方至行 者。我爲大衆設斯座褥。佛言。此即便是唱隨 時諸茲與報長者曰。應唱隨意。長者報曰。聖 於晨朝至長者宅。報曰。我有緣事暫至餘 食仁可早來。 具如大茲芻律。乃至我觀十利。爲二部弟子 諸茲獨茲獨尼。入王宮者有十種過失。廣說 ●而便造次輕到宮門。廣說乃至佛以此緣。告 中。勝蠶夫人聞已。迎接敬受經教。再三反務 他 制其學處。應如是說 **芻不識時機中宵而至。王未藏實及諸實類 猶未天明。宮人譏議,王雖敬信情無間然。茲** 行。即於未明作天明想。 執持衣鉢入王宮

家。長者白言。我請佛僧就舍而

今更隨開。爲諸弟子應如是說 令進。舍利子作念。世尊制戒,不許輒入宮門。 如是制己。復於異時。王請佛僧。世尊不去。令 若復苾芻尼明相未出。 哉。我未開許汝已知時。汝等當知。前是創制 久宮內還至佛所。 述如上事。佛告舍利子。善 今得王教復不許達。佛以此緣或容開許。即 舎利子與衆俱行。旣至王門不敢輒入。王命 實及實類。若入過宮門閩者。波逸底迹 刹帝利灌頂王未藏

底迦 實及實類。若入過宮門閩者。除餘緣故。波逸 者復苾芻尼。明相未出。刴帝利灌頂王未藏

家。不囑授者。除因緣故波逸底迦

若復茲獨尼。○受食家請。食前食後行詣餘 聞此已告日。前是創制今復隨開。應如是說 如是制已,時有看病知價事者同前過起。佛 者。波逸底迦

者復遊獨尼。受食家請。食前食後行詣餘家

令衆疲勞。

廣說乃至我觀十利爲二部弟子

制其學處

應如是說

復無持欲人。衆皆八坐妨廢法事。求覓不得 往寺中。當時是十五日衆僧長淨不來赴集。

者尼未曉未曉想及疑。越城門者、得惡作罪! 除得勝法如舍利子等。釋罪如上。此中犯相。 餘義如上。明相未出者。謂天未曉。有三種相 太子大臣喚。亦無犯 想疑本罪。次二惡作。後二句無犯。若王妃及 **曉未曉想疑,亦得惡作。王門亦爾。若越宮門** 城門王門宮門。過者。謂舉足越、除餘緣故者。 王及實等並如餘說。宮門闡者。有三種別。謂

> 如是說 **豈不閒耶。答曰。豈可我等唯聽說此更無餘** 事。乃至世尊訶責。爲二部弟子制其學處。應 始知是法在戒經中說。諸茲獨曰。仁等比來 戒。奉教而說。六衆聽戒之時。作如是語。我今 継處同前 佛言。 半月半月應說波羅底木叉

逸底迦 作意。不一想。不攝耳。不策念。而聽法者。波 應如法說悔。當勸喻言。具譯。此法希奇難可 逢遇。汝說戒時。不恭敬。不住心。不殷重。不 是苾芻尼若二若三同作長淨。況復過此。應 若復茲獨尼。半月半月說戒經時。作如是 語彼言。具壽。非不知故得免其罪。汝所犯罪 具壽,我今始知是法戒經中說。諸茲芻尼。知

犯 **芻常糊喻言等者**。 知者。意欲令他心生。憂悔故證惱時衆。諸茲 謂六衆與餘苾芻屢同聽戒。 滅辭法。相次而說詮其要義。我今始知等者。 餘義如上。說戒經時者、謂從八他勝乃至 皆得墮罪。若實不了知如恩癡人者。 十一殘罪七滅諍法。作如是說者。 一一說時 此中犯相者。尼見說八他勝時如是乃至二 明不恭敬等有所虧失故。 而彼故言我不 。說實無

偽教契想與宗。念曰。然我家貧難修福業。宜 可自勵役已惠人。白諸苾獨苾芻尼曰。我善 於外道心生敬信。因來寺中而聽法要。棄彼 緣處何前。有一工人名曰達摩。善牙骨作。先 牙作及骨。 若須針筒我當施手爲造。 。時彼工

作針筒學處第六十七

更

增

張

手。

岩自

作

手

此察之。孰爲勝友。廣說乃至世傳訶責。告諸 汝於先時家道豐膽。今依剃髮遂致貧窮。 《因致貧困。衣不掩形食不充口。外道見問。 以

波逸底迦 若復茲芻尼。 用骨牙角作針筒。成者應打碎。

無犯 者得惡作罪。問已方悔。尼應用竹簋爲筒。或 悔。其所對人應問云。爾針筒打碎未。若不問 自若他並不應作。若成者卽應打碎。其罪說 餘義如上。其骨牙角如事可知。 氈片等以安其針。時可數看勿令生垢。此皆 一。筒二。管。若用骨牙角作者二皆不許。若 有二種針筒

作過量床學處第六十八

以事白佛。佛言:不應下小床上而爲寢臥。亦 **逾數其額。因即身亡生三十三天。廣說乃至** 飲身入定。有蛇愛冷在床前住。見茲芻垂頭。 6間。日暮門閉。即於門屋下坐。 緣處同前。 時有苾芻。 人間遊行至逝多林 短脚床洗足

子制其學處。應如是說 制己。遂作髙床。脚長七肘緣梯上下。俗旅譏 不應床前洗足。違者得越法罪。時六衆聞是 姝。世尊訶責告諸茲芻。我觀十利爲二部弟

●拄著膝。佛言。此更隨開。 若復苾芻尼。作大小床足。臘高佛八指。若過 如是制已。時鄔陀夷身形長大。坐彼床時 類 作者應截去。波逸底迦 除入椹木。若過者

截去。波逸底迦

18 100 5

八指量者應截去。其罪說除。對說罪者,應可 罪應說悔。此中犯相。若爲僧作。若自爲作。過 八指長中人一肘。除入梐木者。除床脚入梐 應說悔。若依量作者無犯 問言。床脚截未。若不問者得惡作罪。其罪不 木此非是量。若過作者。謂量若過應截去。墮 床及小9座時應高佛八指者。佛謂大師。此之 餘義如上,作大小床者。謂自作使人造 此大

是說。若復茲芻尼。以木綿等。貯價床座者應 佛言、我觀十利爲二部弟子制其學處。 應如 安機而臥,有年老者來。合與臥具時。便去概 撤去。彼逸底迦 物以散木綿、令其寢息。身衣總白。以緣白佛。 緣處同前。時鄔波難陀分得大床。以木綿 用草木綿貯床學處第六十九 貯

絮應撤去罪應說悔。餘並同前 若僧私床座。以木綿等而散貯者。皆得墮罪。 自貯教人貯。皆得堕罪。此中『犯者。茲芻尼。 古。三類迦。四潘·臺。 五羊毛、若尼以五種物 餘義如上。言貯物者有五種。一苫末梨。二荻

過量作尼師但那學處第七十

爲二部弟子制其學處。應如是說 餘人物乃至私物。應用親身四替。不識其量逐 昳 底迦。如是制已。時吐羅尼身形長大。每至臥 便大作。小者棄擲或嫌長短。廣說乃至世尊 緣處同前。 者。長佛二張手。廣一張手半。若過作者波逸 若復茲稱尼。作尼師但那當應量作。是中量 爲護臥具故於其足邊以諸樹葉而爲觀 如世傳說。 若受用僧伽臥具及

不依此量而過作者。物應截去罪應說悔。 問答等並如上說 當中人三張手。總長九張手。合有四肘半。 人皆悉同犯。應量者如文可知。若佛一張 餘義如上。尼師但那者。謂敷具也。 若過作者應回截去。波逸底 替。乃至佛言。此復重開。 張雪手半者。當中人四張手。復有六指。 長中

第八攝碩日

作覆瘡衣學處第七十 覆瘡佛 自 煮食水 衣 瀊 显 生 淼 草 剃 棄 沈 牆 手 外 拍

手及有過截。并說罪等廣如上說 餘義如上。覆瘡衣者。謂覆身瘡疥 岩過作者應截去"波逸底迦 知當云何作其量。過大或時學太小。乃至世 當應量作。是中量者。長佛四張手、廣二張手。 制其學處。應如是說,若復茲芻尼。 緣處同前。如世尊說。作覆瘡衣。茲芻及尼。不 也

此是佛衣量 若復茲芻尼。同佛衣量作衣。或復過者。波逸 利為二部弟子制其學處。應如是說 綠處同前。時鄔波難陀。與佛等量作 同佛衣量作衣學處第七十二 底迦。是中佛衣量者。長佛十張手。廣六張手 邊餘聚肩上。佛以此緣告諸茲獨。 。我觀子 衣 但披

中人三十張手有十五肘。廣六者。當十八張 餘義如上。佛衣者。大師衣也,長佛十張手。當 有九肘。或復過此皆犯墮罪 廣如上說日 作覆瘡衣 其佛張 餘 若

○教二教®② ○簡十(子)員③ ○管二合子員② ○周二門を② ○領二額員②② ○日 ○犯十(相)員③ □暦十(队)員⑤ □(裁)—例 □9手中二十手員② □太二大@⑨ ◎柱─柱®帰慮② ◎座─床⊜⋑ (日本二重日) 四此下裡本有光明皇后願文

|地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又犯

根 本說 切 有部茲獨尼毘奈耶卷第十六

此罪,

若不慇懃說除。便能障礙所有善法

有

此諸義故名波逸底迦

此中犯相其事云何

根本說 切有 部苾芻尼毘奈耶

*三臟法師義淨秦 制譯

何苾獨尼而噉蒜耶。諸尼以緣白苾獨。苾芻 即便苦打奪菜及蒜驅出園外。種種譏嫌。云 諸茲獨尼爲行乞食皆空鉢而歸。長者告言。 中多生好菜。時世飢儉乞求難得。長者每見 噉蒜學處第七十三 一者。我園種蒜多生餘菜。可隨意取。諸苾芻 菜丼取其蒜、餘尼見告,仁取蒜耶。尼便 在室羅伐城。時有長者種蒜爲業。於其閩 菜即是蒜蒜即是菜。長者見已情生不忍。 頻往彼園多將美菜。時吐羅難陀尼。亦往

波逸底迦者、謂是燒煮墮落義。謂犯罪者墮 @女法。非淨行法。非端嚴事。告諸茲獨尼。我實爾。大德世尊。 即便種種訶責。 汝非沙門 尼謂吐羅難陀。 觀十利廣說如餘。爲諸聲聞茲芻尼弟子。於 蒜渚波逸底迦 毘奈耶制其學處。 或復餘尼、噉蒜者。 應如是說。若復茲芻尼。哦 謂咽食。 艱辛。父爲鵝王憶前生事作心觀女。若爲存

之所擒獲。送至王所。勅令法官截去手足。時 出。遂於孔邊遺忘一杓。却來欲取爲防守人 作孔而入王家。盗多金銀諸妙珍寶裹持而 於死處。汝等誦聽。我當爲說。昔有一賊穿艦 貪心故遭諸無利事。往昔之時亦遭殃苦至 說吐羅難陀尼爲貪心故被他所打驅出園外 有天人為說頌日 往昔因緣。佛告諸茲芻。吐羅尼非但今時爲 時話苾芻咸皆有疑。請世拿曰。唯願大德 者茲獨尼噉蒜者。皆得隨罪 爲

斯城中有一金寶作師。娶妻未久遂誕一女。 失。汝等歸聽。我今更說。乃往古昔。於婆羅痆 次諸茲芻。此尼由懷貪故。多遭無利所獲散 吐羅尼是。由其貪心獲無利苦。今亦如是。復 汝等苾芻。於意云何。昔時賊者豊異人乎。今 如若不 石作多貪者不應作多貪 彼求遺杓 所 貪 獲 是 衆 皆 罪 書 散惡 難失事

白佛。

佛由此事集苾獨尼衆。佛是知者見者。

陀尼曰。汝實作斯不端嚴事而噉蒜耶。 問無利不問。破決隄防爲除疑惑。問吐羅難 知而問非•知不問。時而問非時不問,有利而

白言

容儀端正顏色超絕甚可愛樂。

女年長大其

父命過。遂生鵝趣得爲鵝王。女受貧苦甚大

爲身中並是寶藏。 即於後夜側門伺候。遂見驚來便作是念。此 **衡一寶珠於晨朝時置女門下。** 濟遂見貧窮受諸苦惱。戀愛女故飛往寶洲 不費用,如是其女有多實珠、念曰誰與我珠。 深藏學。魏王如是每《且常《送》女亦收藏竟 每來門首棄一 女收實珠途 而去。作 何

> 網。灣王見網作如是念。此罪惡物不識恩情 斻 ガ 欲害我。便即飛去更不重來。天說頌曰 便我當捉得總取實珠 爲求驚故密張維

由貪心被他所打騙出園外絕其希望。 吐羅難陀茲獨尼是。由貪心故失諸實物。今 汝等茲芻於意云何。昔時女者登異人乎。今 不應 汝 (今爲捉 作多貪者 作 多貪 騺 所 **貪是罪惡** (珠便斷 獲皆散 絕 失 事 由是

義故。諸茲獨尼不應多貪

佛。佛告吐羅難陀尼,汝實剃腋毛耶 說 **苾** 据尼弟子。 淨不淨我已剃竟。諸茲獨尼白茲獨。茲獨白 剃隱處毛學處第七十四 爾大德。世尊種種呵責,廣說乃至爲諸聲聞 以剃却。諸尼曰。聖姊。斯爲淨事耶。報曰。隨 是我。諸尼復問。因何事故。答言。腋毛惱我是 毛。餘尼見問。誰剃腋毛藥於此處。吐羅尼曰。 緣處同前, 時吐羅難陀尼。於顯露處剃腋 於毘奈耶制其學處。 ,白言實 應如是

皆得遭罪 **贺尼者。謂吐羅難陀茲芻尼,或復餘尼。隱處** 乃至犯相其事云何。若諸茲芻足。剃隱毛者。 若復茲獨尼。剃隱處毛者。波逸底迦。若復茲 謂非顯慮。剃毛者。謂除其毛。墮罪如前

逐成瘡腫受大苦惱。 時即便以指內生支中。爲受樂想。 緣處同前。時吐羅難陀尼欲心熾盛。水9洗 洗淨不過量學處第七十五 告諸弟子曰。 如是作 汝等可

時 ●女⇒汝⊜ ●(且)-

犁

過患皆由洗淨。是故不應令尼洗淨。 底迦 文間尼日, 已,後於異時,吐羅難陀苾芻尼。與長者妻說 作竟。尼白苾芻。茲芻白佛。佛問訶責。此諸 求諸餘香物栴檀草香等,我有•病痛。門徒問 苾芻尼。若洗淨時應齊二指節。若過者波逸 是我今復爲諸尼制其學處、應如是說。若復 法 ·身有穢氣他不堪忍。問言。此氣從何而來。 平者今有何患 "尼曰如是。尼白苾芻。茲芻白佛。佛言"由 合作是事應淨法耶 **豈可世尊制尼不令洗淨有穢氣** "彼卽具說其事"諸尼曰 報日 ,淨與非淨我已 。世尊制 聖

以手拍隱處學處第七十六過量。若過二指節者。皆得墮罪。餘如前說足謂吐羅尼。或復餘尼。應齊二指節者。不得

至制其學處。應如是說不問其學處。應如是說,所與非理我已作竟。在是事應淨法耶。報曰。淨與非淨我已作竟。在是事應淨法耶。報曰。淨與非淨我已作竟。不可是作時遂成瘡腫。生大苦惱。問答同前。乃如是作時遂成瘡腫。生大苦惱。問答同前。乃以是,其學處。

以手。拍應罪如前。若尼以手拍隱處者。皆得以手。拍應罪如前。若尼以手拍隱處者。皆得一吐羅尼,或復餘尼。隱處者義如上說。拍者。謂一姓羅尼,或復餘尼。以手拍隱處者。波逸底迦。尼謂一

自手煮生食學處第七十七

作食人皆來就宅咸須具辦。作是告已便詣我欲遊觀。晨朝早來可造食飲。便與供直。幷緣處同前,時有一人性愛苑園。命造食人曰。

言 如是說 來 芳園。子時家人備辦所須柠特食手。竟不見 聞已種種幾嫌。出惡言語。云何沙門釋。女奪 與造飲食。尼曰。我若造食當與食不。答言與。 巧我何不解。婦人言。聖者。若爾願哀の懲故 所愛何事。彼即具說。尼曰姊妹。 疌 因乞食入其舍。告言。賢首無病可施我食。其 白佛。佛問訶責。廣如上說。乃至制其學處。應 人活業。非沙門女非淨行女。尼白苾芻。苾怒 須尼皆爲作。衆事辦已取食歸寺。食手後來, 及守房者與不。答言亦與。尼曰。作何等食。報 不知耶報言聖者。解造食耶。尼曰。 家人告曰。飲食已蒙吐羅尼爲精煮訖。食手 (報口、聖者。我今憂愁何能施食。尼曰實首。 時將欲過憂愁而住。時吐羅難陀茲芻尼。 可作種種脂。蘇果。盤及諸餅類。隨他所 唯解針線餘 所有O工

水灑上衆學處第七十八本源上衆學處第七十八本灣上來學處第七十八本語。如前。無犯者。若爲苾芻僧伽故。及餘同梵行吐羅尼。或復餘尼。生食者。自手煮令熟。墮罪若復苾芻尼。自手煮生食者。波逸底迦,尼謂

是念。我先與彼共作要期。時數相問。今可往大世主便度出家。其夫亦復詣師出家。作如大世主便度出家。其夫亦復詣師出家。作如支類作如是念。我今年邁何用爲財。應可出支類作如是念。我今年邁何用爲財。應可出支類作如是念。我今年邁何用爲財。應可出支類作如是念。我與其妻話人更無男女。親處同前。時有長者。娶妻旣人更無男女。親

身。墮罪同前。若見悶絕灑時。無犯衆者。出家在先處在於上,以水灑者。將水灑若復茲芻尼,以水灑上衆者。波逸底迦言上

底迦 若復苾芻尼。在生草上。大小便洟睡者。

波逸

乃至制其學處。應如是說

级尼·不善觀察。頼以不淨棄牆外者。波逸底 訶賁 。廣說乃至制其學處。應如是說。若復茲

以不淨棄牆外學處第八十

者除病因緣

活草地。大小便者。謂諸不淨。墮罪同前。無犯

尼謂吐羅難陀。

或復餘尼。在生草上

一者。謂青

尼知此事已。共相議曰。今此大臣有大勢力。 授或教諷誦。如是經夜多不眠睡。飲食不消 **牆行。時吐羅尼所棄不淨。汚大臣頭。諸苾芻** 便患苦腹。所有不淨棄於牆外。共勝光王有 緣處同前。時吐羅茲獨尼。爲知梁事。或爲教 1.大臣名曰吉祥。擅乘王象。王寘驅出近寺 第

九攝頭。日

臣忙懼不測來心。便著濕衣急詣王所。王見 發使遣追使往告曰。大王相憶令我追喚。其識於國有功。唯願大王拾乘象過。王然其奏 我等今者必遭殃禍。 數喜還其官位。白蓮花象任彼乘騎。吉祥數 時鹿子大臣。爲彼吉祥而自王曰。彼臣忠 其臣含忿懷羞詣河洗 若復茲獨尼。獨與男子在屏處立者。波逸底

寨我頭上。時吐羅難陀尼。見彼尋問心大鷲 尼住處。告諸尼曰。聖者今日何尼以其不淨 除棄不淨霑汚我身。得斯果報。從王宮田詣 恐。却閉其戶。於易際中報言。有一老尼不知 躍復作是念。我從何處重得官榮。由彼梵行 迦

今觀汝不及我糞。尼白茲姆。茲獨白佛。 時。吐羅尼與諸尼衆共爲關競。罵彼尼曰、我 學者不淨威力。得勝奪位蒙王褒寵。後於異 ●椎胸報言。是我麁心作斯罪過。臣見尼出脫 斯污重受官榮。尼聞斯語。從門而出。 諸衣服自持奉施。臣復含笑作如是言。我由 於彼所誠無患心。欲施衣服故來相問。 好惡。不覺擲此。霑汚貴人幸無喊恨。臣曰。我 以手 我由 曹

棄牆外。不觀察者。謂不觀看。不淨者。謂 不淨。墮罪如前。若以物裹持棄外。無犯 若復茲芻尼者。謂吐羅尼。或復餘尼。棄外者

岩懷瞋患 ٠Ü٠ 種 推胸皆 由 耳 語 不有

如上說。乃至制其學處。應如是說 在於屏處。尼白茲芻。茲釼白佛。佛問訶責廣 **1** 綠處同前。時吐羅難陀尼。獨與男子在屏處 心。共相議曰。此非寂靜出家之類。獨與男子 。婆羅門長者及諸人衆。見斯事已遂生疑

乃至皆得墮罪 牆壁。三帷幔。四深林。五黑闇處。 尼謂吐羅尼。或復餘尼。獨與男子者。謂與俗 人丈夫。立在屛處者。有五種屛障。一柵籬。二 立謂住立

獨與茲芻屏處立學處第八十二

處。應如是說 **苾芻白佛。佛問訶貴廣如上說。乃至制其學** 必作期會。其不信者作種種機誇。尼白苾芻。

復茲獨尼。獨與茲芻在屏處立者。波逸底

獨與男子屛處立學處第八十一 迦

立。婆羅門長者及諸男子見已生嫌。共相議 日,此尼非是寂靜出家。乃與苾芻在屛處立。 緣處同前。時笈多茲芻尼。與鄔陀夷在屏處

泇

至立者。皆得墮罪 尼謂笈多茲獨尼。或復餘尼。茲獨者。 夷苾芻。在屏處立者。屏有五種義如上說: 謂 鄔 万

爲期會。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問訶責廣如 緣處同前。時吐羅難陀茲芻尼。獨與男子在 此尼非是寂靜出家。 遂與男子獨在露處共 驚處立。婆羅門長者等見已生嫌。共相議曰。 獨與男子處處立學處第八十三 若復茲芻尼。獨與男子在驚處立者。波逸底 上說。乃至世章制其學處。應如是說

子者。謂白衣丈夫。在鄰處立者。謂顯露無障 若復茲芻尼者。謂吐羅尼、或復餘尼。獨與男 乃至若有立者。皆得墮罪

期會。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問訶責廣。說 如上。乃至世奪制其學處。應如是說 獨與茲芻露處立學處第八十四 在露處立。婆羅門長者見議同前。乃至共爲 緣處同前。時笈多茲芻尼,獨與鄔陀夷茲芻

者。茲芻有伴。及尼有侍者 **苾芻。在露處立者。義如上說。皆得墮罪。無犯** 尼謂笈多。或復餘尼。茲芻者。謂鄔陀夷。或餘 者復苾獨尼。與茲獨在露處立者。波逸底迦

獨住一房學處第八十五

進小聲語言。聖者。可共我作私處交歡。尼曰。 庠序行步端嚴。行乞食時。有資香男子。見尼 容儀情生染著。欲心熾盛不知羞恥。徐步前 緣處同前。珠酱難陀苾芻尼著上妙衣。威儀

9推二道⊜②* (9[月)--②● ●配如上二如上配●●

語。 自 作期。便作是念告言。賢首我房。在於某處。當 作是念。此非善人旣惱於我。我當惱彼可共 戲。男子曰。聖者何怪。丈夫之類皆作是語。尼 我是出家。云何共汝作斯鄙事。情復生忿。告 制底、是時男子來入房中。尼共餘人同爲諷 問呵責廣如上說。乃至世尊制其學處。應如 旣來於此唱言有賊。尼白茲芻。茲獨白佛。佛 怕速從房出。作如是語。此尼多妄與我期會。 執手。尼即高聲唱言。有賊入我房中。 男子忙 誦。夜將旣久。即入房內床上坐已。男子遂來 .知時可來同戲。時將暮已。諸苾芻尼皆禮 汝何不與象虎師子。毒蛇。惡物同爲數 爾無賴人父何不9殺。 今於我處出此

滅嬪。或自罷道 茲芻尼者。謂珠馨難陀尼。或復餘尼。獨住一 若復苾芻尼 獨。住一房者。波逸底迦。 者皆得墮罪。無犯者。 房者。謂無第二尼宿經夜。墮罪同前,乃至宿 第二件尼身死。 。或の被 若復

共男子耳語學處第八十六

爲耳語。 善品。與諸男子共爲耳語。必作期會。尼白茲 室羅伐城。正住威儀而行乞食。共諸俗人而 緣處同前。時吐羅難陀茲獨尼。於小食時入 和議日 其學處。 "茲芻白佛。佛問詞黃廣如上說。 婆羅門長者及不信敬人見已生嫌。 應如是說 觀此茲芻尼。非是寂靜出家。棄自 乃至世傳 如是說

| 獨尼者。謂吐羅尼。或復餘尼。 復遊獨尼。共男子耳語者。波逸底迦。若復 共男子耳語 緣

者 謂 與丈夫耳語共相領納 乃 至語者皆得

受男子耳語學處第八十七

問訶責廣如上說。 乃至與他作期會事。尼白茲芻。茲錫白佛。佛 男子耳語。不同信敬者見已譏嫌。 緣處同前。 時吐羅尼如前威儀入城乞食 乃至世傳制其學處。 廣如上說。 受 應如

是說 吐羅尼。或復餘尼。受男子耳語者。 若復苾獨尼。受男子耳語者。波逸底迦、尼謂 調將耳受

白苾芻。茲馤白佛。佛問詞責廣如上說。乃至 此尼。非是寂靜出家。爲私竊事而作期會。尼 緣處同前。時笈多尼9如吐羅尼城中乞食。遂 與茲芻共爲耳語。 共苾芻耳語學處第八十八

世尊制其學處。應如是說 笈多尼。或復餘尼,共苾獨耳語者。義如上說。 若復苾獨尼。共苾獨耳語者。波逸底迦。尼謂

諸不信者見已磯娥。廣說乃至制其學處。 應 緣處同前。時笈多尼如前乞食。受茲芻耳語。 受茲錫耳語學處第八十九

笈多。或復餘尼、受茲獨耳語者。義如上說。皆 若復苾獨尼,受茲祝耳語者。波逸底迦。尼謂

*椎胸學處第九十

處同前

時諸苾芻尼

互相關諍說諸過答。

絲處同前

諸茲獨尼和合而住。信心長者及

男子語。墮罪同前。乃至受者皆得墮罪 諸不信者見已譏謗。今觀 第十攝碩日

難值遇。我等有屬得見聖者來往家中。幸願 已。俗旅見來背申敬禮。虔恭白言。諸歌者甚 綠處同前。時十二衆茲獨尼。皆往長者婆羅 是說 恐諸聖者去更不來。必若來者爲設咒誓。 **歎稱喚聽者。各懷我慢生大貢高。俗旅復言。 獨白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。** 以自焚行而爲咒誓。衆共譏嫌,尼白苾芻。 **苾芻尼曰。若去不來我修淨戒當無果利。** 慈悲數能至此。令我瞻望。時此諸尼,見他讃 ,家。或因乞食。或緣問病。或爲說法。至他舍 應如 苾 Œ 諸

迦 若復茲芻尼。以自梵行而爲咒誓者。波逸底

自 不觀詰他學處第九十二 出咒言。義如上說。皆得麼罪方便罪如常 如是說 各懷瞋恚便自*椎胸。唱言苦痛。 **苾芻白佛。** 佛問訶責,廣說乃至制其學處。應 尼白苾芻。

逸底迦 若復苾芻尼 。闝恚故便自"椎胸生苦痛者。波

者,聞達情事而不容忍。以手 *椎胸極生苦痛 若復茲芻尼者。謂此法中尼。瞋恚故自*椎胸 者同前。乃至作斯事者。皆得墮罪

児 誓 不 四白 衣家 觀 事 常 坐 看 床 病 IJ 同 樹 臥廖

咒誓學處第九十一

尼等如上。以自梵行者。謂不行嫌法。咒誓者。 ◎住二在員身 ◎被二彼員争 ⑤信教二教信員會 - 独角の 制其學處。應如是說,

"若復苾芻尼

於屛闇

處不觀床座而坐臥。波逸底 謂不審

生嫉妬作如是念。 我等何故不裳俗旅悲敬 用以自供身。時十二衆苾芻尼見此事時。 供養衣食臥具及施 若有患時隨意充 情 以樹膠作生支學處第九十四 察。坐臥者、謂於夜宿、餘義如上。 尼等同前。屏處者。謂有覆障。不觀者,

。皆得堕罪

藥直。白言學者受此藥直。 婆羅門皆與恭敬尊重。

在衆。以無根罪詰茲芻尼訶貴而住。尼白茲 斯過失。某甲尼犯如是事。長淨隨意時不許 不見聞疑爲見聞疑。詰諸茲芻尼。某甲尼有 我等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施。義已 巳共相議曰。我等設計。令彼長者婆羅門於 供養衣食臥具及諸藥直以充食噉。 作是念 緣處同前。時吐羅難陀茲芻尼,因行乞食往

以無根事而强詰責。義如上說。皆得墮罪 尼等同前、不善觀者。謂不審察而詰他者。謂 若復苾芻尼。不善觀事而詰他者。波逸底迦」

應如是說

o將欲暮、從一長者求止宿處。長者報言。諸 此入手。諸茲芻尼旣至室羅伐城。即以此緣 處內。俗人亦起便執茲芻尼手。尼怕唱喚。誰 出外而眠。於其夜中風雨忽起四面黑暗。各 所。先有人來。途路疲勞復患熱悶。不能住內 聖者。於客廳內可爲居止。旣見聽許不觀處 尼安居已遊行人間。漸次而行至一聚落,時 緣處同前。 不觀床座坐臥學處第九十三 白尼,尼白茲芻。茲芻白佛,佛問訶責。廣說乃 妃后。豈容愚者而張逼耶。乃至告官。推勘截 無賴人而執我手。 大驚恐。咸入內廳互不相見。先有俗人住在 時諸茲獨尼夏安居竟。如佛聽許 膀光大王敬奉諸尼事同

如是說 勝自在少年無偶實難度日。我甚爲憂。妃曰 茲獨白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處,應 起。有大喧聲。尼便驚起。忘解生支從房而出。 身中而受欲樂。因此睡眠時尼寺中。忽然火 了便入內房。即以樹膠生支繫脚跟上。內於 匠 復求斯。妻曰。我有知識故來相憑。非我自須。 作。即便告夫可作一生支。夫曰。豈我不足更 用斯物。尼曰。我有所須。妻曰。若爾我當遺 聖者" 若王不在。我取樹膠令彼巧人而作生 適意。妃言。聖者既是出家何論俗法。尼曰。貴 病長壽。復相慰問竊語妃曰。王出遠行如何 答。尼乃低頭而出。至王宮內告勝蠶妃曰。無 賢首。夫旣不在云何存濟。彼便羞恥默而不 長者家。告其妻曰。無病長壽。知失不在問曰。 者。脚上何物。尼聞斯言極生羞恥。尼白茲稱。 衆人見時生大譏笑。6時諸小兒見唱言。 造者相似。其巧匠妻報言。聖者。出家之人何 言。爲我當以樹膠作一生支。如與勝蠶夫入 支。用以暢意。尼聞是語,便往巧匠妻所報 作與妻。妻便付尼。時吐羅難。陀。飯食旣 聖

餘物。作男根形。餘義如上用得隨罪。作 尼等同前,以樹膠作生支者。謂諸樹膠乃至 若復苾芻尼。以樹膠作生支者。波逸底迦 丽 不

> 爲說吐羅尼令衆人笑。佛告諸茲芻。此吐羅 時諸茲獨成皆有疑。。請世奪日。大德。唯願 淨行子明四論者。以女妻之。今此童子淨行 四明論無不通達。婆羅門念曰。我先有要:若 未久便生一男。具十八種諸惡相貌。年旣長 我今爲說。乃往古昔有一聚落婆羅門。娶妻 尼非但今時令大衆笑。過去亦爾。汝等諦聽 性行不貞純。對我共他常爲戲笑。今可還將 時婆羅門復作是念。我此女夫形儀醜陋。 種族復該四論。可與爲妻。即便婚娶:旣經多 童子漸漸遊行至此聚落。 詣大婆羅門處學 閉四明論者。我以此女當與爲妻。其婆羅門 尤善四明。妻生一女父作是念。 若有婆羅門 大遊學他方欲求藝業。於一聚落有大婆羅門 用得惡作罪。於 辦。明旦共爾遊觀芳園。妻言。可爾。至明清旦 詣父母所。作是念已。即告妻曰。賢首,汝可裝 夫日。今可將娑還汝本宅。夫作是念。我妻立 在家中人多輕笑。又見其女行非貞謹。告女 中所有方便之罪 准 事應 若

啼號哭。我終不去。夫乃大瞋以繩反縛。迎臥 護衞於我。何能更得自在遊行。即共夫鬪悲 通。今若將我至彼家者。即有父母及諸親族 及身。於此自在所爲如意。共他男子隨意交 處。夫曰。我今將汝往父母家。妻便念曰 **驢**入村中人皆共覩威悉羞恥。問其夫曰。何 故取弒注水。水出作聲。驢聞驚走,夫趁不及。 建上驅前而進。夫欲心起遂行非法。爲洗淨 令妻乘**驢**欲歸本宅。妻言,君今將我欲往何 失乃具答其事。聞瓶水聲闡 一巡覧走 襺 O粉秋=秋株像 Θ陀十(尼)⊜● ●(時)—⊜● ●請二酯⊜雪

如此。

<u>Щ</u>

聞者 大笑而說頌 曰

由 斯海福女瓜水·為作聲 題の開 惡 令 鷩 人 怖 笑 走

朱人。後於異時欲往餘處。其妻先不貞謹。聞 **今重說。乃往古昔於一聚落有婆羅門。娶妻** 復於往昔。令諸人衆作大喧笑。汝等復聽。我 異人乎。今吐羅難陀尼是。汝諸苾芻,吐羅尼 汝等茲芻勿生異念。 昔時醜婆羅門妻者豊

夫欲去告外人曰"我夫欲行向餘村邑。君可

開門 來共宿。彼人隨語夜至共家。夫便却至,喚好 財。妻語夬言。諸妙財貨在此篇內宜可先出。 來與夫洗足。家忽失火。 人置牛粪篅內 方與開門 |欲共•輿篅便烈破。外入走出,柱打頭傷血 。問言、是誰。旣識夫聲二俱惶怖。遂將外 夫主忽遽運出•貸 "夫入家已" 妻持水

人乎。今吐羅難陀茲芻尼是 汝等苾芻於意云何。 **改火便澳出** 以女先行私 昔時婆羅門妻者登異 頭破衆 衆置 知內

流

而去。時有人衆而說頌日

緣處同前。 不可外停。即便起去。尼說經已不見聽者。即時家事憂心嫌時太久。作如是念。我有俗務 羅門家。爲他說法。其長者妻見尼來至。倍生 白衣家說法不囑授臥具學處第九十五 敬重敷上妙座。尼即爲說經中深義。彼聽法 尼從索座物。尼曰。我於當時旣不相見。 其座默然而去。後有賊來盜將座具。婦人 而歸。尼白苾芻 時吐羅難陀茲芻尼。數往長者婆 **苾芻白佛** 佛問詞責 廣

> 乃至制其學處。應 主收攝臥具者。波逸底迦 若復苾獨尼。在白衣家說法。 如是說 去 時 不囑授

臥物去 尼等如上。說法者,謂說經義,臥具者。謂敷座 「時不囑授者。不報主知。 釋罪相等廣

說如前 未許輒坐學處第九十六

損污。女問尼言。聖者何事來此。尼曰。我爲乞 尼曰。我爲除蠅不令有汚。女便入舍。尼足不 食汝可持來。女言。聖者。我若取食恐蠅污座。 淨床座覆以白氎。復有一女、執拂除蠅不令 樂清淨法。尼因乞食入其家中。於客廳內有 緣處同前,時吐羅尼因行乞食。時有婆羅門

淨坐其床上。幷有霑血、婆羅門見問言。 聖者 **其學處。應如是說** 見血污座。種種濺嫌。我觀此尼無有慚愧。尼 坐。我梵行者何不得耶。即從座起。時婆羅門 足踐廛土。云何不洗而坐淨床。尼曰:仁旣得 白苾芻。苾芻白佛。 佛問訶責。廣說乃至制

輒坐者。 波逸底迦 若復苾芻尼。在白衣家。主人未許於床座上

坐。釋罪相等廣說如前 尼等如上。若白衣家床座。若他未許不應輒

尼共宿。 緣處同前。 執妻。妻遂失聲。尼聞便笑,夫問妻曰。笑者是 爲求宿處。織師不在妻擅許之。於一房中與 不問主人輒宿學處第九十七 答日 一概師夜來與妻同臥欲爲非法。以手 是出家者。夫便忿恚驅尼令出。尼 時諸茲芻尼遊行人間至 一聚落

若

家 處。應如是說 **苾獨白佛佛問訶貴 廣說乃至制其學**

逸底迦 若復茲獨尼。在白衣家。不問主人輒宿者。 液

尼等如上、不問B主者。 除婦人無夫自爲家主 渚。謂於中臥坐。釋罪相等廣說如前。無犯者。 謂不諮請家主。輒宿

根本說一切有部茲獨尼毘奈耶卷第十七

根本說 卷第十八 切有部苾芻尼毘奈耶

說佛 吐羅尼曰。隨宜卽得。諸尼聞已蹲跪相容。 於彼家停。聖者亦宜往彼求宿。尼卽前入告 存濟。諸尼卽起一時而出。尼白茲獨茲獨白 吐羅尼即以手足推排舊尼。諸尼告曰, 尼議曰。此吐羅尼盛壯多力。苦見逼迫命 何爲如是相逼。報曰。不能住者任隨意去 諸尼曰。可容我有:諸尼報言。此處窄狹不容。 尼隨後而來。亦爲求宿,村人告曰,有餘尼 聚落。爲求宿處。遂有長者許尼停止。時吐羅 緣處同前。時有衆多苾芻尼。遊行人間至 知尼先在白衣家後令他去學處第九十八 門問訶責。 *三歲法師義淨奉 廣說乃至制其學處。應如是 聖者

:復苾芻尼。知苾芻尼先在白衣家。後令他 肼 **許與**

大床。一

尼獨居餘尼更索。長者報

去者、波逸底迦

弟子有病不瞻視學處第九十九去者。後至令出。釋罪相等廣說如前足等如上。先在白衣家者。謂前到俗家。令他

患不贍侍者。波逸底迦若復苾芻足。於親弟子及依止弟子。見有病

前者。謂不以慈心供給看養。釋罪相等廣說如者。謂不以慈心供給看養。釋罪相等廣說如者。謂做上而住。病者。謂四大不調。不赡侍尼等如上,親弟子者。謂與授近圓。依止弟子

二尼同一床臥學處第一百

得同處。當以衣隔緊念而眠,不得相觸。小床獨。茲絪白佛。佛言。若得大床難。身。舉者尼尼曰。世尊不聽尼冏床臥,由此事故尼白茲言,家內人多復無餘長。聖者處迮何不伺床。

安隔亦得同眠

第十一攝碩曰

畜衆二嫁人 僧未與無限二安居二怖 天嗣未滿年

隨有一者遊行。無犯 尼等如上。夏安居者、謂前後三月安居。未為

安居滿不遊行學處第一百二

制实界总。焦如是说。他们到责,废敌乃至遠。尼白茲稱。苾芻白佛。佛問訶責,废敌乃至何用避行人間。 諸尼•曰。 佛教令去何因故告吐羅難陀尼曰。可遊人間。吐羅尼曰。我令緣處同前。 時諸茲芻尼。夏安居竟欲遊人間。

·復苾芻尼。夏安居滿。不雕舊處人間遊行其舉處。應如是說

知有怖遊行學處第一百三者。謂不往人間遊行、釋罪相等廣說如前尼等如上。夏安居滿者。謂安居竟。不離舊處

波逸底迦若復苾獡尼。知王國中有賊怖處而遊行者。

如是說 如是說 一定等如上。知王國中有賊怖處者。謂兩國有怨,遊行者。謂往他國。釋罪和等廣說如前 如有虎狼師子遊行學處第一百四 知有虎狼師子遊行學處第一百四 無關 一百四 無關 中有賊怖處者。謂兩國有

者。波逸底迦若復逐有虎狼師子。怖而遊行

尼等如上,知彼有者。謂

知有虎狼

。餘義可

往天洞論議學處第一百五譽罪相等亦如上說

及外道處。共爲論議、時將欲暮。至尼寺中告緣在王舍城。時吐羅難陀茲芻尼,遊歷天祠

訶責。廣說乃至制其學處。應如是說 與不合我已去來。尼白苾芻,茲芻白佛,佛問 問言。聖者合往天祠及外道處耶。報言。合 **手足。門徒問言,聖者何爲疲困若此。報曰。我** 諸弟子。我今疲困支節皆疼。與我解勞捉搦

年未滿與他出家授近圓學處第一百六 論議者。謂申難問。釋罪相等皆如上說 尼等如上。天祠中者。謂是天神外道住處。 若復苾獨尼。往天洞中作論議者。波逸底迦] 作

言不異。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問訶貴、廣說 極多圍繞。尼言。如聖者等與他出家及受近 門徒極衆。詣六衆住處、六衆告曰、汝等徒衆 出家及受近圍。諸茲獨尼亦然。時十二衆尼 綠在室羅伐城。時諸茲芻年未滿十歲。與他 乃至制其學處。應如是說 我等亦爾。問曰。汝與我等無差殊耶。 答

者。波逸底迦 若復苾甥尼。宋滿十二歲,與他出家受近圓

輒斋弟子學處第一百七 **圓者。謂白四羯磨、釋罪相等廣說如前** 足等如上"與他出家者。謂受求寂學處 一受近

得奧他出家及受近圓。若尼雖滿十二歲。愚 皆無有是處。時諸尼實無德。能輒度弟子。尼 超度而欲度他。自不能教而欲救他。斯等悉 自不調而欲調他。自不寂靜而欲靜他,自未 **瘊不**分明不善解。 緣處同前。 "苾獨白佛"佛言。尼若有力堪教弟子 爾時世拿制諸茲芻尼滿十二歲 而與他出家幷受近圓。 若

> 前合掌跨。踞。作如是語 要滿十二。或復過此。彼尼隨次禮已,於上座 者。從僧 伽乞。如是應與畜衆羯磨。僧伽悉集

說。 次一茲獨尼作白羯磨 與我某甲茲獨尼裔衆羯磨。哀愍故。如是三 教弟子。今從尼僧伽乞畜衆羯磨,願尼僧伽 大德尼僧伽鶚。我菜甲茲娲尼夏滿十二。堪

畜門徒。此某甲今從茲芻尼僧伽。乞畜門徒大德尼僧伽聽。此茲芻尼某甲滿十二夏。欲 法 法。若茲獨尼僧伽時至聽者。茲芻尼僧伽應 白如是。次作羯磨 **苾獨尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒**

尼有力能教弟子者從僧伽乞畜衆法。時吐 **其默然故。我今如是持。如是世尊聽許苾芻** 十二夏畜門徒法竟。茲爲尼僧伽已聽許。由 默然。若不許者說。茲芻尼僧伽已與某甲滿 法。若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者 法。苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒 **畜門徒。此某甲今從茲芻尼僧伽。乞畜門徒** 大德尼僧伽聽。此苾鵠尼某甲溝十二夏欲 羅難陀尼。未蒙僧伽與畜衆法。擅自與他出

畜弟子者。 尼等如上,僧伽米與畜衆法者。謂衆未許、輒 僧伽。未與畜衆法。輒畜弟子者。波逸底迦 **废說乃至制其學處。** 家及受近風。尼白苾得。苾芻白佛。佛問訶責。 **謂與他出家及受近團。釋罪相等**

知曾嫁女人年未滿十二與出家學處第一百

爲鄔波馱耶者默然。若不許者說。茲芻尼僧

伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六

某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲

法某甲爲鄔波馱耶。

若諸具澤聽與求寂女

廣說如前

緣處同 乞六法六隨法爲正學女。 營業尙能成辦。 二十時極久長,諸尼曰。 後旣悟法憂念漸除求受近圓。 萴 時愚癡人惡生誅伐釋種。

求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨 甲爲鄔波馱耶。白如是。次作羯磨。大德尼僧 因事故以尊重。某甲爲親教師。今從尼信伽 師耶。尼白苾芻,茲芻白佛、佛言。若曾嫁女年 鄔波馱耶及阿邁利耶。尼曰。我等在家專夫 女無所依@怙得爲出家。憂愁親戚思念悲泣。 六隨法。某甲爲鄔波馱耶。苾芻尼僧伽今與 耿耶。 今從茲錫尼僧伽。 伽聽。此求寂女某甲年滿十八。某甲爲鄔波 女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某 者。苾芻尼僧伽應許。茲芻尼僧伽今與求寂 內乞學六法六隨法。 某甲爲鄔波馱耶。今從茲芻尼僧伽。於二年 磨,大徳尼僧伽聽。此求寂女某甲年滿十八。 六法六隨法正學處。某甲爲親教師。是能愍 上座前作如是語。大德尼僧伽聽。我某甲今 近圓。應如是與。僧伽悉集、令彼隨次體已。於 滿。十二或十八歲者。應與二年正學法方授 汝等待年滿二十方受近圓。白言。聖者。待滿 。願哀愍故。如是三說。次一茲芻尼作白羯 今豐不能奉親教師及軌範 若苾獨尼僧伽時至聽 "於二年內乞學六法 岩滿二十卽能奉事 顧尼僧伽與某甲 諸苾芻尼曰 多有 等廣說如前

家者。波逸底迦 若復苾芻尼。

徒

此某甲今從茲芻尼僧伽

乞畜無限門

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百 獨白佛。佛問訶責。廣設乃至制其學處。 應如 受近圓。不與正學法便授近圓。尼白茲錫。茲 年滿十二得與出家。即自念言。世尊聽許令 緣處同前,時吐羅難陀苾芻足。知曾嫁女人 九

是說 若復茲芻尼。知會嫁女人年滿十二。不與正

五者 不得 爲媒 嫁事

六者不得 覆尼重罪

者不得觸丈夫身

頭日

不故

子 行

不 不

與 獨

男

不獨

在

道

渡

裥

水

不為

媒嫁事 觸男

不

獲尼

重 同

罪 宿

水應告言。汝某甲聽

者不得獨在道行

二者不得獨渡河水 四者不得與男子同宿

始從今日應學六法

已聽許。由其默然故。我今如是持 法六隨法某甲爲鄔波馱耶竟。

茲得足價!

伽

學法 尼等如上。釋罪相等廣說如前 。而受近圓者。波逸底迦

輒多畜衆學處第一百一十

復言。汝某甲聽。始從今日應學六隨

法

者不得捉屬己金銀

者 不得 墾掘生地

四者不得故斷生草

二者不得剃隱處毛

從僧伽得後方得畜衆。若力堪者僧伽應集 喚言咄求寂女。 咄正學女。咄少年者。或喚言 無限畜衆者。彼尼應從僧伽乞無限畜衆法 佛言、茲芻尼不應無限畜衆。然茲芻尼欲求 是誰。有尼語彼。聖者。旣能與受近圓可不立 作字,尼言。聖者。豈合無限畜衆應淨法耶。報 名。何因作此鬧亂。吐羅尼曰。我有多人云何 但有作業。喚言咄諸弟子,聞不知喚誰。或復 受近圓不爲作名。 緣處同前。時吐羅難陀尼。無限與他出家及 日。淨與不淨我已作竟。尼白茲錫。茲錫白佛。 一年者。乃至十歲。如是喚時皆悉不知師喚 所謂佛護法護僧護等字

攝

頌

Ħ

不不不受掘捉

於 不生金

不塚除

草處

隱

生 不

食木毛

食 於

飡 地 築

曾

觸

應

五木

者不得不受而食

六者不得食曾觸

食

尼等如中、曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。 佛,佛問訶資。廣說乃至制其學處,應如是說」 謂年未十二。與出家者。義如上說。釋罪◎相 二歲女。與出家幷授近圓。尼白苾芻 學法已方受近圓。時吐羅難陀尼。 是世尊令曾嫁女應滿二年學六法六隨法 知會嫁女人年未滿十二與出 。未滿十 大德尼僧伽聽。我某甲年滿十二堪能畜衆 大德尼僧伽聽。此遊芻尼某甲。欲畜無限門 如是三說。次一苾芻尼作白羯磨 合掌蹲踞。作如是語 要滿十二,或復過此。彼尼隨次禮已,上座前 顧尼僧伽與我某甲無限畜衆法。

許 法 大德尼僧伽璐。此茲芻尼某甲。欲畜無限 如是。次作羯磨 茲納尼僧伽今與某甲畜無限門徒法。 者茲獨尼僧伽時至聽者。 **苾芻尼** 僧伽

白腹

今如是持 諸具壽。聽與某甲畜無限門徒法者默然 如是世傳聽茲獨尼從。 法 徒法竟,茲獨尼僧伽已聽許。由其默然故。 不許者說。 徒,此某甲今從茲芻尼價伽。乞畜無限門徒 苾為尼僧伽今與某甲畜無限門徒法, **苾贺尼僧伽已與某甲畜無限門** 僧伽乞無限畜衆 我 若 若 俉

僧伽未許不得無限畜衆、時吐羅難陀尼。 **苾芻。苾芻白佛** 伽未與無限畜衆。擅自養畜。諸茲芻尼白諸 尼等如上、僧伽者。謂如來聲聞弟子。未與者 者。波逸底迦 若復苾芻尼。 處。應如是說 僧伽未與無限畜衆法。 佛問訶責。廣說乃至制其學

廣說如前 第十二攝項日

典 有娠9女學處第一百8一十一 二童 度娠不敎 女 惡人 誠 多 憂 二 法

綠處同前。時吐羅難陀尼。與有娠婦女出 時至生女。時婆羅門長者見已譏嫌。 及淨行法、尼白苾獡。 苾芻白佛 女實非清淨。於一寺中有二種法。謂是俗法 佛 。沙門釋 廣

願哀愍故。

者謂過限畜衆。法者。謂白二羯磨。釋罪相等 謂未蒙衆許。無限者謂隨意多少。 不 護 不 六 隨 問 。畜衆輒多 訶責 身

釋罪相等廣說如前 女人者謂是婦人。出家者、謂授與求叛學處 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。有娠者,謂是有胎 若復茲芻尼 與有娠女人出家者。波逸底迦 說乃 至制其學處。應如是說

不教誡學處第一百一十二

說 白佛。佛問訶責、废說乃至制其學處、應如是 言。我今弟子衆多。何能逼教。尼白苾芻。苾芻 羅尼,諸尼卽語。聖者何不敢誠令其知法,答 並獨尼見共機嫌 問言。是誰弟子。答言。是吐 不如法。上下不齊正。不知軌則隨處即去。諸 便與出家幷受近圓。不教誠不指授。 緣處同前,時吐羅難陀。諸有來者不擇家族 著衣 致禮。尼便問曰。汝今何故自還俗耶。若在佛

者 若復並芻尼。與他 "波逸底迦 出家幷受近圓。不教授o戒

不攝護學處第一百一十三 教授者。謂不教誠。釋罪相等廣說如前 他受求寂女學處。受近圓者。謂白四羯磨。不 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。與他出家者,謂與

閣者。或有窺窓者。晝夜如是。諸尼見譏。 聖者攝受衞護諸弟子耶。答言、弟子衆多何 言。汝誰弟子。答言,是吐羅尼。諸尼告曰,何不 任去。或有出門望者。有在廊下住者。或有上 者皆與出家幷受近圓。而不攝受衞護, 緣處同前,時吐羅難陀茲稱尼,諸有女人來 魔情 問

復茲芻尼。與他出家幷受近圓。不攝受衞 至制其學處。應如是說 能攝受。尼白茲切:茲獨白佛。佛問訶實。廣說

護者"波逸底

尼謂吐羅難陀,或復餘尼 說。釋罪相等廣亦同前 。出家等者。 義 如上

綠處同前。時吐羅難陀尼。與有夫主婦人出 不將隨身學處第一百一十 四

服。便將歸舍。諸茲獨尼因乞食入其舍。彼見 羅尼曰,汝今何須更向餘處。捨家難俗即是 出家來此。必爲留難。幸願聖者將我餘方,吐 餘方。後於異時夫主來見。令脫法衣與著俗 家。彼出家後白吐羅尼言。 聰者,若夫主知我

護今至於此。諸尼至寺告吐羅尼言。聖者何 婦人答言。我不自由身屬於他。當時我頻諮 尼白遊翎、遊芻白佛。佛問訶責、廣說乃至制 難。吐羅尼曰。我無餘業,一一出家將餘方耶。 故不將彼女往詣餘方。致使還俗爲出家留 請專者吐羅尼。請將餘方勿遭留難。不蒙存 法念念之中增長善品。今居俗累更受嬰纒

底迦 **其學處。應如是說** 若復茲芻尼。與他出家。不將隨身去者。波逸

相等廣說如前 說。不將隨身去者。謂有難事不將餘方。釋罪 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。 與他出家義同

便受近圓 緣處同前。 童女年未滿 二十受近 女出家。與二歲學六法六隨法。年未滿二十 五. 諸茲獨尼日 時吐羅難陀茲得尼。與年十八童 。如世奪說。十八歲童 **圓學處第一百** ~~一~~十

> 如是說 耶答言。淨與不淨我已投近圓竟、尼白茲獨。 近四。聖者云何知年未滿便授近圓。 **苾妈白佛,佛問訶黃。廣說乃至制其學處,** 女應與一 一歲學六法六隨法 华 襴 。可爲淨 一十方受 應

者。波逸底迦 若復茲類尼。 知童女年未滿二十。與受近圓

男家。未滿二十歲者。謂年十九而受近則 義如上釋罪相等廣亦同前 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。 童女者 部未6嫡 餘

學法 **六**隨法。 緣處同前 若復苾芻尼。知童女年滿二十。不與1 訶責 废說乃至制其學處 十童女出家。而自念曰。若年十八可受六法 不授六學法授近則學處第一百一 。便受近圓。尼白苾芻。 苾芻白佛 彼今年滿二十。 時吐羅雞陀茲芻尼。與他年滿二 何須更與二年正 應如是說 一歲學 問

事並同値 六法六隨法。即受近圓者。波逸底迦 尼謂吐羅尼,或復餘尼。餘義如上。釋罪相等

即便倒地 出家 新出家尼默然看住。 乞食。見一女人、立性多順兇麁樂團。與餘 我與出家何故今時默然而住不見相助 緣處同前。時吐羅難陀茲獨尼。入室羅伐城 度惡性女人學處第一百一十七 人共爲辭競。頭髮皆竪作野干鳴、餘人聞聲 家者。必能與力助我相關。即以方便度彼 。後於異時。吐羅尼共餘一尼有少評競, 吐羅尼見作如是念,我能引彼為 吐羅尼告曰 汝不能活 旭 女

@愁。度出家者義同上說。釋罪相等廣亦如前」

尼謂吐羅難陀。或復餘足。多憂惱者。謂常懷

若復苾芻尼。知多憂惱女人。度出家者。波逸

學處。應如是說

白茲芻。茲芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其 是憂惱女人而爲出家。尼言是吐羅尼度。尼 痛切寧得不**愛。諸**遊芻尼互相問曰。誰度如 亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆棄背。

我情

非出家法。彼尼不受。答言。汝等不知他苦。父 亂不得存念與定者爲刺衆多尼諫勿作悲涕 後夜。諸茲獨尼多為 驚覺。聞彼哭聲心皆散

> 是說 獨白佛。佛問訶黃。 廣說乃至制其學處 應如 圓正學自滿。 便即與受近圓。 尼白苾芻,苾 **歌者。我正學法猶未得了。吐羅尼曰,但受近** 歲學六法六隨法。未滿與受近圓彼便白言 緣處同前。吐羅難陀尼。度他女人出家。與二 學法未滿與受近圓學處第一百 一 十 九

他國時。調弄諸尼共相國語。衆多尼曰:誰度

使得受近圓。瘦喬答彌。被他抑令食其子肉 者。蓮花色尼於六大城街色自活。法與尼。因

當以此詞相助訶罵。惡性尼聞吐羅尼共

如是惡性樂鬪令其出家。於中答言。除吐羅

者

喜

聖者,

我今不知本事,

云何相助

'吐羅尼

我若與大世主尼相競。汝可屬言。私剃頭

若復苾芻尼。知惡性女人好爲鬬辭。 廣說乃至制其學處。 應如是說 尼誰當度此。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問訶責。 與出家 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。未滿二歲者。謂 隨法。與受近則者。波逸底 若復苾芻尼。知女人未滿二歲。學六法及六

作法。釋罪相等廣說如前 六法六隨法未了。與受近圓者。謂白四羯磨 學

至制其學處。應如是說 近圓。尼白茲獨,茲獨白佛。佛問訶責。虔說乃 汝旣學法已滿。何不受近圓耶。答言。我已豁 二歲學六法六隨法、滿已白言。聖者。可與我 緣處同前。時吐羅難陀尼。度他女入出家。與 知學法了不與受近圓學處第一百二十 請聖者吐羅難陀。報曰。可 更學令通利當受 近圓。彼尼默住。後於異時。衆多茲芻尼告曰。 受近圓。便報彼尼。汝可更學極令通利當受

緣處同前,時吐羅難陀尼。與無親族懷憂女

人出家。彼常繁念思想親族,悲泣流淚初夜

義如上說。釋罪相等廣亦同前

度多憂女人學處第一百一十八

關諦。出家者。謂受求寂幷餘學處。受近圓者。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。惡性女人者。謂好

井受近圓者。波逸底迦

第十三攝頌日 或復餘尼。知女人二歲學者。謂學法已滿不 了。不與受近圓者,波逸底迦。尼謂吐羅難陀 若復苾芻尼。 知女人二歳學六法及六隨法 與受近圓。釋罪相等廣說如前

夫未放度出家學處第 未放與我 华 月無 侰 衣 百二十 安 收 居 斂 蹭 年 年 意 費 受

贺白佛。佛問訶實

。廣說乃至制其學處

心應如

是說 獨白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。 應如 爲出家者。可來爲我而作家業。尼白茲芻。茲 問言。聖者旣與我妻爲出家者。誰知家業。情 又問曰。誰與出家。答言。吐羅難陀尼,彼若去 問曰。何憂。 乞食入他家。見有婦人爲夫所打置在室中。 懷忿恚衣絞尼項共相牽曳。告言。汝與我妻 者誰知家務。後於異時。其尼因行乞食。彼見 家。夫主後來覓妻不得。家人報曰。彼去出家。 答言,是我所樂,吐羅難陀即便將去,遂與出 施我食。婦人報曰。聖者。我今憂惱無容與食。 **失行出外。吐羅難陀告言。賢首** 綠在室羅伐城。時吐羅難陀尼。 `彼便具告。尼曰。若爾何不出家。 「顧爾無病可 於 其 城中

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。知他婦人者。 波逸底迦 若復苾芻尼。 知他婦人失主未放。度出家者 謂他

剃髮等。除說如前

妻妾。夫主未放者。謂夫未聽許。出家者

調與

從索衣學處第一百二十二 福力所獲寡少。何處得衣 諸尼問彼 何故不 圓。吐羅尼曰、若與我衣方可授汝。答言、我無 已詣吐羅尼所。白言聖者。我已學法願授近 緣處同前。時吐羅難陀尼有正學女。二歲會法 近圓。彼云。若與我衣方授近圓。尼白茲芻。茲 受近圓。答言。我已諮請聖者吐羅難陀,爲受

◎(憂)十愁自動 ◎(學)十法自律 =**¥**②

400

若復苾芻尼。

知彼女人希受近圓。告云。汝與

圓者。謂得衣後作白四羯磨。餘說如前 學處。與我衣者。謂七衣中隨求於一。當授近 尼謂吐羅難陀,或復餘尼。希受近圓者。求進 我衣。當授汝近風者。波逸底迦

離斯爲何用。尼日。若爾何不出家。婦人白言 內心常懷憂惱。雖有貲財奴婢產業。夫背親 事故憂惱若斯。婦人報言、聖者、夫主身死親 喬答彌。不申恭敬亦不施食。尼曰 姊妹。因何 緣處同前。 族特亡。我今不知欲何所作。煩惱毒箭中我 富•饒財多諸僕從奴婢給使 懷憂而住 見瘦 **令他女人收斂家業學處第一百二十三 夾第至一大長者家。長者身亡妻爲家主。** "時瘦喬答彌。於此城中巡行乞食 大

時衆多尼見問言。賢首。情憂何事。彼即具答。 尼白苾狗。苾獨白佛。佛問詞寶:廣說乃至制 拾已詣尼住處。至瘦喬答彌所、求請出家。尼 **賃產。即持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡** 衆俗稱、於出家路事亦非難 學者。幸見與我出家。尼曰,若能收斂家務棄 家產醫盡來求出家。 。我今不能與汝出家。可往餘尼處。婦人念 既不蒙許憂惱而住。 彼即所有庫藏

若復苾獨尼。報俗女云。汝應收飲家業。我當 謂許度出家。如教作"訖者"謂彼女人依尼言 **令他在家婦人收斂家業**。 尼謂瘦喬答彌。或復餘尼。報俗女云者、謂 與汝出家。如敎作訖不度出家者,波逸底遡」 每年與出家受近圓學處第 。不度者。謂後不與出家。釋相如前 我當與汝出家者。 百二十四

其學處。應如是說

芻。茲芻白佛。佛問訶責、廣說乃至制其學處 吐羅尼曰。雖者何故每年與他出家。報諸尼 求寂女。咄正學女。咄少年者。諸茲芻尼聞 家幷受近圓。不施名字。若有事至但喚言 應如是說 怨家、報日。汝即大怨家。於我生不忍。尼白茲 日 緣處同前。 、我與緊怨家項與彼出家。有尼問曰。誰是 時吐羅難陀尼。 於毎年中 與 他 昢 告 扭

者。波逸底迦 若復茲獨尼。於每年中。與他出家及受近圓

年中與他出家及受近圓。 尼謂吐羅難陀。或復餘尼、於每年中者。謂年 釋罪相等餘說 如

根本說一 切有部茲獨尼毘奈耶卷第十八

卷第十九 根本說一 切有部苾芻尼毘奈耶

授事。尼言。璬者。宜可與欲。吐羅尼曰。我已隨作。復於明日尼衆須集。吐羅尼不往衆中 昨日如法與欲。尼曰。經宿與欲可得成耶。答 集可見赴衆。吐羅尼曰。我已如法與欲所爲 經宿與欲學處第一百二十五 獨尼衆悉皆同集。告吐羅尼曰 聖者,尼衆皆 緣處同前。 日 問詞責。 。欲可朽爛而不成乎。尼白苾芻。並芻白佛 。廣說乃至應如是說 時吐維難陀尼僧伽有急要事。茲 *三藏法師義淨奉 制譯

綠處同前 日是十五日應爲長淨。餘尼告言。聖者。來共 人間。至一聚落。彼有住處即求居止。 求教授學處第一百二十六 與欲者。謂說意樂:釋罪相等餘說如前 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。經宿者 若復茲芻尼。經宿與欲者。波逸底 時吐羅難陀尼。與衆多尼伴遊行 1.謂是 憶知今 經夜

若復茲獨尼。半月半月應求教授。若不求者 不知。更別求他以爲教授。此事應作此不應往僧寺求教授人。吐羅尼曰。我閑三藏豈可 波逸底迦 佛問訶責、廣說乃至制其學處。應如是說 作。我皆明了無勢往諸。尼白茲芻。茲芻白

如是說 **芻白佛**。 足謂吐羅難陀" 長淨法耶。何勞更往欲爲請問,尼白苾獡。苾 往大僧寺中。吐羅尼曰。我閑三藏豈可不知 說。茲獨尼不應無茲芻處而爲長淨。可來共 日長淨日。餘尼語吐縱難陀曰。聖者。如世奪 緣處同前。時吐羅難陀尼,與衆多尼伴遊行 無苾芻處作長爭學處第一百二十七 者不求者。謂不往請、釋罪相等廣說如前 月黑白十五日。應求教授者。謂應求教授 人間至一村中。村外有尼住處。共日是十五 佛問訶責。 或復餘尼。半月半月者。謂 廣說乃至制其學處 應 入 毎

若復茲芻尼。無茲芻處作長淨者。波逸底迦 大僧。作長淨者。詔說波羅底木又戒經 或復餘尼無茲獨處者。謂無 释罪

尼間吐羅雞陀

等廣說如

以三事見聞疑作隨意。餘說如前

安居竟。不於二部衆中者,謂不於僧尼衆內 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。安居了者。謂三月 作隨意者。波逸底迦 若復苾芻尼安居了。 至制其學處。 應如是說

不於二部衆中以三事

中耶。尼白苾芻。茲芻白佛。佛問訶責。廣說乃

如是說

善能問答。

豈可不知作隨意事更往二部衆

三事作隨意。謂見聞疑。吐羅尼曰。我是三藏

。尼曰。如世尊說。苾芻尼應於二部衆中說

往信寺中作隨意事。答曰。但於此作何勞往

||宋學處第一百三十

粢

□悬擦無有善巧。不知何者應與應作。不閑衆 佛。佛問訶黃廣說、乃至制其學處。應如是 尼曰。合與不合我己說竟。尼白茲芻。茲芻白 務、諸尼諫言。聖者。豈合如是說訶責言。吐羅 尼衆。作邪命事共和誘引。 緣處同前。時吐羅難陀尼。 說種種言詞訶資 語餘尼言。汝是

彼見尼衆遂前禮敬。告言。聖者。可於此住而

此有長者大富多財、供給尼衆爲造住處 時吐羅難陀。與尼伴遊行至一

緣處同前。

無苾獨處作安居學處第一百二十八

作安居。諸人聞已欲於此住。有尼。報言。聖

如世尊說、諸苾芻尼不應於無茲芻處作

者復茲獨尼。訶責衆者。波逸底迦 尼謂攀吐羅難陀。或復餘尼。訶貴衆者。謂訶 說

第十四攝碩日 **僧**伽。餘說如前

屬衆五 食給孩子 稒 慳 讃 洗 家 裙 、寺食 令 浣 衣 法

說如前

不於 二部 衆三事作 隨意學處 第一百二十

上說。作安居者。謂三月夏安居。釋罪相等廣 尼謂吐羅難陀,或復餘尼。無苾芻處者,義如 若復苾芻尼。無茲芻處作安居者。波逸底迦! 問訶責。廣說乃至制其學處,應如是說 諸尼受語安居過竟。尼白苾芻。茲芻白佛。佛 藏豈可不知安居法耶。何勢復往於茲芻處。 安居。可共同往近大僧處。吐羅尼曰。我閑三

緣處同前。

時諸茲芻尼夏安居了。於十五日

除尼語吐羅難陀曰。聖者。可來

欲作隨意專。

無分有賊住心。誑惑他人。實非清淨是破波 能自活故求剃髮。貧寒出家罪惡種族。聖法 緣處同前。時吐羅難陀尼懷瞋罵衆云。 属衆學處第一百三十一 知是何族姓。但聞詞罵默合忍受。尼白茲芻, 尼曰。我生釋種族姓尊高,法合詞屬汝等,不 者 。餘尼告言。整者何故懷瞋說斯鄙語,吐羅 汝

尼謂零吐羅難陀。或復餘尼。爲衆者。出惡言 若復茲假尼。罵衆者。波逸底迦

機處同前 見他讚譽起嫉妬心學處第一百三十二 詞。釋罪相等廣亦同前 喬答彌尼蓮花色尼法與尼瘦喬答彌此等諸 時婆羅門長者居士讃寮大世主

> 迦 若復茲芻尼。見讃歎他起慳嫉心者。波逸底

尼謂吐羅難陀。或復餘尼,讃歎他起慳嫉心 者。謂慳他戒德。釋罪相等廣說如前 於家慳學處第一百三十三

乃至制其學處。應如是說 此多家。報曰何過。我是門師勿彼疲勞令失 含不應去。某宅不應入。諸尼言。擊者何故: 敬信。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說 寺。吐羅尼見問言。汝等誰家得此精食。必綴 心家。皆施清淨上妙飲食。旣得食已速還 緣處同前。時諸茲獨尼因行乞食。入大富信 尼具陳得處吐羅尼諁嫌訶責。某家應去。某 熞 本

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。於家慳者。謂 若復苾芻尼。於家慳者。波逸底迦 於寺慳學處第一百三十e四 含,釋罪相等廣說如前

出此麁言。答曰。我瞋何過。我造寺來。手足数 關作聲。由無教授。諸尼白言。聖者。何意慳寺 緣處同前,時吐羅難陀尼。作一尼寺。於重棚 便起娛嫌。何處得有無賴之物。行如雌象脚 上有尼居住,於上行時有大聲響。吐羅尼聞

其學處應如是說 足白苾獨,苾獨白佛,佛問訶責, 廣說乃至制 說者自招大過。諸尼曰。何以慳嫉不耐他榮。 諸尼曰、聖者。何須歎德。報言。彼無種族妄談 師,所有論難問答無滯。合歎我德返讃餘人。 尼曰。我是釋迦種族出家。妙閑三藏爲大法 尼 "談其德行者"妙學者何故作斯磯謗"吐羅

0(四) ♥妙士(青山吐羅尼見便即繼续諸尼報官)⊜● **●能=雅●2@**

如是說 **苾芻白佛。佛問訶責。** 裂身體勞倦。 種種艱辛所以慳惜,尼白苾芻。 廣說乃 至制其學處 鹰

尼住處。釋罪相等廣說如前 尼謂吐羅難陀。或復餘尼。於寺慳者。 者復苾芻尼。於寺慳者。波逸底迦 謂怪僧

次第乞食。乞已還寺,時吐羅尼貪多食故。初 緣處同前 於利養飲食慳學處第一百三十五 時諸茲獨尼。於小食時著衣持鉢

他飲食。 敷諷誦。 聞答曰"聖者所說斯爲甚善"不敢早乞,時吐數飄誦。 唯知早起持鉢行乞。是何法式。 尼 思法義。不事親教師。不恭敬佛。不螸瓊地讃 先行乞食令彼後至。因教誠時語言。汝等盗 尼乞食極早。我今與彼無可言說。宜作方便 食迴入寺之時。吐羅尼見即作是念。今此諸 夜後夜不能眠睡。久而方臥。每於日出尼乞 於其長夜不能o眠睡。 唯念飲食不

制其學處 應如是說 城去門首。相見情生忿怒。即相羅頓被他苦 乞食。時有婆羅門。取良吉相欲往他方。正出 打,尼白苾獨。苾錫白佛,佛問訶責。廣說乃至 可易求。我經多時受諸艱苦。勤勞晝夜奉事 明師。如是長時方始求得。竟不教授尼白茲

羅尼。即於他日天纔9明已。著衣持鉢入城

尼謂吐羅難陀 或復餘尼。於利養飲食慳者, 謂惜他施物。釋罪相等廣說如前 若復茲獨尼。於利養飲食慳者。波逸底迦」

門苦打。佛告諸茲稱。此尼非但今生以貪心 羅難陀尼爲慳他利養飲食自貪心故被婆羅 時諸苾芻咸皆有疑,請世尊曰大德。觀察吐 被他苦打。往昔之時亦復如是。汝等諦聽

乃往古昔有大關傷鳥。 散飛。旣教他已夜便自往喫彼烏廳。 時有車 側。餘關偽欲來取食。大閣緣告曰,勿於道邊 過。爲貪食故不存觀察。被車襲死。時有天人 此 捨此鳥麻。時將欲暮。必有車乘鞍馬象畜。於 丽 設頭日 而過蹈殺汝等。餘鳥答言。如仁所說威悉 見烏麻車在路首翻

自無有 由 貪夜 食麻 慧 解 遭 强 此 復 車輪苦 見 敎 他 應

如是學 汝諸苾芻。以是因緣。有所言者如說如行。

眼藥筒,或令掃房,或令汲水。或敷臥具蠅曝 時。茲獨尼來皆合作務。或遣武衣媛背,或授 聖者。當教授我爲讀誦等。彼旣聞已教授之 緣處同前。 **悭法學處第一百三十六** 便即問曰。何不相教。吐羅尼曰。汝等謂言法 者。於我慳法不爲敎授。但令作使可宜共問。 衣裳、如是種種皆悉遺作。諸尼作念,今此聖 時諸苾芻尼。 請吐羅難陀尼言

離佛法。四室有怨家、五不入聖位。身壤命終 者當招五種過失。一得生育二無智慧。三遠 者復苾獨尼,慳法者。波逸底迦 獨。茲獨白佛。佛問訶責。告諸茲獨尼。慳法之 **墮於地獄。廣說乃至制其學處**) 應如是說

尼謂《吐羅難陀。或復餘尼 慳法者。 食竟更食學處第一百三十七 示教授,釋罪相等廣說如前 謂不開

如是說 **苾芻白佛、佛問訶實、廣說乃至制其學處。應** 耶。吐羅難陀聞已、惡屬詞實餘尼,尼白茲芻, 尼告曰。聖者食竟經行,行竟更食食飽而臥 極行旣訖復來噉食。鉢中食盡縱身而臥。 食。乞得食已置於房中 繰處同前. 時吐羅難陀尼。晨朝持鉢入城乞 **随意而食便即經行** 諸

羅難陀。或復餘尼。食竟更食者。謂飽食後重 若復苾獨尼。 食竟更食者。波逸底迦。尼謂吐

食。釋罪相等廣說如前 養他孩兒學處第一百三十八

婦人生子未久。吐羅難陀尼告言。賢首。願爾 者妻言。聖者。頗能令此小兒得安寧不。尼曰 後於異時。大世主尼亦因乞食入此家中。長 洗穩臥衣蓋。見便得睡 婦人所許皆悉與尼 特兒坐於髀上。緩油塗身用麵揩拭。溫湯淨 言亦與。守房之人亦與食不。答言亦與,尼 食不。答言與。尼曰。隨我。侍尼亦與食不。 尚知之。況養孩兒我不明解。若教養活施 何所爲。尼曰。旣解生兒何不知養法。婦 無病可施我食。婦人報日。聖者。子多帰 緣處同前。吐羅難陀尼。因乞食入他家 事業。婦人報言,聖者吐羅尼。先會與我作如 此非出家者所爲。豈曾見有出家之人作斯 言。 聖者。 頗知止哭方法。 尼曰。世有勝法 是事 尼白苾芻 苾芻白佛。佛問訶責 廣說乃 見 入白 泣. 其 便 我 欲

至制其學處。 應如是說 若復苾獨尼。給養他孩兒者。波逸底迦

謂吐羅難陀。

或復餘尼。給養他孩兒者

謂

何不與衣令惱於我。子念母教誠不可

供侍他婦人子女。 **畜洗裙學處第一百三十九** "釋罪相等廣說如前

諸俗女同爲洗浴。以指相指。 看尼爛房腰腹 綠處同前,時有衆多茲芻尼。於阿氏羅河 若復苾芻尼。不畜洗裙者 波逸底迦 實訶貴。廣說乃至制其學處,應如是說 **體聯等。隨事讚說。尼白茲芻。茲獨白佛。佛問** 與

尼謂此法中尼。不畜洗裙者、謂無洛帶。釋罪

相等廣說如前

令浣衣入洗衣學處第一百四

9寂靜、尼白茲芻。茲级白佛。佛問實訶責。廣 緣處同前] 說乃至制其學處。應如是說 共浣。由斯染壤。 主來問誰壞我衣。院人報曰。我以尼衣一處 **芻尼赤衣。與俗白衣一處而洗。途相霑壞。衣** 澳不淨衣服點污。令0院衣人洗,其人遂將茲 "時十二衆茲芻尼" 夢與男子交漏 俗衆譏嫌。 觀此出家非是 辄與俗人衣學處第一百四十二

隨一衣令他院。釋罪相等廣說如前 尼謂此法中尼。令浣衣人洗衣者。謂七衣中 若復茲獨尼。令院太人洗衣者。波逸底迦

十五攝頭日

共上衆換衣學處第 不 共 杂 **永沙門衣** 出不分 百四十一 鬬 不 病 囑 衣 學 從 兜 乞

爲出家。復有四女亦復出家。其黑名尼子作 緣處同前,時黑名茲獨尼有兒。名曰犢子。亦 起愛心。從兄索衣兄不見與、便即涕泣。母語 新僧伽胝。著詣母所。妹見兄衣鮮明光悅。情

> 說乃至制其學處。應如是說 兄處取衣虛實。答言實爾,世尊種種詞責。廣 衣服誰復在言足白苾芻、苾芻白佛。佛問從 天衣。皆《愛著用、報言。願兄無病安學。如 泣。母卽告曰。可與勿令惱我,不違母敎便卽 達遂便®以衣與其妹著寺中。次妹尼白言。阿 姊•著自大衣。此衣舆我。旣不肯與。便即•悲 、衣、諸茲芻尼曰。何處得此上妙精細淨居 此

爽

調博換。釋罪相等廣說如前 若復茲芻尼。共上衆換衣者。波逸底迦 尼謂此法中尼。上衆者。謂在已上者。換衣者。

只是其尼磯弄我等。非彼樂兒。遂於一時空 茲獨,六衆祭知吐羅尼與樂兒衣。各懷忿恚。 閑之處遇吐羅尼。 衣。彼旣得已。卽著此衣爲求寂。譏 季六衆 緣在王舍城。時樂兒從吐羅尼索衣。尼便與 而臥。諸尼問言。聖者何苦。答言。被六衆打。 共爲苦打身體逼瞳在床

如是說 彼是我兄。若不教誠誰當賣我。尼白茲芻。茲 獨白佛。佛®問訶責,廣說乃至制其學處,應

若復茲芻尼。頓將沙門法衣。與俗人者。波逸

說如前 底迦 與俗人者。 尼者、謂吐雞難陀。沙門法衣者。謂僧尼法衣。 謂授白衣令其著用。 釋卵相等度

緣在室羅伐城。時諸茲獨尼因行乞食。所著 不畜病衣學處第一百四十三

內衣血流點污。婆羅門長者見皆共饑嫌。

尼

乃至制其學處,應如是說 隨業流注。女人每月皆出不淨。 ÇĮ, 教畜。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問實訶責、廣說 畜病衣。如是世尊制畜病衣。 吐羅難陀不依)此事白諸茲獨。 **苾芻白佛。佛言。煩惱未除 諸苾芻尼應**

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。不養病衣者 若復苾芻尼。不畜病衣者。 波逸底 大衆病衣私用學處第一百四十四 內衣。釋罪相等廣說如前

吐羅難陀幷與大衆。皆將私用。復有衆多尼。 緣處同前。時吐羅難陀尼。語勝驚夫人口。 索不與,尼白茲獨,茲獨白佛, 詣夫人處白言。願施我等病衣。夫人告言。我 尊制尼令畜病衣,我今見無。 夫人持衣举施 說乃至制其學處。應如是說 已總施。問言。付誰。答言。吐羅難陀。諸尼從 。佛問實訶責。 廣

說 他施與僧伽。將私用者。 尼者、謂吐羅難陀。或復餘尼、大衆病衣者。謂 若復茲錫尼,大衆病衣將私用者。波逸底 **謂迴入已。 餘如前** 迦

年中張衣時至。尼詣長者所告曰。可施堅實 作契限從他舉债。後時限滿債主牽挽, 舉便奉施僧田。後當還債。長者報言可爾。即 衣。長者報言。今9見無物。後若有時必當泰 緣處同前。時有信心長者。先當今貧貲財乏 從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五 問曰。仁何被牽。 施。尼曰。羯恥那衣今時現至不可延遲。即可 少。若苾芻尼張羯恥那衣時,常爲施者。後一 報言。我謂施衣。彼即答言。 % 餘人

一謂是 世 0月: ○問十(女)会会* **◎京静二京沙島② ◎以二與島② ◎常白二自老島③ ◎悲二志島 ◎愛二受島** 0弄≕患⊜ 現台の

其學處。應如是說 白苾芻。苾芻白佛 若於沙門釋迦女處發淨信者遭斯苦難。 。佛問實訶責、廣說乃至制 尼

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸

乞羯恥那衣。釋罪相等廣說如●餘 尼者。謂此法中尼。知是貧人者。謂 不共出衣學處第一百四十六 現無物從

是說 白佛。 尼聞悉皆共集。便喚吐羅難陀尼。日。聖者可 今聽諸遭賊苾芻尼應與羯恥那衣分。 遭賊。還至尼寺以告茲芻。茲芻白佛。佛言。我 **遊鴉尼安居竟應遊行人間。** 綠處同前"時有衆多尼皆共同集。如世傳說。 來"共出羯恥那衣"彼不肯來。尼白苾芻"茲芻 佛問實訶貴廣說。乃至制其學處應如 並即遊行於路 苾芻

不共分衣學處第一百四十七 衣者。謂不與同集。釋罪相等廣說如前 尼者。謂吐羅難陀。或復餘尼。不共出羯恥那 若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦

犯者。謂意不欲取其衣分 若復茲獨尼。不共他分衣者。波逸底迦 問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說, 其守衣尼心生懊惱。尼白苾芻。苾芻自佛。佛 不與同集而作留難。釋罪相等廣說如前, 尼謂吐羅難陀。或復餘尼,不共他分衣者。謂 分。吐羅難陀不肯來分。諸尼頻喚來往疲乏。 緣處同前。時諸茲芻尼出羯恥那衣。欲共同 無

見鬭不勸止息學處第一百四十八

% 23 ±

者。波逸底迦 若復茲獨尼。自知有力。 見他尼顯不勒止息 佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說, 修善品。皆詣吐羅尼所。互相說意。吐羅尼有 繰處同前。諸苾獨尼關競事起。 曰。我今觀此汝伏我不。尼白茲芻。茲芻白佛 力。不《令止息竟不相勸。乃至紛兢。吐羅尼 分爲二部 不

說乃至制其學處。應如是說 燒。諸尼告言。聖者去時何不囑授。施僧伽物 伏。見他尼陶不勒止息者。謂見尼作黨相關 汝受用。尼白苾芻。茲芻白佛。佛問實訶責。廣 被火所燒。吐羅尼曰。寧遭火燒不應我物與 授。與諸尼伴遊行人間。去後失火寺會被燒。 緣處同前,時吐羅難陀尼。 棄舊住處不爲囑 不善言勸令止息。釋罪相等廣說如前 尼謂吐羅難陀等。自知有力者。謂有力能調 所有衣鉢資緣悉皆焚盡。 **棄住處不囑授學處第一百四十九** 後尼還寺見火所

若復苾獨尼。棄住處不囑授者。波逸底迦」: 囑授者。謂去時不告餘人等。並如前說 尼謂吐羅難陀等。棄住處。謂尼住寺房舍。不

更復受。諸尼告言。聖者。我會本聞上人聰明 咒法。咒曰。呬里呬里普。碳忽莎訶。一度受已 廣識博達强記觀誦三藏。 緣處同前。時吐羅難陀尼。從解咒俗人學其 從俗人受児學處第一百五十 共語。尼白苾獨。苾獨白佛。佛問實詞黃。廣說 授小咒。吐羅尼曰。非不記憶。我愛其人欲得 至制其學處。應如是說 何故頻向此人令

第十六攝碩日 在家人求受咒法。 **若復苾芻尼** 尼謂吐羅難陀等。從俗人受學咒法者。 . 呪法**賣** 。從俗人受學咒法者。波逸底 麨 釋罪相等廣說如前 偧 理 使 他 尼

制其學處 應如是說 陀。汝實如此頻授人法。答言。實爾。廣說乃至 爲此頻授。 意頻頻授人咒法。答曰。我愛此人欲得共語 **忿怒報言。我不須咒。時有餘尼問言。惡者。何** 已受得無勢更授。尼難聞告仍授不休。俗人 聞已卽便受得。尼復更授。彼便報曰。聖者。我 呪法、尼即與之。呪曰。呬里呬里普莎訶 継處同前。時有俗人來。從吐羅難陀尼求學 教俗人咒法學處第一百五十一 糠糠蓋行 尼白茲獨。茲芻白佛。佛問吐羅難 鞋 瘡 度 婬 女 俗人

呪。釋罪相等廣說如前 若復遊鍋足。敎俗人咒法者。波逸底 尼爾•寧吐羅難陀 等教俗人咒 法者謂授他

戚悉知委尼有尟寶、大世主尼曰。 尼今至此 不。尼曰。何處見有尼賈變耶。彼人報言。學 **粒食。逐見大世主尼。問言。聖者。**頗有衰**資** 尼寺內有好變寶。 餘人聞已來詣寺中求買 趁便即賣與。彼人即於大衆中高聲唱言。於 綠處同前。時吐羅難陀尼,因行乞食,遂見 者。 豊不自知吐羅難陀自實變耶。 城中人民 買麨之處。尼白苾芻。 茲芻白佛 人買起欲食。吐羅尼告曰。汝隨我來與汝好 賈麩食學處第一百五十二

調從 迦

佛"問詞責 ≒切倒 9(本) ●令=能働 0反: -02 6[翠]。 ●母=白色像

若復茲獨尼。實變食者。波逸底迦 廣說乃至制其學處。 應如是證

營俗家務學處第一百五十三 取金銀錢等賣易釋罪相等廣說如前 尼謂"笨吐羅難陀等。賣食者。如常可 夘 或

頗解家務事不。尼曰。家有事業我何不知。婦 解針線,不知餘作營理家務,婦人白言。聖者。 不開俗人家務。不知欲何所作。尼曰。姊妹。唯 彼妻曰。願爾無病可施我食。婦人報言。我今 緣處同前。時吐羅難陀尼。行乞食入他家。告 逸底迦

歸寺。後於異時。大世主尼亦同乞食入此家 **聖者吐羅難陀。 會於我家如是營理。餘人不** 主曰。何處見有尼與他俗人營理家務,婦言, 中。長者妻見告言。聖者。與我營理家務。大世 洗手足燒香供養家神靈祇。幷散祭食持食 洗諸死器。并造飲食藥隱斃菜。悉皆辦已,即 人曰,若爾願見相助,尼曰。 我與汝作能施食 不。答言亦與。即置衣鉢汲水觀蟲、遍爲濺掃 不。答言能。又云。隨我侍者及守房人皆能與

若復茲芻尼。管理俗人家務者。被逸底迦 乃至制其學處。應如是說

俗人營理家務耶。答言。貨爾。世拿詞黃。廣說 芻。 苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此與他 及。大世主曰。尼登至此與他營事耶。尼白茲

在家人營作俗業。釋罪相等廣說如前 尼者。謂吐羅難陀等。營理俗人家務者。謂與

移轉座床學處第一百五十四 緣處同前,時吐羅難陀尼教授諸尼。來受法 者遣移座床於房外置。 復更轉移令安門外。

> 若復茲芻尼。令他諸尼移轉座床勞倦者。波 **尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說** 汝實如此令其諸尼移轉床座。答言。質爾。世 蒙教授。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問吐羅難陀。 疲困憂惱共爲饑嫌。我等夙夜移轉床座, **令置廊下。或置閣上。** '諸茲獨尼悉皆勞倦' 非

●昇使其疲困。釋罪相等廣說如前 尼者。謂吐羅難陀等。令移轉座床者。遣尼舉

自手燃樓學處一百五十五

其學處"應如是說 **資與織師。答言。質爾。世傳詞實。廣說乃至制 獨白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此自手撚縷** 我等今時至如是處。即以此緣尼白茲芻。茲 吐羅難陀常自然實。豈不聞耶。大世主念曰。 賣撚樓耶。而今問我。答言。沙門女。人皆共知 言。聖者有成然樓。我欲買取。尼曰。何處見尼 於沙門女處買得。後時織師見大世主尼。問 **織師。餘織師見問言。何處得@斯好樓。答言。** 緣處同前。時吐羅難陀尼自手撚樓。賣與一

尼者。謂吐羅難陀等。自手撚縷者。謂撚七種 若復茲芻尼。自手撚縷者。波逸底迦

種。釋罪相等廣說如前。

無犯者、若自爲已須

持蓋行學處第一百五十七 若復遊祭足。自織絡者、波逸底迦歸 緣處同前" 吐羅難陀尼自手織絡被俗騰嫌。 自織絡學處第一百五十六 用。於密處撚者無犯 制溅同前應如是說

> 若復苾獨尼。持會雞蓋行者。波逸底迦 尊訶責。廣說乃至制其學處。 應如是說 珠髻難陀。汝實如此持蓋乞食。答言實爾。世 髮出家。被欲攤惱。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問 信敬婆羅門長者見巳譏嫌,禿沙門女雖蔣 繰處同前。 時珠髻難陀茲芻尼。持蓋乞食。不

罪*相等廣說如前 著彩色鞋履學處第一百五十八

無犯者。於已房內著用無犯 雞刺繡鞋履而著用行。 尼者。謂珠髻難陀等。著彩色鞋履者。謂畜班 若復茲獨尼。著彩色鞋履者。波逸底 釋罪相等廣說如前

有瘡令數解繫學處第一百五十 繫。醫生忿恚。告言。聖者。瘡差不差不關我 **猪上。故帛繫之。纔繫未久。尼言。太急且解令** 猪。今使晚醫來。合生。肌膏。即以一團傳於 緣處同前。時珠髻難陀茲芻尼。於右臂上 數點。答言。情愛此人欲得共語。故令解點。尼 事。捨之而去。諸尼問言。聖者。何意令他數解 緩。醫旣與解。復言。太緩。如是令他數解數

爲剃髮。非有淨行被欲所纏。尼白苾芻。茲芻 乞食。婆羅門長者見共爲禮嫌。禿沙門女雖 綠處同前。時珠髻難陀尼。著彩色鞋履而行 種*傘蓋。一者謂竹草葉蓋。○二触房*傘。釋 其學處。應如是說 而行乞食。答言實爾。世尊訶責。廣說乃至制 白佛。佛問珠髻難陀,汝實如此。著彩色鞋履 尼者。 謂珠髻攤陀等。 持、傘蓋行者。謂持二

白苾芻。苾芻白佛。佛問珠髻難陀。汝實如此 9二十(額)多 0#:

說乃至制其學處 令他於療數解數繁·答言。實輔。世尊詞責·廣 應如是說

逸底迦 若復茲芻足,臂上有瘡、令他數解數點者。 波

度姪女學處第一百六十 如前。無犯者。謂緊實急或緩令解繫。無犯 他數解數繁者。謂頻令解繫。釋罪相等廣說 尼謂珠髻難陀等。臂上有瘡者。生瘡懸等。令

其學處 應如是說 共行乞食。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制 白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此度婬女出家 非法。今共出家者同爲聚集。尼白茲芻。茲芻 諸耽色男子見已譏嫌。 緣處同前,吐羅難陀尼。度一姪女共行乞食。 此女先與俗人常行

出家者。謂受求寂學處。釋罪相等廣說如前 尼謂吐羅難陀等。婬女者。謂先不貞臟女人。 若復苾芻尼。度婬女出家者波逸底迦 第十七攝頭日

尼 . 及胡麻· 水身 輒約 問 人 有 俗 莊 五 嚴 別

緣處同前,時吐羅難陀尼。使餘諸尼令揩身 佛問吐羅難陀、 使苾芻尼揩身學處第一百六十一 處。應如是說 他觸之時自起樂想。尼白茲芻。茲芻白佛 答言。實爾。 世尊訶責。廣說乃至制其學 汝實如此令尼播身自起樂

根

本說一切有部茲獨尼毘奈耶卷第十九

若復茲獨尼。使茲獨尼令楷身者。波逸底迦 尼指身者謂受。樂想釋罪相等廣說如前 .謂吐羅難陀等。使茲芻尼者。謂此法中近

門長者家。見長者妻著諸瓔珞俗莊嚴具。

尼

使正學女等指身@學處第一百六十二0三四 身體 緣處同前。 五 佛。佛問虛實。答賞。訶責乃至制其學處。應如 被他觸時便起樂想。尼白茲獨。茲獨白 時、吐羅難陀尼。使餘式叉女令揩

是說 迦 若復苾獨尼。令式叉摩拏女楷身者。 波逸底

准前問答結罪應知®此上是三樣 如是若使求寂女及諸俗女外道女揩身者 尼謂吐羅難陀等。式叉摩拏者。謂於二年學 六法六隨法。令彼揩身便得墮罪。廣說如前

爲譏嫌。尼白茲芻。茲芻白佛。佛問吐羅難陀, 身。婦人言。聖者、旣爲沙門釋女還有欲心。共 長者妄問言。聖者。香氣何來。尼曰、我今途 以香館身首學處第一百六十四六日七 拿訶責" 廣說乃至制其學處" 應如是說 汝實如此以香塗身而行乞食。答言:實爾 **入於他舍、香氣芬馥流遍宅中。敬信婆羅門** 緣處同前 時吐羅難陀以香塗身。而行乞食 世

罪相等廣說如®前 若復茲獨尼。以香黛身者。波逸底迦 謂吐羅難陀等。 以香塗身者。謂香塗帶。釋

> 卷第二十 根本說一 切有 部苾芻尼毘奈耶

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十9八 *三藏法師義淨奉

e解尼所問義。深懷羞恥,尼即報言。虛道持 緣處同前,時有苾獨。持四阿笈摩詣尼寺 先未容許輒問學處第一百六十九 **揩身**,二戒准前問答。 結罪無異 恭敬體善言慰問。 **聲聞說義。釋罪相等廣說如前。然諸茲芻尼**。 先未諮請與為申問難。問者。謂問佛所說義 尼爾吐羅難陀等。不求容許輕爲詰問者。 若復苾獨尼。不求容許輒詰問者。波逸底迦 世尊呵責。廣說乃至制其學處。應如是說 陀。汝實如此不求容許觀問茲芻。答言。實爾 合衆皆嫌。共白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難 經如鳥亂響。無所詮表徒費心力。尼聞是語 解四阿笈摩。 諸尼設座茲芻便坐。吐羅難陀作如是念,此 緣處同前,如是應知。以胡麻滓及使他以 律等皆誦持不。唯 顧聽許少有所問。彼許者 我今爲說請問之法。若茲獨來先須《設座、虔 我今試問 即便詰問

緣處同前。時吐羅難陀尼。因行乞食入婆羅 著俗莊嚴具學處第一百七十 若不許者莫問。若遠此者得惡作郵 聖者頗習阿笈摩經及論 遊芻不

○六二三角金 **◎(三四五)~⊜3** ❸此上是三十二百六十三止一百六十五線此帶,〔此上是三線〕 8解尼=能答●動 前二制造 6八二七第60, 八十(0前十(此下股四學處)夾註團,

妈白佛

佛問吐羅難陀。

汝實如此教他作

至制其學處。應如是說 及自作舞 答言實爾 世 尊 河黄 廣說乃

相不。他便譏言。徒剃頭髮爲禿沙門女 說乃至制其學處。應如是說 實如此著俗莊嚴具。答言。質爾:世尊呵責。廣 **欲經**,尼白茲獨,茲獨白佛。佛問吐羅難陀。汝 ~ 猾被 便從借用自嚴身。問言。

。我今端

正可樂

不有妙

尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴其者謂。 若復苾獨尼。著俗莊嚴具者。波逸底迦 環玔耳璫等釋。罪相等廣說如前 著諸瓔

刷 批梳三假 相牽舞歌 樂 喳 獨 出 罪 百 大 小 Л + 行 十八攝孤日

相牽洗浴學處第一百七十一

門長者見已譏嫌。 氏羅河而爲洗浴。互相掉戲以水濱灑。婆羅 緣處同前"時十二衆茲芻尼以手相牽。 此非寂靜剃髮出家沙門 於阿

黃。廣說乃至制其學處。應如是說 若復苾獨尼。 如此以手相牽河中洗浴。答言質爾。世尊訶 女法。尼白苾芻。茲芻白佛。佛問尼衆。汝等實 以手相牽河中洗浴者波逸底

自舞教他舞學處第一百七十二 執手入河水中。釋罪相等廣說如前 尼謂十二衆等。以手相牽而洗浴者。謂互相

是應舞。人皆譏嫌。此禿沙門女徒自剃頭情 懷欲染。皆詣尼處說其所作。尼白茲芻。茲 汝等家中若嫁娶時。生男誕女有歡會時如 者妻言。聖者教我作舞。尼即教他。復告彼曰。 緣處同前。時吐羅難陀尼。行乞食入他家。長

> 尼謂吐羅難陀等。自作舞者。謂自舞教他舞 若復苾芻尼。自作舞。教他作舞者波逸底迦

者。謂敎他作。釋罪相等廣說如前

唱歌學處第一百七十三

譏如前所說。尼白苾芻、苾芻白佛。佛問吐羅 謝婦人言,聖者敎我唱歌,尼便敎唱 俗旅見 綠處同前。時吐羅難陀尼。詣婆羅門長者家。 難陀汝質如此敎他唱歌。答言質爾。世章詞 廣說乃至制其學處。應如是說

罪相等廣說如前 尼謂吐羅難陀等 若復苾芻尼。唱歌者波逸底迦 唱歌者。謂唱歌詞音韻。釋

作樂學處第一百七十四

羅難陀。汝實如此敎他作樂。答言實爾。世尊 教作。俗族見譏。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問吐 人數娛相愛。諸婦人言。聖者教我音樂。尼便 緣處同前。時吐羅難陀尼。詣豪富家。與其女 訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

罪相等廣說如前 尼謂吐羅難陀等,作樂者。謂作音聲紋管。釋 若復茲芻尼。作樂者波逸底迦

便大叫,男子惶怖放尼告言。此禿沙門女多 即來捉尼欲行非法。 緣處同前。時珠髻雞陀茲獨尼。獨出寺外,於 獨於空宅大小便學處第一百七十五 於餘處 男。子便捉尼行求淨處。旣至露處尼 尼曰放我此處不淨可

> 出寺外於空閣處爲大小行。答言質爾 若復茲獨足、獨出寺外。於空宅內大小行者 訶賁。廣說乃至制其學處。應如是說 波逸底迦 苾獨。苾獨白佛,佛問珠髻難陀。汝實如此獨 世

者謂便轉事。釋罪相等廣說如前 於空宅內者。謂無人住舍牆匡等。中大小行。 尼謂珠態難陀等。獨出寺外者。謂無第二尼。

此畜香草根刷。答言質爾。世奪訶責。废說乃 **畜香草刷學處第一百七十六** 至制其學處。 應如是說 尼白苾芻。苾芻白佛,佛問吐羅難陀。汝實如 嚴飾。復告諸婦人。我今極有妙相俗旅譏嫌。 緣處同時。時吐羅難陀 因乞食入他家,見諸 婦人畜香草根刷梳髮嚴身。 時吐羅尼自畜

刷。釋罪相等廣說如前 尼謂吐羅雞陀等。吾香草根刷者。謂畜香草 若復茲芻尼、畜香草根剛者。 波逸底迦

若復茲獨尼。畜細。稅者波逸底迦 **設乃至制其學處。應如是說** 實如此畜細*批不。答言實爾 見識。尼白茲錫。茲獨白佛。佛問吐羅難陀。汝 婦人細"枇用梳。告言甚善"便即自畜。俗 緣處同前,時吐羅難陀尼。因乞食入他含。取 高細o批學處第一 一百七十七 世尊訶責。 廣 旅

虚少質。喚我將來反自號叫,俗旅見饑。尼白

鋽

◎(子便)•

- ● む 6 此二比例 6 故二至の風* =批學會, 篦倒彎

罪相等廣說如前

畜麁梳學處第一百七十八

尼謂吐羅難陀等。畜細*枇者。謂畜

批梳

絲處同前。尼畜雞桃。制戒如上 吐羅難陀尼用前三事制戒如上 用前三專學處第一百七十九 **畜假髻莊具學處第一百八十**

計 破茲芻尼戒。便即告曰,且放且放。我今在此。 其價便欲抱尼。姪女作念。我若不告此人。恐 求歡會。高索價直不造近身。時有一人遂與 **船衆人愛重故得存9濟。尼作是念。** 具。諸耽色男子之所圍邊尼往竊問曰。汝今 何戲樂之事而猶未作。遂見姪女畜假髻莊 緣處同前。 時吐羅難陀尼。作如是念。我今有 制其學處。應如是說 帝假髻莊具。答言實爾。世尊訶責。廣說乃至 白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。 行鄙惡法誑惑世間。取我衣直急走而去。尼 磐在手。尼將物去。便出大聲叫言。禿沙門女 殿飾其身。同彼姪女一邊而住。 耽色男子來 云何得爲存濟。彼以事意具向尼說。但由假 《艬放已。尼特財走男隨後趁、引手撮頭空 。我所須者@因此而得。即便作警安於頭上 汝實如此 、斯亦好

尼爾吐羅難陀等。畜假磐莊具者。謂畜偽頭 者復苾芻尼。畜假鬶莊具者波逸底迦

醫. 釋罪相等廣說如前

諸大德。是中清淨。默然故。我今如是持**等9**三逸底迦e法。今問諸大德。是中清淨不三說 第四部波羅底提舍尼法 諸大德。阿雕移迦僧伽。我已說一百八十波

諸大德。此 **飛經中說** 千 波羅底提舍尼法。 半月半月

攜6誦日

應如是說 無有病爲己身。從他乞乳便於俗家隨意而 具白苾芻。苾芻白佛。佛問諸尼。汝等如此實 淨行。但自養身從他索乳得便自飲。誰不樂 飲、答言實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處 欲精淳美味。諸尼聞此俗旅譏嫌。諸少欲尼 敬長者婆羅門等共爲譏嫌。 而行乞食。從他索乳隨意而飲。諸外道不信 緣在室羅伐城。時十二衆茲芻尼。無病爲身 肉 酪 7.纤乾脯 及生。酥 得熟 法 蓹 諸苾芻尼非清 學 油 人糖 家 蜜

飮 制 報日。我先以乳用爲飲食。病得除損,世尊今 苾芻尼病。餘尼問。疾。聖者病得損不。病尼 如是世傳爲諸茲獨尼。制學處已。後於異時 是不應爲。今對說悔,是名對說法 諸茲纲尼所。各別告言。大德。我犯對說惡法。 人乞而飲用者。是茲獨尼。應還村外住處詣 若復苾芻尾。無病爲己。詣白衣家乞乳。 苾芻白佛。佛言。我今聽尼有病乞乳隨意當 不許尼乞。病何能愈。即以此緣白諸茲芻。 生制不許次復重開。如上廣說。乃至是名

爾使餘人乞。是茲芻尼者、謂犯此學尼。應還 謂 尼 對說法。除有病時 別說悔。大德我犯對說惡法者,謂陳所犯罪 村外住處者。謂往餘尼所。各別告言者:謂各 身無病患從他求乳。 謂此法中尼。無病爲己詣白衣家乞乳者。 是不應爲者。謂其非法。今對說悔者。謂自 若使人乞而食用者。

渟善。

若使 時者。 前,尼得熟酥巳更乞油者。亦如上說。尼得油 者應對說悔,尼得生酥更從索熟酥。得罪同 對說悔。尼得酪更從索生酥。乞者惡作。食 苾獨尼乞得乳更索酪者,乞者惡作。食者應 者無犯、食者應說悔。爲病者乞病者食無犯。 得惡作罪。食者無犯。爲病者乞無病者食。乞 已更乞沙糖、罪亦同前。尼得糖已更從索蜜 惡作。●食者無犯。無病者乞有患者食。乞者 是名對說法。有病者乞無患者食。◎乞者得 魚已更乞肉亦同上。 得肉已乞乾脯 肉。同前得罪。得蜜肉已更乞魚,亦如上說。得 露不覆藏。是名對說。法者 。謂有患苦。若無病乞食者皆得惡作罪。 1,謂指其 事 除病

旅機嫌。作如是語。師子長者衣不覆身食不 其時師子聞二尊至。速詣奉請明當就 **具壽舍利子與大目連,因行人問至廣嚴城。** 供養三寶。如是奉施。家財罄盡資產悉空。時 得見諦理。於佛聲聞衆深生正信。所有野貨財 緣在廣嚴城,於此城中有一長者。名 對說法乞者皆犯。如上廣說 獨可與師子學家**羯磨。更有斯類亦如是**9與 **充口。皆由供養。茲芻聞已白佛。佛言。汝諸茲** 大德尼僧伽聽。 如常集衆令一苾芻作白羯磨。 爊 日師子。 食俗

已更乞麁食。咸得惡作。無犯者。爲衆營事、癡 應知。略生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯。是此 在心亂痛惱所經,此是最初對說悔法。如是 隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無悋 此師子長者信心點重意樂 亦如上說。 得精 亦如如 食 ●表二活曲® ●因二用曲® ●(法]—●® ●了二克卿 ●新二項曲® ●第二數團會下問 七曲® ⑩如二同曲® ⑪貴二黃曲® ፡ □[與]—●® 9乞≕食⊜\$ -府争争 6疾=

上、得乾脯已乞諸精食。

0全二界

所為事作白1]

羯磨解。

既作解已。諸茲獨茲

綠處同前。

時吐羅難陀苾芻尼。著衣露腹事

乞解羯磨、唯願爲我解羯磨法。慈愍故。三說

白已禮衆而去。是時大衆應令一人难

食還復豐盈。然我師子先得衆法。今從大衆 我故。為作羯磨,令諸聖衆不入我家。我今財

者得罪。 綴尼 者 三寶證得見諦。家謂四姓,足謂佛弟子。羯磨 犯。又無犯者廣如前說 之時。同前得罪。說悔如上。 **苾獨尼者。謂此法中尼。餘如上說。學者。謂** 謂白二法。於如是家先不受請輒往受食 来 此中犯者。於如是處受二五食噉咽 如昔還往隨受供養 若得解法食皆無 。並皆無犯 若 信 復

心

諸有求人亦皆給與

。由是衣食悉皆馨盡

同

姓女

諸苾獨尼見共爲譏嫌。告言聖者。

如

我付見諸宮內

岩僧伽時至聽者。

僧伽應許。僧伽今與師子

長者作學家羯磨。白如是,羯磨准白應作

默然故。我今如是持第四諸大德,是中清淨不三說 **諸大德。我已說十一波羅底提舍尼法。今問** 諸大德。 是中滑符

第五部衆學法

總攝頌日 諸大德。此衆學法。半月半月戒經中說

峹

獨尼衣不齊整同無恥人。諸茲稱尼聞已白 門等。見不齊整便生譏說。作如是語。此諸茲 尼。雖聞教已未能依法。著衣太高。淨信婆羅 等所有軌儀。諸茲獨尼皆須依學。時諸茲紹 爾時世尊爲諸茲芻。 衣食形 護 鉢除 病 蘅 慗 制衆多學法著衣噉 洟 俗 唾 過 簭 人 容 樹儀 食

是時師子詣世奪所。白言大德。我先有物皆 故今遭貧苦。躬爲耕作收斂穀實倉庫豐盈。

爲供養佛法僧田致令罄盡。

今者家中多收

男女分與殘食。

廣嚴城人冒聞師子爲供養

床座上而食。有餘菜茹及葉亦可爲受。有小 諸茲紹尼皆不往彼悉不爲受。佛言,應爲受 悔。是名對說法

告言,大德我犯對說惡法。是不應爲。今對說

苾芻尼應還村外住處。

詣苾芻尼所。

各別

若復苾纲足。

知是學家僧伽與作學家羯磨。

白佛,佛母問訶責制其學處。應如是說

。又因十二衆尼先不受請往此家食,以緣

受其飲食床座臥具及爲說法。 若茲芻尼知僧伽作學家羯磨已。

違者得惡作 不應往彼

當學 內腰邊。 猾如蛇頭。 嫌 佛言不應爾,或時摄聚一角反擊腰邊。 **独如豆屬**。 佛言不應爾。 佛言不應如是著衣。應 或時提其上角團

惠施。

由施三實故以至貧窮。由此價伽哀愍

如象鼻。或時腰邊細。續如多羅葉。諸俗觀

師子先於三寶所深起信心。

意樂淳善常樂 大德僧伽聽。我

即著衣太下。

俗復譏嫌。

佛言。不應太下著

或時當前長垂猶

衣如新嫁婦女。應當學。

苾芻。苾芻白佛。佛言:不應太高著衣應當學。

上座前蹲踞合掌作如是語。

穀實

尼受我供養。佛言。諸茲芻。應爲將軍解學家

唯願世尊。哀愍我故解學家法。聽諸信

法。應如是與。僧伽悉集。令師子隨次禮敬。在

諮俗機嫌。佛言。不應高視入白衣舍。應當學。 諸茲芻尼不應著衣露腹。 女人。如是著衣。尼白苾得。茲錫白佛。佛言。 是著衣應爲淨法。 齊整著五衣。應當學 時諸苾苾尼。或時高視或復高聲入白衣。含 吐羅尼曰

。應當學

前行。入他舍時見諸端正男子。欲心熾盛不 家乞食。顧视四方不爲庠序。諸根掉動不觀 綠處同前。 禿沙門女質非淨行許言淨行。尼白茲芻。茲 淨流下。乞得不得速便出外。俗衆見已饑嫌。 獨白佛。佛言。 茲獨尼若月期將至不應往他 一時十二衆茲鄒尼。於婆羅門長者

相學。白佛。佛言。 不覆頭,不偏抄衣。 不雙 言。諸耽色男女皆如是作。然我等不知欲求 **拊肩。入白衣舍。同無恥人及新嫁女。諸遊芻** 含。應當學 二衆茲獨尼。蹲行足指行跳行。仄足行努身 衣。不叉腰。不拊肩。入白衣含。應當學。時十 尼聞見譏嫌。問言。諸具壽、豊合如此。彼便答 時十二衆苾芻尼。 白衣含。應當學 不足指行。不跳行。不* 仄足行。 不勞身行。 入 行。乃至諸人譏嫌,彼答同前。 **覆頭偏抄衣雙抄衣叉腰** 佛言。不與行。 抄 ○会二家母母 ○仄二朔母母* ○茂二伐母\$ ●議二議®⑦

入白衣含、諸人見譏亦同前說 佛言。不搖身。 不掉臂。不搖頭。 時十二衆茲芻尼。搖身掉臂搖頭排肩連手。 應當學 不排肩。不連手。入臼衣舍。

●胸十(實)⊜愛

6(强)

時學波難陀。於小食時著衣持鉢。入室羅。筏

衣舍。未請坐不應坐:應當學 波難陀入坐床上,婆羅門見譏嫌。佛言。在白 城乞食。時有婆羅門性樂清淨。家有床座、鄔

應當事態當事。在白衣舍。不善觀察不應坐。坐。不善觀察輒爾便坐。於共床上有一孩兒坐。不善觀察輒爾便坐。於共床上有一孩兒時具壽鄔陀夷。有淨信婆羅門。屈請就座而時具壽鄔陀夷。有淨信婆羅門。屈請就座而

觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學 觀察。應當學

敬護、遂多損破。佛言。恭敬受食。應當學、大善用心撥放美團。茲網尼。於鉢不恭當學。時有施主、清佛又僧尼就舍而食。共行應如是。當制學處。在白衣舍不壘足。不重內應如是。當制學處。在白衣舍不壘足。不重內愈,應

或食未至預申共鉢。如乞索人現饕餮相。因邊。應留屈指,用意受食、應當學地,以事自佛,佛制學處應如是說,此 因生饑恥,以事自佛,佛制學處應如是說,地 因生饑恥,以事自佛,佛制學處應如是說,與食滿鉢受飯。 復受養臛。 鉢便溢滿流出污與食滿鉢受飯

不安鉢在食上,應當學勿預舒鉢,應當學學應如是說。行食未至或食未至預申其鉢。如乞索人現饕餮相。因

應當學言,不應如是,不極小摶不極大摶。圓整而食。言,不應如是,不極小摶不極大摶。圓整而食。。 不應如是憍慢而食,應恭敬食 應當學」或復食時現憍慢和,猶如小兒及諸婬女。佛或復食時現憍慢和,猶如小兒及諸婬女。佛

時十二衆苾爲尼。含食言語:諸俗譏嫌。佛言。其口。若食未至不張口待。應當學期,如一上而望。 時部波難陀便以土塊遙勝,中。報言。且食此物。佛言:不應如是預賬開,其口向上而望。 時部波難陀便以土塊遙茲問。與摩訶羅茲與。

e不含食語。應當學不應如是

多得。應當學如是。不得以飯覆羹菜,不將羹菜覆飯更望羹。以飯蓋覆更望多得。諸俗磯嫌。佛言。不應或復至施主家。兄羹菜少恐不充足。先請得或復至施主家。兄羹菜少恐不充足。先請得

鳥 噂喋相告。謂食大甜。或有施主. 彈舌相告。謂食大酷。或復過酷。十二衆卽便 時有施主。請茲芻食共食過甜。十二衆即便 取 或時六樂受請食時"以手"爬散飯食。猶如鷄 食。不暷喋食。不呵氣食。 事故惱施主。佛言不應爾:應制學處。不彈舌 相告云食大熱,吹氣方食。此等皆是倒說其 冷呵熱方食。或其食過冷。十二衆即便吹氣 食、共食過熱、十二衆即便呵氣。相告云食大 食。或復食時醫半留半。或復舒舌舐掠唇 "或云食惡共相毀譬"或復以食塡頰細細 應制學處。 不手散食。不毀營食。 不吹氣食。應當學 請二來僧伽 不

處。不作等"初波形食"應當學學與賴食。不審半食。不舒舌食。應當學學有應用倒。施主見已息歸敬心。佛言。應制學的一個,邀請佛就舍而食。行諸飲食及以數團亦會一個,邀請佛就舍而食。行諸飲食及以數團亦是惡趣中解形外道鄔波索迦,近生敬信歸佛法是惡趣中解形外道鄔波索迦,近生敬信歸佛法是。不作等"初波形食"應當學

暇受餘,佛言。常者鉢食,應當學字,亦衆苾別。便持趁團置彼鉢內,遂令澄滿不其勢,比座有一摩訶羅茲閃,四顧而望,于時其勢,比座有一摩訶羅茲閃,四顧而望,于時

中食、應當學此摩訶羅能噉食。佛言。不輕慢心觀比坐鉢時有茲恕食時鉢滿。六衆傍觀共生輕慢。云

学。| 瓶。應當學| 一瓶。應當學| 一瓶。應當學。| 一般來附近,招致饑醜。佛言。不以汚手捉淨水其| 時六衆並獡。以不淨手捉淨水瓶。遂令諸蠅

緣在室羅伐城。時有婆羅門孩兒遇病。有鄔以洗鉢水棄在好地。施主生嫌。佛言。鷹制學以洗鉢水棄在好地。施主生嫌。佛言。鷹制學時茲怨尼在江猪山。 於菩提長者高樓上食。

有病人不能

外立聽法。

佛

貫

若是

病

人

坐

敢

持蓋刀仗弁著甲胄等。 於道非 道 及以車 乘 若是病者 著 靴 覆 頭 隨 沑 是 何 花

:處從諸苾芻乞鉢中水。

令其

光洗沐心:

: 迦是

彼 知識

來告之

日

硋

子

若

病

冝

佛言。 死 誰能用此鄙惡之物而洗浴耶。 被。彼見雜水起穢惡心。 鄔波難陀便以殘魃餅。內置 不應以此穢水持施於人。 作如是語 若人來乞鉢 鉢水中而 以事自佛 我兒鄉 授

沙伽他。兜之三遍授與彼人。或光或飲能除物他。兜之三遍授與彼人。或光或飲能除 水時。 應淨洗鉢置清淨水。誦經中要頌。阿利

若至由或 後所因若

四得立洗鉢應當學 佛 有尼立洗鉢。 言。應制學處。地上無替不應安鉢應當學 言。不 安鉢地上下 一得以殘 無儭替 食證鉢水中 失手壁地打破其鉢 招致譏醜 應 當學。時有 令疾損壞。 "佛言"不 苾

時 險岸處置鉢。應當歷 有尼於危險崖岸置鉢。 佛 言 示應 斓 不於

不得逆流酌水。應當學 河水急流道以鉢攤。遂令 鉢 破 佛 言不應 爾

|己立不爲說法。應當學 一實婆羅門居士等觀訶 衆尼。前人坐。自己立。爲其說法。時有 佛言不應爾。 人 敬

酱。時婆羅門郎往求水。見鄔波難陀從乞鉢 得本 人臥已9坐不得爲說法,除病應當學。人 說、人坐己立不得爲說法。除病應當學 威儀爲說無犯。非病不合。爲制學處當如 臤 珞 高下。

學 座已在下座。不得爲說法。 人在前行己在後行。不得爲說法。除病應當 除病應當學

四不爲覆頭者。不爲偏抄衣。不爲雙抄 爲叉腰者。不爲拊肩者說法。 者說法。除病應當學 不爲乘象者。不爲乘馬。不爲乘興。不爲乘車 人在道己在非道。不得爲說法。除病應當學 除病應當學 衣 不

者 不爲戴帽著冠及作佛頂髻。 不爲著四展靴鞋及履履者說法。除病應當學 說法。除病應當學 或趣頭或冠花

不爲持蓋者說法。除病應當學

病應當學 人見共作譏嫌。佛言不應爾。不立大小 緣在劫比羅城。時吐羅難陀立大小便, 便 諸 除 俗

緣在室羅伐城。時有施主請僧受食。時看寺 應例。不得水中大小便洟唾、除病應當學 時吐羅尼。持己故衣。令院衣人洗。彼不肯洗 便起瞋心。於彼洗衣水中故放不淨。佛言不

人怪洪遲晚恐日時過。 何殊。 射。 有俗旅見而譏笑。沙門釋子昇上高樹。 爲繁染繩不敢昇樹。復有虎狼難至 "因被殘害"佛言。不得上過人樹 。佛言不應爾。不上過人樹。 **遂上髙樹望彼歸** 3. 購至亦不 。除爲難 來 與 此 此

俗 時

> 緣 随當

告諸茲芻尼。有七 多 現 人 萷 語 幷 自 憶 言 念 滅 草 不 法 應當修 掩 庭 除 與 衆 求

在高

應與現前毘奈耶 應與不癡毘奈耶 應與憶念毘奈耶 當與不癡毘奈耶 當與憶念毘奈耶 當與現前毘奈耶 學

應與求罪 當與求罪自性毘奈耶 自性毘奈耶

應與 應與草掩毘奈耶 應與自言毘奈耶 多人語毘奈耶 , 當以此 七法順大師教。 常與草掩毘奈耶 當與自言毘奈耶 當與多人語毘 加法 奈 如

若有諍事起, 而殄滅之

忍是 出 家 惱 勤 他 中 人 上 不能 名 得 觘 浬 門 槃 尼 處

此 是 毘 智 明 眼 鉢尸如來等 者 於 避 生 險 界途 Œ 覺 能 能 說 是戒經 遠 至 安 離 諸 隱 惡 處

是尸 動飲不 毁 棄如來等正 亦 不 說 1.是戒經 頀 於 戒

此

食 修 增 知 上北 定足害 此受善 用 是 諸 下 佛 臥 数具經

毘舍浮如來等 如 取 共 蜂 味 採 去 花 正 覺說 尼 不 是戒 入 聚 色 經 落 與 然香

분

七 滅諍 法

攝 頭日

澼 罪 0.83

●他二性劇 ②[或時已影]—鲁西 ⑤紫二數鲁南 ○入城二城邑鲁帝 ⑤[日]—鲁① ⑤(其]—鲁帝 ◎繁二繁鲁章 四月二六之也即仍合,六六也的 印建二紫色的 图(得)一色的 图第二派 图 印坐二文色的 图不十(得)色的 印度二 **一**比⑨

是

俱

留

孫如

來等

F

覺

說

是

戒

壑

但譬

此 此 是迦 是羯 修者能 讘 諾迦如來等 善 **上波如來等** 除能者 於 觀遊 衆 惠 無 定 身 他 惡施憂心 行人 Œ |攪哉| 覺說是戒 惑 鷸 是戒經 盡 增 令 修 正觀 怨念 寂 若作 至 煜 自不静 不 不 **聚息失處** 正作

是身 頀 頀 尼 滠 身爲 則 不 頀 若 意 譋 切 於護 爲 於 靐 能作 善 善 自 茣 隨諸 口 __ 順惡言切哉哉心作 大常亦能盡 能 是 仙淨 善 解 頀 頀 則 屻 所 最 語 善 護脫 諸 於衆 行 種 爲 亦 佛 應 道業 意苦 善 養 教 修

此 是釋 迦 如 來等正 說是戒 經

攝

曰

佛 諾 天 迦 辪 迦 Ŀ 葉 龖 誷 糬 御 迦 義際逸舍修果戒法間者尊孫

所能於降汝恭諸 具 七 如 羯 毘 敬 足 鉢 此伏當 佛 尸 求 戒 及 大 名雄中牟式 律死出經弟 經海中軍離故子稱猛天尼棄 當常如於獲威威能無 佛 得共說救 含 俱 教無 奪 此 要邊放草動上敬戚世 留

> 本說一 病人之言遂令梁學關二十餘法故今依丹斷絕又違前略攝頌云俗含善容儀護鉢除文國本宋本並無者食撿若無彼文則文義 ●此卷十九張 丹本有瓶應當學系佛言不等凡五十九行 我 償 利 已 共 一切有部苾芻尼毘 誻 說 奪 有戒敬 第二十行 汚手捉淨水之下 情經戒 皆衆如 奈耶卷第二十 共 僧 犛 冹 長 牛 佛 淨 愛 道竟尾

ö 1444

足之

卷第 根本說一 切有部毘奈耶出家

大唐三 臟義淨奉 制譯

别 攤 頌 日

及 含 頌

驅利

烏 子

少 出

兒家

阿幷

羅外

漢道

病二

女人

舍 伏 利 謂 子 小 出 軍家 外 許 道受 幷 近 五圓 種 法

樂安隱。兵馬精强。互相攻伐一得一失,已歷 師禦捍。交兵對戰。蓮華敗績。收軍入城。閉關誅滅。于時邊人先覺,馳使報王。其王旣聞。出 多年。後於異時。其央伽王,以國充人實。追討 陀王。號大蓮華。兩塊相接。並皆入民熾盛. 舊怨。即繕甲治兵。盛興軍旅。誠期醫衆。共來 爾時有占波國王。 名曰央伽。 復有隣國摩揭 삁

法生

不 摧

盡 爲

殊

胳

用表

休祥。因遂名爲影勝太子

央伽兵盛。嚴使又來。 臣 無逃路。其選華王聞已大爛。即告群臣曰。今 掩取。設令入水,沈網牽來。乃至登山竄林。亦 降爲善。如其不者。終不相容。假便騰空。飛羅 答王。說伽他曰 庤 央 |伽王志在平剋 。國難旣深。何方免釋。諸 遺使 報 日 若 也 出

詣央伽處。相與立盟。 時諸臣等勸王出降。 即放還 威 國 國 有 破 Ξ 俞 破 祖與立盟。永供輸稅。 還兩可成相還 便 有 立 違 舆 國 王從其の義。 命人命無 應 斷 殞 $\pm$ 更 善 終 亟 其事旣畢 便自鎖 難 護難 不 期命續存

滋頸

之時、大地震動、光明晃耀。映奪金色。周邁世機大吉夢。見菩薩作白象形。降神母胎。當此 **菩薩降生之日。各於內宮。俱誕太子。其大蓮** 四騎奢彌城。阿難多泥漏大王。此之四王。當 有糜羅大王。第三鄰舍尼城。奢多彌大王。 見。然點人示相,非世間所知。于時有四大國 界 羅衞國。閱頭檀家,三淨摩耶夫人胎中。乃 爾時菩薩在觀史天宮。觀察世界。 王。第一王含城。有大蓮華王。第二室羅伐城 漏 慮 Ė 切幽暗。無不皆除。設使日月威光。 德 。過日月輪,乃至上極三十三天。朗然洞徹 。將欲下生。時六欲諸天。辨所應辦。於迦維 不自分辯。長處晦冥。一遇神先。 。以誕子遇光。便謂子瑞。作是念言。我子 。如日出時。我子威光。能照世界。以 有五事 。先所遺 ,普皆相) 其光 第 令

●(此卷…之)八十七字—(書) ●忍動師校期本日義疑問

其使聞已。便作是念。今此太子,東性剛務。

等雖無計略。敢竭股肱。侍從太子。爾時影勝

動,受國恩寵。何方助我。破賊安人,答曰。某

今報復。寇賊入境。 佇濟嘉謀。汝等世積功

敎。 率大臣子。 而宜令曰。 央伽與國宿讎。 我 大怖。即召影勝。付授四兵于時太子旣受王 旌旗蔽地。鍾鼓聒天。直入摩揭陀國。時蓮華

綠越國踰限。

就此徵求。宜可卽還。從茲永

摩羅 作是言。 國界清夷。宜可表德立名。因遂名爲勝軍 大王。亦同彼王。以彼光明。而爲子瑞 我今此子初生。休散殊勝。光明温

遂名爲出光太子 我子有德。出現光明。宜可立名。表彰休祥。因 時奢多彌王。亦同彼王。將爲子瑞。而作是言。

昇。用表嘉祥。因途名爲日初太子 是言。我子誕生。如日初出。揚光破暗 時阿難多泥彌王。亦同彼王。以爲子瑞。而作 "光輝轉

求。答曰 我國亦是剎利灌頂王, 時太子。即召使人問曰,彼國是刹利灌頂王。 問曰。我國何故輸稅與他。答曰。久來若此。是 於異時。太子監國。因於暇日。乘象遊行,乃見 處。貫練無遺。井五百大臣之子。亦悉通達。後 走箭。搭索之方。擊劍治濟。衆術皆盡。四種明 留心工巧之處。及調象馭馬。乘車等法。贊弓 算計。及一切利利灌頂王法。無所不解。更復 月將,如蓮華出水。其所習學。經書技藝、曆數 立名。其影勝太子。置八乳母。而保養之、日就 知並是釋迦菩薩。大威神力之所顯現。然睹 爾時四國王等。各各爲子標瑞立名。咸悉不 人間微斂賦稅。 生之日。五百大臣。皆生一子。隨其族姓,而爲 來生。所以影勝應期,亦是異人間出。遂使初 王子。並久積勝因。有大顧力、各將眷屬。隨聖 。彼是隣國央伽王使。遠來收索,太子 便問從者。此輩何故有所徵 統化不同。人民各異。

> 勝太子。爲人演暴。遠盟負信,不受徵科,幸顧 歸、還逢此使。如前徵索不止。太子告曰。 以伽他。答使臣曰 大王早爲先策。如其不爾。恐招後患。時王卽 發造。何得尙留。即還爲善。若不去者。必加嚴 意欲遠盟。令我空返。我等今者可就大蓮華。 而爲徴索。旣見王已。還勅依舊徵收。太子却 。諸人懷懼。枂率俱還。至國具奏王知。其影 一、我已

罰

氣相陵。横野列兵。唯知待罪。央伽披奏。忿怒 非常。便勅合國徽兵。鍊磨器械。我將親往。破 嚴告雖加。未敢從命。大王必欲雄力掩覆。猛 亡國。便召影勝。黃其違拒,幷遣與書。影勝白 影勝逆命。繫頸送來。若不然者。我當自往。就 爾時央伽王大怒。 滅蓮華。誅斬影勝。遂興萬衆千軍、兵馬騰躍。 令繁頸馳送將來。但我此子。欲令紹繼先王。 大事。遂乃復書央伽王曰。孱書。賜追影勝。仍 共對決。時蓮華王即自思忖。知其影勝堪謀 境界各殊。何緣供稅。唯願大王與我四兵。 言。彼是刹利灌頂王。我國亦是刹利灌頂王。 彼屠戮。宜知股意。蓮華聞已。君臣恐懼。唯憂 樹木在萌芽 扶 踈大 連抱 便發使致書大蓮華王 厅 爪 斧莫能 甲便 能 推り 自 耳

> 說 伽他 日

爲他 治國 所侵奪 聋 黎 人 萬 燗 姓 當 失歸 善 午 依護

謂諸臣曰。此是誰兵。答曰。此是影勝太子兵。 王、登高樓上。與諸侍衞。前後圍邊觀望軍衆。 我。作是語已。號令三軍。兵馬咸發。時大蓮華 是時太子告諸人曰。 勝。其中或稱此是大梯影勝。如是種種歎美 王曰汝等應知。兵衆甚大。宜可號爲兵衆影 太子威德盛相 汝等同心共力。衞護於

者不爾者。同時喪命。衆聞大怖。即爲開門。諸 宣令曰。此是汝國央伽王頭。汝等可急開門。 守。時影勝太子即令鎗彼王頭。示於城內。仍 無備。遂殺央伽。三軍六師。一時退散。爱鳌兵 傷我衆。權謀秘決。擒獲爲先。即募曉雄:何其 今央伽王有大兵馬。其數甚多。不可爭鋒。致 **告哀請還。統治本國、是時影勝即以占波國 邇。後於異時。蓮華王崩。廣揭陀國諸群臣等。** 幽顯。人民豐樂。寇賊屏除。威德嘉聲。流布遐 姓。因共號爲影勝大王。後時聖德神功。通被 影勝。即便令彼占波爲王。以代央伽。其國百 以種種衣服瓔珞嚴身之具,及七寶蓋送與 合境無處。這安邇廟,蓮華聞已。慶悅無量。即 承大王威嚴。臣人盡力。央伽逆命。今已斬除 影勝太子旣入城已,遣使聞奏。還白父王。幸 有大臣。繁頭歸款。所有百姓。無不順伏。是時 士。逐北前臨。彼國之人。不知王死。安城固 爾時太子告諸人曰。吾聞善戰者。不勞軍陣 付彼舊臣 "嚴駕星馳",赴哀歸國。服制旣

國土。我悉見聞。即伽他日 是西方。或有說言。我是北方。復作是言。彼諸 我是東方。或有說言。我是南方。或有說言。我 中燒木。旣到是日,諸婆羅門子。共往取木欲 Н 任隨所學。即便學諸事法。婆羅門法 問曰。欲何所學。答曰。我今學四明大論師曰。 禮其足。叉手白言。我於師所。爲弟子禮。彼即 地師善明四論。世號大師 諸處。漸至南方。其南天竺。有大婆羅門。名曰 "諸事皆悉不作。或時洗浴,或入城市。或火 。爾時中方有一婆羅門子。欲學法術。通行 隨路而去。便即相問種姓生處。 犢子等四 隨一而說。復相問言。汝是何方。一卽說言。 **兆庶又安。立德轉高。隣國嘉化。** 紹繼父王。以法化人。風調雨順。 。即便詣彼師所。頂 . 無諸怨 , 百穀豐 『毎月三

門。於弟子麗。甚生愛念。所有衣物。分給弟 往中國。見彼國土。復欲於彼水中洗浴。承事 箭戰具。 咸悉敎之。或有諸人。以香花等憧幡 以瓶盛灰。打其頭上。或有諸人。來學騎術弓 餘智人來者。與其言論:悉皆得勝。或有得服。 如何、諸弟子等諮其師曰。鄔波馱耶。我今欲 婆羅門子等作如是言。諸處悉知。不知中國 子。資緣旣辦。共往中國。 必遠知聞。多獲珍財。 順生 慧出東方 南 戜 惡 兩舌 隨路而行。或有諸 而爲利益。彼婆羅 П 居 在 北西 方 國

師事之。 實蓋

漸漸遊

17

所經諸國

城邑村落。

悉

`而來迎之。復有無量諸人皆悉來至。而

皆得勝。 當伏之。猶如何等。譬如大樹根及枝葉。我 **諸有智人。並在王門。我等今日亦應往彼。** 方至中國。 時婆羅門作是 念日 ["任自隨 立住 我 诫 所 丽 間

是墮負。王告臣曰。誰爲得勝。誰是不如。大臣 默然。時慶吒羅獲誦其頌。出多過失。即便告 即勅曰。誰當先與。大臣答曰、客婆羅門。名曰 吒羅。王曰。喚彼鄔波馱耶來。大臣依命。請至 羅門。解四明論。智慧如火。彼自造論。題名康 與王國內諸師。共爲談論。王卽告曰 既至其所。呪願王曰。長壽無諸災障。 得勝者。由如罰根。我今宜往王所。即便往去。 經諸處。論議得勝者。循如枝葉、若於王邊。 羅門女。比求夫婿。竟未能得。時變吒羅便於 答言。廖吒囉論議得勝。其王心悅。作如是言。 言,其誦言義。甚不相當。不合道理。地師聞已。 地師。可令先首。 彼旣先與誦五百頌已。便住 敢爲酬對。當即依法。作曼茶羅兩邊施座。王 於我前論議不。彼答曰。承王威命。盡其力能, 王所。同前呪願。王即告曰。汝能與彼婆羅門。 能與彼人論議不。諸臣答曰。有那羅村中婆 意。王又告諸臣曰:我此國中。有如是婆羅門。 面。而白王言。我於師所。承得少多學問。願欲 自 羅村。任汝受用。世人常法: 波歇耶,住何聚落。答曰。那羅村。王即賞賜那 我國界內。亦有如是聰明大智慧人。王問,鄔 便即默然。無所言說。論議之法。默然不答。便 會。其子體長。便與立字。名爲長體。以種種供 給養育。漸漸長大。殺其鑿業。所謂算計手印。 類取妻。共住數娛。不久乃生 。悉欲求樂,有諸婆 一子。廣爲設

得勝時。父告子言。汝是男子。被女論勝。我若 字:號爲關係。其女養育。漸長成已。父教文字 **祀讀誦。施受六種悉得成就** 婆羅門行。洗淨取灰取土。讃歎四薜陀: 波馱耶 揭陀國,不久總盡,應取摩吒職村。與彼受用, 臣前白王言。若來論難得勝。即賜村邑。其摩 羅門爲勝,時王告言。勝者賜其村邑。 國王問大臣曰。此誰得勝。臣白王曰。底沙婆 住。凡論難不如。無言答者。是爲墮負。于 長五百頌。彼婆羅門子復頌答已。便捉過失。 應捉彼錯處。作是念已。 時摩吒囉即先舉出 作是念。彼婆羅門子。新學論成,恐難不得。今 此摩吒羅 最為年尊。可應先舉。其摩吒囉 說。其童子底沙後在王前共師論,各立兩宗。 所作。旣受法已。若放學時。論說之事。如前廣 白言。大師。 爲求法故,從南方來至摩吒羅所,禮其足已, 國。有婆羅門童子。名曰底沙。善明無後世論。 無後。所有受用。必輸失他。 論義之法後於異時。共兄論義。互相擊難。妹 **詣餘方。其妻問曰,何故。時失答言。我久承事** 時王告言。如是卽奪摩吒囉受用所封。與彼 此是非言。此言非類,此說不可。 彼遂默然而 欲學何藝。白言。 欲學無後世論 **裝束欲去。時諸親族旣聞此事。即** 國王。今論難之時。不護於我。奪我村邑,其妻 底沙。其摩吒囉即命妻曰。賢首,宜速裝束。往 女。其女眼目。如關鵒鳥。諸親會集 何 一故装束。 我欲於鄔波歇耶處學問。問曰。 答言。 我久承事國王 於後●有南天竺 後於異時 報日。 來問 不建立名 。時諸大 書 任汝 復医祭 日 便 郞 時

貫

[向所誦]

"是何義趣"父日" 我今不知。

師言。

彼所誦者。

然彼師主聰明智慧。

論。後於異時。遂於父前,誦薜陀等論。子白父

本國被人欺 外國住最勝 胎時。其母夢有人持短人己腹甚好。於親族中。請住於此。彼卽頌曰 最後身。從淨天沒。便於舍利腹難之時,不護於我。是故餘去。親族報言。此住 最後身,不樂生死。專求涅槃。

婆羅門。歡娛欲樂。時有淨天,久種善根。當受 漸長。時人皆號長爪梵志。于時含利與底沙 便自要期,我若不解此論者,終不剪爪,爪旣 志處。白言。尊者。我欲事仁爲師。 有人報曰。 次而行。至南天竺。遍問國內。誰明無後世論。 明解無後世論。有人報曰,南方最善,彼即漸 勝。我亦應學。作是念已即問,諸人何處方國 聞、然此底沙婆羅門。爲解無後世論。今時得 **俱瑟恥羅便作是念。我今被欺。但由少學寡** 正意,子不敢違。即依禮法。嫁女與彼底沙。時 子白父言。此之底沙。是父怨讎。奪邑將去。豈 有大恩惠。分半邑與我,今嫁舍利,與彼爲妻。 久事王。於論難時。不能護我。此底沙婆羅門**。** 妻。妻曰,待長子俱瑟恥羅。其父即命子曰。我 底沙極大思造。與我半邑,我以此女。與彼爲 即命妻日。賢首。我久承事國王。不護於我。今 合爲親。父便報曰。汝是愚癡。無所識知。父母 受"彼師卽問言" 欲求何事。答曰。欲學無後 底沙婆羅門聞已。報言。鄔波馱耶。我是客 。分取半邑。我亦取半。報日。善哉。 。雖蒙恩惠。亦不肯住。底沙又言。 暫住卽去。其邑受用,還當相與。 若如是者,我今出家。梵志即與出家。 梵志報言。我不教授俗人居士。彼即 國 以狀之處 某甲梵志。 人数 彼旣聞已。 外國住 是本國親 ,且宜住 願哀納 時廢吒 卽詣梵 摩吒囉 族勝

總蘊在懷。至年十六。善解帝釋聲明,能伏他 大。今修學業。世間技藝。悉皆通達。四群陀論 醍醐。而供給之。速得長成。如蓮出水。旣漸長 此子旣與父族爲名。我今更與母族爲字。 名 名。報曰名爲鄔波底沙。于時底沙便作是念。 名爲鄔波底沙。使將兒還。底沙問日子立何 子當立何字,其翁告曰。既是底沙之子。宜可 **詣外翁。當與立字。旣至翁處。 白言,大翁。此** 集會。欲與立字。當作何名。父曰 此兒宜可將 膝。額廣平正。鼻高修直,廣說如餘。乃至宗親 端嚴。色相具足。身紫金色。頂圓者蓋。垂手過 今時不如。此有何緣。復作是念。此應由胎。是 得勝。時底沙作如是念。昔時論難。我已得勝。 後於異時。底沙婆羅門而與含利論難。 勝。所言登大山。騰虛空。衆禮等者、常得出 善誦天帝等論。復於一切論難問答。 甚善。婆羅門記曰。當生善子。年至十四。即能 處。說言、我妻昨夜作如是夢。彼即答言。其夢 雖解夢書,不閑此事。即往明解夢書婆羅門 夢覺已。即向失說如是等夢。其底沙婆羅門。 騰在虛空。又見大衆而禮己身。是時舍利於 最後身。從淨天沒。便於舍利腹中受胎。 當受 以孩兒。付八乳母。時母養育。以上乳酪。及以 舍利子。時人或云含利子。或云鄔波底沙。 即 彼威德。乃於後時。十月滿足。生一男子。形貌 家。有大威德。成就大戒,天人所敬。作是記已 時。其母夢有人持炬入己腹中。復登大山 專求涅槃。不求後有。 。 得為最 含利 持

子等。亦誦讃入城。爾時底沙弟子報目連弟 之時。五百弟子誦讃入城。其鄔波底沙諸弟 名目乾連。時彼長者即以發兒、付八乳母。 名字。諸人報言。既是天抱將來。可名天抱。亦 託母腹。廣說如上。旣誕子已。廣設親會。欲立 祈請。如是廣說。時有最後生人。從天沒已。來 息。常希男子。在處祈求。所有山林樹神。無不 住。大富多財,受用豐足。娶妻雖久,了無子 爾時林圍聚落。有一大臣。名曰形影。於此而 爾時舍利子教諸弟子。所有明論。無不周悉」 勝於諸人。其父先有五百弟子、悉歸舍利子 不知義。仙人讚頌。非無義理。其舍利子。學旣 耳 等於何處學,答曰。我之師主。猶如日月,具一 子曰。仁等何故錯誦論文。彼問如何。復問。仁 陀論。悉皆通達。時彼天抱教五百弟子。 學罷 育長成。如蓮出水。乃至廣說。六種法事。四 懷喜悅。即往親敎師邊。師旣見來。問曰。何故 彼學。鄔波底沙弟子。學問具足,無有畏懼。情 切智。在林園聚落。有大臣子。名目乾連。我於 喜悅。答言。無事。師即以頌日 。此所誦者。是古昔仙人所作讃 時

言。必應有事。 爾時目乾連弟子等。往詣師處。 緣具說。師即報曰。彼所誦者。是我迴文:並皆 說是頌已。告弟子曰。必應有事。 時諸弟子以 師見問日。何故不樂。 不錯。弟子聞已。默而不喜 g, 所有內情 聲色根 何故不說。是時弟子以緣具 意 形 答曰。 亦應准 知隱 無事。 不可 可 悉皆不喜 師即報 得 知

0所是長論短論。促文引文。 報父日。智慧不勝。然彼大富多財。 多。我欲相見。父曰彼人智慧。可勝於汝。 答言。彼有大臣。名曰形影。 父所白言。 一師互相知聞。欲求相見。時鄔波底沙酯其 時鄔波底沙說伽他日 我欲暫往林園聚落。 極甚巧妙。爾時 有子名爲俱哩 父問何故。 衆人默 子

聚落。父言。何故。子白父言。彼有婆羅門。名 我故"時俱哩多說伽他日 日底沙。有子名鄔波底沙。欲往相見。父告子 應往就。時俱哩多酯父白言。 父聞子語。而告子曰。彼若來此。當可教授。不 。彼富於汝。子言。不富於我。然彼智慧勝於 年長是爲傳 有多聞者 威 多財 共尊 我欲往那刺陀 入 承亦 事尊

閉影勝王遣太子。出城遊戲。卽告子曰。汝應 臣座上坐。聞父語已。卽詣往坐。是時底沙、亦 臣座。音聲座。婆羅門座。復告子曰。汝宜於大 我俱哩多承事爲臣。作是念已。而告子曰。汝 遊。便作是念影勝王死、未生太子當機王位。 子未生怨去。出城遊戲。 往詣。或使太子。王有別緣。不獲自出。即遣太 於異時。王舍城中。有大節會。時王常法。或自 父告子曰。彼若來此。應與財物。不應往就。後 可往彼遊戲之處。安四高座。所《爲王座。大 「彼。看四高座。汝將瓶鉢。及以錫杖。置第三 年長是爲尊 有多財者 于時形影開太子出 咸 多聞 《共尊承》聞人亦 事尊

> 內觀。不見斯事。報曰。不見耳可不聞,即波底 **鄔波底沙日。汝見音樂歌詠人不。答曰。我整** 以默然。時諸晉樂。悉皆停住。于時俱哩多問 見已。各相謂曰。此人必應大愚。非愚大智,所 種音樂。歌詠讃歎。鄔波底沙、默然而住。諸人 非與汝等。子聞依教。卽詣往坐。時諸人等。 沙以伽他答曰 種

叫聲。此等皆無常。思之有何樂。 爾時鄔波底 多以伽他答曰。一切瓔珞等。莊嚴身受重。作 不見。又復報曰。汝貧內觀。耳可不聞。時俱哩 是鄔波底沙不。報曰。大衆當知。我是鄔波底 舞動形軀。皆是虛誑攝。歌詠作戲者。譬如號 沙。即問俱哩多曰。汝見如上晉樂等不。答曰。 時俱哩多,及以衆人,聞說碩已。便即問曰,汝 爲出家。爾時鄔波底沙說伽他曰 果報。皆在手中。家是大臣之種我常乘象。何 所爲諸祭祀。及祭祀火神。求福修苦行。斯其 底沙報曰。我爲汝來。共汝出家。俱哩多答曰: 沙告言。汝是俱哩多耶。衆人答曰。如是。鄔波 死皮筋作樂 常急若輪 智者 令衆 知 有 非數 樂喜

爾時鄔波底沙說伽他已。告曰。仁來。同共出 神法。求苦修行所得果報,汝今已獲。復是大 **俱**哪多卽至父所。白言。願父放我。 淸信出 家。答曰。我問父母。告言好去。如是語時。此 家。從家出家。其父告曰。所爲諸祭祀。及祭火 持欲倒時 受用不能 救濟

。汝於第四高座上坐。日出日沒所有論師。

臣之子。乘象之士當作大臣。何爲出家。時俱

。問諸淨楚。于時六師外道。在彼城中。皆悉

哩多即於父前。 不緣國事禁閉縛 **專於林內樹皮衣** 說伽他日 共獸同居食餚

子。有五百人。令誦楚靜神咒。時俱哩多漸次 此。如前廣說,凡是兒子。皆依父母,志願不 間父。 見已。報即波底沙日。出家之事。今正是時, 其鄔波底沙。常樂寂靜,在阿蘭岩處。領諸弟 時俱哩多即發勝心。策勵身意。往那刺陀村。 移。從汝出家。旣豪許已。于時同侶咸並到來。 父聞頌巳。告曰。唯汝一子。如初月輪。愛之若 哩多。父母已聽。來共出家。又問衆人。汝等父 出家。爾時鄔波底沙還至俱哩多處。白言。俱 淨出家。父母報曰。甚爲善事。如汝所願任汝 鄔波底沙曰。仁得父命。放出家耶。答曰。得 誦梵靜神咒。時俱哩多卽往阿蘭若處。旣相 在何處。村人答曰。今在阿蘭者處。領五百衆。 而行。至那刺陀聚落。問諸人曰。鄔波底沙。今 而生。緣此轉輕。所以來速。時俱哩多告衆 巳出家。又常發願。願當生處。非貴非賤。處 輕。是故來早,非但今日。乃至五百生來。會 問父母。已淹日月。仁作何計。來去速還。答 母放出家不。衆人答曰。已聽。時俱哩多日 白父母日。今有啓請。願垂哀愍。我意欲求清 得來。答曰。暫去即來。鄔波底沙至父母 也。鄔波底沙。語俱哩多曰。 仁今暫住。 我亦 曰。我宗高贵。今欲出家。豈得隨宜。共往王 曰。汝家因縁。厚重牢禁。所以來運。我家累 **令我出家不俱哩多曰仁今去問何時** 智者不爲恐惧事 戯

。苦樂覺悟

"所謂六道衆生"時俱哩多"及卽

燗陀子處。

三

正

波 底沙作 者遠離。此是嶮道。 邪解 非 如是念。此師住於非道。 善 說 情樂下劣法 (乘於邪 進

多等。即問六師脯刺拏曰。行何法眼。習何数

俱

得神通

首在無礙

.其邬波底沙

俱

哩

法。復得何果。

者持梵行。 種何殊勝

。彼師答

日。我如是見。我如是說。無與。無愛。無見。 無

無今世。無後世。無父。無母。無化生有情。世

無善行。

無惡行。無善惡業報異熟果。

【無阿羅漢。正行正成就,若見此世後世者。

窭 俱哩多。鄔波底沙。共相謂曰。此說非理。並是 進等法。及以四攝,如不作者。得大果報。爾時 種種設會祭祀。 無罪無福若行布施持戒精 **郵業。亦無有報。於恒河南岸。種種殺生。於北** 燒。及0命他燒,斫截害等。亦如是作。不與應 復得何果。有何殊勝。修何梵行。答言。廉納 作是語已。如擊空器。知非而去。次往獨逝移 邪教。應當恐怖。智者遠離。作是語已。說伽 Щ 取。於欲應行。妄語應作。酒等應飲。多積人 是。爲殺命故。應如是作。及敎他作。應以自 毘刺知子處"白言"仁者行何法眼"習何數法" 。利刀應殺:應劉爲聚:如是種種殺害:無有 我於此處'作如是見。作如是說。 Œ 法 若 如 此 非法 當云 '汝應如 何

時。四大各歸本處。第五空界。諸根即轉。將此 世有。命終即壞。四大共成。假爲人身。是命斷 行已立。所作已辦。不受後有。唯受此生。斷後 於此自法。證明神通。說得圓成。我生已盡。梵

死屍。於林間焚燒。旣變爲灰。骸骨鴿色。即無

他日 旣 非 如 善 是 說 非 法 樂 當 下 云 劣 何法

波底沙。作如是念。此師住於非道。行於非 智者。了俱斷壞。知無後身。爾時俱哩多。及歸 有之人。悉空妄說。虛叫之言。並皆愚夫。若是 人也。乃知了已。智者行施及受施者。所是說

智

仁者不應隨彼而學。修行驗道。說伽他日

邪

敎

松若如是

非法當云何情樂下劣法

解非善說

教示。有何殊勝。修何梵行。復得何果。彼便答 雞舍甘跋羅子處。白言。仁者行何法眼。作何 作是語已。如擊空器。拾之而去。次詣阿市多 作。無所作。無化所化。無有損害。積聚安住。 苦樂。於彼七中,誰是丈夫,能相殺害。能殺所 猶如木梢更互相持,彼皆不生。無變易故,至 何等爲七,所謂地水火風。苦樂及命。彼皆無 曰。摩納婆。我有如是見。如是說。復有七身。 不相害。若願者罪。者以罪腐。者苦者樂。若以

見。無力。無精進。無丈夫無世力。無我形。無

有情無智慧無見無因無緣有情自然智慧有 因無緣得淨。不由因緣自然得淨。無因無緣

他形。無我作。無他作。一切有情。一切有命。

切有類。無處無居無觀。決定正道。

有情歸

習何教法。復得何果。若持梵行。獲何殊勝。答

末羯利瞿闍雕子處。白言。仁者行何法眼。 是語已。當知彼是如聲空器。擊已而去。次

。我如是說。如是見。無因無緣有情受苦,無

詣

者。亦復如是。經於八萬四千劫中。流轉生死: 作如是語。我以此禁戒。動苦修梵行。未成熟 以線。繼繫重物。從高擲下。而轉線盡。愚夫智 智者。莫不流轉已,而得苦盡。然始解脫。 長。以大丈夫。此是八萬四千大劫。於中愚失 池。七小池。七大夢。七百小夢。七大巓坑。 四萬九千外道眷屬。七有名劫。七無名為。七 屬。四萬九千妙翅鳥。四萬九千尼鑵子眷屬。 諸根。復有一百三十六病界。四萬九千龍眷 萬四千。觀屬。六十中劫。一百三十那刺迦 三是爊作。二是所作。亦有全業。亦有半業。六 萬四千六百發趣度門。以爲上首。復有五業。 住。 者。令成熟。其成熟者。苦盡獲果。作此說者。 百小巓坑。七大悟。七百小悟。六端殿生。十墳 阿蘇羅世。七毘舍進世。七天居。七人間。七大 殺 劫終已。而得解脫。於中若沙門婆羅門。 無有省者。亦無表者。無表示者。凡有 亦無關辭。無有悟者。亦無發悟。 與六爲主。 皆無主宰。 不壞世間。 終無損害。 命於六身。 於中亦無能相害 亦無憶 居寂 費如

師。住於非道。猶如嶮路。智者應當遠離於彼, 已"時俱壓多。及鄔波底沙。咸作是念:然此數 作是念已。說伽他日 無有是處。然苦樂。當住。無有增減。不可得 、我如是說。了知生死。是實不脏。作此說

說是頌已。如擊空器等。廣說如前, 一法旣如 。白言。仁者行何法眼 如是 說 非情 法 樂 當 下 。作何教示。有 굸 劣 **次詣昵揭** 何法

匆

盡 道 沙 獲果更不造惡、當得漏盡。漏旣盡已。 苦業俱 **头惡業。今修梵行。而得苦盡。今修善業。因緣** 栽 《如是說。一切有情 所受果報。皆由宿業。過 殊勝 苦果旣盡。得至邊際。爾時俱哩多 '猶如險道'智者應離'說伽他曰 "聞是語已" 便作是念" 此師說者" 亦住非 "有何梵行"復得何果答曰"我如是見" 。即波底

根 說是頌已。如擊容器等。 本說一切有部毘奈耶出家事卷第一 解非 法既 善說 如 是 廣如前說。便即捨去 非法當云 情樂下劣 何法

根本說 切 有部昆奈耶出家事

| 職義淨素 制譯

何致示。有何殊勝。修何处行。復得何果。答曰。 彼二知已。卽便詣彼、白言。仁者有何法眼。作 應輒令起動,待坐起已。卽應相見。作是念已。 語。時俱哩多等復作是念,彼人宴坐。我等不 爾時有教師。名曰珊逝移,即便詣彼。 便隱屏處。爾時珊逝移從宴坐起。諸根清淨。 語已。便作是念。我久在此,不聞說此宴坐之 生不死。不墮不滅。當生二梵天。爾時彼二 如是見。我如是說。實不妄語。不害衆生,常 有度含利目連緣 此 。所說何義。答曰。不妄語者。 |教師何處宴坐。其教師先在房中。 名爲出家。 問諸人 聞是

> 不害生者。與一 一仁有智慧。宜應看侍、我當求藥。時俱哩 "願與我等"攝受出家。修行梵行。即俱與彼 切 法 以爲根 本。 常不生 不死

哩多日。師今染患。汝求醫藥。爲看侍耶。答 門等所修梵行。皆求彼處。聞是語已。白言。尊 有河。名曰分路。於彼河側,有劫比羅仙人住 獲得。然十五日褒邈陀時。有諸天衆。在於虛 即答言。我意出家。亦求此事。如汝所請。我不 求斷生死 師旣獲已 願令教我。得斷生死。師 節。其二弟子卽便錄記。又白師曰:我所出家。 年日月。有如是事。答曰。某年月日。及以時 焚。其妻悲惱。亦自焚身,衆生愚癡。由愁所 所言。我向所笑。金洲有王 名曰金主。命終欲 于時教師即便微笑。底沙白言。大人無緣。必 多求得諸藥根莖花等。與師噉服。其病轉加。 教法。時珊逝移便染時患,時鄔波底沙告俱 教論典。即命彼二。各領二百五十弟子。 受其 竊故。作是念已。時珊逝移先有五百弟子,常 陳種姓。今獲利養,莫不由彼二人福德 非我 即作是念,我昔族望憍陳種姓。今時亦爲憍 珊逝移處。而得出家。于時珊逝移多獲利養。 二人出家。旣出家已。四遠皆聞俱哩多等於 不墮不滅等處。是爲涅槃,生二梵者。諸婆羅 空。作如是語。於釋種中。有童子生。於雪山所 不應笑。師今微笑。有何因緣。師便告曰:如汝 、有婆羅門。善解天文。及能占相。彼記童 欲情染故。受斯苦惱。鄔波底沙白言。何

等 子。當作轉輪꽠王。彼若出家,當證如來應正 覺。名聞十方。告弟子曰。汝等於彼教中出

> 先語已。而說伽他日 調伏諸根。汝等於彼。當得妙果。不受生死 家 。修持梵行。不應自恃族種尊高。 應修焚行。 戠

婆羅門。 續綵纏已。將向林中。以禮焚訖。 于時金洲 爾時教師不久命終。 積聚皆消 合終別離 散 諸弟子等。以青黃赤白 有 命 高 咸 必 婦 堕 死 落

聚落。 見生老病死。心生厭職。中夜踰城。往詣林藪。 然師秘法。不教我等。師若不證天耳法眼 俱哩多告鄔波底沙曰。我之教師、已證妙 以時節。其鄔波底沙自檢私記。誠如師言。 身。便即問曰。何年日月答曰。某年月日。 除事。然金主王命終焚燒,其妻悲念。亦自焚 曰。從金洲來,汝彼會見希有事不。答曰。不見 鄔波底沙處。 樹下自敷斯草。其草不亂。便即右旋於此 著薩食已。時有黑色龍王。讃言善哉。 酪等食。酥油塗身。以香湯浴。便即往詣軍營 爾時菩薩年二十九。欲在王宮。受五欲樂。旣 上妙法者。應相度脫。作是誓已。俱遊人間」 我。作是念已 便即告曰共立誓言。 若先證得 底沙。聰明智慧。於教師處。應得妙法。不教於 知他方有如是事。時俱哩多便作是念。鄔波 人。名曰常住。授與菩薩吉群草已。 六年苦行。都無所獲。隨意喘息。便飡美味乳 **岩諸漏不盡。** 。結跏趺坐。端身正念。便即發要期之心 受歡喜歡喜力二枚牛女十六倍乳糜。 名曰金髮。 終不起于此 時鄔波底沙問。汝從何來。答 從彼來至王舍城中。 卽詣菩提 復有一 法 及 到 塞 庤

如熱腫。

。時節者熟。逢縣發破。即得除愈。此

大師世尊。今在何處。答曰。我之大師。在王舍

。佛又觀其根器。云何得度

城

羯蘭鐸迦池側

時

鄔波底沙聞是語已。

歡

會聽者。有大臣子五十餘人。既聞法已。並請 有梵天。來請世尊。於波羅痆斯。三轉法輪時 以慈鏡仗。降伏魔已。便證無上正等菩提,時 便即降伏三十六萬俱 爾時菩薩 喜默然。頂禮佛足。便即往去。爾時馬滕至 發心。佛告馬勝。汝可攝受二人,旣受勅已 儀 復於誰 處 而得有緣。 觀 知此 人當於具 足

胚惡魔。其魔各有百千鬼神眷屬。

菩薩應未證悟。

樓頻螺、其處有一大仙。名曰迦攝。幷諸弟子 陀波羅。開佛說法。同前正信。復有一池。名憂 軍住。其聚落主。有二女人。一字難陀。二名難 爲善伴。聞佛說已。便得正信。復詣聚落。名曰 爾時世尊復詣聚落。名白氎林。有六十人。同 爾時世尊在竹林園。羯蘭鐸迦池側。 摩揭陀國婆羅門居士。至王舍城。住於竹林」 揭陀主影勝大王。得見與諦。與八萬天衆。及 **變事已。遂令迦攝,住圓寂處。後往杖林。今摩** 底沙。與俱哩多。遊行人間。至王舍城。乃見城 一千人俱。聞佛說法。成請出家。及受近圓。佛 伽耶頂制底所。有伽耶迦攝。示現三種神 ・時鄔波 法。

師。是釋迦種。沙門喬答摩。今證無上正等書 是誰。作是念已。便往近路。而候拿者。于時拿與此等。我應問彼。誰邊出家。所學何法。教師 鄔波底沙便作是念。所有城中諸出家者。非者馬勝。威儀具足。與世希奇,蘇未曾有。于時 序。願若牛王。時鄔波底沙楚志出遊。乃見尊 具壽、願與我說。令我得聞。馬勝報曰。如來教 提。彼是我師。我依於彼。剃除一量變,而爲出 願 說 家。修行梵行。讀誦教法。爾時鄔波底沙告言。 汝師。所學何法。誰邊出家,馬勝答言。我之大 者從彼而來。鄔波底沁見已,便即問曰。誰是 食時。著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。威儀摩 而度。時馬滕茲芻威儀庠序。諸天人衆。見者 人所。而得發心。世傳即令馬騰茲芻。往彼 說其義。爾時馬勝便以伽他,而告之日 。然我个者不能記文。略說其義。底沙告日 甚深微妙。難解難知。我近出家。不能廣 明 數

便起立。恭敬合掌。作如是言。此是我師。此是 法中之眼。得見法已。心無疑惑。情無畏懼。忽 說是頭已。時鄔波底沙即便離垢。證得法眼。 **量曠大劫來。未會聞此甚深要法。卽告具辭。** 正法。住此法者。更不墜墮。是無憂處。我從無 諸法 法 区区緑基 從緣起 是大沙門說如來說是因

餘,佛卽作念。此異學人。一名地師。一名拘嗹隨從 今無一人。是事云何。爾時諸佛常法如

。已於過去諸佛之所。多種善根。久修福業。

喜 汝所言。時鄔波底沙具申上事。說伽他曰 甘露上妙法耶。鄔波底沙答曰。如是如是。 底沙曰。汝今容貌異常鮮潔,諸根清淨。爲得 往詣俱哩多處。時俱哩多遙見而來。告鄔波 踊躍。恭敬合掌。右邊三匝。奉 彼法因緣記 趣 如來 說是因 辭 而 去 便即

時鄔波底沙復爲重說 爾時俱哩多聞是法已。 (從 緣 起 盡 告言。具壽更爲我說。 大沙門 來 說 是

如

正是時 沙日。大師世尊今在何處,答日在王舍城 量俱胝劫來。未聞此法。時俱哩多告鄔波底 是言。此是正法。若住此者。不隨落處。我從無 中之眼。既見法已。恭敬合掌。數喜頂禮。 說是法已。時俱哩多便得離垢、證得法眼 弟子答曰。我等所學。皆依師授。今鄔波馱耶 詣佛世尊所。出家學道: 多日。問諸弟子。共許以不。鄔波底沙報言,養 共往。於彼出家,修行梵行。答言。甚善。 蘭鐸迦池側。阳是語已。又告鄔波底沙. 隨佛出家。我等亦願隨佛出家。師告言善 俱哩多告諸弟子曰 我與鄔波底沙。今欲往 哉善哉。汝是名德,衆所知識。應問弟子 下。寂然宴坐。鄔波底沙旣遙見已。告俱哩 肵 五 十弟子。即出王城。欲往羯蘭鐸迦竹林池 。爲當先去禮世尊耶 。爾時具壽馬勝茲芻。去世尊不遠在 彼諸法法 爾時鄔波底沙與俱哩多。各與二百 因緣 盎 。修行梵行,汝等云何 是大沙 爲先於鄔波 門 耿耶 爾時 俱哩 今 **宜** Ā 處

が住。

羅門。作是念已。卽行觀星:無他怨怖。面點三

。或爲有他怨怖。或緣有大威德沙門婆

「漸次遊從。復有無量百千萬人。隨後而去。

後於異時。面粧畫已。漸次遊從。隨後無有一

"便作是念 我先遊從,乃有無量百千人衆

中寂静。便作是念。有二事因、令彼大城。得寂

被婆羅門。而說伽他日時如來衆中。有一婆羅門。先事月神。世尊、爲謂尊者馬勝茲芻處。頭面禮足、退坐一面。爾謂為聽法,俱哩多曰。應聽法處。作是語已。俱

爾時會 頌 Ħ **若人能了法** 中。有一事火婆羅門。 須 起 恭 敬 無 猶 論 如 世尊復爲而 月 老 與 初 出少 說

多。及鄔波底沙。至世尊所。頂醴佛足。退坐 道。於聲聞中。 丽 等。便告諸茲獨曰。汝等見此二人。大衆園遼 衆等。前後圍遶。而爲說法。世尊遙見俱哩多 面。白佛言。世尊。願與我等。 爲上首不。答言。如是。我等已見。世尊復 E 時鄔波底沙。與俱哩 汝等當知。此二人等。於我法中。出家學 若人 一即詣佛所。爾時世尊。與無量百千茲芻 須 起 能 恭 了 · 神通智慧。最爲第一。 時俱哩 敬 法 多等。頂體質者馬滕 如 無 火 論 能 於善法中。出 老 與 淨 穢少

○攝孤曰○攝孤曰○概以上之一。以後其足如百歲茲錫。而此語已。時彼二人。鬚髮自落、袈裟著身。如質的時世尊命彼二人善來茲錫。修行梵行。佛

家

(近圓)成苾芻性。修持梵行

第乞食。於其城內 所是珊逝移諸弟子等。 並祝 有衆多茲仍食時著衣持鉢。入王含城。 髮 世 。共相觀笑。而 落 倒 衣 命 著 善 身來 說伽他日 威諸 儀 极 如 得 百寂 夏靜 見次

> 等。頹種機嫌。具說上事。我等默然。無有威 世尊。我等食時。王城乞食。所有珊逝移弟子 尊所。頂禮佛足。退坐一面。時諸茲獨白佛言。 時諸茲芻聞是語已。 食得已。還至本處。飯食已訖。收衣洗足。至世 。情懷不樂。佛言。彼若作如是語。汝應此答 珊 佛 逝 於 悉 Ξ 度 含 訖城 便失威德。情不歡喜。乞 世 崖 尊教是 **个當** 揭 陀 度 最 誰 法 正 勝

子等。如上濺嫌,說你他曰 衣持鉢,入王含城。大第乞食。時珊逝移諸弟若作此答。彼無威德。默然而去。時諸茲芻著為等有何知 彼度是依法

時珊逝移弟子。聞是語已。威德俱失,默然退 時諸苾芻聞是語已 汝等有 佛於王舍城 度應 逝 悉 如 度 何 知 法 訟 便 說伽他答曰 世拿教 狓 汝 糜 度是 今 揭 當 疕 依 是 度 最 法正 誰 勝

俱瑟恥羅便作是言。婆羅門法。不應出家。此 處 問曰。具壽。汝是俱瑟恥難不。答言,如是。衆 有一大師。名曰珊逝移。近出世間。於彼出家 方還。將無後世論。至那刺陀聚落。有守門人 婆羅門。及妻舍利。命亦終歿。俱瑟恥羅從南 散 前 人得知。問守門人曰。廉吒羅婆羅門今在何 善事 又問。舍利子今在何處,答言。在王舍城, 後於異時。摩吒羅婆羅門夫妻俱亡。 。答言。已死。又問其妻及底沙等。具答如 。作是語已。漸次而行。至王舍城 問諸 底沙

> 易。若離此見、不取相續。更不取餘見。沙門 我法。所有見等。皆我不欲。所有事火。作如是 作王。舍利子應爲大臣。爾時長爪梵志。聞 已死。所有弟子。悉於沙門喬答摩處。 人口 見、云何爲三。一者一切不欲。二者一切欲。三 門婆羅門等。能拾此見。不取餘見。如是此等。 答摩。作如是見、如是解不。又事火論曰。若沙 與事火相違。又說如是見解。皆住此道。汝喬 喬答摩。我如是見。我如是解。世人所見。多 見。作如是說,我所見者。悉雕悉除。 說已。即諧佛所。作如是語。沙門喬答摩。一切 者一切願不欲。乃至出家 家。数言甚善。彼既記言,當作轉輪聖王 真沙門婆羅門。是徼妙處。又事火者。皆住三 珊逝移大師今在何處。諸人答言。 "於彼出 。 亦雕變 一彼若 大師

人"亦有五過。一者多順。二者多恨。三者作恨。三者作惡。四者無恩。五者利毒。應知女性拿曰"此舍利子。先所作業"選應自得"非於餘處。」。 一女。俱漸長大。父母遇病"皆悉身亡。時 於。有姿雜門、娶妻未久。便誕一息"不經多年。 於。有姿雜門、娶妻未久。便誕一息、不經多年。 於。有姿雜門、娶妻未久。便誕一息、不經多年。 於。有五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多 此。方五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多 此。方五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多 此。方五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多 ,於一聚 於。有五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多 ,於一聚 於。方五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多 ,於一聚 白

世間第

。我欲供養。不敢自專。若見許

家

。答言。我無衣鉢。云何出家

報言。

資首

我

夫言。仁今知不。我兄出家。成就禁戒。得上 可住於此。答曰。汝無自在。可入報夫。即 言。兄爲資身。須得飲食。我爲求稱。顧興供 言。大兄。今得如是殊妙勝德。答言。我證。白 心疾迴轉。猶如大樹崩倒於地,頂體奪足。白 水。奇相非一。縱身而下。諸凡夫人見神通時。 所,上昇虚空,身現神變,上出火光。下流清

凡諸女人。多懷猛利染欲之心。是時童女

四者無思,

五者利毒。

云何名爲女人利

者

首。我是貴種。不得出家。汝非貴種。 乘象。出城遊觀,見一貧人持葉乞食。告日賢 求出家。種種呵責。不放出家。後於異時。太子 作是念已。即詣父所。白言。大王。願王放我出 苦。我應往於善法律中。出家修道。乃至梵行 汝是太子。乘象之種,王位在即,汝今何故。而 家。王告子曰。所有種種祭祠天等。皆求富貴· 是念。我父滅度。當墮地獄。我紹王位。亦同斯 誕一息。其子長大。見其父王非法化世。便作 佛告諸苾芻,汝等應聽。乃往過去。有一國王。 還得白報。乃至廣說。如上應知。時諸苾芻咸 此針。智慧深遠。通達無礙爾時佛告諸茲芻。 娶妻不久。自恣慾樂。乃至遊獵。不經多年。便 得非貴族種。非極下賤。處中而生,數數出家。 皆有疑。白世母曰。其壽舍利弗。昔作何業,今 概等。廣發誓願。由此善根。 今得利智聰明第 利弗是。由彼過去供養獨覺。奉施刀子,及白 勿生異念。往昔婆羅門女者,豈異人乎。今舍 便發顯。願我今身。乃至未來。令我智慧。婚若 于時獨覺取衣縫刺。善用針線。縫刺無礙。妹 性。如此刀子。得善迅利。乃至未來。成就利智。 迅疾。其妹見已。便即蹲踞。作如是言。願我根 便奉施。兄既受已。以刀割截。刀子善利。裁割 供 。汝等茲錫。當知黑業。還得黑報。若行白業。 給其兄,三月旣滿。即以上氎刀子及針。即 。何不出

相見。兄曰。善哉。如汝所願。即便辭去。至隱

所。而爲出家。由彼宿世善根力故。遂於三

欲。當樂出家。妹曰。共立要製。方可隨情。兄

。是何言要。妹曰。若其證得殊勝果者。可來

曰。今與我同宅而居。別爲一室。見曰。我不求 心已。延入家中。大會宗親。納以爲婦。報其兄 我所爲。汝有俗心。任情所欲。時婆羅門知女 羅門。兄曰。我質不能嫁娶於汝。此是惡法。非 恪所逼" 共辭林野。遠至人間。今可以我與婆 **豈我林中食諸花果。不能活耶。然我不堪煩** 日,此已遠離世間惡法,女心欲盛。報其兄曰。 娉人未。彼報言未。若如是者。何不與我。答 室。兄曰。此非我妻。是親妹也。即問兄曰。曾 齊喚。主人出看。見而告曰。隱居之人。亦畜妻 將妹。共出山林。往婆羅門家。而行乞食、兩俱 **飡花果。以自存命,可往人間,求請飲食,時兄** 既至成人。欲心漸盛。告其兄曰。我今不能常

是念。我先與妹,共立要契一今可往看。便至其 十七品菩提分法。無師自悟。證獨覺果。便作

出世 顧。唯佛慈悲。爲我廣說。佛告諸茲芻。汝等應 過去發願力故。諸茲芻等白言,世尊。作何智 聽。乃往過去。此賢劫中。人壽二萬歲時。有佛 業成熟善根。於聲聞中。智慧第一。佛言。由昔 諸茲獨等白世尊言。此具壽舍利弗。作何福 學。時諸茲獨威皆有疑。唯佛世尊能斷疑惑。 族家生。作是念已。便發誓願。唯願我等生生 黑報。乃至善惡,廣說如前。汝等茲芻 作自受、若作白業。還得白報。若作黑業。還得 顧力故。今生出家。自在無礙。當知果報。 我無障。易得出家。汝等茲芻。勿生異念。 世世。勿於高族家生。及以下賤。處中而生。令 皆悉由我。我不出家證斯果者。莫不皆由高 答言,我證。太子見已。作如是念。彼所獲者 地。咸皆頂禮,白言聖者。今證如是殊勝果耶 人等見神變已。心疾迴轉。猶如大樹崩倒於 種神變。乃至火光。下流水等。廣如上說。時諸 念。我所證果。皆由太子。我應於彼今可往看。 七品菩提分法。無師自悟。體獨覺果。便作是 育。既出家已。即往靜處。宴坐修定。遂於三十 道。及與證果。顯令相報。彼即答言。如仁所 仙人。卽與出家。太子告言。我今欲去。汝若得 子下象。至仙人處。白言聖者。願與出家。時彼 寂宴坐。于時太子,及與乞士。俱詣仙 太子者。豈與人乎。今舍利弗是。由彼昔時誓 示現神變。作是念已。便至其所。上昇虛空。種 太子如上付與。時有五通仙人,在一樹下,樂 當與汝三衣鉢等,汝應出家。答言。極善 號日 迦攝波"十號具足。 此 含利弗有 (當如是 人處。太 一一一一 自

熟善根 斷白世尊曰:彼具壽大目乾連。先作何業。成 聞 惱 等覺。十號具足。於彼教中,而得出家。斷諸煩 時。人壽百歲。有佛出世。號曰釋迦牟尼應正 根 梵行。而無虧缺。然無果報。非獲於果。至師命 教师 梁善根。乃至果報 虔說如前 等應聽,彼大目乾連,乃往過去。善行善業。積 獲果。一如師願。由彼願力故。今舍利弗。諸聲 中。智慧第一。時諸茲獨戚皆有疑。 時廣發誓願。我所修行梵行功德。 。乃至漏盡。證阿羅漢果。爾時含利弗。今所 。願迦葉波佛●典彼嗢怛囉婆羅門 。汝於聲聞衆中。聰明智慧。最爲第一。乃至 迦葉佛所 。諸聲聞中。神通第一。佛告諸苾芻。汝 而得出家 迦攝波佛記含利 。 唯佛能 "當來世 。以此善

獨覺果,便作是念。我所證果,皆由仙人。我應 我今應度此人出家。令修焚行。作是念已。告 覆督。往君相報。作是念已。至其仙所。上昇虚 當相報。答言。聖者。必若證果。必當相報。 宫。賢首。我當度汝。 令得出家。 備若獲果 是貧人。採樵活命。誰能見是。度我出家。 **官。賢子。汝受辛苦。何不出家。答言。大仙** 種修行善根。雖得人身。受斯辛苦。而得衣食。 見已。極生憐愍。遂作是念。此貧窮人。先世不 時有一採樵貧人。負薪至彼,疲極偃息。仙人 佛告諸苾芻。乃往過去。波羅奈城。去斯不遠 定 遂於三十七品菩提分法 無師 仙人即與出家。旣出家已,而逐靜處。修禪 下流清水。乃至火光。十八變等。 仙人。於彼居止。心行慈悲。憐愍有情。于 向悟。蹬 。如前廣 願 告 我 時 芻。但有人來。求出家者。當問諸難,若無**障**難

通第一 白佛言。此大目乾連。復作何業。於大德中。神 說 應如是學。時諸茲獨威皆有疑,唯佛能斷。來 也 住異念。往仙人者。豈異人乎。即大目乾連是 所 地 。當知果報黑白業等。廣如上說。汝等茲芻 有威德。如汝所有神通第一。汝等茲獨。勿 。便發願言。顧我所修無量功德。於當來世 其仙 見已。 心疾迴轉。 豬如大樹。 。崩倒於

故。從今已後。若有求出家者。許苾稱價衆。與 出家近圓。時佛世尊集諸茲芻。告言。緣此事 出家近圓。在遠國者。我許於茲芻僧衆。與彼 爾時世尊便作是念。疲乏我聲聞。若有人求 家。時諸茲獨緣此事故。來白佛言。具如上說。 所。欲與出家近圓。其人在路身亡。乃不得出 於茲芻處。來求出家,彼茲芻將此人。來於佛 然持幹。即爲出家近圓。別有一人。在外遠國。 佛住世之時。若有出家近圓者。皆來於世聲 所。佛言:善來茲領。蠶髮自落。袈娑著身。 不獲果報 臨命終時,發誓願故。如前廣說。於 過去有佛出現。名迦攝波,有教師修持梵行。 解。今時利根明了。佛告諸茲獨。於此賢劫中。 憍陳如。先世作何善業。成熟善根、能四如意 諸茲紹成皆有疑。唯佛說斷,來白世尊。具盡 迦攝波佛出現世時"以響願故。廣如上說。時 佛告諸茲芻。汝等應聽。乃往過去。此賢劫中 自

旣出家近團已。 戒 懼心。所作之事。皆無所問。 時諸茲獨以緣白 依 盘 信衆中奪。後與受五學處。十戒。 二百五 一形 廣如餘 世 歸依佛兩足尊。歸依法雕欲尊。歸 於阿邁離鄔波馱耶處。 無怕

僧伽與其二師。行遍住法。及以意喜 犯僧伽伐尸沙罪。弟子應須令師發露。 慇懃求謝。今衆數喜。又須白師。勿作 爲作驅攘等。令出住處。弟子應須於大衆處。 作之罪。師應發露,廣說如上。二師邪見。大衆 住弟子。應壽方便。 是者善。若不如是。同前得罪。若二師有犯。同 等事。弟子應白。師勿自勞。我當代作。若如是 如是。得越法罪。乃至廣說。如上應知 便正諫。令捨是事。令衆及師。和合樂住。若不 須醫藥。及以飲食。應隨師意,不得達情。若如 唯除五事。餘悉皆白。若不如是。得越法罪。言 **塗壇掃地。及修理衣鉢。食噉等事。不告白** 不代無犯。二師有病。須勤看侍、應白師言、所 者善。不如是者。得越法罪。師者爲福及衆作。 十九尋內禮制底。此不應白二師。所有幾衣 五事者。所謂唱齒木。飲淨水。大小便利。及四 及有客苾芻。先不相識。來至房中。應白師 爾時世傳告諸茲芻。我今爲諸弟子。制其學 處。若諸弟子所作事業。以水洒地。及瞿靡耶 白二師言。師犯如是惡 口不得與 ("岩二師 : 惡見

者

然後與受三歸。即令合掌脚跪。當自稱名

若如是者善。若不依行者。得越法罪。

其弟子

著茲錫。同室眠臥等事。若如法悔,罪根及業。

悉皆除滅。同善茲獨乃至復本等。廣如上說

何與出家與近圓。以緣白佛。時世傳告諸茲 出家與近圓。佛許此事已。彼茲芻衆。不知云 爲是樂寂靜坐,復有五種,一者有學戒蘊成

二者有學定蘊成就。三者有學慧蘊成就

近者般者。是爲五。復有五種。四者同上。第五 五。一者具戒。二者多聞,三者精進。四者定。 慧。是名爲五。 廣說同前。 復有五種。 何等爲

W.

等慇懃諫悔 根本說一切有部毘奈耶出家事卷第二 。弟子有過。師亦慇懃呵責令改

根本說 切 有部毘奈耶出 家事

唐三藏義淨牽 制澤

律。度一外道,及授近圓。旣近圓已。白鄔波馱 度他。此亦非理,時有年老無知苾芻。不開戒 他說者。亦無是處。自墮淤泥。猶未得出。擬欲 亦不應度。自未證悟解脫寂定。及以涅槃。爲 作。自未調伏。調伏於他。無有是處。如是愚小 戒經。善知通塞。應度求寂。依止等事。許悉應 來。先不相識。不與依止、若滿十夏。於別解脫 出家未滿一夏。不度求寂。及授近圓。有客價 度餘弟子。及授近圓。不與同住。應自依止 若 已起過爲首。我今制諸茲芻。不應出家經年。 弟子度經一年酮時佛告諸茲獨曰。 弟子。佛言。汝出家幾時。答曰。經今二年。其 問言。此善男子。是誰弟子,近軍答曰,是我 言。世尊。我從除國來。於彼三月坐雨安居佛 從何方來。何處三月坐雨安居。近軍茲芻白 何方。三月坐雨安居。爾時佛告近軍茲錫。汝 足已。往詣佛所、頂禮佛足、退坐一面、諸佛常 軍茲芻。遊行人間。三月坐雨安居已。度一弟 佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。 時具際近 。與彼漸行。至室羅筏城。爾時具壽近軍洗 。若有客苾芻來。先唱善來。從何處來。復於 此近軍

種 前 三者勝解脫成就。四者體智勝解脫成就。五 種 瑾 就二者般成就。三者多聞成就。四者拾成說 者智慧成就。是名爲五。復有五種。一者信成 種 善通毘奈耶。 五者善明摩簦哩迦藏。 是名爲 五。一者具戒。二者多聞。三者持經知義。四者 義。四者於毘奈耶。善知通塞。五者磨肇哩迦 爲五。一者具戒無缺。二者多聞。三者善明經 五、一者具戒。二者多聞、三者持經。四者持 動攝受令樂住。是名五法。復有五種 勗。四者若有邪見。敎令正見。五者若不樂法。 弟子思。能爲看養。三者有惡作疑犯。隨事舉 五法。何等爲五。一者近圓經十夏已上。二者 耶 律。五者善持母論。是名爲五。復有五種。何等 日。今教 。許度弟子、近圓如前,不於他依止。而成就 諸茲獨知以綠白佛。佛言。我今許十夏茲 亦同上說。於上加能、廣說如前。復有五 此五亦同。於一一上。更加勝字。復有五 廣如前說。復有五種。云何爲五。此五同 云何爲五。 一 於一一上。唯加極言。廣說如上。復有五 授 我。其師不解。默然無對。 者戒成就。二者多聞成就。 "遂生譏 何等為

佛言。應依止他任。白言。云何依止。佛言。 爲五。一者知有留難。二者知無留難。三者隨 **藕成就。廣說如餘。復有五種 無學成** 止老者。白言。若無老者。云何當住。 解別解脫。若不成就五法者。應依止他住 子。自不應依止他。若茲獨近圓。經六十夏、不 就者。應依止他。爾時具壽鄔波雕白佛言。世 叉。廣解演說。成就五法。滿十夏者。得與人出 無犯三者知輕。四者知重。五者知波羅底木 前。復有五種。云何爲五。一者知有犯。二者知 說教示。四者與依止弟子。五者攝受。廣說如 意表示。四者拾棄。五者隨解。復有五種。何者 學說,復有五種。一者知有過。二者表示。三者 依止少者。唯除禮拜。除皆取教 俘 家近圓。與依止及教示。如自不具上五法成 者有學解脫蘊成就。 如佛所說。已五法成就。滿十夏。應度弟 五者有學解脫 示 佛言。當 就 苾 同 勿見 芻 依 忿 在

此應度。成茲認性。除斯釋種。自餘外道。皆應 若有釋子。持外道服,來求出家。及近周者。如 故苾芻。不應輒度外道。以爲弟子。唯度釋子。 如是。由彼愚癡。棄善法律。愛樂外道邪見,是 愚癡無智 寒毒法律。而就邪見。譬如有人。飢 生機嫌。時諸苾芻以緣白佛。佛言。何有斯事 共諸茲獨。常爲辭論。遂便歸俗。種種誘毀。 佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。有 養 四月共住。佛已許度外道。四月共住。承事供 火所逼。薬好飲食。噉諸穢惡。如是之人。亦復 愚癡無智。不閑善惡。遂度外道。令受近圓。乃 不捨本衣。時諸茲獨不知共住。及以度法。

五者智成就。廣說如前。復有五種。云何爲五

者具戒。二者多聞。三者精進。四者念。五者

出家。於四月中。以我本服。供養信伽。願衆許 是言。大德僧伽聽。我是外道。名字某甲。今求 問身無障難。 許者說。如是三說。僧伽巴聽許。由其默然故。 今求出家。以本服於四月中。 供養鄔波歇耶。 我。已著眼見耳不聞處。應可差一茲芻。9謂 及所作業。與作因業。是故應度。汝等茲芻。應 此事火種類。信三種業何等爲三。所謂有業。 道。來求出家。應與彼度。及授近頃。何以故。 應度。應驅擴出。若聞毀訾外道之種。 心不瞋 三實。心則不喜。開毀醫外道。心生憂感,即不 法與骨。開毀本族。心生歡喜 應與出家。若讃 說佛功德。應駁外道。種種毀當。 若聞讚歎佛 何得知改於舊見。佛言:應於彼前:讃歎三寶。 壽鄔波雕問佛。世尊。如佛所說。改舊見者。云 應與出家。若心樂外道者。應驅令出。爾時具 著親教師衣。食僧伽食。於四月中。若舊見改。 我今如是持。於四月中所有事業。一同求寂。 及以價伽。若價伽時至聽者、價伽應許。若不 如是學。此等有業,與有所作業。及所作因業。 恨。便生歌喜。是改舊見。佛言。若有事火外 ,羯磨。作如是說。大德僧伽聽。此外道某甲。 。將向衆中,於價伽前。蹲踞合掌,教彼作如 緣白佛。佛言。若有外道。來求出家。先可應 者無障難已與受三歸。及五學

曰。汝應告諸苾芻。欲隨世尊者。應修營支伐多。爾時世尊欲往南山。遊行人間。告阿難陀兩安居已。時王舍城。耆宿茲芻數少。年少者佛在王舍城。羯蘭鐸迦池。 竹林園。 三月坐

苾芻、徒衆減少。時阿難陀以如上事。 具答世 其數不多。世傳知而故問。告阿難陀曰。何故 波馱耶。爾時世傳與少弟子。具持衣鉢。即往 答言。我之師主。既不隨去。我今須爲看侍鄔 我等年老。時少年者。我等不去。問曰。何故。 能隨世尊遊行。阿難陀告言。何故不能。答曰。 營支伐羅。時耆宿茲纲告具壽阿難陀。 羅 我今常制。五夏已上。成就五法。得隨意去。若 法 說。是名五法。遊行人間,隨處受學,得往勿 四者知輕罪。五者善持鉢明底木叉,廣能宣 五法。一者知有犯。二者知無犯。三者知重罪。 就五法。得隨處學。遊行入間,不依止住。何等 尊。佛告諸苾芻。我今應許五夏已上苾芻。成 **芻執持瓶鉢。有不如法。世奪迴顧。乃見苾芻** 人間。在路遊行。左右顧望。如大象王。思諸苾 $\mathbf{H}$ 未滿者。縱閑三歲。亦不應往遊行受學 三夏成就五法。得往以不。佛言。不得。佛言。 疑。具壽鄔波離問佛。世尊。六年巳去。成就五 。世尊欲往人間遊行。若欲隨世尊者。應修 。時阿難陀受教勅已。卽詣諸處。 。遊行人間,受學得不。佛言得。又白世會。 。告諸 。我不

所陵。及病等。又師呵嘖。不能忍受。及諸苦好和而故問。告阿難陀以緣具答。佛告諸茲獨。我会當性。所以鄔波離爲首。夜中忍飢。徹晓啼泣。時佛世以鄔波離爲首。夜中忍飢。徹晓啼泣。時佛世以鄔波離爲首。夜中忍飢。徹晓啼泣。時佛世日乾連。與十七衆出家。并受近圓。此皆幼年。

图。苾芻應問。年二十不。若不問者。得越法未滿二十。不應與授近圓。若有求寂。來求近由年未滿。與受近圓。有如是過。是故苾芻。若由年未滿。與受近圓。有如是過。是故苾芻。若 随。 由是幼小。不能忍斯如上等苦。佛告阿難

佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。於此城中。 報言善。又告曰。賢首。此小童子。是汝何親。 **贺處。白言。聖者。願與我等。而爲出家。 苾芻** 業。我今欲於善法律中。於彼出家。於汝意云 出家。便命子曰。我今年老。不能與汝紹其家 者家業漸漸散盡。便作是念。我今貧困。應求 有 餅不得。時小求寂高聲啼泣。宛轉于地。 求寂報言。我是沙門不畜財物。旣不與直 餅。時小求寂即從乞求。女人報曰。與我價直。 命。聞是語已。嚴持衣鉢。相隨往。詣室羅筏 不養鹿、室羅筏城、是我境界、極以廣大、多諸 四威儀。及以喫食、經數日已、告言。汝去、鹿 答言。是子亦欲出家。時彼茲芻俱與出家。教 父報言善。于時父子相隨。往詣逝多林。於茲 何。子白父言。父若出家。我今亦應隨父出家。 得越法罪 子。來求出家茲芻應問。年十五不若不問者 出家。從今以去未滿十五。不與出家。 **勌以緣白佛。佛言。所有過失。悉由度彼幼** 坡。次第乞食、遂於衢路、見一婦人、作其煎 人民。敬信三實。汝應往彼。自求衣食、養活軀 入等遂生饑嫌。何故苾芻度此血團。時諸茲 一長者。娶妻未久便誕一息。長養漸大。長 " 若有童

飮 食湯

妻未从。便生

一息。乃至年漸長大。因父瞋責。

崱 是 藥。名稱普聞。某甲奴出家。證阿羅漢果。有如

是時居士而生悔心。速便歸信。心疾迴轉。猶 隨歸舍。爾時茲觀即昇虛空。乃現種種神變。 出家耶。答言爾。報曰,現今無人可給事我。相 時執持衣鉢。入城乞食。彼見告言。賢首。汝得 懺摩。即於室羅筏城、城門邊立。然彼茲芻。食 有懈怠。我不應瞋。令彼捨我。我若見彼。應從 乃生悔心,便作是念。我奴所作之事。一切無 諸煩惱。而證阿羅漢果。如餘廣說。于時長者 是念。曹主甚難承事。我當逃走。復作是念。生 有作務。先首爲了。後於異時。曹主生瞋。便作 佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園、於此城中。 家。及近圓已。種種教示。依教修行研求。能除 處。白言。聖者。我欲求出家。時諸茲芻卽與出 我投彼處出家。其奴即往逝多園林。於茲芻 處難捨。是諸聲聞釋子。於王得恩。無能損者。 大樹推倒。頂禮其足白言、聖者。得證如此 居士。家有一奴。勤求作務。無有懈怠。所 顧從今已後。受我衣服臥具。 往

問之。汝是奴不。若與奴出家者。得越法罪」 白佛。爾時世尊便作是念。旣有斯過。從今已 志。豈合與奴出家。詩諸茲芻聞此事已。以緣 者毀呰茲領目。沙門釋子。壞我城隍。及壞楚 截汝腕。勝光王勅。恩垂苾芻。由如太子。是長 共歸家。即便執臂。茲楊告曰。若觸我者。當 長者見已。告言資首。汝得出家。誰當事我。可 側而立時彼茲獨、食時著衣持鉢。入域乞食。 見時、應求鐵悔。時彼長者。遂於室羅筏城門 居處。汝今可去乞食而活。時彼長者心生追 賢首。鹿不養鹿。其室羅筏城。土地寬廣。父母 長者。家有一奴勤求作務。常不懈怠。廣說如 悔。便作是念。彼奴勤求作務。常不懈怠我者 出俗者。便放出家。勿令障礙。宝羅筏城。時有 王種。從今已往。一切官寮長者等家。有奴求 命群臣。而告之曰。汝等應知。我是灌頂刹利 有奴出家。殊勝證悟。能獲四果。作是語已,即 。汝等茲芻不應與奴出家,若有求者。當可 勝妙功德。時勝光王聞此語已。某甲長者 便卽出家。幷受圓具。令學法式。告言。

與彼等。而受近圓,得越法罪

業,將一付與親知識處。或大德處。若至年滿。

白佛。佛言。若有兄弟。一時求出家者。應度無

彼二求寂。並未年滿。應自留一。教受事

法罪。佛旣制已。時有兄弟二人。年幾相似。來 佛言。所有過失。斯由畜二求寂。若畜者。得越 戲。亦如男子共女人戲。時諸茲獨以緣白佛。

求出家。時諸茲獨不敢度彼。不知云何。以緣

難陀有二 求寂。 更

在室羅筏城。

逝多林。給孤獨園。具壽縣波 相調戲。猾如女人與丈夫

犯

應與近圓。其未滿者。自養無犯。若年二十。不

而於王所。由如太子。我今於彼。求出家耶。即 邆 是念。然此長者。甚是惡性。我復不能本利俱 掣外捉不放。卽共立限。方始放還、彼人便作 此城中。有一長者。每放課錢。或時收利。或時 爾時世尊在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。於 本利俱收。復於後時,見負債人。本利俱索,牽 逝多林。酯茲芻處。白言。專者我求出家。彼 我當逃走。復作是念。鄉土難捨。沙門釋子

> 共磯嫌。作如是語"出家釋子多懷傲慢" 者。當截汝手。報言。何故。茲獨曰。汝可不聞。 共歸。欲執其手。茲獨告曰,汝莫觸我。若觸我 如上說。復於異時。持針乞食。長者遇見。 生其留難。時室羅筏城,有一長者。放債與人。 者。此等欲於佛所出家、若有如是。不應與彼 甲長者所負財主。獲如是果。時勝軍王旣 德。上妙果證。從今以去。聖者所須脊具衣 大樹崩倒于地。白言。聖者。獲得如是殊勝 說如上,時彼長者速便歸信。心疾迴轉。猶如 爾時茲獨便卽昇空乃現種種十八神變。 時常還本利。今可共歸。便執其手。欲引而行。 住。時彼茲芻。於日初分,執持衣鉢。入城乞 時。重得見者。我當懺謝。即於城門。行立而 時間。常還本利。以何因緣。輒見輕棄。如若今 彼長者便生追悔。作如是念。彼負我債。於時 精勤。於中無問。不經多時。乃證阿羅漢果。時 與出家。及受近圓。幷教法式。旣近 爾時佛在室羅筏城。給孤獨園。有一長者。 **債之人。不應輒度。若有度者。得越法罪** 度負債者。有如是過。告諸茲獨。從今已後 他債。度令出家。茲獨以緣白佛。佛作是念。 王有教令。若欲出家。一切負債。皆悉放免。 言、苾芻。汝已出家。誰復時時僕我本利。今可 時有一人。學物生利。乃至出家。不養鹿等。廣 斯事。勅大臣曰:從今以去。所有負債。未得還 我當給與。願拿納受。爾時四遠。 皆悉聞知某 食。長者便見。問言。賢首。汝已出家。 面巴 。雖復時 現 勇厲 食 娶 曲 睸 功 負

印度。若有童子。去來不遠。來求出家 應七八 不 **寬子。往茲紹所,白言。聖者。見有如是童子來** 七八日 與度無犯 日。然後方度出家。若有遠方來欲出家者。不 《日間》何故卽度。茲芻以緣自佛。佛言 不應 一獨。即與出家 园。至苾猢所 報言 樂者。 王子。得免衆事 即 報言一个已度能。長者告言。此等茲獨當執 私逃 所有來者。即與剃髮、又言、覺不待於七 後作是念。鄉國難離。然諸釋子。皆 及授近風。復於異時。 我今宜可於彼出家。即往 。復於異時。 共命。我願出家。 時空 父 有

乃不還,其妻養育,兒漸長大。送於學內,令教 首。我子長養、雖復損我、我今欲往外國興易、 佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。有一長者。 外典。其同學者。所有論典悉皆明解。唯此童 我所負債。今子代還。作是語已 娶妻不久。便生一息于時長者告其妻曰。賢 業成就。何等爲二。一者具羞二者有怖。然此 都無所解 博士報日。夫所學者。有二種事。學 童子。都無此二。其母告言、博士何不與杖。復 曰。一種與直。何故諸人學問俱備、唯我意兒 花。便即数言,甚大快樂。問言,何故 母邊。具陳上事、其母還打。時彼童子便作是 於異時。博士纔打。種種呵責 乃即啼泣 、我出家。報言、汝來。共汝往問鄔波 「我遭苦事。前於一處被打。今遭兩處。不能 。求寂報言。汝今何不出家報言、專者、誰能 全無所獲。復於異時,其母詣學。告博士 宜可逃去入逝多林 至彼見一求寂採 便卽出去 答言。 歇耶 歸向 逐

報言 越法罪 故踐沙門中,而爲出家。執手將歸。脫其衣鉢。 不覚。遍歷諸方。尊求不得,音信不通 汝今何識,以手搥胸 悲號啼泣。告言癡子、我比無處 髮。與彼求寂,俱9時瓶鉢。 首立。東西願望佇立不久。乃見童子削除餐 母遂往諸處。尋求訪覓不得。乃於王舍城 博士曰。我子何在「博士答言,我打走歸 時彼師主即與出家。其母後時往詣學堂 見師已。白言。似波默耶。此 今當制 所有出家。不告父母。辄奥出家者,得 白父母。與出家者、多生過失。佛告諸茲獨、我 抑令還俗。時話茲獨以緣白佛。佛作是念。 不 我見歸來 遂即還打 相随而來 棄我逃走 于時 善男子欲求出 母時見 毌 家 阊 門 챮 卽

佛在王含城。竹林園。羯蘭鐸迦池。於此城中。 病可還俗不難 个歸去。其子卽歸。母問子曰 長者。爲我治病,長者告曰,汝身病重難可療 於侍縛迦長者所。療治其病,旣至其所。白言。 忽嬰疾病。滆問醫人療治不可,母告子言。可 有一婆羅門。娶妻不久。誕生一息。年漸長大。 髮 此 沙門釋子中,而爲出家,又告子曰。汝且出家, 出 日 僧伽。二者王宮內人。汝等之病。無暇可治。汝 治 事云何 家、子答母曰、我是婆羅門種、云何於維種 "我病無人可治"具如上說"母告子言"汝應 然我所醫、治二種人。何等爲二。一者佛及 何所懼耶。 田田田 即往竹園 。剃髮莫生。是爲不可,後還生 子日 若出家者。必剃我頭。 其病療耶。答 頂禮足

來。答曰 者已度不應案師今已度。知欲如何。 處,乃是病坊, 見問。其師便怒。旣至明已。其舊弟子皆來請 中 我為求事。今來出家、求事旣了。今欲歸去 時,侍縛醫王即便來至。師告醫曰。此茲芻病。 日如世尊說有二種專。一者不應繁重擔 白、問鄔波默耶。何故不喜。師即告曰。我之住 俗。先患其病。師曰。 今出家。何得有病"白言。鄒波馱耶。 還一來。及須陀洹果耶。皆云未得。汝何故 藥者足,我當治之。旣治可已,白鄔波馱耶曰, 可治以不、醫王答曰。此病極重 然勝光王與 宜且住還他樂價。若不爾者。後更得病。 此。師曰 出家法中。有四勝果。汝都未獲 答曰,我爲病故投此出家 我病旣差,何能住 作是語已 便作是念 證得果 汝已受他信心之物 喜 會省。答曰。我作憶念。得省令解`時侍縛迦 日。我緣患病。療我得差 時侍縛迦報言 我不 求。報恩故 長者報曰 我於汝更作何益事 答 汝於我處。求何事耶。彼婆羅門白言、我無所 迦。供給花葉嘅齒木等 時侍縛迦告言。賢首 無疑,不取師言 即便歸去。彼報恩故,於侍縛 曰 頭面禮足。退坐 **令病者出家受近圆** 汝得阿羅漢果耶答曰未得。又問。汝得不 `汝於善說法律中出家 於四沙門果中。 遂住門外。 我身有病。不得入來。師便告曰。 諸有病者。皆投來此 不入房中。師便告曰 一面 `汝何不告我。答曰。 師不 我應以此事 詣世奪所 因此令王倉庫。漸 白言。世尊。然諸茲獨 **今乃却随愿事** 說此語 我身在 何不入 。必死 漸損 妆 彼 臒

已

自言

平者

與我出家。

旣出家已

於此

夜

父母

許已方與出家。若不先問 與出家者。

若遠來者。父母先許出家。應聽出家。不問無 度出家。便有廢闕。時諸茲獨以緣白佛。佛言 有他方遠來。父母已許出家。諸茲獨不敢輒 得 越法罪。 。世創旣制。不問父母。不許出家

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第三

佛在劫比羅城

尼瞿陀林中住。時淨飯王面

不。若不問者。得越法罪

不應度有患者。若爲出家來者。應先問有患

犯

知佛默然許已。頂禮而去。佛作是念,諸有過

。勿令更度病者。佛即默然而許、時侍縛迦

我亦身勞。復於聖者。

闕修善法。

願世

拿

悉由度彼病者,佛告諸苾芻曰。從今以去。

根本說 卷第四 切有 部毘奈耶出家事

是說。然彼聲者。有大威德大海嶮難。由故得 大鷲忙。四方求覓。竟未能見。於中有言應向 是念。如佛所說,有五種事。觀不厭足。云何爲 爾時商主等。澄至海岸已在海艱辛。皆生疲 存。平地無閡。豈容不達。作是語已。 如是言。我棄學者。此非吉祥、宜應迴覓,復作 前去。有言在後。四處旣求不見,悉皆憂惱。作 **裝束象車。運載物去。旣至明已。不見價護** 五。一者具相象王、二者轉輪樂王。三者大海 五'良久觀已"乃至五更。便即睡著,時諸商丰 四者妙高山王。五者如來應正等覺。是名爲 爾時信護在沙磧上睡 日炙便处。起立四 成悉睡著。于時僧護茲獡觀是大海。又作 大唐三藏義淨奉 。便卽進 認譯 便

時 杪 "其中亦有流泉清沼。寶樹行列。奇異

乃至同 枝葉隱映。於彼池中,亦有衆鳥。白鶴孔雀。 佛所 路疲乏、宜應具食、若至食時、有諸過失 日 定已。將入寺中、見諸好座、有妙飲食、茲稅問 苾獨。威儀具足。爾時僧護見同梵行。 即往 為舍利 白鵝等鳥,猶若天宮,於此寺中。有諸 橙。乃至寺現 其茲芻衆依次而坐,僧護白 言,唯唯如是。即辭而去,漸次前行。 故。令我於此。別受地獄。且受輕苦。於此命 何因業。有如斯事。受諸苦惱。答曰、大德僧 伽。各自持鉢。至食堂中。次第而坐于時寺舍 護食訖。向一邊住,旣至食時,鳴揵稚。集僧 Ħ 曰 大德,由何業力。來至此間,受如斯苦,茲芻告 寺。其寺嚴麗與前無異。還見遊得威儀具足 食時,勿相關打。若聞打者。必獲斯苦 終。當墮大地獄。汝今應去報贈部僧伽。 見。何故不信。告言,僧護。我等往昔於迦攝波 護。彼瞻部洲人。無有信心:僧護報曰。我今現 次第两坐 是時僧謹詣茲獨處。白言 聽者,作 過 打。頭面俱碎。血流逼地。受諸劚苦,食時旣 便即隱沒。其鉢變爲鐵臟,各用此機。更互相 何來。僧證9以具如上事答 時彼茲獨令憩 "恭敬頂禮"彼茲仍言。善來善來。僧誰。 。其寺復現。其諸茲獨平復如故。諸根寂靜。 汝飢渴不。答言。飢渴。報曰汝飢。噉食。 。衆生難信:答言、我自親見。何得不信。 待僧伽食。我常同食、 茲獡報曰。 而作聲聞,欲至食時。遂相關打,由斯業 前隱沒。茲芻針中。有熱洋銅 更互相 汝在 每於 借 僧

佛而去,佛作是念 諸有過失。皆由不問父母。

與出家。及受近國。若有來求出家者。應先

見小徑。專徑而行。至一大林。於中見寺嚴麗

:妙。床座榻席。氈褥疆龜。殿堂樓閣

殊

我不可住。宜應前進。即漸次行,無有人蹤,但 顧。都無一人。便作是語、此商主等捨我而去。

極。願世傳制。若父母未許。勿使出家爾時世 我等釋種亦絕希望、大德。父母於子。恩愛深 羅有大威德。當作大王,世館今亦令其出家。

途

尊。默然受父王所請。王見許已 頂禮佛足。辭

家已。我等所望。悉皆不得。復次難陀當作力 輪粵王。乘空往四天下。我等亦隨世尊。旣出 王曰。有少許願 然諸釋種爲言。世尊,當作轉

轉輪王。彼亦世奪度令出家亦絕希望羅

怙

世算與我一願。世拿問曰。

大王。

求何願耶

已。頂禮佛足。退坐一面,白佛言,世尊。唯願 悲泣,王聞是語,而作是念,我應往詣佛所。到

在林中、彼諸聖者。即令出家、爲此憂惱。而爲 悲聲啼泣時諸釋種白王言曰。我等眷屬。 種啼泣聲已。告言。何故書夜二時。諸釋種等

若

倦

畫夜二時高聲啼泣。爾時淨飯王聞彼釋

是兄。或是夫主。或是親叔。或是其子。彼皆發 法喜已。皆發信心,便即出家,其中或是父。或 諸親眷屬來看,時出家者爲彼斧屬說法。聞 宣教令。劫比羅城釋種。家別一子出家。彼等

言多語。 然而 仙人。見僧護來。各相謂曰。此 斷絕。爾時僧護漸次前行。至一住處。有五百 有如果。亦有如柱。此等有情總以繩繫。挽令 形體如壁。或如大樹。或有如葉。或復如花。或 作此者。還如我等。受如斯苦。又復別見有情。 遼大地獄。汝當爲報贍部茲芻。 勿爲斯事。若 間 徒 **攢我出。逐於他處。與同類之人共住。** 於往昔迦攝波佛所。而作聲聞。 坐。其寺火起。猛焰熾盛。諸茲獨衆。悉皆被 地獄苦。聞是語已。即辭而去,漸次前行。又見 別獄。且受輕苦。受已命終。墮大地獄。 受信施。不平均食、輒將棄擲。由斯業故。生於 不行斯食。並背臭壞。不堪充供。便將送棄,由 雨。乃經七日,客爲泥雨,不得進途,乃至七日 慳食。便作是念,待彼客去。後當共食。時值天 寺。嚴麗如前。有諸苾芻。見食時至 當知 。由彼業力。來生此中,且受別苦。於斯受盡 。得諧上妙酥等美食。于時有客苾芻。 依次而坐。 食時旣過。寺還如故。其茲芻衆。諸根調 大衆欲食。遂即同心,放火燒寺。 復有苾芻。持戒無缺、亦來此處, 呵責我等。遂生不忍。後於異時。 有一苾芻。持戒精進,來至此處。 。汝報人間茲芻。勿爲斯事、若爾當招大 處 我於 是時價護到彼告諸仙曰。宜應與我 汝等不應與彼言談。 · 迦攝波佛所。而爲聲聞。 。僧護同前問答。告言。 語 作是語已。 沙門釋子。多 衆中有 便即破戏。僧 。後於異 善聽。我 三前前面 。每至食 整理僧 、乃至燒 至食時 、又於異 。 指言。 我等 仙 說是頌 諸 那 諸 說

身正念,仙人住處,先有衆多天女,至初夜分。 爲我說法。僧護復言。姊妹。汝欲還令我去此 我出此處耶。諸天復念、彼眠未足宜應且去。 僧護報言。姊妹。汝等大受快樂。我被賭仙制 到僧護所、白言。聖者。願與我等。說其法要。 於一空室。安置僧護。洗足敷座。安置座已。端 歡喜"作是念已。便說伽他曰 是異學。我應頭彼所學伽他。令彼聞者。悉皆 天女厭我。我應速去。復作是念。此等仙人。皆 至夜後分。天女還來。詣僧護所。白言。專者。 處。白言。聖者。爲我說法。僧禮報曰。決定遣 已。諸天便去。至夜半後。天女還來。詣僧護 釋子。從外遠來。身應疲乏、宜應且去。作是念 欲令我出去耶。時諸天女便作是念。此沙門 不令語。所以得此靜室而住。姊妹。遣我說法。 。天女曰。天旣曉已。何故不去。豈復不聞佛 仙報日、宜應與座。勿與言談。僧護答曰。善。 。慈悲愍念。告諸仙日 。至恐怖處。當須忍耶。爾時僧讓便作是念。 世 不安置沙門釋子。

E. 此 地 是 悲 見 除 竿 形 修 魞 與長 真妙 澡 婆 於行 住 諸 學喜思 浴 羅 邪 惟法法 身 髮 門 有情命 當 莊 終 蹲 是 鵆 不 脡 不 踞 灰 真 苾 貪 於 篼 及 井 沙 膜 自生邪斷身死念食 不 芻 性門斷等

俥

衆各各

私 i仙聞 已。

起

俎

由諸天女迷彼

應爲帝釋諸天梵等之所供養

。即告仙

時

諸

一头相謂 鄉其言。

日

。此踊我經。時

雕生死。 等於彼。來聽法耶。答日 等令彼仙人,還復本心,各得相見。同聲唱言。 覺悟。說是經已。時諸仙衆體第三果。 斯果。告諸仙曰。且待少時。我有所作。詣一樹 仙又白。爲用拿者神力而往。爲用我等神通 諸仙答曰。順與尊者。同詣佛所。於彼出家。諸 **今度汝出家。汝等欲爲於此出家。爲當佛所。** 所讚數是故智者應求出家。 出家。五者常爲諸佛。及聲聞衆。諸勝上人之 諸具壽,汝等能有如是增上信心。斯爲善事。 與出家近圓。修持梵行。如尊者等。信護告曰。 獲妙善利。 **善說善說。此經微妙。作是讚已。**互相告曰 仙人衆聞我說法,上獲道果。我雖解說。不獲 益。以慇重心、捨諸俗網。求大功德。是故我 惡道。是故智者應求出家。四者由捨俗故。 者應求出家。三者從此命終。當生天上。雖三 驅使。旣出家後受人供養。禮拜稱證。是故智 者應求出家,二者自知我是卑下之人。被他 如世尊說。能出家者。獲五種利益。云何爲五 如其精進。煩惱頓斷 又作是念。佛說多聞有五種益。如餘廣說 下,於彼數座,結跏趺坐。端身正念。其心寂然 去耶。僧謎聞是語已。其心不悅。便作是念。諸 仙 雕三界。刀割香途。不生瞑恨,看金奥土。等無 者出家功德。是我自利。不共他有。 Ą 互不相見。爾時僧護爲說城喻 當得安穩無上涅槃是放智者應求 時諸仙衆咸白言。 學者。 0顧我等 。遂乃獲得阿羅漢果 爾。又言。我今於此。 汝臕可觀斯利 。是故智 諸 邎 突女 Щ

日迦攝波佛

。在仙人隨處

施鹿

是時

於此賢劫中。人壽二萬歲時。有佛出現於世

-相代。廣說乃至,果報還須自受。乃往昔時。

有情。其形如牆。或如柱樹。如葉花果。或如猪

爾時具壽僧談白佛言。世尊。我於彼處。見諸 三界欲。廣說乃至。諸天帝釋而爲供養 示誨。各自動策。斷諸煩惱。證阿羅漢果。離

佛告僧護。凡諸有情。自所作業。還須自受。他 帶鑪杓臼形。彼於前身。當作何業,受如斯報。

。各停鞍馱。遙見僧護。白言。惡者。善到來

"猶如鴈王。亦如鷹隼。

其五百商人尚由未

捉我衣角。承我神通。

而往佛所。

即具盤

。今欲何去。答曰。此五百仙人。欲於佛所。

過於此化人出家。調伏濟度。時價護等。俱體 此僧護茲芻。與彼千人。前後圍邊。相隨來不。 往佛所。時佛世尊。正與無量百千大衆。圍遠 相隨而往。分付物已。僧護茲錫。與彼千人。同 咸皆白言。聖者。我等顯欲同去出家。又告雲 而求出家。我今相隨。將至佛所,時五百萬人 大沙門。說是語已。發髮自落。價伽低衣。自然 佛足。退坐一面。具壽僧護白佛言。世尊。此話 茲芻答曰。我等威見。世尊告曰。世間奉獻。莫 說法。世尊遙見僧護等來。告諸大衆。汝並見 足。如百歲茲獨。廣如餘說。世尊爲彼。依數 著體。剃頭之處。如經七日。瓶鉢在手。威儀具 。佛言。善來苾芻。於我法中。善修梵行。成 。且下而住。暫待我等將諸財物。付與家內。 。及受圓具。成苾芻性。顧佛慈悲。哀感聽 而爲出 住。知彼茲獨喊息定已。時求寂即詣彼邊。白 求寂便作是念。我若報答。必更大嗔。默然而 **若自由。非論借臼。以鑄油廠。亦鑄汝身。于時** 我今致忙。少時與日。茲獨乃卽生瞋苦言。 我 借白。我用鑄物。時求寂白言。大德且住少時。 我今洗杓。遂生瞋駡。由彼業力。受如是報。 中。行非時漿不。求寂答言。行漿已了。不見 作未辨。汝被一切煩惱所縛。我得解脫。汝出 波佛教中。出家求寂。求寂報曰。汝出家事。所 言。汝今知我是何等人。尊者告曰。 求叛處。其求叛洗約。彼客茲獨問言。於僧伽 **麁言。當須說條。罪即消薄。彼即說悔。途生日** 汝見形如臼者。昔日曾作苾芻。欲造鉢時。有 求寂。專知僧伽庫藏"造鉢茲芻。於求寂處 汝於迦攝

作求寂。爲行蜜漿於僧伽中。有客茲芻。來至 形身。汝所見形猶如鐺者。昔與寺家會作淨 利 者家生。復得出家。體阿羅漢果。館作如是大 具麡僧護。會作何業。由何業故。得於大富長 故。受如斯苦。時諸茲稱咸皆有疑。以緣白佛。 物。迴爲冬用。迴冬衣物。將爲熱用。 物。合彼僧伽。寒熱受用。爾時授事。夏月衣 形。汝見以繩繫之挽勵者。昔爲授事。外有施 人。承事苾芻。爲苾芻煎藥。時苾芻腹。然彼淨 人因茲生恨。。便故打鐺破。由此業力。身如鐺 益事 。佛告諸茲芻。汝等應聽。 **僧護茲獨所** 。由此業

族姓。數有干人。成欲於佛善說法律。

昔衆主。供養僧伽。由彼業故。得於大富長者 來詣師所。白鄔波馱耶。獲勝果不。師曰。 尼佛出現世時,於彼法律,而得出家。淨修梵 果報。所有功德。願資我等。於當來世釋迦牟 法律中。而修焚行。精懃無定。然無所獲殊勝 彼衆主。乃至盡形堅持梵行。無有缺犯,然無 作衆主,有五百弟子。四遠男女。悉皆歸信。時 波佛出現世時。人壽二萬歲。子時迦攝波佛。 作福業。乃至自受。廣如上說。乃往過去。 施塵林中。爲諸聲聞。而說法要,汝等茲芻。應 **鄒又復有疑。以緣白佛。其化龍茲芻。復於何** 業等。廣說如上。汝等苾芻。應如是學。時諸茲 能調伏,今生還得調伏多人。廣度有情,而爲 家生。由發願故。復獲阿羅漢果。又由往昔廣 仙人是。往昔聚落五百人者。今商主等是,因 人乎。今僧讓是也。往昔五百弟子者。即五百 漢果。汝等遊芻,勿生異念。昔時衆主者。豈異 師所。同前問答。乃至廣說。我等亦願證阿羅 家。同證阿羅漢果。時有聚落五百餘人。 來詣 子俱白。若鄔波馱耶。證如是果,我等亦隨出 得。又白師言。發何勝願。師曰。發如上願。弟 行。斷諸煩惱。而證阿羅漢果。是時五百弟子 所獲。後欲命終。便發是言。我於迦攝波佛善 在仙人隨處,施鹿林中。僧護亦於彼出家。身 窟等中。端身正念。寂靜而坐 於闡若。山間樹下。空靜屍林。草菴逈地。 壽二萬歲時。有佛出世。號迦攝波,乃至廣說。 處。最初發心。佛言。乃往過去。此賢劫中。入 利益。汝等苾芻。若頹白業。還得白報。乃至難 應動精進 勿爲

古古代

逸。應如我数

坐入定。龍作是念。此等茲獨。甚大安樂。不同 鳥王。捉將至於空中,望見茲獨諸根寂靜。端 。或往餘池。其中亦有七金山處。或有在於 。如佛所教。其或往妙高山所 時有一龍。生巳未久。遂被金翅 。當如是學時諸茲芻 或向無熱池 3. 断是語 去 去 或

城邑聚落。

於我受如斯苦。便生歸仰。殷重信心。作是念 帝釋諸天。而爲供養。即自觀察。由何業故,復 具。懃修梵行。斷諸煩惱。證阿羅漢果。乃至 已。即便命終。婆羅痆斯國。有婆羅門。具六種 ,於彼家生,乃至長大。便於佛所。出家圓

龍宮。見舊父母悲惱啼泣問其龍曰。何故啼 又見過去龍時父母。在彼龍宮。 趣沒。來生人中,復見於大聲聞處。發點重心。 。答言。聖者。我生一子。未久之間。 便作神通至 。乃被金 蕿

從何沒。而生此處。獲如斯果。遂卽觀見。從龍

愛子於此命終 翅鳥王捉我兒去。不知所在。報其母曰。我是 面得出家。數修梵行。斷諸煩腦。 生婆羅門家。又於迦攝波佛 證阿羅 行

况獲得阿羅漢耶。又報母曰。我實證果。不是 然我愛子。爲性甚惡,生其善趣。由故不得,何 漢果。龍母白言。聖者。此質難信。 亦是希有 念 痛

之師主。每於何處。喫食而來。求寂報言。我亦 然彼茲獨有一求寂。時諸茲獨問求寂曰、 中。爲我受食。便即默然。而受其請。茲芻每 日。常受上味種種飲食。飯食已訖。還詣本住 言。龍母告曰。若如言者。從今已後。於日日

知。茲獨報曰。汝之師主。每日常食種種飲

。汝何不去。答曰。我親敎師。有大威德。而

瞋恚。發如是願。我於迦攝佛所出家。修習梵 師曰善哉。至彼坐已。諸龍作念。是彼師主獲 置此二座壇耶。時龍報曰。應觀背後。更有人 寂食已。便作是念、二人喫食。便作兩般。心生 養。飯食了已。于時求寂取師主鉢。於此鉢中。 如是。應與凡食。作是念已。時諸龍等。依念供 殊勝果。有大威德應供天食。然彼弟子未獲 不。師便迴顧見此求寂。汝亦來耶。答曰。爾。 求寂默捉師主衣角。亦昇空去。時龍宮內。安 便默至師所。在隱屏處而立。其師欲昇空去。 故不墜。況汝身。爾。旣被勸己,欲至食時。 宮。趁諸龍出。由作猛利瞋恨。不惜驅命、發是 食、我無威德。云何輒去。茲獨報日 坐處。二漫茶羅。師旣見已 問諸龍曰。何故 思墜地。茲獨報曰,汝師衣繁歡迷蘆山。 。汝宜默捉支伐羅角。求寂答曰。我捉不辭。 將此功德。願得龍身。有大威德。奪取此 粒飯。求寂取食。其飯甘美。世味無比。求 。汝師欲 ø 曲

选止。師主告曰。此是惡趣。汝今何故發如是 顧已。便於兩手。清水下流。宮內諸龍。悉皆頭 。諸龍白言。渠者。然此求寂不念善事。宜應 。爾時求寂即以伽他。答親教師曰

說是碩已 求叛爲龍。便即擴出諸龍王等。 在室羅筏城。逝多林。給弧獨園 攢龍王是。時彼龍王因斯發心是爲最初。佛 居宮內。佛告諸茲獨曰,其化龍茲獨者。此被 給弧林見諸茲芻住處。床座榻席。受用資具。 何故難追悔我心已去遠 兩手水 難可却 時有外道。指 已 追 流 蕁 自

> 非外道 及心樂邪法不。若言爾者。應須擴棄。 令歸俗。從今已去。來求出家者。茲獨應問 我教。終無利益。不能增長法眼。 用。然所受法。於我本處。時諸茲獨以緣自佛。 法則寬泰。彼之外道。法則嚴切。我若不去,必 與出家。及受近圓。外道常法。每於十四日。爲 若不問者。得越法罪。爾時具壽鄔波雕白佛 佛言。彼外道執邪。情樂彼法。 我向本梵行處去來。又言。飲食臥具。於此受 來。諸苾芻問曰。汝於昨日。 苾芻。旣不見已。便作長淨。至於明日。彼卽歸 言。僧伽盡集不:諸苾芻衆。乃共不見彼外道 **苾芻鳴揵椎。集僧伽、大衆集已。時秉法人白** 應重罰瞋責於我。作是念已。便往詣彼。時諸 處爲於此耶。復作是念。沙門釋子。慈心哀愍。 爾時外道。便作是念。今旣兩處長淨。爲向彼 而爲長淨。後於異時。黑月十四日。僧伽長淨。 本外道處。爲褒酒陀。至十五日。又於茲芻處 褒耀陀, 苾芻十五日, 其外道至十四日。 於此受用,若欲聽法。應於彼處。作是念已。即 用等好。雖然法不如我。應此出家。飲食臥具。 及諸飲食。彼便作念。沙門釋子。飲 攢棄。佛言。一者持外道服。二者心樂彼見。三 詣苾芻處。白言樂者。我欲出家。彼茲芻衆卽 楓度外道。應滅擴者,何等外道應須 何處去耶。答曰。 。耶見不捨。然於 應須減擯。 食以具。受 便往

絲在室羅筏城。有一長者。娶妻未久。便誕 者歸著本服。經明相出。此等三種。咸須滅擴。

者。雖用我財。亦能代我慎諸債負。

。資以乳館

。爾時長者告其妻曰。賢首。生此

我所生母。其女念曰。此人瞋怒:尚穀親母。況 母命根,女曰,汝所生母。爲是媚母。報言。是 應報令知已殺於母。告言。少女我已爲汝殺 勿生怖。惟我獨住。更無餘人。童子念曰。我今

我餘人。作是念已。報言,汝應且待。我暫昇

生信敬、為造一寺。諸方客侶。皆來此寺、來者

便往邊境之處"化一長者。長者於此茲芻。乃

女上樓訖。高聲唱言。此中有賊。

。彼人聞

於水寶中

潛身而出。到己宅內"

, 擲刀於

賊殺我母。 賊殺我母。

。作是唱

漸困篤。餘命無幾。告弟子曰、當造浴室。時 病患。用諸根築莖葉。種種藥草、療治不差。漸 皆爲說法。多有體阿羅漢果。復於異時,身有

子依教。便造浴室。爾時師主說伽他

曰

高聲唱言。

便

《依世法。

燒葬其母。

內自思忖

深是

弟

業。遂於此時。拔劍殺母橫屍於地。即詣長者

不爲汝開門。凡欲火染心。無惡不作。不避惡

家。既至彼已。見其少女。身形戰掉。女曰。汝

汝所去處。我先已知。我今寧可於此受死。終 後告。與我開門、母亦不開。 子遂瞋怒。母曰。 半後。子告母曰。與我開門出外便易。母卽告 觸瓶水及以觸盆,母自當門。安床而臥至夜 善事。其母即令童子入房安置。又於房中。安 中:宜應進止。母曰汝等旣能共相楊諭,甚爲 非法。我等勸諭。制不聽爲。我今歸去。於此夜

。房中已安觸盆。可應便易。須臾之頃。其子

昳 膏 說言。應當入火。或有說言。自墜高嚴。或有說 處嗣天。隨處告問。修何業行。而滅重罪。或 言。所作方便。皆令自死。無有出路, **往逝多林**。 投身溺水。或有說言。自綴其身。各各說 造極逆罪。 情懷戦 乃見苾芻念誦經論。 懼 不自寧心。 復於後 磐中頌 逐向 有 處

惡。汝莫爲斯事。損害於汝。諸餘黨子乃至日

期會耶。答言有。諸童報曰。此之長者,爲性嚴

☎ 鄉彼童子。時諸童子問曰。汝於此女。有

暮。守此童子。不令非法。便共相隨。

。至於母

日

。私報母日。此小童兒。與某長者少女。欲爲

長者家。時彼長者有一少女。見此童子。便以

長大。爾時此兒。與諸童子。相隨而往。至餘 其妻以自身力。及託諸親。種種養育。年 Ę

便將貨物。

詣

往

外國。

與易取利。

便沒

不

我應當出家。修諸善業。而滅其罪。即詣苾御 自念曰。我今不可選俗。應須遠去邊境而住 別求。彼人答曰、我爲消重罪故。問言。汝作 獨便與出家。 并授近國。 旣出家已。 精數讀誦。 處。白言、聖者。我欲出家。願見哀愍。時此苾 爾時此人便作是念。出家釋子。有除雖法。今 母不。若不問者。得越法罪。其人被衆擴已。便 之中。若有人來求出家者。當須問言。汝非殺 答曰。是親生母。時諸茲獨以緣白佛。爾時世 於三藏教。悉皆具解。辯才無礙。善能論答。別 者。常壞我法。即須擯棄。從今已往於我法律 \$生諸茲祝曰。若人殺母。便求出家。 與出家 何罪。答曰。殺母。又問。是親生母、爲當乳母。 有苾芻。問彼人曰。具壽。何因苦行精懃有何 彼 若 人 能 照 作 世 巫. 間 業 如 修 Ħ 善 出而 雲 能 翳滅

地獄中。爾時弟子共作是念。我鄔波馱耶生 火逼身。意想將是所造浴室。遂即唱言。 存之時。持戒多聞。以法攝受,會作何業 餓鬼中。悉皆不見。復觀地獄 於諸天宮。諦觀不見。復觀人問。及傍生趣 證阿羅漢者,入定諦觀。 鄔波馱耶當生何 說此頌已,便即命終。墮無問地獄, 四天王宮。凡生天者。起三種念。我從何來,今 言是浴室。被打頭時。乃發善心,即便命終,生 浴室。熾熱猛火。極燒於我。是時當門獄卒以 無間。又復諦觀。乃見殺母之業, 生天上 僧伽行水 是時上坐鉢中受水。指頭觸水 初果。得見歸已、歸還天宫、時彼上首弟子。是 世尊所。以報此思。旣至佛所。聽聞妙法。便證 世尊善方便故。令我生天,不應安住。當須詣 斯福力。而生此天。是時天子。復作是念。我緣 獄死。生在四天王宮緣作浴室。洗洛茲獨。乘 生何處。復緣何業作此念時。乃見我從無閒 杵打頭。告言。薄福罪人。此是無閒地獄。云何 不可思議。此極重業。墮於地獄。有勝功能。 見已微笑語言。是佛,是法、是僧。 上。乃見生在四天王宮。復於佛所。面證初果。 不見。復觀人間傍生鬼趣。皆悉不見。即觀天 歇耶。在地獄之中。飲鎔銅汁。便觀地獄。逼皆 水極冷。便作是念 我今於此 飲斯冷水。鄔波 阿羅漢。衆欲食時。於上座處坐。其小弟子爲 穁 台 會 聚 彼行水者白尊者曰。 終 皆 別 消 離散 有 崇 命 髙 乃見在於無間 鄔波馱耶死。得 瞂 必 既被地獄猛 然諸 曏 躗 大淨妙事 死 落 浴室 弟子 戯 得

本說一切有部里奈耶出家事卷第四

甲

是大勝利。我鄔波歇耶。造斯罪業。而得生天。 如上說。時諸弟子皆大歡喜。咸稱佛法僧寶。 爲上坐,數喜笑耶。告曰。具壽。汝今所問非正 殺父淮斯犯逆。廣說如前 爲上座故。數喜笑耶。于時衆首對於僧伽。廣 ;是何事。歡喜爲笑耶。爲見鄔波歇耶死。得 |時。茲獨僧伽集。其小同學。衆中問曰。大德 時。若僧伽集時,可問斯事。當爲汝說 後於

令速往彼。捉賊將來。大臣依命。將四種兵往 等。或有被殺。或有捨財而走。於商人內。有阿 界中。商人來去。皆被劫物。時糜揭陀國商人。 易。今被賊劫。時王問曰。在何方所。白言。於 學。往勝光王所。合掌白王。我等於王國界與 命根。商人散走。而得免者。以泥塗身。號啼叫 羅漢。見此事已、諦思惟頃。 去。至於中路 群賊競出。速疾劫奪。其商人 還。其時學揭陀國有賊。來向僑薩羅國 盗。若犯者。當科死罪。被盗物家。我以庫藏物 已。其王又擊鼓宣令告言。於我國境。不得賊 物。以酬其直。爾時世尊復說少年經, 賊盗。者犯盜者。當科死罪。被盜之人。我自出 勝光大王。擊鼓宣令曰。於我國界住者。不應 勝光王證見誦已。于時有八萬天衆。 爾時佛在室羅筏城。逝多林中。爲王說法 往憍薩羅國。各相謂曰。此兩界中。多有劫 。丼有無量百千梵志婆羅門居士等。爾時 。又多索稅直。于時商人多並却迴。 時諸城等。 其王命大將名毘樓盧澤迦樓賴吒。 在叢林中。無畏而住。不著衣 不覺被賊斷其 。少分前 調伏王 。俱時同 枫 共 時

弟等。又問此之賊等。曾殺羅漢。汝豈殺耶。答 見苾芻證。便即放聲。號咷大哭。茲芻問曰。何 出家。及以近圓諸餘賊等。並被王殺。後於異 去將行之時。一賊逃走得脫。往逝多林。至 見事。遣汝恐怕。王勅大臣。將此賊殺斷。其臣 命。被劫之家。我庫藏中出物酬直。賊白王曰。 劫之物。幷獲賊等。同詣王所。白大王曰。此等 物面走。或有被殺。或有捉獲。時大將軍得所 四兵圍賊。四面一時擊鼓吹螺。其賊鷲怕。藥 故高聲大哭。答曰。此是我父。此是我兄。及以 初出家茲獨。極有信心。見斯死者。眼中流便 見王殺賊。眼中淚出。餘茲芻見。各相謂曰。此 **苾芻所。白言。聖者,我欲出家。時彼茲獨即與** 領賊。於四衢道。告衆入曰。此是劫賊。欲將殺 怕故。王告言。汝等令他恐怕。我今與汝未曾 日。汝等劫人。何故害命。白言爲欲令前人恐 我亦聞王擊鼓宣令。爲貪財物。違命去盗。王 今。於我國中。不得行盜。若有犯者。 當害其 是賊丼物今已捉獲。王告賊曰。我先擊鼓宣 "諸苾獨等往屍林處。賊出家者。亦來林閒 。正分所得財 。曾殺。時諸茲獨以緣白佛,佛言。若殺阿羅 物。毘樓盧澤迦樓賴吒。 令其

> 不。若不問者。得越法罪 **者有人來求出家者。茲芻應問。** 復於善法。心樂出家。應度以不。 家。於四波羅市迦法中。隨犯其一。便卽歸俗。 問者。得越法罪。又白佛言。若復有人。先曾出 應問。汝非惡心出佛身血不。若非應度,若不 與度不。佛言:不應。若有人來求出家者。茲芻 佛法僧,心樂出家,修持梵行者,有如是者。應 於佛世尊。起惡逆心。出佛身血。其人志求於 者不問者。 得越法罪,又白佛言。 佛言。不應。 汝曾犯四重 若復有人。

攕 家 已。便卽歸俗。來求出家。不捨本見。當須減 言。若近圓巳。 繁 縀 佛在室羅筏城逝多林給孤獨園。 及受近圓。受近圓已。還造諸罪。不肯發 我不見罪。 若有苾芻。 苾獨不懺。不捨惡見。 衆作舉 作不見舉。 若如是者。僧伽應與滅擠。 因即歸俗。還來出 佛告諸茲 佛

所度弟子。未知六衆性行依止而住。知惡性 佛在室羅筏城逝多林給孤獨園 日 伐城。甚大寬廣、汝應往彼。乞食自供。弟子報 鄒波難陀言。世尊教法。慈悲寬恕。我當度之。 今何故而不出家。答曰。誰能度我無手之人。 異時。鄔波難陀乃見一人無手。告曰。賢首。汝 等所度弟子。若更度者。應度如是色類。後於 于時六衆茲錫共相謂曰。此諸黑鉢生。奪我 已皆悉捨之。餘處依止。所作事業。三時請問。 悉教訖。即便報曰,汝可不聞。鹿不養鹿。室羅 及受近圓。經三五日。所是威儀噉食等事,皆 。我今如 是。 云何乞食。鄔波難陀告言。具

漢 $\Box$

者。是斷隔田犯逆。亦壞我法。應須滅擴。驅

出 言 墩

家者

。必细應問

。汝曾破僧伽不。若非應度

。不應、佛告鄔波雕。從今已去。若有人來欲 僧伽於後更來求出家者。應與出家不。佛 具壽鄔波離白佛言,若復有人。先曾出家。破 應問。汝不殺阿羅漢不。若不問者。得越法罪 **令歸俗。汝等苾芻。若有人來求出家者。茲芻** 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園!

爾時世年

。應先爲僧料理籍已。次於明日敷坐席。

噻

處。佛言。應令一苾芻知僧伽利養。

別留

與客茲與,此之處所,乃是衆鳥所居,非入住

道與客茲芻"佛言"不應留門屋下乃至踏道

時諸茲芻遂留門屋下廊簷前及以踏

大唐三藏義淨奉

制譯

根本說一

切有部毘奈耶安居事

ö

1445

一卷

奥諸茲錫。於此住處。三月兩安居。 時有衆多 鷹 奥 應差。云何爲五。謂有愛恚怖癡。不知臥具分 應差一茲芻爲掌臥具人。若有五法者。即不 **芻聞此語已。不知云何作安居法。佛言。先於 苾芻作安居法。於三月中。住在一處。時諸茲** 收攝。安在一處。旣無載式。誰復於斯以衣食 語 身 苾 爲夏安居僧伽。分臥具不。彼答言能。次一苾 所有以具聚在一處。乃至洗足盆。衆旣集已。 五月十五日。 可於住處處掃清淨牛糞塗地。 施。時諸茲獨以緣白佛。佛言。我緣此事。今制 穴。不遠出外。然此禿頭沙門。不作安居。不知 類。不異俗流。然諸禽獸。於四月中。尚居巢 **芻應先作白已。次爲羯磨** | 劉。於其夏中。遂向餘處。人間遊行。不善讓 、不分。翻前五法。是卽應差。應如是差。敷坐 。此沙門釋子。無有慈悲。夏中遊行。殺諸虫 傷殺虫蟻。時諸外道。咸起濺嫌,作如是 鳴姓椎。『言白衆集先問苾芻某甲。頗能

大德僧伽聽。此苾芻某甲。樂與夏安居僧伽 遊舞。

所有制法。若諸大德樂此安居。無違背者。 又分臥具茲獨。持諸鎖鑰。安上座前。曰言。大 於此住處。現受籌者。茲芻有爾許。求寂若干。 令|| 茲偶聲籌盤在前。其收籌者。持空盤隨後。 發惱踏茲獨不安樂住。作是告已。次分臥具。 可受奪。諸茲芻衆。於此夏中。不應更相詰 置上坐前,衣宣制令。大德僧伽聽。於此住處。 飾。安竹箱中。名香普熏。白氎獍上。籌長一肘。 **排椎。言白復周。其籌悉應兩頭繁花。** 德。某房有衣有利。如其樂者取之。若上座不 護寺天神籌。旣總行已。應數其籌,白大衆言。 旣不來。阿邁利耶。剔波馱耶。代取其籌,次取 置空盤上。如是次第。乃至行末。若有求寂。身 應少離本座、蹲踞合掌。受取其籌、然後安詳。 大師教主先置一籌。次向上座前住。上座亦 犯者。即於今時可論其事。無宜夏中更相學 然於住處。所有房舍。悉皆分盡。客茲獨 轉乃至衆末。如前次第得越法罪。准上應知。 取此房。應與第二上座。若第二上座取此房 云破見。破戒。破正行。破正命。如其仁等知有 索者。初索之時。不應卽與。第二索時。亦不須 僧伽衆末。第1上座見與第二上座之時。便更 者。其舊住房。應與第三上座。如是展轉。乃至 第三索時應與。然上座得惡作罪 九如是展 香泥 來無

不應度。

若度者。得越法罪。又婬欲過度。被

僧伽臥具。咸不應與。又跛足綠眼。及以無目。 班白。太老。大少。佛言。並不應度。一切穢汚

曲腰侏儒、項有癭者。瘂聾水病、如是等類。皆

指。無足、缺曆。無唇。及以諸根不具。皆悉不

若度此類。得越法罪。若被杖者。

。若身形

不完具者。何等名爲不完具者。所謂無手。無

以緣白佛。佛言。諸苾芻所有過失。斯由度此 朱惡行無恥。 誰能度此如是之人。 時諸苾芻 毒害、截此苾芻雙手。苾芻告言。姊妹。我在俗 羅筏城。時有一女。趙胸唱言。誰作如是非法

鉢袋盛。 繋於左臂。錫杖繋於右臂。即入室 。我常數汝。便即爲著所有三衣。皆與繩繫。

我鄔波馱耶鄔波難陀。鄔波斯迦曰。除彼六 時被他截手。非出家後。報言誰度。必芻報曰。

能禁制。如斯等類。亦不應度。

若度者。得越 大小便痢不

又白佛言。有癖疥、瘡癩。瘻蹇。乾癬。

痃

女所傷。因重所傷。涉路而損。

癖。痔病等。佛言。不應度。若度得越法罪 濕瓣。瘦病。息嗽。上氣。燋渴。 趙病。顏狂

本說一切有部毘奈耶出家事卷第四

安居僧伽分臥具者默然。若不許者說。僧伽 佛言。我今爲諸茲芻。制分臥具法。其授專之 居僧伽分臥具。僧伽今差某甲茲芻。爲夏安 已許某 甲為夏安居 僧伽作分臥 具苾芻竟。 居僧伽分臥具。若諸具壽應某甲茲獨爲夏 白如是。大德僧伽聽。此苾芻某甲。樂與夏安 **莠苾芻某甲、爲夏安居僧伽。作分臥具苾芻。** 僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持 分臥具。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今

●忍湿師校期本日言白衆集聚集衆白言

具擬客

房可與。世尊告日。應留一房拜其臥

100

為施主。 營事人。某甲爲瞻病人。於此住處。 供侍人。給我醫藥。飲食所須。皆悉充濟。作是 增進。村坊乞食之處。不生勞苦。若我病患,有 除滅。所有安樂未生者令生。其已生者勸令 白曰。諸具壽,今此住處。有頻許人。當依某甲 門人。應告其師。收取臥具。大衆和集時、應告 小年者。應告二師。令其呵責。其撿行房含茲 其受事人。巡房觀察。見非理者准事治罰。 以小物垢腻破碎踈薄之類。用替僧祇臥具。 **其已"即應告曰。若無觀物。不應輒臥。亦不應** 宿茲獨不能移動。有小茲獨。應合依止。分臥 界內。前三月夏安居。以某甲爲施主,某甲爲 五月十六日。作夏安居。我苾芻某甲。 亦於五 念已。應入屏處。對一苾芻。具修威儀:隨年致 居,乃至同梵行者。不生憂惱。設復生時。速能 察已。情愛樂者。各自念言。我於此處。堪作安 諸苾芻等。應撿行隣近村坊乞食之處。旣觀 事人。某甲爲瞻病者。於此住處。應作安居。時 得重大熊褥。移動致難。不知云何。佛言。若着 人多。二人共一。或三共一。有諸耆宿茲芻。旣 安置以具。然彼茲芻。應自守護所有諸物。 月十六日。作夏安居。我苾芻某甲。於此住處 **苾芻來:應給臥具。若其人少。人各與一。必若** 未出。應以線懸繁置餘處。長成自去。 應撿看虫及蜂巢。蜂若出鎮。即應除去。兒若 ,者。白大衆知。奪取臥具。仍爲治罰。若依止 "蹲踞合掌。作如是說,具壽存念。 今僧伽。 。每月十五日。巡房觀察。若受用臥具不如 依某村坊爲乞食處。以某甲爲營 一、其有客 潜 復 作

側近有一聚落。名曰象村。村有長者。名憂陀 滿已。從彼而來。主人問言。汝等安居和合。乞 \$制我等安居。不得出界外宿。不知如何。即 等卽作是念。去此甚遠。我等欲去。齊暮得迥 及以衣服。而來惠施、爲此豐足。時彼苾芻即 延 何於彼安居。衣食豐足。而不乏耶 安樂衣食豐足。不以爲苦。即便問曰。汝等云 食不以此爲苦耶。答曰,我等於彼安居。甚爲 鉢。安置房內。主人問曰。從何而來。何處安 彼城。詣一寺所。時有茲錫。即前迎接,代收衣 滿已。著衣持鉢,往室羅伐城,漸漸遊行,遂到 還不。各作是言、去此旣遠。至暮不及迴來。世 **家。去此遠近。答曰。去此服三踰籍那。諸茲獨** 如是言。於我家中。多有衣服飲食。今欲供養 裳。是時長者於其家內。多出衣食。別爲一 綠 居。客便答曰。我等比在象村之侧三月安居 即便受請。旣受請已。多獲衣食三月夏安居 便不去。時彼象村側近。別有茲獨、於彼安居。 大德。願垂哀受。時諸苾芻報使人曰。其長者 居 城。躊躇苾獨僧伽曰。於某村中。長者某甲作 擬欲供養茲芻骨伽。卽時遺信。往詣室羅伐 者。名曰憂陀延。其家大富。多有財物及以衣 云娑度。若有因緣。不及前安居者,聽作後安 二第三亦如是說。所對茲獨。應云奧算迦。答 其家巨富。以深信心。作其福業。多持飲食 《雅前應作。旣安居已。不應出界宿。若有因 裂穿壞。當修補之。我於今夏。在此安居。第 。須出去者。不應經宿。時の衆村中。有一長 報言 在彼 庫。

> 之聲聞弟子。雖於衣食無貪著心。然欲令彼便不去。時諸苾芻以緣白佛。佛作是念。我 佛言。應受持七日法出界外。是名鄔波索迦 **獨無飲食故。多造上味美好飲食。來喚茲芻** 外。是名鄔波索迦緣 若有鄔波索迦,爲諸茲 事。便以身所著衣。幷辦飲食。即令使者請諸 是鄔波索迦等事。佛言。若鄔波索迦家中有 尼。式叉靡拏。求寂男,求寂女等事。不知何者 佛言。謂是鄔波索迦 赴其請喚。因集價伽、告諸茲獨曰、於安居中。 **競**許,答曰。三 受我施衣食。佛言。苾芻應守持七日法出界 具等物。幷種種衣食、喚苾芻曰。唯願聖衆哀 是謂鄔波索迦緣。若鄔波索迦,欲與苾芻臥 迦事。應對一茲芻蹲踞合掌受持七日法去。 苾獨"唯願聲者來受供養。此則名爲鄔波索 去。佛令去者。茲獨不知何事應去。以緣白 有事須去出界外者, 得安樂住故,復合施主得受用編。應開七日 恐夜不來世尊不聽於安居內界外而 **敞路那**。作是念言。 應請七日乃至一日當 **鄔波斯迦。 苾芻** 若去 宿 **返**獨 至 卽

佛言。應受持七日法去。是名鄔波索迦事、若養於塔、并將飲食衣服供養、來請茲紹言。茲絕幡蓋、或著櫃香、及醬金等種種諸香。供或幢幡蓋、或著櫃香、及醬金等種種諸香。供養於塔、并將飲食衣服供養、來請茲紹思受持七日法去。是名鄔波索迦。及

是言。然彼長者亦曾來請。又問彼云。去

有鄔波索迦

或書寫蘇呾嘅。及以修學、或寫

。幷諸佛語。旣寫了 欲設 是名苾獡緣

波索迦事 供。來請茲獨。佛言,應受持七日法去。是名鄔 陸里迦。及以修學

除疑故。得受持七日出界,是名鄔波索迦,幷 欲問苾芻解其義句設其飲食來請苾芻。 岩鄔波索迦"於略詮中"幷諸有疑"不能決了"。 爲

除邪見。是名鄔波索迦事 爲除邪見。佛言。茲偈應受持七日法出界。爲 若鄔波索迦。忽然邪見。不信因果。來請苾頌。

七日法去。是名鄔波索迦事 平安。來請僧伽覆鉢供養。佛言。茲芻應受持 若鄔波索迦。爲妻有娠。恐生災難。 欲令母 子

如是事。佛言。得受持七日法去。 是名鄔波索 來請茲芻。白言,我病恐畏命盡。供養價伽,有 者鄔波索迦。爲病患事。設諸飲食。幷施衣服。

云何鄔波斯迦事。廣如鄔婆索迦事

七日法去。是名茲芻緣 **養僧伽。 合使請喚茲芻就時。** 四方僧伽,因爲慶讃。設諸飲食,幷施衣服。供 云何茲獨事。 如有茲獨。鄉造住處及園林 諸苾芻應受持 加

養四部衆等。書寫經等。如上諸緣來請,茲與 與常請供養。或爲設利羅造塔。或復塗懷及 叉茲獨緣, **爵金等諸香。或安相輪,及幢幡蓋等。幷設供** 應受七日法去。是名茲稱緣 施諸茲芻園已。 復更施臥具。 幷

芻僧伽。共爲佐助,茲芻僧伽應受七日法去。 若有茲倒。欲治罰惡人。作諸羯磨等。來請茲

> 若茲芻僧伽。欲治罰惡人作諸羯磨。 **芻骨伽絲** "汝來助我。苾犓應受持七日法去。是名苾 來請苾

法。及請相看,佛言。茲獨應受持七日法去。是 若有茲獨。病重困苦。遺使來請茲獨。 為我說 名苾芻緣

願來與我授其近閩 式叉應攀女欲受近側。 茲獡僧伽。或供發法。或時施物。 幷學佛法及 云何苾獨尼等緣,一同苾獨,於中別者。 是時二衆應受持七日 來請茲芻及茲芻尼 供養

去。是名求寂女緣 請茲紹價伽。願爲我授六法六隨法。茲芻應 同前說。於中別者。中二童女至年十八歲。 云何名求寂緣。一同前法。云何求寂女緣。餘 法去。是名茲彻尼式叉摩拏等緣

住處去者。佛言。無犯。亦不破安居 須學者。曾來習定。應思惟者。或有未證應證 者。未見求見者。未得求得者。若有是緣、欲離 人供給我食。或當。置死。或有會未學經。應 考苾貎作安居已。或作是念。我於此安居。無

看病,恐有失命,佛言,聽去,不破安居 者茲獨安居已竟。若有病生、雖有湯藥。無人 不破安居

是言。我有女新婦及婢。欲遺供養大德。茲芻 作念。我若不去。恐失焚行。并有命難等起,是 岩遊錫作安居竟。有女人來至茲芻所,而作

若有男子黄門等緣。难上應去

於此。恐當不能禁止其心。而便取物。佛言。移 若苾獨作安居竟。見有伏藏。即作是念。我住 禁止煩惱。恐失梵行。亦應離去

前諸

蘇事起、我

全住此。或失

焚行。或失命等 請,然斯施主。或負他物。或復殺害他人,或劫 茲芻作是念曰,此之施主"請我安居。 **遊網,若有女男牛擇迦等。來請安居**] 去無罪 獸諸難。來怖施主 或時走去。或時身死。時 奪他人財物。或於住處。若有虎狼師子等惡 住止。苾芻嫌賤,移向餘處者。同前無過,又復 若苾獨於安居內。忽有親里眷屬。 來諫苾芻 。復有如 , 旣受彼

若時住處"多有病苦緣生。茲芻住 緣來。移向餘處安居者 同前無犯

恐命不全。如是命難等緣出去、佛言。無犯、亦 若作安居竟、忽有病生。知無醫藥。若其便住、 因緣。移向餘處。同前無犯 怖,身旣逃亡。我若住此。或失梵行。及命難等 施主走向餘處。茲芻作念。此之施主,遵斯恐居。或有王來捉彼施主,或殺。或奪財物,是時 者。佛言移向餘處安居。同前無犯 又復若有女男半擇迦等。 來請苾芻相就

內忽然失火。或時身死或復逃去。茲錫作念。 濕 若有施主來請茲獨、作安居事。於其住處。下 有命難幷梵行難。移向餘處。同前無犯 此之施主。今忽遭火,或死或走,我獨居此 若有施主來請茲獨。而作安居。然斯施主 水多。恐後病生。移向餘處。同前無犯

梵行等緣。佛言、移去者無犯 亦 不破安居。

若苾芻作安居竟。若見女人。而

生欲想不能 此"不安樂 恐 家

●基础源校期本目百一獨廣日者會線女年滿十二若堂女年滿十八等准之十二上提於會原女年滿五字 ●忍戲師校則本目置疑数

住。或失梵行。若有此緣。聽去。無罪 歸家。多作福業。不須出家,茲芻作念。我若久 言何用住此剔頭。受其飢苦。住林樹下,可還 **若有施主來請苾芻。** 、作安居事。然於住處。側

惱亂茲芻者。即應直去。無犯 等出去。我欲住此。若有如是惡賊。來至寺內。 爲屠殺。作諸非法。來至苾芻所。作如是言。汝 若苾芻於安居內。有諸賊來。或盜牛羊等。而 逃走,無入供給。苾芻緣此。欲餘處去。無犯 **芻作安居。幷供給衣食。後爲王等難來。悉自** 若苾芻住處。有男子女人及半擇迦, 是難來。卽時直去無犯。亦不破安居 令還俗。或與娶妻。或奪衣鉢。或種種惱害。有 住處。這提苾芻。作如是言。當如俗法驅役。或 若苾獨於安居內。或有王來嚴●東四兵至其 來請求

堪親近。又近河水。其水漂流。損失施主家資 難。我若住此。必有命梵行難生。移向餘處。同 衣物。或死或走。茲芻作念,此之施主。遭斯水 有諸老小無知之類。入此寺中遺放不淨。不 餘方。因斯命過。時諸苾獨作如是念。我此安 彼施主。爲他拘執。怨家繫縛。非人所怖。走向 又若茲芻依止男女及黃門類。而作安居。時 無犯。若有茲芻。於安居內。見有茲芻。教餘 "爲沙門難緣"移向餘處,無破夏罪。所到之 。時彼茲芻便作是念。今於此處。現有破價 又復先是非人住處。茲芻於此而作安居 得爲安居。卽於此處。而作安居。不應出 有衆過患。無復施主。由此因緣。虧我梵 。或作破僧伽事。并勸衆人及作破僧方 者茲獨聞茲獨說言於某住處前三月有安居

得越法罪 是念。我若取語。恐有破價伽事得罪。若不取作破價伽事。而彼茲芻是其親友知識。即作 彼。茲芻於此安居。遂不得利。然彼先說茲芻 語。復是知識:應受持七日出界外。若七日事 於此善說勸化。彼必不受。惡對於我。若久住 亦有利養。彼間亦得利養。旣是一種。不及往 物。此茲獨即欲於彼安居復有茲獨。言此處 若有苾芻。퇘苾芻說餘處三月安居多得利 不息者。過七日無罪。若不去者。得越法罪 者 此。有是事生,先已學者,必當忘失。其未學 教令破及以勸化。并作方便。復作是念。我今 伽 。同前無犯。若苾芻於安居內。聞有苾芻欲 。不能令進,不宜住此。可移餘處,就彼安居 事。我若於此安居然彼茲芻欲破僧伽。 或

界外去。不成前安居。得惡作罪 處住處前三月有安居處。彼時便去。受籌共 得惡作罪。不成安居。若茲芻聞茲芻說於某 分臥具。作安居已。自有緣事。不受持七日。出 分得以其已。即便他行。別於餘處。亦不安居。 某處前三月有安居處。彼即便去,旣共受籌。 某住處前三月有安居處。茲芻聞已。便去至 先說茲獨得越法罪。若有茲獨、聞諸茲獨說 者茲獨聞餘茲獨說某處有堪安居處此茲獨 **獨得突色訖里多罪。若有遊獨聞遊芻說於** 彼。共受籌已。不得臥具。亦不堪住。彼說茲 即便詣彼。共受籌已所應得物皆悉不得。彼

> 根本說一切有部毘奈耶安居事一 캂 安居。由先說者。得突色訖里多。受持七日茲 三月爲異。餘如百一 法,與後安居法不異,並准前安居作。 唯言後 **妈。過七日不來者。破安居。然斯六種前安居** 有緣受持七日出界外。某住處不 羯磨中废武 卷 作三月

Ŗ 1446

根本說 一卷 切有部毘奈耶隨意事

相共語。乃至如上立制法中具說。得安樂住。 於彼安居三月之內。各共立制,於安居中不 和合。亦不以乞食爲苦,但緣我等衆多苾芻 那鉢多安居。纔從彼來。於彼安居。甚得安穩 何來。道路安樂耶。何處安居。白言。我等於禪 已各置衣鉢。洗足已。至世尊所。頭面體足。在 衣持鉢。從安居處,漸已遊行。往室羅筏城。 **順草闕,及君持無水。應即添著丼安舊處。** 爾時薄伽梵在 室羅 筏城逝多 林給孤獨園 舊處。如是不語。經三月滿已。補洗衣服訖。 獨自不能爲者。應以手喚伴共作。制已各選 應言諸破戒。破見。破軌儀。非正命等、若見 共立制。作如是言。諸具壽。我等安居三月。 三月雨安居。時有衆多茲獨於餘處安居。 面坐。諸佛常法客茲獨來。先加慰問。 制 汝從 到

即便往去。旣至彼已。安居受籌。分臥具

不以乞食爲患。佛告諸茲獨曰。汝等愚癡。無

作随意茲獨。白如是 今差某甲。爲隨意苾芻:

大德僧伽聽。

此某甲茲獨。今爲夏坐僧伽

作

隨意茲芻。若僧伽時至聽者。僧伽聽許僧伽

某甲當爲夏坐僧伽

大德僧伽聽。此某甲茲芻。今爲夏坐僧伽。作

僧伽。以三事見聞疑。爲隨意不。彼答言能。次 方便。問衆許已。應勸獎。汝某甲。頗能爲夏坐 徳、應如是差。敷座席。鳴揵椎。 集骨伽。作前 分別隨意等事。若翻斯五。即不應差。旣具五

苾芻應先作白。方爲羯磨

至八月十四日。

應須佛殿所制底邊作諸供

我等

踞而住

隨意。白如是。其受隨意茲芻。應向上座前。蹲 意事。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今作 住茲獨、應於隨近村坊之處。普皆邁告所有 **獨不知云何作。佛言。去隨意七八日前。諸舊。** 作隨意事。既令茲芻作三事見聞疑。時諸茲

法罪。若茲獨安居竟。佛言。應請三事見聞疑。 佛言。汝等苾芻。自今已後。作啞默法者、得越

猶如怨家共住食怨家食。此甚爲苦。云何乃 言得安樂住。是外道法。是愚癡法。非出要法。

智人。

汝等云何作此非

法制

令不

共語耶

老少苾獨,及未近圓者。於供養事處共修營。

如是說,具齊存念。今僧伽十五日作隨意。我移身近前。雙足俱關,手屈少許。當前執之。作 爾時上座。及餘下坐。應敷生茅。願倒橫布,即 僧伽向大德。以三事見聞疑。作随意事 苾芻某甲。亦十五日作隨意。我茲芻某甲。 剉

住。云何爲五、謂不愛。不患。不怖不癡。善能 德人。 若先不和能令和合。 先和合者極令樂 應差五德。爲衆作隨意者。或一二多。須具五 經,明日知時。作隨意事。勿過明相。旣至明日 安居。甚爲安樂。十四日夜。令持經者通夜誦 供養物。隨時施設。諸茲獨等應相慰問。 瞿靡塗地。供養僧伽。上美飲食。丼行酥等。諸 耶。阿遮利耶。諸有門徒皆令共辨。幷及精灑。 養。燒香懸幡。一切嚴飾。並皆應作。若鄔波馱

應三說。若受隨意苾芻。或二或三或四。乃至 如是說,其隨意人。應更互相向作隨意事。亦 奧第迦。彼答云娑度。如是次第。乃至下座。亦 說悔。第二第三亦如是說。受隨意茲芻。應言 能感者。願哀愍故。若知見罪。我當如律而爲 爲隨意。作法推知。茲芻旣了。大喚茲芻尼 多人。自相對作。若一人應對已作隨意人。而 大德僧伽。應攝受教示我。應饒益哀愍我。是 衆

思因緣故。彼如法價事。我今與欲。此所陳事 今僧伽十五日,作随意。我苾芻某甲。亦十五 儀已如長淨法與其欲。作如是說。具壽存念· 何取來。佛言、應到病苾芻邊蹲點合掌具成 隨意欲來。諸茲紹不知云何取欲來。佛言。或 苦,其病茲芻不能赴集。不知云何。佛言。應取 白言。於某房有舊住茲芻。身嬰重病。極爲困 佛告諸茲獨。夜分已過。何不隨意。時有茲獨。 五日。作隨意時,世傳即於僧伽中,就座而坐。 中。如法和合。是爲其善。由是法和合故。於十 言。有四種,一非法別衆,二非法和合,三如法 二部僧伽。已作隨意竟。二部僧伽。並應唱 隨意事。 日作隨意。我苾芻某甲。自陳無諸障法。爲病 於其衆中。從座而起,正衣一邊,合掌頂禮已。 不和合。四如法和合。佛言、鄔波雕。於此四 具藏鄔波雕白佛言。世尊。有幾種作隨意。佛 此者。隨意茲錫。及餘大衆。皆得越法罪 人。作隨意施不。若於此處。更獲諸餘利物。和 作如是言。大德。此等諸物。 或持針線。或持諧雜沙門資具。在上座前立。 當爲我說。 合價伽應合分不。專案同時答云合分。若異 不唱者。得惡作罪。受隨意茲獨。應持小刀子。 言善哉已作隨意。極善已作順意,唱者善,如 **苾贺。應向上座前立。作如是白言。大德諸妹。** 如次。一一對五德茲錫。同前作法。其受隨意 令一一入衆中。對隨意茲芻。如大茲獨法 人取一人欲。或二或三。乃至衆多。不知云 、次喚式叉廉拏求寂男求寂女。 第二 |第三亦如是說 頗得與安居竟 **考能如是奥** 。皆須

就病人所。若病人不來。衆不往彼作隨意者。 作法不成。得越法罪 能語。復不能以身表者。一切僧伽。並皆應往 欲者善。若不能語。以身表業。亦成與欲。若不

中廣說 善持欲不。佛言。不成。應更取欲。具如褒灑陀 言、大德。若受隨意欲已。忽至中路身死。得成 所說。若不依者。得越法罪。具壽鄔波離白佛 緣。如法僧事與欲。彼所陳事。我今具說如上 隨意。彼苾芻某甲。自陳無諸障法。 爲病患因 伽十五日作隨意。彼茲芻某甲。亦十五日作 壽存念。於某處房。茲芻某甲。身嬰病苦。今僧 邊說。此若不能。比座邊說亦得:應如是說,具 法中廣說。其持欲淨茲獨。旣入衆中。或上座 說之。其受欲茲獨,不得急走等。 乃至如長淨 佛言。我今爲受隨意欲芯為。所有行法。今當

芻某甲。亦十五日且爲守持隨意。若於後時。 灑掃清淨瞿摩塗已。應敷座席。作衆事訖。 具壽鄔波雕白佛言。大德。若有住處。唯一茲 心念口言。今十五日是隨意日。我遊鏡某甲。 共爲隨意。若無。應居本座。作心念隨意。如是 衆數爲隨意者。不成隨意。應待有善茲獨來。 第三亦如是說。若其衆多無智愚癡之人。足 如是言。具壽存念。今十五日。是隨意日。我茲 來。共爲隨意。然即於彼客茲芻所。對首法作 有茲芻來。知是清淨。若二三人。即應相喚速 **其力分。自誦少多經已。應於高逈處四望。 芻獨住。此欲如何作隨意事。佛言。 應於住處** 和合家。 當共彼和合衆如是法隨意。第二 看 膧

> 有衆多茲獨、集在一處。爲隨意事。或時天雨。 **獨等不堪外坐。以是緣故。佛言,一說隨意。復** 意。然於衆中。多患痔病。若欲三說。恐諸病茲 隨意。或時大衆一時都說。此依何義。一說隨 三遍說隨意。即一遍說。而便止住。是名非法 法。云何五是法。一非法。於中一是如法。合 止住。是名法。一遍說已。即便止住。是名非 隨意。云何三是法。一是非法。三遍說隨意已 已。即便止住。是名非法。若具足說,是名如法 法。云何一如法止住隨意。一是非法。但 時 爲隨意事。若滿五人。方爲衆法。卽應作白。爲 住者。亦應如前作對首法。作其隨意。若有四 亦 或天欲雨。時諸茲芻等。作如是念。若三說者, 意。若十五日。衆多苾芻。集在一處。欲爲隨 止住隨意。或有一說成隨意。或有二說三說 意。一是非法。三是法。一非法。五是法,一非 六人。或復過斯。咸作單白。爲隨意事。作隨意 隨意事。設有病人應將入衆。不應取欲。如有 人僧伽。作隨意者。咸作對首隨意。不差五德 。若有病人。應令取欲。或有一如法止住隨 。共爲隨意。如是三說。若有一二三茲獨共 十五日。 爲心念随意。 岩於後0有時如法 二 說

諸茲芻各作是念。爲王等來。種種布施。児廳 人。亦皆來集。將諸飲食及衣物等。率施茲留 或有王來。幷諸眷屬。或有大臣官屬。城內外 有衆多茲獨。集在一處。爲隨意事。若於住處。 僧伽。令其咒願。茲芻竟夜咒願。極大辛苦。然 恐其天雨濕諸臥具,是故佛聽一說隨意。復 說随意。又 爲有礙。以是緣故。開聽一說。隨意,又隨意 或唾諸床席。 神。來至門所作如是言。沙門。汝等作不淨事 女人或復童女。或有闡辭。不信天魔諸惡鬼 無所知。多足涕唾。或從遠來。路行乏困。 而爲隨意。若隨意時於斯住處。有老茲芻性 事。或奪衣鉢或斷命根。以斯緣故。聖開 破村。幷殺牛羊。旣作非法。彼來喚我。作無利 **獨即作是念。我若三說隨意。 恐彼諸賊破城 忽覺。作諧非法。或復遺信喚諧苾芻。** 意時有諸賊等。或是破城破村落者。或殺他 王瞋責。作無益事。是故開聯一說隨意。若隨 殺之。諸茲獨等作是念言。我若三說隨意。恐 其役力。或作是勒。提取沙門。奪其衣鉢。皆悉 縛、將令使看象看馬。我今種種諸雜騙使。令 步等。其王瞋怒。作是言。捉取此沙門釋子繫 時。或有諸王。嚴四種兵,到其住處。或象馬車 竟夜除靜。極爲辛苦。復恐天明。三說隨意,恐 旣除罪已。彼諸茲獨作是念言。此三藏茲芻。 若有四種辭起。應說解三藏苾芻。決斷其罪! 明。不得三說。是故開聽一說隨意。又隨意時, **芻。竟夜誦經。及以說法。極爲辛苦。然恐天** 及以說法。時諸茲鄒各作是念。此解三臟茲 怛羅毘奈耶摩咥里迦諸苾芻等。 通夜誦經。 隨意時。朱多茲芻共集。欲作隨意。 **獨看鬼神等病。茲芻作念。若我三說隨意。** 人牛羊等賊。或殺牛羊取血錢戶滏門。及以 無犯。若諸茲芻。惡獸住處作僧房含。 有赭雞,令我不安,由是佛言。開聽一說隨 或上機下瀉叉諸神等令諸苾 其中 。時諸茲 然於此 記 解蘇 現

●忍撒師校則本日有時當作時有

ļ

辛苦。恐其天明。以是緣故。開聽一

諸苾芻應報言。具壽。我等此處安居。不應餘 言不得。若言我今且停隨意。後當餘處隨意。 居。或時未滿。欲餘處遊行。便即隨意得不。佛

隨意及停隨意。

佛令我等如法安居滿已。 若茲獨言。我有緣去。願

當政法清淨随意。

處。或有老女及無智女。幷童女等性不淨潔

魘之。或令鬼神瞋恨。使諸毒害惡獸來損苾 然諸茲芻汚諸床席。非法大小便。浣其弊衣

所謂虎豹豺狼羆等,來至僧坊,或別房中

說。於十事中亦廣說、若至隨意時。茲芻憶知 應於餘處茲芻所作說悔法。方可作隨意。若 者。得越法罪。若茲獨至隨意時,若憶知有罪, 作非法。皆得惡作。若茲獨至十五日隨意時。 有罪。欲說悔者。若是波羅市迦罪。衆應擴出 不說罪。作隨意者。不成隨意。如長淨法中廣 意。彼被捉茲纲。後時得脫。應更隨意。若不爾 緣。彼若放者善。若不放者。應就小界而爲隨 茲芻衆應遺信報言。暫放此茲芻來。有少事 忽被王捉者大臣捉。或被賊捉或怨家捉。彼

損苾芻。或龍自來告茲芻曰。汝於我處。多豁

小便利。多諸不淨。令使龍瞋。或放諸毒虫傷 意。恐有難來。聖開一說。若有茲芻。近龍住處 垣牆食處乃至遍一切處。皆有諸難。欲三說隨

意。恐龍難等以是事故。聖開一說。或一時對 不淨如上。非法之事茲劉作念。我若三說隨

。若時價坊近諸俗舍。茲獨欲隨意時。諸俗

有不是他勝。若犯他勝。不共住者。不成茲芻。 意。若茲獨至隨意時。於他勝罪而生疑惑。或 提舍尼。及突色訖里多者。先應說悔後作隨 罪。先隨意已後當治罪,若波逸底迦。波羅底 然後隨意。有犯僧伽伐尸沙罪者。應且置是

報曰。今十五日。是隨意時。我等旣有急追難

曠野遠處。恐怖難起畏損命等。諸苾芻各相 故。樂開一說。或一時對說。若茲獨住處。在於 **若三說者。恐諸茲與命難衣鉢等難。以是義** 雨。水脹潛汎諸王宅舍村林園樹。漸逼僧坊。 不犯 若僧伽住處。近大山谷、隨意時。天降大

若有如是等緣來至。一時急起。並皆無犯 來。不得隨意。任情散去。後當如法作隨意事。

、壽鄔波離白佛言。若有衆多茲芻。共作安

應須語且爲隨意。若隨意時。有茲獨舉罪者。 羯磨後方隨意。若隨意時。或有茲芻。自相謂 者。應先說罪。後當隨意。其有羯磨出者。應先 時。有苾芻。或有說罪。若有羯磨·其出說罪 若不是不共住等。應且住然後隨意。若隨意 善者。亦不應用語。雖善護身口。 者。不應用語。應當隨意。若能善謹口於身不 應先觀此人護身口意不。若此人身善口不善 曰。汝身有罪其舉罪茲芻不善身口意者。不 而不閑三藏

罪。爲是他勝。爲是僧伽伐尸沙波羅底提舍 來遮隨意。僧應問言:衆中誰有其罪。復是何 毘奈耶爲非毘奈耶非毘奈耶。 口亦學三藏。善知其義。曉了其事,而復心迷。 除罪應爲隨意若隨意時。雖有茲錫。菩護身 不曉了。應告彼云。審誦觀察然後與我如法 罪茲稱。而善護身口。雖學三臟。不知深義 乃至九十。 至不是第九十。若言是第二。不是初及第三 句亦同上。若言犯初波逸底迦。不犯第二。 二乃至第十一。如是十三僧殘。展轉上下作 言犯第二他勝。不犯初。乃至不犯第三第四 言犯波逸底迦。不犯波羅市迦乃至惡作。若 僧伽伐尸沙。不犯四他勝乃至不犯惡作。若 若言犯四他勝不犯僧殘乃至惡作。 尼。突色訖里多。爲晝爲夜。爲在道行爲在道 至僧伽中。法說非法非法說法。以非爲是說 者。亦不應用語。且爲隨意。若隨意時。或有墨 至 若言犯波羅底提舍尼。 乃至不犯第十三。若言犯第三僧殘。不犯初 至不犯第十三,若言犯第二僧殘。不犯第 亦如是。若言犯初僧伽伐尸沙。不犯第二。乃 亦如是。若言犯第三他勝。不犯初二及第四 初他勝。不犯第二第三乃至第四亦如是。若 突色訖里多。不犯他勝乃至提舍尼若言犯 言犯提舍尼。不犯四他勝乃至惡作。若言犯 傍。爲是行時爲是住時。爲立坐時爲在臥時 句亦如是。 第四亦如是。若犯第二。不是初乃至三四: 如是展轉乃至九十作句亦如 若言犯突色訖里多。 而是初。不是第二乃 **說爲毘奈耶** 而是初不 若言犯 亦

將近 以是故開一說隨意。或一時對說隨意

命。梵行等難或損衣鉢等。若三說隨意。恐火 家中忽然失火。其火漸漸逼近價坊。或恐失 說

行時。或言立時不是坐時。或言坐時不是立 是第二乃至終亦如是。若言是夜中犯。不是 作是念。此有茲芻。不來至此,遂共生疑。我等 復有少許舊住苾芻。 多舊住茲芻集在一處。若五或過。而爲隨意。 **伽波尸沙者。即應且置其事先爲隨意。若言** 諸事。衆應具問。若前引後達。如是不定者。不 時。或言坐時不是臥時亦如上。此茲芻說上 不是道。或言行時不是住時。或言住時不是 晝。或言畫不是夜。或言是道非道傍。或道傍 界場中自爲隨意。者得者善。若不得者。應出 罪者。來斯住處。現在茲芻是惭愧者不又問。 已說。具書鄔波離白佛言。世拿大德。有茲紹 隨意人得越法罪。由非法故。餘如長淨法中 便隨意。彼少茲芻後來至衆。應更隨意。其先 不待彼來。今此隨意、爲成不成。作如是疑,即 應說悔。方爲隨意。若至十五日作隨意時。衆 犯波逸底迦提舍尼。乃至突色訖里多者。先 言犯他勝者。衆應驅出。方作隨意。若言犯價 當見犯時,作何形相。出何言語作何意趣。若 應取其語。若信伽問已。而語不異。卽應問言。 迎之。爲取衣鉢。安慰問訊。種種濡語、安置房 波雕岩有如是惡人來急者。 應二三人向小 有如是關辭惡人來。不知云何隨意。佛告鄔 難問者。將向王官等家者。禁閉人者。非法學 安居。作隨意時。問此中不有關語者。關係者 爲洗浴。若肯洗浴者。應令一人說法彼等職 中已。應自急爲隨意,若得者善。若不得者。應 。應自急爲隨意。若得者書。不得者。應自向 不來共集隨意茲芻即

汝等何故長淨。波應報言。汝客茲芻。須知我 等。汝所作不善。甚不如法,汝諸賢首,豈合作 於隨意時,無識解無性職。不善知好事。亦 有人無事。或俱有俱無。云何名有事無人。若 報言。汝往隨意處。若能去者善。若不能 不能來。應將欲及隨意來。遺使往病茲芻所。 知云何作其隨意。應報之日。若能來者來。若 若有住處。作隨意時,有病茲芻。房中不來,不 舊住人。自有法則。彼客苾芻謂言合爾。共爲 小界而爲長淨。彼苾芻若問言。今是隨意時 **锅。於我有犯。而不說言有如是罪過。此名有** 說。天神瞋怒。來至寺門。作如是言。某甲苾 事無人。云何名有人無事。至隨意時。如前廣 如是如是事不。而不的言某甲有過,此名有 不淨。或天神瞋恚。來至寺門。作如是言。賢首 婦女及童女。或罵彼天神種種惡說。或復作 不知作善。若近天神住處。或向天神住處。或 欲隨意,於隨意時。有其四事。或有事無人。或 長淨。事旣了訖。待彼散已,更和合別爲隨意。 無故。是名爲四 名字。是名有人有事。云何名無人無事。二俱 人無事。云何名有事有人。謂說其雖過及人 應與

根本說一切有部毘奈耶隨意事一卷

No. 1447

卷上根本說一切有部毘奈耶皮革事

後嗣。財物沒官、親識知問。咸來慰問。何故 今大窩。多有珍財了無子息。一朝身死。以無 沙門天王。娶妻經久。一無子息。便生愁念。我 時婆索迦聚落。彼有長者。名曰力軍。財如毘 爾時薄伽楚 在室羅筏披 逝多林 給孤獨 女者。世間諸人。求者皆得。便滿千子。如轉輪 諸園林神。暖野等神。四衢道神。受祭神。同生 子故。即便祈請大自在天。四大海神毘沙門 得男女。即便答曰。若如是者。我當求請。爲求 入官。是放憂耳。諸親報曰。應可祈請神祇。**當** 斯愁惱而住。答曰。我無男女。 恐身死後財物 埵。除處命終。遂便託娠於長者妻腹。 有智女 長者。爲求男女祈請不息。後於異時。有一書 月期至。中有現前具此諸緣。方有子息。然後 何爲三。●所爲父母要有欲心。和合一處。 王。等無有異。然由三事現前。方有男女。云 請衆神。尙無男女。咸作是言。若求天神。得男 神。同法神。常隨神等。悉皆求之。諸人見彼祈 天。帝釋梵王。諸天神等。悉皆祈請求其男女 唐三藏義淨率 毌 如

邊。其長者妻旣得娠已。生大歡喜。報其夫曰。娠。五知是男女。若是男時。胎在右邊。女在左槳心。二知時知節。三知得擬。四知從彼男得人善知五事。云何爲五。一知男子有染心無

別實別象。別男別女。

如是八種。

日夜供侍

[苑。三種宮殿。上中下別。

指閣上

賢首。

·仁今知不。我已有子。今在

右

邊 必 知

其父便爲造三種堂室。謂冬夏秋。復作三種 **教學藝光學文字算數,及知物價。別衣別木,** 飲食供給。如蓮在水。速能長大。旣長成已。即 常乳食、二人洗浴。二常共遊戲作樂。此八爛 長者即令乳養。置八乳母看之。二常懷抱。二 日。長者家內。婢生二子。一名曰奴:二名擁護。 胝。爲斯事故。孩子可名曰聞俱胝耳。 當生之 中生。復有寶耳瑞珠。莊嚴其耳。此寶價直俱 屬共相議曰。欲立何名。諸親共言。此是聞星 來。已經三七日。集諸眷屬。建立名號。爾時親 價之實。皆作一俱胝金錢而难。是時其子生 告言。此寶價直幾許。答曰。無能作價。常法無 其父告左右曰。汝可喚別寶之人。旣喚來已。 端正。令人樂見。耳上便有寶瑞。珠自然而出。 弊、十月滿足、至欲生時。在於聞星下生。其子 食知時。宜食給與。六時相順者。依時而進。悉 字。當願我父生於善處。旣知有子。即令安置 至床。從避至蹬。足不履地。又亦不令聞惡音 皆如法"嚴身瓔珞。一如天女遊歡喜園、從床 在高樓上。任情遊戲。塞時進火,熱時招涼。飲 昌延。得長久住。我若死後。爲我追騙稱我名 遊戲。力軍長者。所有家事農業 常以乳酪酥及醍醐勝妙甘美 。聞俱胝耳共諸嫔 悉皆明了。 喜 道路所須。具皆悉備。其長者子往詣母所。白 與 欲令我子乘騎何乘。若與象馬。乘騎費糧。當 啓日。誠如專言誠如專言。其長者復作思惟。 等當聽。汝之二人。不得一人輒離我子二奴 子聞其父說此語已。父又喚彼家生二奴。汝 然力弱者從後而來。若商主被損。商衆總損。 或有强賊。或有力弱。其勇健者。在商人前來。 諾。又告子曰。汝聞我語皆應奉行若商人有 羅仙長者。請五百商人。家中設食已。告諸商 **麁穢不善。宜應悔過令罪減少。** 日。於惡趣中相見,母報子言,汝所出語。極爲 勸不令去。告曰何時更得見汝,子生瞋故答 教。亦如我言。莫在前行。亦其在後。何以故。 事。當須勸諫。勿令作惡。時諸商人,並皆敬 人曰。如我愛子。亦如汝子。若作不善無利益 自 有人去者。在路無課。亦不輸脚,及無差科,當 在此居住之人。願聞我子今欲入海採寶。若 移。即放令去。是時長者於聚落中、搖鈴宣告。 所請。子復白言。許我入海。父知子意決定不 請。復白父言願賜處分。放我入海。其父不隨 辦。我之財物。終不少乏。汝何用入海。子便三 父曰。如人所食麻米五穀。汝所食實我亦能 八乘驢。而爲輕省。作是念已。即辦驢乘發遣。 辦財物。時有五百商人。各辦米糧。于時婆 "阿母。我今入海採實、時母聞已。迷悶悲啼。 即於母前

諸人曰。我子何在。其前行者答曰。在後。 其婆羅仙長者。聞諸商人來至。數喜前行。 商主。甚爲非理。急須往覚。時諸商人。或有言 後 已。二奴旣不見長者子東西驅走。問諸商人 索迦報彼商主。是時二奴隨商人去。至天明 何事。時波洛迦見諸商人皆悉被辦。 作何事。奴往急看,乃見商人並皆眠臥。奴便 長者子告自奴曰。馱索迦。汝往看諸商人。今 灘上居止。共二家生計算來去用度之物。 還到海岸、爾時商主長者子。別於一方。於沙 事。舶發去已。便至實所多取實物。安穩而過。 爲作吉祥呪顧已。即以運戴貨物。應所須 諸人誑惑於我。我子應死爲復失耶 在後人,告言向前,其婆羅仙便作是念。此 前。然不得云失却商主。作是語已。漸至本村。 在前行者。云商主在後者問在後。 不可得。我等共爲方便。若至家時。 此路極險。若寬商主。我等皆死。 發。其馱索迦謂言。波洛迦報、波洛迦復謂。馱 睡眠。其長者子。後命令擁護往看商人。今作 時商主長者子。擊鼓宣令。論說海中善不善 人修補船。一人別水。旣裝東已。再三祈願 及五船師。一人執柁。一人知進。一人知退。 大海。即共五百商人。持五百金錢 皆悉持去。漸漸遊行。經無量聚落城邑。方 便悔過。旣悔過已。乘騎進發。時諸婆羅 者無希望心。生大苦惱。親屬聚集。俱時啼泣。 曰。長者子今何所在。或有答言在前。或言在 皆覓不見。諸商人等各相告言。 然而商主覓 、我等棄捨 用雇船舶 云商主在 **父問商主** 、駄乘欲 門等

m

告 目 之魔被打困。更不能行。長者子復作思惟、誰 舊路、徐徐而行。其長者子爲驢行緩。以杖打 不知商人從何處去。即乘驢而行。驢省非是 子。睡時被日照身、覺已爲風吹沙。乃不見路。 之處。安穩速達。若身已死。顯生勝處。其長者 施與村中祕洞。即發誓言,若我子命存。所在 洲人。多生難信。我今若說。汝亦不信。長者子 問曰。造何罪業。生在此中。餓鬼答曰。贍部 何處得水。十二年中。我等不聞水名。長者子 求水。故入此城中。餓鬼報言。此是餓鬼之城。 悲,與我水飲。我等渴逼。長者子曰。我爲渴逼 Щ 而來。如燒木柱。自變覆體,咽如針孔。腹如大 所求。遂即大學云。水水。時有五百餓鬼。一時 所遇。迷悶東西。求覓水•故。竟無可得。不稱 水不。彼默不言。長者子問已。即入城中,爲渴 執杖而住。時長者子問其人曰。丈夫。此中有 黑色赤精。逼身有毛。其腹麁大。甚可怖畏。 高。其中寬大。至城門所。見一丈夫。其身長大。 步行。驅驢而去。見一鐵城。其城廣大。牆壁極 忍見此困苦之事。無慈愍心。更打此臟,即自 在之日。所有鞋履衣服文書受用之具。皆悉 於大海中失沒。其婆羅仙長者久持孝服。子 者及婦"二俱眼盲。四遠諸人,皆知長者子 衆入皆往長者家。 舉聲大哭。爲哭多故。其長 2而說與言 '節節火出。赫然俱熾。告商主曰。汝大慈 。我今對驗。面前而見。云何不信。是時餘

亦不曾行於布施 綠此業故生餓鬼

飢渴不。答言。甚飢渴耳。于時天子即令商主 出者不。爲汝有大福威德、今得重出。好去好 此業。時長者子告日。 我告言。我見汝父極受苦報。汝今改悔休作 如是快樂果報。商主,若至彼村見我男女。爲 多演那。勸我改悔。勿造斯業。無有盡期。旣勸 以殺羊賣肉。自養育身。時有聖者茲偶。名迦 爲天女。然長者子。眼親見已。情切怪異。即告 時。其宮變化。前四天女變爲黨狗、捉此天子。 洗浴。供妙飲食。其夜止宿。至天曉已。於日出 天宫。其天遙見長者子。告曰。商主無病。汝有 宮處。有一天子。復有四天女。共爲歡樂。遊戲 去。時長者子漸漸前行。日欲暮時。乃見化天 丈夫答曰。商主。汝可見聞入餓鬼城。更有得 時長者子。生厭離煩惱之心。卽急出拔。 化難信。天子報日。爲將一信。報我子言。其殺 敎 不得。是時聖者。又復勸我。今夜持戒。我即依 曰 時長者子聞此頌已白言。頌有何義。天子答 驗云何不信。爾時天子說往昔業緣。以頌答曰 商主。南贍部洲人多難信。長者子曰。我今日 彼天子曰。汝作何業今生此處。時天子答曰。 復至暮閒日欲沒時。還復變爲天宮。狗乃變 覆面撲著於熱鐵床上。猛焰星流。食其背肉 丈夫曰`汝當報我。此是餓鬼城耶,我當不入。 處地下。有 。以此業故。今者白日受苦。爲夜持戒。夜受 一商主。我往昔時在婆索村中。身爲屠兒。常 以此因緣生此中 昔時白日損他命 瓶金。爾可穿取隨意受用。 汝今自說南贍部人難 **今受如是善惡業** 夜則持戒勤修行 告彼 自

何無信。 安臥。至日暮時。天宮復變。天女爲大蛇、繞天 消滅。是時商主聞此語已。漸進前行。復見天 難信。我不能說。時長者子答曰。我目親見。云 何業生於此中。天子報曰。南膽部洲人。難化 形及以天女。其商主怪異,問彼天子曰,會造 子身。周匝食腦,至日出時,還復天宮。作天子 曰。我有飢渴、天子即令洗浴。設諸飲食。止息 子告言。商主。顧爾無病。不有飢渴耶,長者子 宮。有一天子。共諸天女歡喜遊戲,遙見長者 天福田。所供養者。布施之時。稱讚我名願罪 然快樂。 爾時天子說伽他日 亦應時時供養聲者迦多演 那 是人

多演那、 善哉長者子。去至彼村。我有一子。幸爲報之, 還行非。緣此事故白日受天快樂。夜受苦報。 昔在婆索婆村中。常行婬欲 婬他女婿。後逢 時長者子問曰。此說何義,天子答曰。我會往 婦女而坐。顏容妙好。人所喜見。 遠,乃更遙見園苑。其中有師子座。座上有 善趣。時長者子領受此語。次復前行。去此未 取自受快樂。 言。我生存日。祭火爐地下。有二瓶金。當可穿 難化難信。云何肯受,天子報曰。若不信時。告 他女婦受地獄苦。時長者子言。南贍部洲人 我見汝父作如是言。我由前生會作此業。姪 斷斯事。聖者復言。汝不常斷者。白日持戒夜 **擊者迦多演那。勸我悔造非法惡業。我由不** 夜共他婦宿 此業果故 發弘誓願稱我名號願罪消除得生 又復時時供養人天所奉大迦 晝日 受 斯善 灉 座四脚下各 惡 F 報羅

當食自身膿血

後時諸親又送食來。新

供待聖者。

耶

送食。與諧親眷。奴得食已。在路自飡上妙好 子。子復報云。何不食其麥糠。後時我遣 頭之人。云何不與熱鐵丸,旣不遂情。次當勸

二奴

。迴至期間。其奴便諱。我岩在路食之。願我

時時供養天人所識迦多演那美妙飲食。 杖及金操罐。汝當出取金瓶任意受用。復須 我當眼見"我先布施天人所供迦多演那。應 巳即告語言。善來商主。汝今見此生死過患 隨從,見斯事已。即思惟言。我之父母。旣知我 子早來。如若死者。隨所生處顯此諸物。並皆 名字。次第讀看有如是語。我今所施此物。願 主至明清旦日欲出時。卽便睡覺。乃見諸床 婆村。置靈床上。時餚鬼等。依言將往。是時商 稱我名令我得福罪當輕薄。時長者子旣聞 部洲人多難信不受我語。白言商主。彼君不 可悔過。莫作斯惡。當受苦報。長者子曰。南贍 餓鬼趣中受害由先作惡今受此苦。 汝今應 爲婬女。幸可爲報。云汝父母兄嫄及奴。墮在 主。仁若往訪婆索婆村。我有一女。在彼村中 生帝釋天宮。由發惡屬故。今鹽餓鬼道中。商 者迦多演那一飡之食。作如是言。汝若受報 餓鬼等是。並由自作。今受餓鬼。由我布施聖 濱那所。時具壽迦多濱那、遙見長者子來。見 爲出家。修其梵行作是念已。即便往詣迦多 死。何須更住。宜可往詣擊者迦多演那所。 及以小床。靴履之物一切資具之上。皆有其 曰。汝等應知。此長者子正睡。可持該往婆索 已。卽便辭別。入房眠睡。爾時諸鬼互相告 者"便當告。我先臥床下。 有四瓶金丼一金 。白言。商主。其夫婿,兒子。新嬌。及奴者。此 。白言學者。我今巳見。又即白言。願與出家 我又問之。答言不食。 Ħ. **, 经怒瘦修於梵行。時具壽迦多** 若食。顧我自 食身 幷 简

在此中。婦人告曰,南膽部洲人難化難信。說者是我家奴。是時長者子問曰。曾造何罪。生是我失婿,二者是我之子。三者是我新婦,四

嫦人言。我心慈悲,更大於汝。然此餓鬼,一者 答曰。妹子。彼見求我。心生慈悲云何不與。時 所作者甚爲非理。不應與彼飲食。其長者子 身臭穢。婦人閒氣。即出高聲告長者子曰。 還食噉自身肉血。爾時餓鬼吞熱鐵丸者。燒 麥糠。第三得食。變爲膿血不淨。第四得食。乃 與。第一得食。變爲炎熱鐵團,第二得食。變爲 願賜少許飲食。其長者子心生憐愍。即鄉食 身藏住。諸餓鬼等卽白長者子曰。汝大慈悲。 彼婦人欲現餓鬼業報之事故。便入一房。隱 者子答曰。敬諾所言。旣蒙設獎及妙飲食。時 汝可作盟。今所與漿。勿得與此四篙飢鬼。長

語

妆

信

我甚飢渴。時彼婦人皆長者子曰. 者子來。告言。商主。無病少惱有飢渴耶。

與汝諸漿 答曰。

餓鬼。

縛著座脚而住。

時此婦人遙見

長

肉 食

歲星節日家中設食。

乃有辜者人天所奉迦

人言。我於往昔。於婆索婆村。曾爲梵志女,因 有何益。長者子曰。我今現見云何不信。時

婦

瞋恚婦曰。尚未供養諸婆羅門。因何先施禿 復生念。今可告失。冀生隨喜施食之因。其夫 多演那。來乞飯食。我生歡喜。施滿鉢孟食。我

生中來爲復聞他說耶爲自見耶。 苦,斯人答曰。我父死來。經今十二年,豈從他 者子又即往訪嫔逸之子。到已告曰。我見汝 此屠兒卽穿地下。遂得金瓶,乃知證驗。時長 中來。若不信者。汝父報言。汝屠羊處地下。有 生中事。汝從他聞爲自見耶。答曰我從惡趣 彼乃答言。我父死來經十二年。豈有傳信別 父。遺傳此語,汝可迴斯殺羊惡業非法之事 其人所。告曰。汝今知不。於惡趣中。曾見汝 可爾。旣聞聖者告已。卽往彼村殺羊之處。 我從餓鬼中來,具見斯事若不信者。汝父信 聖者迦多演那食。稱諧我名願罪業消滅。 演那言。汝可先傳彼語。然後可來出 彼並死來。經今十二年。誰復見聞。爾從何處 奴、令報汝知、急悔已過惡業之事、答商主日、 告言。汝復當知。我於惡趣。見汝父母兄嫂及 食。稱讚我名願我罪業除滅。子卽穿地乃見 及將一分。時時供養聖者迦多演那一團之 日,向汝事火爐下。有二金瓶。汝應穿取受用 父。令報汝斯事。我所造業果報成熟現受衆 一金瓶。穿取其金將爲受用。并復時時供養 我罪滅。當即穿地一如來信。時長者子笑曰: 供養學者人天所奉迦多演那當稱讚我名願 有金杖澡瓶。汝可穿取歡樂受用。及以時時 言。我眠臥處床四足下。各有一金瓶。其中幷 來耶。答曰 我從地獄中來若不信者。 汝父母 金瓶。始知現驗。時長者子又往彼婬女之處 知斯人是彼長者之子。問曰。聖者。仁豈不是 人皆信金。不信我語。因笑露齒。女見金齒。乃 長者子曰 家 白言

作了。今欲禮覲大師世尊。聖者報言。善哉隨 圓。旣近圓已。所有律行悉皆敎學。斷諸煩惱 村。方滿十衆。時聖者迦多演那。即與億耳近 竟洗完衣訖。著衣持鉢漸漸遊行。往婆索婆 子。及諸茲猊等。在於餘處三月安居。安居旣 聲聞等衆。普皆雲集。具壽聖者迦多演那弟 集,言二時者。所。爲春末及以夏後凡有大小 還果。諸佛常法歲二大會。一切苾芻悉皆來 **具且爲求寂。所有求寂行法悉已敎之。證不** 來果。時彼住處 是其邊地。少有苾芻,難得受 者旣觀察已。卽與億耳出家。而爲求寂證一 律中。而爲出家。修行焚行幷受近圓。爾時聖 多演那所,頭面頂禮白言。聖者。願於善說法 父母故。廣行布施修諸福業已。往詣聖者迦 後父母二俱身亡。干時長者子悲愁雕別機 **剛杵。摧破二十種薩迦耶見山證預流果。於** 時長者子雖復在家。而常學讀誦。遂證預流 等命存已來。不得出家。二俱死後隨汝所欲。 願見賜許。父母告曰。比者爲汝眼目雙盲。我 膜除。得見子面,時長者子白父母。我欲出家, 是子。即抱子頭。號聲大哭。父母先盲。因哭眼 往至其家。切報父母。父母聞已。當由未信。其 長者子自往家中。作醫咳聲。 無學果。 大徳比住此間。供養聖者。所有事法悉皆 復爲父母說四眞諦法。父母聞已以慧金 [仙子耶] 時諸茲芻等。往聖者迦多演那所白 既獲果已堪受人天上妙供養。 嚴持衣鉢。往室羅筏城,于時聖 報日。衆人皆道我是。其女即 父母猜覺。乃知 走 如是作意。而於夜中。竟無言語。獻然而住。夜

世尊。 者億耳。 身 聞有衣來。而未入手。恐犯過十日捨罪。不知 住不。幷持五事往口世傳。婆索婆村,地是邊 起如是作意。爾時億耳。於寺門外。洗足已入 內,右脇而臥。兩足相壘。 設已白世尊曰。 耳床褲臥具。阿難奉教。即往敷床臥具。旣敷 城至逝多林。安置衣鉢洗手足訖、即往頂禮 鉢。往室羅筏城。隨路而去。經諸村落。方達彼 已訖。至於食後。別其主人。還臥具竟。執持衣 彼村宿。至明清旦。著衣持鉢漸漸遊行。乞食 奉行。是時億耳一心專念。旣辭師已。其夜在 羊皮。鹿皮。牛皮等。若有茲芻。與餘茲芻送衣。 國。有欲近圓。十衆難得。又彼國人常以水澡 面禮足問訊世尊。少病少惱起居輕利安樂 可知時。迦多演那告言。汝至世尊所。代我頭 難可得見。時久乃逢,如鄔松花。汝今欲去。宜 但見鄔波馱耶。未見世尊。雖見法身。未見色 演那言。鄔波馱耶,我有諮白。願見聽許,我今 房安置。同前右脇而臥。作光明相。念當早起, 從遠方來。而告阿難陀曰。可於房內與數億 王大臣沙門婆羅門等說法。 云何。將此《請緣具白世傳。世尊有教。我敬 國地土柔軟。又東國人用如是臥具。所謂殺 洗爲淨。其地堅鞕。牛者行時有脚迹。 不同諸 去 。是時聖者迦多演那告億耳曰。諸佛如來 者親教聽我見如來色身相好者。今亦欲 爾時世尊為諸四衆及諸天龍鬼神國 從坐 丽 起整衣服合掌恭敬 願聖知時佛旣洗足入於房 `作光明相。正念當 佛旣遙見億耳 。白迦多

我於大衆之中。爲汝決疑旣至平旦。佛卽起 今非是時。我今不說,且置是事。當於衆中問 成犯捨。不知云何佛告億耳茲芻。汝所問者。 問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住 欲已過。 乾已。人行不得。不同餘國。國法復用如是臥 **围。十衆難得。彼國人民,常以水洗浴,便爲淸** 少惱。起居輕利。安樂住不彼國邊方。欲受近 是我鄔波馱耶。頭面體佛足。問訊世本 邊國婆索婆聚落。聖者迦多演那在彼而 從座起。整理衣服合掌頂體世尊。白言 餘茲芻送衣。聞有衣來。而未入手。過十日 皮。鹿皮。牛皮。殺羊皮。以爲臥具。若茲芻與 地土、極惡堅硬。牛蹋足迹。日赐乾巳。人行不 爲難得。又彼國人。常以洗浴。以爲清淨。彼國 以五事請問世尊。彼國是邊地。十衆近圓、極 有聖者迦多演那。是親教師。稽首頂禮佛 處阿濕婆蘭。德伽國。婆索婆村。其地邊方。彼 是念已。即從座起。頂禮佛足白言大德。 佛卽讃言。善哉善哉。汝所誦經極爲清淨微 淨。國內地土。極爲堅硬牛行關地足迹。 來衆中。 就座而坐。佛旣坐已。時億耳茲芻卽 得。不同餘國。彼國常用如是臥具。毛驛。 正是時。如鄔波馱耶所問之事。今臕請之。 妙。時億耳即作是念。鄔波馱耶令我請者。今 我成道所說之者。即教誦經。億耳旣誦經已, 現前。佛告億耳茲芻。汝可誦我所說經律。 "億耳即便結跏趺坐。直身定意。 示 山暖 正 羊 足

具,所謂羊毛羊皮,鹿牛羧羊等皮,以爲臥具。

有茲芻遺信與茲芻衣。聞有衣來。其衣未至。

時其王命終。便立太子爲王。即與諸大臣等。 共檢庫藏。其物多少。并見國之東境所出貢 實造瓶。於四獨中。起七寶塔。安體設利羅。高 用茶毘,又用牛乳減火。收拾設利羅,用四種 盡火滅。而入涅槃。時訖里伽王卽取香木。以 生 俱盧舍。其國東境所有貢物。器施於塔。後 。立爲太子。時迦攝波如來。化緣旣畢。如 薪

破應補。若茲芻遣信送衣。與餘茲芻。彼未得 惡處。開著一重革疑。不得二重三重。底若穿 邊方國。持律茲芻五人,得爲近國。邊方地土

因緣。告諸茲獨曰,從今已後。聽諸茲芻。於

十日。恐犯捨堕。不知云何。爾時世尊。

Ľ

而起整理衣服。合掌白佛言。世尊大德。向開 "無犯捨罪。時具壽鄔波雕在於衆中,從座

等覺。於彼佛所:發心受學。商主問女曰。此是 灑掃供養。然彼女人。旣見迦攝波如來應正 塔所禮敬。見塔破壞。復見一女人無有男女。 之物。悉還收取。即閉城東門。所有財物。皆悉 **潍塔。女便廣說因緣。此是迦攝波佛塔。商主** 主。將諸商人。來至此國。於塔傍住。爾時商主 應還取不。新王答曰。我父先王所作之事。如 物。悉施於塔。諸臣白王。先有王所施塔之物 不入。其塔彩色脫落。並皆破壞北方有一商 不信樂佛法。共作是念。我今當設方便。施塔 釋梵天王。我今覺敢還取斯物。然諸臣等。皆

住波羅痆斯國。仙人墮處。施鹿林中。其國有 萬歲時。有佛出世。號迦攝波如來。十號具足。 告諸茲獨曰。乃往過去。於此賢劫中。人壽二 所作業不 /報還自 受 亡 得出家。斷除煩惱。證無學果 願我當來生處。常得富貴奪高。於當佛所。顧 發願。我今供養此迦攝波如來塔所有善根。 盡。卽便發心。更造實蓋幢幡。以用供養,如是

受。今始會遇。合受斯報。亦非地水火風。館令 作業。自作自受。因緣會遇。如暴水流。決定須

直。用修誉塔。我若迴還、當更布施。女人得 聞已。心生歡喜。即脫耳璫奉彼女人。令賈取

已。即便莊嚴。商主迴還,到彼塔邊。瞻仰無

有壞果報。身必自受。如有頌云

因緣會遇時 假命經

B

劫

價直無量。復得出家近圓不見世傳。得無學

果。斷除煩惱。佛告諸茲芻。此億耳茲芻。先所

世尊此億耳茲朔,會作何業,生大富貴家。財 此山之外。名曰邊方。諸苾芻等生疑。白佛言。

寶無量。於母胎中。耳上自然有此妙寶耳璫。

亦名邊方。西方有國。名罕吐奴。鄔波罕吐奴 伐羅佛底。有水亦名攝伐羅佛底。從此已外。 日奔茶。從此已去。名爲邊國。南方有國。名攝 方處。佛言。從此東方。有奔茶林。彼有水。名 邊方持律五人近圓。不知從何處以來。是邊

婆羅門村、此外名邊方。北方有山。名嗢尸羅。

佛告諸茲獨。其商主者、豈異人乎。即此隱耳 費家生。於母胎中。便有實耳璫珠。自然在耳。 **苾芻是。由供養迦攝波佛塔故。生生常得富** ·願當來出家。斷除煩惱。得阿羅漢果。 復於

王。名訖里伽。而爲王化。人民熾盛。飲食豐

無諸衰患。悉皆安樂。無賊無畏。一切具 無所乏少。以法治世。彼王有子。名曰善

> 得黑報。雜業雜報。汝等茲獨、當職雜黑業。當 說已。數喜奉行 修白業。告睹苾芻。此是我數,諸茲芻等關佛 佛告諸苾芻,若作白業。得白果報。若作黑業。 母所 Щ 惡言故。由斯業力。見諸地

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷上

H

卷下 根本說 切有部毘奈耶皮革事

臥具。四人异床。鄔波難陀得已敷笑,隨逐而 遺人送將向寺。我當受之。王與八人。四人舁 言。我不是國王。云何我得將王家物去。王**應** 曰。得雅合其理。何處佛制不許臥八重敷具。 難陀曰。汝可合臥如是八重敷具耶。便答王 是小夏。分得一破床觸著作聲。不敢轉側 安穩眠不。卽告王曰。我難眠臥。心常恐怖。大 即往勝光王所。王言。善來聖者鄔波難陀、得 更作好床者。我則不名鄔波難陀。至明清旦。 側。恐畏作聲。鄔波難陀卽作是念。我若不乞 壞。者動身時、床便作聲。在床上臥。不敢轉 具壽鄔波難陀初始出家。分得一床。甚是破 爾時薄伽梵,在室羅伐城。逝多林。給孤獨園 行,路上有諸俗人婆羅門等。見此床褥。問言 王曰。若依法者。我今施之。任意將去。復向王 **畏破壞。甚大辛苦。云何得安穩眠。王告鄔波** 王自知。我未出家。臥八重敷具。今雖出家。爲 大唐三嶽法師義淨奉

應法 先來知識。彼中有皮。我求乞。定得無疑。作是 與汝皮。彼聞是語心生瞋。默爾而住。便作是 不足爲難告鄔波難陀曰。若如是者。我今不 惠施不。我欲諸寺遊行。每將隨身、經過塔所。 **獨暫停息已。便從彼乞。汝乞食茲獨。此皮能 鄔波難陀見已。即便隨後。慰問讃歎。** 室羅筏城。頂體世傳。有一皮敷具,用以觀身。 越法罪。于時南方有一苾芻。身但三衣、來至 而故問。汝欲作爲。阿難陀白言。除去非法床 到彼家。見其高座。語長者言。此之高座。不是 苾芻僧伽。於含供養。敷設高座。 時阿難陀先 坐臥高大床者。得越法罪。有一長者。請佛及 臥者。一切過失。因此而興。自今已後。若茲芻 苾芻價伽。就座而坐。告諸苾芻。 若向大床坐 我臥床。看我臥床。佛旣見已。便卽默然。集諸 如是行欲臥具。鄔波難陀即至寺中。掃灑田 之許,諸俗聞已,即便譏訶。此禿頭沙門,乃畜 此是誰物。答曰 念。勝光大王看牛之人,名曰婆吒。彼即是我 能去不。鄔波雞陀報曰然我有力。能辨此皮。 巡禮學迹。彼即報言。鄔波難陀。我今與汝。汝 念已。往詣其所。正屬春初。牛生斑犢。甚爲可 。若白衣舍開聽,若在毘訶羅內坐臥者,得 。鄔波難陀見佛來至。數喜白佛言 世尊。看 。鄔波難陀報曰。於自家宿。此床縟等。是我 、鄔波難陀即以手靡懷身便生愛樂。婆吒 。佛告阿難陀曰。我非一切處制不許用高 。塗瞿摩已。共床褥等。敷在門邊。佛來至門 『當卽除去。彼正欲除。佛便來至其舍,知 ,王與。又曰。將此床去。王於何 待彼茲

身常有病。眷屬來者。皆爲說法而去。旣至家 見已。 門 此 門外。世傳見此牛已。知而故問阿難陀曰。此 皮者。得越法罪,如世尊說。茲仍不應用皮。有 故 曲 牛 剝皮。將皮送與鄔波難陀。然而犢母見將皮 齇 王舍城。爾時具壽畢隣陀婆蹉。從出家已來。 訶羅"並不應坐臥。者受用者。得越法罪。緣在 制皮。是故我開俗家應坐。不應用臥。若在毘 皮。而爲座物。乃至佛告阿蘇陀。不應一切處 異長者。請佛及茲紹僧伽。就家設供。還復用 法。是故諸苾芻:從今已後。更不得用皮。若用 日 人 去 皮 者。足以支身。安穩行道。婆吒報言。聖者且 不須。見此犢皮。我甚愛樂。若得此皮、爲敷具 外,爾時世尊。便作是念。過患已起。由彼皮 牛生、犢子母由愛念子故。隨逐兒皮。在於 何故久立門外作聲。時阿難陀白言。大德 "鄔波難陀"愚癡無智。爲用皮故。作非沙門 。即往茲芻僧伽衆中。就座而坐。告諸茲芻 鄔波難陀殺犢取皮。用爲敷具。其犢乃是 。送與鄔波難陀。彼人依語。對牛母前。教療 勝皮往詣逝多林。到已入寺。牛母在於 '已知我意'去未久間'婆吒即令人穀犢剣 愛念子故。作聲大喚。隨逐而去。其送皮 語鄔波難陀曰。聖者。 須牛乳耶 答言。

成熟。遇佛出世。得聞妙法。夫曰,汝何故不 中。復爲妻說。今聖者畢隣陀婆蹉爲我說法 聽。答曰。爲有羞故。不能往彼聽法。若得聖者。 來此爲說甚善。時夫即往畢隣陀婆蹉所。白 甜美獨如淳實。無可棄者。其妻答曰。汝果報 聖者。 我蒙說法。利益無量。妻是婦人 有 我之夫主。由故不觸我身支節。況汝。即便譏 嫌爲辱。時諸茲獨。以緣白佛。佛作是念。若諸

懷羞故。 當乘輿。是時六衆茲芻亦在染中。如世尊說。 諸茲芻老病故。聽乘輿。即集茲錫僧伽。衆中 已有此過,不應乘騎。有二種緣聽許。 逼時諸茲獨以緣白佛。世奪告曰。汝諸茲芻。 問曰。聖者。何故乘騎。答曰。世奪許乘。時諸 欺諸人。喻如草木。不願前後。 婆羅門長者而 實與乘之。街衢而行。往詣俗家。并及出入。輕 梵志長者家。 六衆聞已。 卽作種種妙好彩畫 聽具劑畢隣陀婆蹉乘輿。及諸侍者圍繞。 就座而坐。告諸茲錫曰。從今已往,有利益故 未許。以緣白茲芻。茲芻白佛。佛作是念。我爲 彼人白言。聖者。我等作侍者舁去。答曰。世尊 婆蹉告曰。我出家已來。身常有病。不能往 德。慈悲爲說。婦人方得聞法。 告彼女曰。我當渡汝。然諸女等。見是出家之 浮。時諸茲芻、聞佛世尊。聽學浮渡水。于時 **獨º具緣白佛。世尊告曰。汝等苾芻** 人間。在路逢水,不能自持衣鉢浮渡。 一。一者瘦弱。二者老病。 有此緣者。 人等咸悉磯嫌,而作是說。汝等沙門。 汝。時彼女人告言。汝之禿人。甚懷姦惡之性。 所有支節。渡到彼岸。復告女日。迴來。我還渡 至於河邊。無舡可渡。久住煩悶。時六衆茲芻。 六衆茲芻。於市多河。浮渡來去。後有居士女。 《便即信委。共渡河水。遂於水中。靡觸女身 者無緣乘者。得越法罪。時有茲芻。 不能來此聽法。甚樂聞法 時具壽星機能 若 應習學 。時諸茲 我當聽 。爲愁所 。云何爲 聖者 遊行 至 往

者。得越法罪。世傳旣制。不應執牛尾渡水」 諸茲獨告言。汝等不應執捉牛尾渡河。若犯 長者譏訶。時諸茲芻以緣白佛,佛以此緣。集 逐乳絕。長者訶責牧牛之人。其人以事具述 河 "是時六衆各捉乳牛尾"渡河來去。 因茲牛

理不淨。觸女人身分。汝等從今已後。不得觸癡人。多種有漏處。作非沙門法。不隨順事。非

女人身。作是念已。集諸茲芻。告言。六衆茲芻

患起。皆由摩觸女身。

。我今制諸茲獨。

勿得 匍

女人身分。若觸者。得越法罪。世尊已制茲獨。

不應觸女人者。時有城主。常愛勝地園爽池 女脚跌墮水。被水所漂。時此茲獨便作是 念。 於嶮窄處。而取其水。瓶水旣滿。方欲擧之。其 觀虫。女人羞恥。見茲芻取水路邊。即便遠去。 沼。將妻子眷屬。衣服嚴飾。往詣園苑。衆中有 女人。持瓶詣河取水。復有茲芻、河邊瀍水 **畫**丈夫婦人形浮爨而渡。 梵志居士皆相謂

不救之。茲芻告曰。世尊。不許觸女人身。聞是 於水中觀小虫。今見女人被溺。登合棄捨。而 我見墮河被水源去。白言。聖者。爲愍有情。每 相覓。問茲芻曰。見一女人持瓶取水不。答曰。 越法罪。時彼茲芻、棄而不救。家人怪遲。尋後 世尊制學。不得觸著女人身分。若觸著者。得

於阿市多河邊洗浴。 不應近住。隨時念護,茲芻爲守護故。 守護。茲芻守護。近在身傍。便生染心。佛言。 被烏鷲野干噉嚼。佛言。不應棄著而去。當須 救得者。被溺旣困。不能省悟。佛言。於沙堆 於女。當觀如母。如女姊妹等想。救渡令出。有 語已,便即機嫌,時諸茲獨以緣白佛。世尊告 放。時諸茲獨執捉之時。乃生染心。佛言:汝執 日。若有死難。須可救之。若能自濟。云放即 "佛言"茲芻食時欲至。見枚牛羊人。告令守 。覆面而臥。時茲獨等。但覆面臥著棄去。途 "食已" 復須頻看" 知其死活" 時六衆苾稱 有異長者家牛。常法渡 。過時不 損 息

牛。及以浮囊。是時六衆茲芻。即作種種嚴飾 **賞知。有五種可執而渡。所謂象馬。**犢牛。猫 渡。以是因緣。往白世傳。佛告諸茲芻,汝等 時有衆多茲錫。當欲渡水。河無舡筏。不能得

等皆作譏嫌。此禿沙門。染欲所逼。時諸茲芻。 嚴飾。爲請苾獨,於此說法。并讀誦經。食後宴 羅筏城。時給孤長者造勝新堂。以種種彩畫 黑蛇。云見長者。佛言。茲獨應著木履。緣在室 丈夫女人形渡河。當置二種浮囊。一爲褐色 以綠白佛。佛言。汝諸茲芻。不應以種種彩書 言。是何道理。答曰。世尊許我。時婆羅門居士 一爲小者。世尊正說法之時。有茲獨來。路見 。修造衣服。亦安置種種師子之座。其說法

婆羅門。布施木履。與諸茲芻。皆不肯受。咸 佛言。若在俗家。著木履無犯,時有信心長者 月居家安居。皮履爛瓊。時諸茲獨。以緣白佛。 已去。不應畜木履。若畜者。得越法罪。茲芻三 者譏嫌。佛言。汝等著於木履。而損寺地。從今 答言。不爾。然由茲芻著其木履。遂以地損,長 履關作坑坎。問言。察者。王及四兵來此宿耶 處。時有茲獨、著木履來。於其地上。蹋地令 云。佛未出時。外道爲顧田。佛已出現。仁等是 給孤獨長者清旦往禮世律。乃見其地。木

爲福田。 言 應受。受已置厠邊用。攝頌 感我故 受 。時諸茲 芻 Ħ D. 緣 白 佛 佛

著奪皮葉蒲繩 髲 履 安學重 一帶重 弁護 儭 開

淋 佛告諸茲芻,不得用木履。常取竹葉作履。諸 勿生疑也 曰。汝諸茲與。若患兩腿風腫者。當可著繩履。 獨乃惠風**腫。兩髀有病。苦痛所逼。**•當以水 還生過患。佛告諸苾芻。不得畜繩履。時諸茲 告諸茲朔。不得斎蒲履。汝等茲芻、當著繩履。 已後。不得畜竹葉履。當著蒲履、還生過患。佛 **苾芻著竹葉履。乃生過患。佛告諸苾芻。從今** 皮履總爛。時諸茲得。以緣白佛。 。世尊告

佛言。阿難陀,我今許億耳著一重底革展 得著兩重。三重若底破當補。 時具壽阿難陀白佛言。 問阿難陀曰。是何苾芻。一向勤求勝三摩 處。世奪見億耳經行之處。皆有血流。 如。見所說。是故世尊遊行此處,乃至億耳住 食。諸佛常法、未入涅槃、時時往詣河邊遊行。 研破。血流於地。狀若屠羊。從此向彼。烏寧後 行。經行多故。足下四指金毛。並已脫落。雙足 最勝。即往深摩含那。料理經行之地。於中經 向動求。行三靡地。答言。具壽。如佛所言,經行 喜。即往阿難陀所。禮足已。白言。奪者。云何 於佛教中出家。能作何物,童子聞已。心生不 見已。共相謂曰。此之童子。猶如生酥滿瓶。今 故。乃於足下有金毛,長四指。 于時六衆茲芻 爾時俱胝耳童子。身體柔濡。昔時業報成熟 此是億耳經行之處。 爾時具壽阿難 2。知而故

作是言。汝等何故作掉戲耶。六衆答曰。汝豈 作舞耶。六衆苾芻便即口和音聲。有餘茲芻 **蠍行。時六衆茲獨見。作如是言,不聞音聲。而** 破、逐於淨盆中洗足已。復以口滿含水。猶如 僧伽。告曰。我若在俗間。得著革屣見我 若獨 世尊告曰。離我面前。說是語已。即集諸茲芻 告阿難陀。從今日去。許諸茲紹僧伽。總著一 不然。獨不敢著。阿難往詣佛所。具以事白。佛 見者說言。我棄捨家主。及諸眷屬。多財珍寶 壽。誰敢達佛所教。然且獨令我著。自餘梵行 汝經行時。脚下流血。獨令汝著。億耳白言。具 著。爲復獨令我著耶,時阿難陀告曰。世尊。見 安穩。修行福德。白言。聖者。世尊。總許諸茲獨 不得著兩重三重。底若穿破。當須補著。爲著 免汚臥具故。爾時世傳。告諸茲芻曰。若爲謙 **苾贺。汝作何思念。而作是事。苾芻白言。爲欲** 以綠白佛。世傳知而故問。乃至佛告摩訶羅 在餘處。茲獨聲聞衆中。不得著革展,而來見 著。其中有一摩訶羅出家人。著屣向經行處。 **绍。著一重皮屣。不得著兩重三重。 若破當補** 具壽阿難陀。集諸茲芻僧伽。白言。佛許諸茲 重革屍。不得著兩重三重。若破者。當補著。時 尊許諸苾獨僧伽總著者。我亦依敎著。 宮殿。一切悉捨。而爲出家。獨許著革屣。若世 臥具故。作如是者。而無過谷。我今聽諸茲芻。 不見此茲芻無別音聲。而作舞耶。時諸茲芻。 爲護臥具故:應著一重革展。不著兩重三重。 即詣億耳處。告言。具壽。佛許著一重革屣。 `如佛所說。別有苾芻。欲洗足時。其水瓶 如其

@更不能去。於後被信心長者。見乞食茲芻。 革屍。會已著來。施苾芻者。受取而著。時具書 言。若居士曾著經行。七步八步者。是名會受 著多重革屣。不知云何名居士曾受用者。佛 優波離白佛言。大德、如佛所說。聽取居士會 作一重。我因此事。今許苾芻。若有長者。多重 言。今有長者。施茲芻多重革屣。彼茲芻欲坼 展。我應開著。作是念已。集諸茲芻僧伽。皆 長者居士等。於我聲聞弟子。《多施重皮革 言。英作如是。世尊復作是念。此信心婆羅門 知而故問。乃至告言。汝作何事。彼便具答。佛 於住處。機坐欲坼。于時世傳來見。賭佛常法。 白言。但且將往住處。坼留一重。彼即受將。至 乞食苾芻報言。佛不許著多重皮革屣。長者 得。是時長者卽共苾芻。往皮作家。索革屣。彼 猶故不著革展。問言。何故不著革展。答曰。未 革屣著。其乞食苾芻。頻往皮作家。索不得。 期。不得卽索價直。爾時諸茲獨、皆作一重皮 念。此沙門釋子,以言科稅,我若爲作。須共遠 皮作之家。報曰。賢首。可量度此出家人脚。裁 答言。賢首我無革屣。復白言。聖者。共往皮作 者見其脚有劈裂。白言。聾者,可無革屣著耶。 著衣持鉢。入室羅筏城乞食。旣不著革屣。長 於斯茲獨。深生敬信。于時茲芻跣足。●長時 綠在室羅筏城。時有一乞食茲芻。 岩穿穴應補 人答曰。無一重革屣。有多重者。任意將去其 家。量脚大小。爲作革屣。然此茲芻。即共往至 ·量革展率上。其皮作人卽量脚已。便作是 別有長者

> 用革展。 他著好革屣。强從他奪。諸婆羅門居士威悉 被沙門釋子奪將。旣至明日。其女婿著此草 時。當以與著。未外之間。女夫便至。路乏息 遠皆聞。沙門釋子。强奪人展。時有婆羅門。便 爾爾聲。或作是是爾爾聲。其草屣樣,或作 遊芻爲於皮鞋磨脚瘡。乞食之時。婆羅門居 者。得越法罪。緣在室羅筏城。聽著皮鞋。時 **磯嫌。是故茲得。不應著如是綵飾革屣。若** 嚴飾革履。世尊集諸苾芻告言。六衆茲芻。 以 聖者。因何隨我後來。我終不與革屍。茲獨答 乞食次入彼家。其人從彼處出。欲向餘家。言 鉢。次第乞食。彼見茲獨心懷疑慮。入一別家。 展。出往街衢。乃見乞食苾妈。於辰朝著衣持 屣 已。先與洗浴塗香。著諸瓔珞。食已。與此革 以貨價。買革服一量。作如是念。我之女婿。 樂,時婆羅門居士等。皆生嫌恥。咸共譏笑。四 是言。所施革屣。願爾當來常著實屣。天堂快 己革屍。即以脚蹋彼人屣已。推倒强奪。作 直五金錢。是時六衆茲獨見人著時。便自棄 爾時於此城中。造種種革屣著。 曰 羊角形。或作菩提樹形。以種種綵色莊嚴。價)綠白佛。爾時世尊。作是念。今起過患。斯 。賢首。我自乞食。不覓汝革屣。時諸茲芻 。告言。子我用大功。作得此屣。汝當守護。勿 。緣在廣嚴城 來 曲 如

●忍禮師校知本日長疑長 ◎忍禮師校別本日量裝成 ◎忍徹師校別本日更不能去可疑 ◎忍禮師校別本日多施提倒

言。不爾。是皮鞋磨損。何不著其長帶。答言

士。見作如是言。聖者。脚被老鳥所傷耶。

世尊未許、時諸茲與。以緣白佛。佛告諸茲芻

聽著皮帶鞋

著。報言。佛未許著。時諸茲初,以緣白佛。佛云何存活。報言。彼著宮羅。又問。汝何故不風雪故。令我脚手如是。又問。汝之眷屬。於彼因何如是劈裂。答言。泥婆羅國。地近雪山。由已,問言。阿難陀。汝先手脚柔軟。猶如於舌。尼·情懷愴然,即往泥婆羅國。」與極寒雪,泥婆羅。作如是言。聖者阿難陀。於諸商人,聞了。還至室羅筏城。具報阿難陀。聖者眷屬在了。還至室羅筏城。具報阿難陀。聖者眷屬在

獨師施熊皮 經歷審錐刀士等。問答如前。佛開許著重鞋。下山之時。又士等。問答如前。佛開許著重鞋。下山之時。又士等。問答如前。佛開許著重鞋。下山之時。又

錐刀。皮條及線。並皆無犯 壽。世傳已許自縫綴。報曰。須得錐刀。及皮條 **縫皮鞋。既蒙開許。即往彼茲芻處。報言。其 苾芻。以緣白佛。佛言。若有解者。應於屏處。** 等。時諸茲獨以緣白佛。佛言。聽諸茲獨蓋其 科理。經久不還。遂乃從索。有異苾獨報曰。汝 門扇下。安坐上。或於脚邊。能令明眼。抖療痔 根本說一切有部毘奈耶皮革事卷下 何不自縫。答言。我雖善解。然世尊未許。時諸 苵 息殺生之業。是故聽受熊皮。受已,於佛堂 希有獵師。發清信心。縱令于種教化。終不肯 行。阿難陀復問彼苾芻。知已以緣白佛。佛言。 知而故問阿難陀曰。 獵師何故隨逐茲芻而 有一獵師。於茲芻處。深生淨信,是時獵師獲 是寒雪國。佛言。椀中盛水凍者。是寒雪處。復 膏 尊曰。如佛所說。有●雲寒處。應著實羅。何 熊皮。便將奉施。茲芻不取。佛因到彼。佛即 。時有一茲芻。皮屣底穿。將詣皮作家。令其 有寒雪處應著富羅時具壽鄔波雕。白 Ė 者 世

●忍徹節校別本日驾寒疑倒